

اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة

د. عبد الوهاب المسيري

الموسوعة
الموجزة
في جزأين

المجلد
الأول

دار الشروق

موسوعة
اليهود
واليهودية
والصهيونية

د. عبد الوهاب المسيرى
الموسوعة الموجهة

الطبعة الأولى ٢٠٠٣
الطبعة الثانية ٢٠٠٥
الطبعة الثالثة ٢٠٠٦
الطبعة الرابعة ٢٠٠٨
الطبعة الخامسة ٢٠٠٩

جميع حقوق الطبع محفوظة

دار الشروق

٨ شارع سيديى المصرى

مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٤٠٢٢٣٩٩

فاكس: ٢٤٠٢٧٥٦٧ (٢٠٧)

email: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

عبد الوهاب المسيرى

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

الموسوعة الموجزة فى جزأين

المجلد
الأول

دار الشروق

إهداء

إلى المفكر والأديب والصحفي

الأستاذ محمد حسنين هيكل

الصديق والمعلم،،،،

عبد الوهاب المسيري

تتويسه

- تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين ، يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي :

المجلد الأول:

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية .

الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية .

الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية .

المجلد الثاني:

الجزء الأول : اليهودية - المفاهيم والفرق .

الجزء الثاني : الصهيونية .

الجزء الثالث : إسرائيل .

- يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقياً بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب .

- يضم كل جزء عدة ملفات ، ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد . فالجزء الأول من المجلد الثاني ، على سبيل المثال ، يضم واحداً وثلاثين ملفاً ، الخامس منها عنوانه " الكتب المقدسة والدينية " ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية - أسفار موسى الخمسة - الوصايا العشر - تفسير العهد القديم - نقد العهد القديم - الأنبياء والنبوة - أنبياء اليهود .

- يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني .

- يوجد في بداية المجلد الأول ثبتٌ بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعياً حسب تسلسلها المنطقي . وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذا ، فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأ بعناية قبل البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها .

- أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتاً ألفبائياً بكل المفاهيم والمصطلحات ، وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم الخاص به ، بحيث يسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ يبحث ، على سبيل المثال ، عن معنى مصطلح «الطبيعة/ المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الثبت الألفبائي ، وبجواره رقم (١٣) ، فيذهب إلى المداخل رقم (١٣) في الثبت الموضوعي .

الفهرس الموضوعي

٤٦	٣ - إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية.....
٤٦	العبقرية اليهودية.....
٤٧	العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية.....
٤٧	بروز اليهود وتميُّزهم.....
٤٨	الجريمة اليهودية.....
٤٨	للجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية.....
٥٠	عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية.....
٥٠	بمفوب صنوع (١٩١٢-١٨٣٩).....
٥٢	ألبرت آينشتاين (١٩٢٥-١٨٧٩).....
٥٣	مايثر لانسكي (١٩٨٣-١٩٠٢).....
٥٣	روبرت ماكسويل (١٩٩١-١٩٢٣).....
٥٥	٤ - إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية.....
٥٥	العزلة اليهودية.....
٥٦	اليهودي الخالص.....
٥٦	نقاء اليهود عرقياً.....
٥٨	نقاء اليهود حضارياً (إثنية).....
٥٨	الخصوصية اليهودية.....
٦١	الاندماج.....
٦١	اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ).....
٦٣	الانصهار أو الذوبان.....
٦٣	دمج اليهود.....
٦٤	الاندماج: الموقف الصهيوني.....
٦٥	الزواج المختلط.....
٦٦	الشعب العضوي (فولك).....
٦٦	القومية العضوية.....
٦٧	الشعب العضوي المتبوء.....
٦٨	٥ - منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟.....
٦٨	إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة.....
٦٩	المنفى والعودة.....

المجلد الأول

٥	تنويه.....
٧	الفهرس الموضوعي للمجلد الأول.....
١٥	مقدمة.....
١٦	علامات الترتيم.....
١٩	ثبت ألفبائي بالمصطلحات والمفاهيم.....
٢١	ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم.....

الجزء الأول، إشكاليات تتصل بالتنظرة إلى الجماعات اليهودية

٣٧	١ - إشكالية الجوهر اليهودي.....
٣٧	الجوهر اليهودي.....
٣٧	طبيعة اليهود.....
٣٧	الأخلاقيات اليهودية.....
٣٨	المادية اليهودية.....
٣٩	العرق اليهودي.....
٣٩	الجنس (بمعنى عرق).....
٣٩	السلالة اليهودية.....
٣٩	٢ - إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي.....
٣٩	الوحدة اليهودية.....
٤٠	الاستقلال اليهودي.....
٤٠	الوعي اليهودي.....
٤١	عدم الانتماء اليهودي.....
٤٢	الولاء اليهودي المزدوج.....
٤٣	المصالح اليهودية.....
٤٣	بنيامين دزرائيلي (١٨٨١-١٨٠٤).....
٤٥	هنري كيسنجر (١٩٢٣ -).....
٤٦	المال اليهودي.....
٤٦	النفوذ اليهودي والصهيوني.....

^

١٥٨	اليهود كشياطين	١٢٢	جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإفراض)
١٥٨	بروتوكولات حكماء صهيون	١٢٤	المتعهدون العسكريون
١٦١	اليهودي الدولي	١٢٥	الخمر والأتجار فيها
		١٢٥	الإعلان
١٦٢	١٨ - معاداة اليهود والتحيز لهم	١٢٥	تجارة الرقيق
	معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة		
١٦٢	في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى	١٢٦	١٤ - أثنان ويهود البلاط
١٦٣	شيلوك	١٢٦	أثنان البلاط
١٦٥	معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية	١٢٧	يهود البلاط
١٦٥	لعداء العربي لليهود واليهودية	١٢٨	عماليك مالية
١٦٨	١٩ - الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة	١٢٩	١٥ - مسألة الحدودية والهامشية
١٦٨	الإبادة النازية لليهود أوروبا (مشكلة المصطلح)	١٢٩	الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية
١٦٩	الهولوكوست (الإبادة)	١٣٠	هامشية اليهود
١٦٩	للحرقة	١٣٠	شذوذ اليهود
	الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية	١٣١	طفيلية اليهود
١٦٩	الحديثة	١٣٢	اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية
١٧٢	محول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية	١٣٣	الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية
١٧٦	السياق الحضاري الألماني للإبادة		
١٧٧	النازية والحضارة الغربية	١٣٧	١٦ - إشكالية معاداة اليهود
١٨٢	السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة	١٣٧	معاداة السامية
		١٣٧	معاداة اليهود (المصطلح)
١٨٦	٢٠ - بعض إشكاليات الإبادة النازية لليهود أوروبا	١٣٨	معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية)
١٨٦	توظيف الإبادة		الصور الإدارية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى
١٨٨	إحتكار الإبادة	١٤٠	بداية القرن الثامن عشر
١٨٩	إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي	١٤٣	الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر
١٩١	معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة)	١٤٦	تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر
١٩٣	ستة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود أوروبا؟	١٤٧	كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر
١٩٤	اختفاء وموت الشعب اليهودي		
		١٤٨	١٧ - بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود
	٢١ - إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية	١٤٨	بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود
١٩٥	والتأزيم	١٤٨	طرد اليهود
١٩٥	التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية	١٥٠	تهمة الدم
١٩٥	مقاومة الجماعات اليهودية للنازية	١٥٢	حادثة دمشق
١٩٦	الفاشية والصهيونية	١٥٢	هجوم أو مذبحه (بوجروم)
	النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل	١٥٣	اضطرابات فينمبلنخ
١٩٧	النبوي)	١٥٤	كيشينيف
١٩٩	النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية)	١٥٤	حادثة دريفوس
٢٠٣	معاهدة المعفره (الترانسفير)	١٥٦	المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية

الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الأول)

الفهرس الموضوعي

٢٥٠ مرحلة ما بعد الاعتناق	٢٠٥ تيريس أينشتات
٢٥٠ جوزيف الثاني (١٧٨٠-١٧٩٠)	٢٠٦ جيتو وارسو
٢٥١ التحديث المتعثر	٢٠٧ جماعة مستيرن والنازية
٢٥١ الاستنارة اليهودية (الهسكله)	٢٠٧ عصبة الأشداء
٢٥١ الهسكله	٢٠٧ ألفريد نورسيغ (١٨٦٤-١٩٤٣)
٢٥٩ التثوير اليهودي	٢٠٨ مردخاي رومكوفسكي (١٨٧٧-١٩٤٤)
٢٥٩ دعاة التثوير اليهودي (المسكليم)	٢٠٩ آدم تشرنياكوف (١٨٨٠-١٩٣٢)
٢٥٩ المسكليم	٢٠٩ حاييم كابلان (١٨٨٠-١٩٤٢)
..... موسى مندلسون (١٧٢٩-١٧٨٦)	٢١٠ كورت بلومفيلد (١٨٨٤-١٩٦٣)
٢٦١	٢١٠ رودولف كامستر (١٩٠٦-١٩٥٧)
٢٦١ ٥ - الرأسمالية والجماعات اليهودية	٢١١ العرب والمسلمون والإيادة النازية ليهود أوروبا
٢٦٢ الرأسمالية والجماعات اليهودية		
٢٦٥ العقيدة اليهودية والرأسمالية		
٢٦٦ أثر ظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية		
٢٦٦ الرأسمالية اليهودية		
٢٦٦ البورجوازية اليهودية		
٢٦٨ الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية		
٢٧١ عائلة روتشيلد		
٢٧٣ دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث		
٢٧٥ رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد)		
..... الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام		
٢٧٦		
٢٧٦ ٦ - الاشتراكية والجماعات اليهودية		
٢٧٩ الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية		
٢٨١ البلاشفة والجماعات اليهودية		
٢٨٣ البلاشفة والصهيونية		
٢٨٣ الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية		
..... العمال من أعضاء الجماعات اليهودية		
٢٨٤ انحراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية		
٢٨٦ الثورة اليهودية		
٢٨٧ ليون تروتسكي (١٨٧٩ - ١٩٤٠)		
٢٨٨ ٧ - ثقافات الجماعات اليهودية		
٢٨٨ ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية)		
٢٩١ التراث اليهودي		
٢٩١ تراث الجماعات اليهودية الديني		
٢٩٣ ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي		
..... الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض		
٢٩٤ بين القول والفعل في إسرائيل والعالم		

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

٢١٥ ١ - من التحديث إلى ما بعد الحداثة
٢١٥ البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)
٢١٨ عصر النهضة
٢١٩ من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث
٢٢٤
٢٢٤ ٢ - العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية
٢٢٨ العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها
٢٢٨ يهودي ملحد
٢٢٨ يهودي إثني
٢٢٨ الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية
..... الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية
٢٢٩
٢٢٩ ٣ - التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية
٢٣٢ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم)
٢٣٣ إصلاح اليهود واليهودية
٢٣٤ نفع اليهود
٢٣٦ نابليون بوناپرت (١٧٦٩-١٨٢١)
٢٣٦ تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج
٢٣٨ التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية)
٢٤٠ المسألة اليهودية
..... التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية
٢٤٦
٢٤٦ ٤ - الإعناق والاستنارة
٢٤٩ الإعناق
٢٤٩ الاعتناق

٢٩٧	٨ - فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية.	٣٣٥	اللغة الآرامية.
٢٩٧	فلكلور الجماعات اليهودية.	٣٣٥	اللغة اليديشية.
٢٩٩	طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية.	٣٣٩	اللادينو.
٣٠١	أزياء وملابس الجماعات اليهودية.	٣٤٠	١٣ - المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية.
٣٠٣	٩ - فنون الجماعات اليهودية.	٣٤٠	الفكر اليهودي والمفكرون اليهود.
٣٠٣	الفن اليهودي.	٣٤٠	الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود.
٣٠٣	فنون الجماعات اليهودية.	٣٤١	الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية.
٣٠٧	مارك شاجال (١٨٨٧-١٩٨٥).	٣٤٣	موسى بن ميمون (١٢٠٤-١٢٣٥) والفلسفة الإسلامية.
٣٠٨	موسيقى الجماعات اليهودية.	٣٤٤	باروخ إسبينوزا (١٦٣٢-١٦٧٧) والعقلانية للمادية.
٣١٠	رقصات الجماعات اليهودية.	٣٤٦	الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر.
٣١٢	١٠ - الأدب اليهودي والصهيوني.	٣٤٧	١٤ - علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية.
٣١٢	الأدب اليهودي.	٣٤٧	علم الاجتماع والجماعات اليهودية.
٣١٣	الأدب الصهيوني.	٣٤٨	إميل دوركايم (١٨٥٨-١٩١٧).
٣١٤	الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية.	٣٤٩	علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية.
٣١٤	فرانز كافكا (١٨٨٣-١٩٢٤).	٣٥٣	سيجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩).
٣١٦	إسحق بابل (١٨٩٤-١٩٤١).	٣٥٥	١٥ - التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية.
٣١٨	بريمو ليفي (١٩١٩-١٩٨٧).	٣٥٥	نurse يهودية وتربويون يهود.
٣١٨	هارولد بنتر (١٩٣٠ -).	٣٥٧	المدرسة لأولية (بيت سيفر).
٣١٩	فيليب روث (١٩٣٣ -).	٣٥٧	التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى.
٣٢١	١١ - الآداب المكتوبة بالعبرية.	٣٦٢	التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر.
٣٢١	أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية.		
٣٢١	الأدب الإسرائيلي.		
٣٢١	الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث.		
٣٢٢	الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١٩٦٠.		
٣٢٦	يهودا جوردون (١٨٣٠-١٨٨٢).		
٣٢٧	ميخا بيرديشمسكي (١٨٦٥-١٩٢١).		
٣٢٨	حاييم بياليك (١٨٧٣-١٩٣٤).		
٣٢٩	شامول تشرنوفسكي (١٨٧٥-١٩٤٣).		
٣٣٠	جوزيف برينر (١٨٨١-١٩٢١).		
٣٣٠	١٢ - لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم.		
٣٣٠	اللغات اليهودية.		
٣٣٠	لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ووطنانها.		
٣٣٢	اللغات السامية.		
٣٣٣	الأسماء العبرية واليهودية.		
٣٣٤	معركة اللغة.		

الجزء الثالث، تواريخ الجماعات اليهودية

٣٦٩	١ - إشكالية التاريخ اليهودي.	٣٦٩	تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية؟
٣٦٩	التاريخ المقدس أو التوراتي (الإصحائي).	٣٦٩	الرؤى اليهودية للتاريخ.
٣٦٩	الرؤية الصهيونية للتاريخ.	٣٧٠	انتفاضة شميليكي.
٣٧٠	الماضي والمستقبل اليهوديان.	٣٧٠	المصير اليهودي (الوحدة والتشابك).
٣٧١	الاستمرار اليهودي.	٣٧١	الاستمرار اليهودي.
٣٧١	الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي.	٣٧١	البقاء اليهودي.

٣٩٢	البابليون	٣٧٢	التمركز اليهودي
٣٩٣	الكلدان	٣٧٢	الهيكل الأول والهيكل الثاني
٣٩٣	الآراميون	٣٧٢	الكوموث اليهودي
٣٩٣	سوريا	٣٧٣	التأريخ من خلال الكوارث
٣٩٤	الكتانين	٣٧٣	احتكار دور الضحية (من المشول ومن الضحية؟)
٣٩٤	الفقيقيون	٣٧٣	التفسير الحرفي والنصوصية
٣٩٤	الحوريون	٣٧٤	تاريخ المبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية
٣٩٤	الفلسطينيون (شعوب البحر)	٣٧٥	التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية
٣٩٥	جليات	٣٧٥	التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية
٣٩٥	العبرانيون	٣٧٥	٢ - إشكالية الإدارة الذاتية
٣٩٥	العبرانيون (تاريخ)	٣٧٥	الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية
٣٩٥	الحايرو وعيرو	٣٧٦	قيادات الجماعات اليهودية
٣٩٥	جبل سيناء	٣٨٠	للمجمع الكبير
٣٩٦	فلسطين وأرض كنعان	٣٨٠	السنةدين الأكبر
٣٩٦	يهودا (مقاطعة)	٣٨١	دلر القضاء (بيت دين)
٣٩٧	السامرة	٣٨٢	بيت دين
٣٩٧	القدس	٣٨٢	أمير اليهود (ناسي-بطريك)
٣٩٩	عصر الآباء والقضاة	٣٨٢	البطريك
٣٩٩	عصر الآباء (المرحلة البطريكية) (١٢٠٠-٢١٠٠ ق.م.)	٣٨٢	الناسي
٤٠٠	إيراميم	٣٨٢	البطريكية
٤٠٠	إسماعيل	٣٨٣	النجد (رئيس اليهود)
٤٠٠	إسحق	٣٨٣	القبائل
٤٠١	عيسو	٣٨٥	مجلس البلاد الأربعة
٤٠١	يعقوب	٣٨٧	سافانه اليهود في سوريا
٤٠١	يوسف	٣٨٨	بيرويجان
٤٠١	هجرة المبرانيين من مصر (الخروج)	٣٩٠	٣ - للشرق الأدنى القديم
٤٠٢	الخروج (مفهوم ديني)	٣٩٠	العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية
٤٠٢	موسى	٣٩٠	مصر
٤٠٣	هارون	٣٩١	الهكسوس
٤٠٣	التلأل أو الغزو المبراني لكتان	٣٩١	شيشق (٩٢٩-٩٢٥ ق.م.)
٤٠٣	يشوع بن نون	٣٩١	إلفنتين (جزيرة القيلة)
٤٠٤	الأسباط	٣٩١	احتشيون
٤٠٤	اللاويون	٣٩٢	الساميون (الشعوب السامية)
٤٠٤	يهودا (قبيلة)	٣٩٢	بلاد الرافدين (العراق)
٤٠٤	القضاة (١٢٥٠-١٠٢٠ ق.م.)	٣٩٢	الهلال الحصب
٤٠٥	راعوث	٣٩٢	الأكاديين
٤٠٥	دورة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد)	٣٩٢	الآشوريون

- ٤٠٥ جدمون (١١٥٠ ق.م)
 ٤٠٥ شمشون
 ٤٠٦ ٦ - عبادة يسرائيل والهيكل
 ٤٠٦ عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية
 ٤٠٦ الكهنة والكهانة
 ٤٠٧ الكاهن الأعظم
 ٤٠٨ يحن
 ٤٠٨ العجل اذمعي
 ٤٠٨ التراقيم (أصنام)
 ٤٠٩ الإمود (أصنام)
 ٤٠٩ خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة)
 ٤٠٩ تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد)
 ٤٠٩ الهيكل والعبادة القربانية المركزية
 ٤١٠ الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي
 ٤١٠ هيكل سيمان
 ٤١٠ هيكل زروبايل
 ٤١١ هيكل هيرود (الهيكل الثاني)
 ٤١١ الهيكل الثالث
 ٤١١ مراسم العبادة في الهيكل
 ٤١١ قنص الأقداس
 ٤١١ الحبح
 ٤١٢ هدم الهيكل
 ٤١٢ نهب الهيكل
 ٤١٢ إعادة بناء الهيكل
 ٤١٣ حائط المبكى
 ٤١٣ ٧ - تواريخ الممالك العبرانية
 ٤١٣ الملوك والملكية
 ٤١٣ شافون (١٠٢٠-١٠٤٠ ق.م)
 ٤١٣ يونانان
 ٤١٣ المملكة العبرانية المتحدة : ظهورها وانقسامها
 ٤١٤ داود (٩٦٥-٩٦٥ ق.م)
 ٤١٤ سليمان (٩٦٥-٩٢٨ ق.م)
 ٤١٤ المملكة الجنوبية (يهودا)
 ٤١٤ المملكة الشمالية (يسرائيل - إفرام)
 ٤١٤ التهجير آشوري والبابلي
 ٤١٥ السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني)
 ٤١٥ يهوديت
 ٤١٥ قبائل يسرائيل ابعشر المفقودة
- ٤١٦ ٨ - الفرس واليونان والرومان
 ٤١٦ الفرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون)
 ٤١٦ قورش الأكبر (٥٤٦-٥٣٠ ق.م)
 ٤١٧ دارا (داريوس) الأول (٥٢٢-٥١٥ ق.م)
 ٤١٧ الفرثيون
 ٤١٧ الساسانيون
 ٤١٧ إستير
 ٤١٨ نحميا (٤٤٤-٤٣٢ ق.م)
 ٤١٨ عزرا (منتصف القرن الخامس للميلادي)
 ٤١٨ اليونانيون (البطالمة والسلوقيون)
 ٤١٩ الهيلينية
 ٤٢٠ الإسكندر المقدوني (٣٥٦-٣٢٣ ق.م)
 ٤٢٠ الحشمونيون
 ٤٢٠ الرومان
 ٤٢١ كبير الموظفين (ألارخ)
 ٤٢١ لاقوم (إثنوس)
 ٤٢١ الضريبة اليهودية (نيسكوس جودايكوس)
 ٤٢٢ هيرود (٣٧ ق.م-٤ م)
 ٤٢٢ التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان
 ٤٢٣ التمرد الحشموني (١٦٨-١٤٢ ق.م)
 ٤٢٣ التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠ م)
 ٤٢٤ ماسادا
 ٤٢٤ التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (١٣٢-١٣٥)
 ٤٢٤ بركونيا (٤-١٣٥)
 ٤٢٥ ٩ - الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده
 ٤٢٥ الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده
 ٤٢٥ العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد
 ٤٢٥ للمشرك
 ٤٢٦ إسبانيا الإسلامية (الأندلس)
 ٤٢٦ الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام
 ٤٢٨ المسألة الشرقية ورجل أوروبا المريض
 ٤٢٨ الامتيازات الأجنبية
 ٤٢٨ حماية اليهود (والأقليات الأخرى)
 ٤٢٨ الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن
 ٤٢٩ التاسع عشر - تعداد
 ٤٢٩ الجماعات اليهودية في العالم العربي : مط الهجرة
 ٤٢٩ الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرقية
 ٤٣٠ الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر امتيطاني
 ٤٣٠ الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز

٤٥٨ الهابديماك	٤٣١ الرظيني
٤٥٨ للمبعد/ القلعة	
٤٥٩ تقسيم بولندا	١٠ - الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية
٤٥٩ بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية	٤٣١ جلور المسألة اليهودية
٤٦٣ بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر	٤٣٣ الشعب الشاهد
٤٦٤ أوكرانيا	٤٣٣ الموائق والمزايا والحماية
٤٦٤ ليتوانيا	٤٣٤ الموت الأسود
٤٦٤ جاليشا	٤٣٤ الجيتو: تاريخ
٤٦٥ رومانيا	٤٣٤ بنية الجيتو
٤٦٥ للمجر	٤٣٤ حظر الاستيطان
	٤٣٥ علامة اليهود الميزة
١٥ - روسيا القيصرية	٤٣٥ للشنتل
٤٦٦ روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا	
٤٦٨ روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١٨٥٥	١١ - فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية
٤٧١ منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا	٤٣٥ فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية
٤٧٣ أوديسا	٤٣٦ فرنسا منذ الثورة
٤٧٤ الترويس	٤٣٧ فرنسا في الوقت الحاضر
	٤٣٧ الإمبراطورية البيزنطية
١٦ - الاتحاد السوفيتي	٤٣٨ إسبانيا المسيحية
٤٧٥ الاتحاد السوفيتي من عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية	٤٣٨ فرديناند (١٤٥٢-١٥١٦) وإيرابيل (١٤٥١-١٥٠٤)
٤٧٩ الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر	٤٣٨ محاكم التفتيش
١٧ - أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا	١٢ - إنجلترا
٤٨٢ تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالها الأساسية	٤٣٨ إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة
٤٨٢ الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظور مقارن	٤٣٩ إنجلترا منذ عصر النهضة
٤٨٣ جنوب أفريقيا	٤٤١ إنجلترا في الوقت الحاضر
٤٨٤ كندا	
٤٨٥ أستراليا ونيوزيلندا	١٣ - ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا
	٤٤١ ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة
١٨ - الولايات المتحدة الأمريكية	٤٤٣ ألمانيا منذ عصر النهضة
٤٨٥ الولايات المتحدة (مقدمة عامة)	٤٤٤ النمسا
٤٨٥ المرحله الكولونيالية (الاستعمارية)	٤٤٤ هولندا
٤٨٦ المرحلة الألمانية الأولى (١٧٧٦-١٨٢٠)	٤٤٤ إيطاليا
٤٨٦ المرحلة الألمانية الثانية (١٨٢٠-١٨٨٠)	
٤٨٧ بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة (١٨٨٠-١٩٢٢)	١٤ - يهود اليديشية: بولندا وأوكرانيا ورومانيا والمجر
٤٨٨ نهاية المرحلة اليديشية (١٩٢٩-١٩٤٥) وظهور اليهود الأمريكيين	٤٤٤ يهود اليديشية أو يهود شرق أوروبا
٤٨٨ اليهود المجلد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٠)	٤٤٧ بولندا حتى القرن السادس عشر
٤٨٨ تعداد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والعالم السكانية الأساسية	٤٤٩ بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق
٤٨٩ الأساسية	٤٥٢ النبلاء البولنديون (شلاختا)
	٤٥٥ بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم
	٤٥٧ القوزاق

مقدمة

١- الأستاذ ممدوح الشيخ، الكاتب والشاعر (مداخل المجلد الأول).
٢- الأستاذ أحمد تهايمي عبد الحلي، المركز القومي للبحوث (معظم مداخل المجلد الثاني).
٣- الأستاذ جلال الدين عز الدين، إسلام أون لاين (بعض مداخل الجزء الأول من المجلد الأول).
ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ سيد طه (وزارة الموارد المائية والري) الذي أنجز الصف التصويري على الحاسب الآلي بجهد جدير بالتحية.

ولا كان هذا العمل قد تأسس على سابقه (النسخة الموسعة) فنيي أقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجازها (الأسماء مرتبة ألفبائياً، حسب اسم العائلة بدون أداة التعريف) وهم:
جلال أمين - نظام بركات - عزمي يشارة - خالد الحسن - سعيد الحسن - عادل حسين - جمال حمدان - أحمد صلبي الدجاني - حامد ربيع - يوسف زيدان - سمير فريد - فهمي هويدي - الأستاذ محمد حسنين هيكل - عبد القادر ياسين.
كما ساهم السادة التالية أسماؤهم:

د. هدى حجازي (الأستاذ بجامعة عين شمس) - د. أحمد حماد (الأستاذ بجامعة عين شمس) - نادية رفعت (باحثة كتابية) - أحمد تهايمي عبد الحلي (باحث في حقل السياسة) - ياسر علوي (باحث في حقل السياسة) - إبراهيم محمد فريد (مدرس مساعد بجامعة عين شمس) - وسام محمد فؤاد (باحث في حقل للسياسة) - د. أسامة القفاش (مفكر وناقد سينمائي) - محمد هشام (مدرس بجامعة حلوان) - كارم يحيى (صحفي بالأهرام).
وقدّم مركز "زايد للتشقيق والمطبعة" بدولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة مالية كريمة في تكلفة إصدار هذه الموسوعة الميسرة، وهي مبادرة تستحق الثناء، آملاً في أن تكون مستقبلاً سنة يستمر المركز في العمل بها في دعم الأعمال الفكرية الجادة ليتيسر إخراجها للنور في صورة لائحة بحيث تتوافر لها مساحة انتشار أوسع.
والله من وراء القصد..

عبد الوهاب محمد المسيري
دمهور - القاهرة
أبريل ٢٠٠٢

تصدر هذه النسخة من الموسوعة لتخاطب شريحة من القراء ربما وجدت ما يمتنع تواصلها مع النص الكامل الذي صدر منذ أعوام في ثمانية مجلدات. ورغم أن هذه النسخة تصدر في مجلدين فقط، فإنها تتناول كل القضايا النظرية والمفاهيم الفكرية التي تم بلورتها في الموسوعة في الطبعة الموسعة. وقد اختصر المجلد الأول الذي كان يصمم الإطار النظري في النسخة الموسعة في بداية هذه النسخة، حيث يجد القارئ ثباتاً بالمفاهيم والمصطلحات التي يقوم عليها النموذج التفسيري الجديد الذي يشكل صلب رؤيتي الفكرية.

وربما كان من الضروري لقارئ هذه الموسوعة أن يبدأ بقراءة المصطلحات والمفاهيم لأنها تشكل مفاتيح النسق المعكروني الذي بني عليه هذا العمل. وقد تم تقسيم الموسوعة إلى مجلدين يضم الأول منهما، إلى جانب المصطلحات والمفاهيم، جزءاً يتناول الإشكاليات النظرية التي تتصل برؤية الجماعات اليهودية، كبشر، واليهودية، كدين. إلى جانب جزء من ثقافات الجماعات اليهودية، وثالث عن تواريخها. أما المجلد الثاني فيضم جزءاً موضوعه المفاهيم والفرق اليهودية، وآخر موضوعه الصهيونية فكرياً وتاريخياً، وثالثاً موضوعه الدولة الصهيونية (إسرائيل).

وقد شارك في إنجاز هذه النسخة للختصرة عدد من الباحثين والمحريين كان لهم الفضل في خروجها في هذه الصورة التي نراها مرضية وقادرة على توسيع دائرة انتشار هذا العمل بين دوائر قد لا تتمكن لأسباب عديدة من قراءة النسخة الموسعة.

وأود أن أقدم بالشكر أولاً إلى زوجتي الدكتورة هدى حجازي، الأستاذة المتفرغ بجامعة عين شمس، التي تشاركتني هذه الرحلة الفكرية بصبر وتعاون شديدين. كما أود أن أقدم بالشكر للدكتور محمد هشام (المدرس بجامعة حلوان) لإشرافه على إنجاز هذا العمل. كما أشكر الدكتورة ماجدة أنور (المدرسة بجامعة المنوفية)، والدكتورة هبة غازي، والدكتورة بارا سمير (كلية الطب)، والدكتورة جيهان فاروق (المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس)، والأستاذة سوزان حربي (بالإعلام)، والأستاذة ماري الأتاسي (سكرتيرة تحرير موسوعة إسرائيل)، فقد قرأوا الموسوعة قبل نشرها وأدخلوا بعض التعديلات المهمة.

وأقدم بشكر خاص للسادة الذين اشتركوا في تحرير هذه الموسوعة:

علامات الترقيم

- ٥ - النقطتان (:) : تُستخدمان على النحو التالي:
- (أ) ما يأتي بعدهما قائمة بعناصر مختلفة مترابطة.
- (ب) في عناوين المداخل والأبواب، مما يأتي بعدهما هو تعريف نطاق المدخل («الصهيونية: تعريف»).
- (ج) تفصل النقطتان بين رقم المجلد ورقم الصفحة في فهرس الأبواب والمداخل الألفبائي.
- ٦ - ثلاث نقاط (...): تعني أنه تم حذف بعض الكلمات أو الجمل من مقطوعة مقتبسة.
- ٧ - علامتا التنصيص « » : تُستخدمان في الأحوال التالية:
- (أ) عناوين المقالات والأفلام والوثائق.
- (ب) الاقتباسات.
- (ج) التحفظ: حين نضطر إلى استخدام مصطلح صهيوني ولا نوافق على مدلولاته على النحو التالي: "إن «عبرية» إسبينوزا اليهودية".
- ويلاحظ أننا لا نضع علامتي التنصيص للتحفظ إلا نادراً لأن الموسوعة بأسرها هي محاولة لتفكيك المصطلح الصهيوني وطرح مصطلحات جديدة ذات مقدرة تفسيرية عالية. ولذا فكثير من المداخل هي مناقشة للمصطلحات الصهيونية، ومن ثم لم تعد هناك حاجة لعلامتي التنصيص.
- ٨ - علامتا التنصيص المنخفضتان (« »): للإشارة إلى الكلمة باعتبارها كلمة: "إن كلمة «صهيونية» لها دلالات كثيرة".
- ٩ - الأقواس (): يُستخدمان فيما يلي:
- (أ) حين تأتي بترجمة لكلمة أو عبارة أعجمية أو بترجمة أعجمية لعبارة أو كلمة على النحو التالي: "إن عملية التفكيك (بالإنجليزية: ديكونستراكتشن deconstruction) هي عملية شاملة". كما يمكن أن تأتي على النحو التالي: "تهشم الأوعية (شيفرات هكليم)".
- (ب) لإحالات المدخل أخرى، على النحو التالي: (انظر: «الصهيونية السياسية»).
- (ج) لفصل جمل اعتراضية، علاقتها بالجمل الأصلية واهية.
- ١٠ - الأقواس المستطيلة [] : تُستخدم الأقواس المستطيلة على النحو التالي:

يتسم استخدام علامات الترقيم في اللغة العربية بشيء من التراخي، إذ ينسى الكثيرون أن علامة الترقيم هي جزء أساسي من عملية الكتابة. وبما يجعل المشكلة تتفاقم أن الكتب الإرشادية التي تتناول قضية تحرير الكتب لم تتفق على القواعد الأساسية الخاصة بعملية الترقيم. وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد بعض هذه القواعد ونلتزم بها.

ونظام الترقيم في هذه الموسوعة بدور بين نقطتين متطرفتين: النقطة والتي تعني الانفصال التام بين جملة وأخرى، والفصلة والتي تعني أقل أشكال الفصل بين عنصرين داخل الجملة، بل يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الوصل. وما بينهما تقع أشكال الفصل ووصل الأخرى:

١ - النقطة (.) : تُستخدم للفصل بين جملتين، كل جملة تحتوي على فكرة مستقلة عن الأخرى.

٢ - المقطوعة: مجموعة من الجمل التي تدور حول فكرة رئيسية وتنتهي المقطوعة بانتهائها. وحين تبدأ مقطوعة جديدة يترك فراغ في أول سطر.

٣ - الفصلة (،) : أهم علامات التنقيط في هذه الموسوعة وأكثرها شيوعاً، وتُستخدم على النحو التالي:

(أ) لتقسيم الجملة لعدة عناصر: "في عام ١٩٧٥، قام كينسجر...".

(ب) للفصل بين عناصر مختلفة متوازنة مع وجود حرف العطف: "ظهرت مشاكل عديدة لم يألّفوها من قبل مثل تزايد معدلات الاندماج، وتضاؤل نسبة الزواج المختلط، وخطر لانحسار الكامل".

(ج) تأتي الفصلة دائماً قبل كلمة «أي» حينما ندل على أن ما يأتي بعدها يُفسّر ما قبلها.

(د) الجمل الاعتراضية التي تربطها بالنص علاقة هزلية، وفي هذه الحالة نستخدم فصلتين بدلاً من واحدة: "كان صمويل، باعتباره يهودياً مندمجاً، يرى...".

٤ - الفصلة المنقوطة (؛) : تقع الفصلة المنقوطة في قوتها بين النقطة والفاصلة، وعادةً ما تحل محل حرف العطف «والو» عند حذفه: "تصبح الدنيا مرجعية ذاتها؛ مكثفية بذاتها؛ تستمد معياريتها من ذاتها".

قائمة عناوين المداخل التي تأتي في أول الباب لتمييزها عن الشريطة المستقيمة التي تفصل بين عناوين المداخل .
١٦ - بنط غامق: يُستخدم على النحو التالي:
(أ) تُكتب عناوين الكتب والصحف بنط غامق ولا ينطبق هذا على الكتب المقدسة (الإنجيل - العهد القديم) . أما عناوين المقالات والأفلام والوثائق فتوضع بين علامات التنصيص .
(ب) عناوين الأبواب وأرقام المجلدات في الفهرس الألفبائي والإنجليزي .
١٧ - كل التواريخ في الموسوعة ميلادية ، إلا إذا كان التاريخ الهجري له أهمية خاصة ، ولم نحدد ما إذا كان التاريخ قبل الميلاد أو بعده إلا في حالة احتمال الالتباس ، وعدم وضوح السياق .
١٨ - حاولت قدر استطاعتنا أن نورد بالحروف العربية منطوق الكلمات المكتوبة بحروف أعجمية على النحو التالي : جوري Jewry . والهدف من هذا أن تصبح الكلمة أكثر ألفة لدى القارئ العربي . كما أنها بمنزلة دعوة لمجمع اللغة العربية أن يضع قواعد ما يسمى «ترانسليتيريشن transliteration» ، أي كتابة كلمات لغة بحروف لغة أخرى .

(أ) إن أضلعنا عبارات من وضعنا على ، قتباس على النحو التالي :
" إرتس يسرائل [في مصطلحنا «فلسطين المحتلة»] هي وطن الشعب اليهودي " .
(ب) أقواس داخل أقواس : " (إن عملية التعكك [بالإنجليزية : ديكونستراكتش deconstruction] هي عملية شاملة) " .
١١ - الشرطتان (-) : تُستخدم الشرطتان للدلالة على وجود جملة اعتراضية ، ولكن معنى الجملة لا يكتمل دونها .
١٢ - الشرطة الواحدة (-) : تُستخدم للفصل بين عناصر مختلفة في قائمة ترد بعد كلمة «مثل» وبدون واو العطف . 'ثمة عناصر عديدة مكونة للصهيونية مثل : الحلولية - الداروينية - البرجماتية " .
١٣ - علامة الاستهغام (؟) : تُستخدم للاستهغام .
١٤ - أداة التعجب (!) : تُستخدم للتعجب .
١٥ - الشرطة المائلة (/) : تُستخدم لتكوين كلمة مركبة كأن نقول «الطبيعة/ المادة» أو «ديني/ قومي» أو «المدينة/ الدولة» . وهي تعادل الشرطة القصيرة (بالإنجليزية : هيفن hyphen) في اللغات الأوروبية .
وقد اضطررنا لاستخدام الشرطة المائلة بدلاً من الشرطة المستقيمة في

ثبت القبائي بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية

- إسرائيل / إسرائيل (٤٥)
 أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية (٢)
 الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة (٣٢)
 الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (١٤)
 الإمبريالية (الرؤية المعرفية العلمانية لإمبريالية) (٣١)
 بنية (٧)
 بنية استيطانية إحلالية (٥٢)
 التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية (٣٧)
 «التجاوز والتعالي» في مقابل «الحلول والكمون» (١٢)
 التحديث والحداثة وما بعد الحداثة (٣٣)
 التركيب الجيولوجي التراكمي (٤٢)
 انترانسفير (٥١)
 الترشيح المادي (١٥)
 التفكير والتركيب (٣)
 التوحيد (٢٢)
 التيارات الصهيونية (٥٦)
 الجماعة الإثنية (٢٧)
 الجماعات الوطنية (٣٤)
 جماعات يهودية (٤١)
 الحلول الكميونية الواحدة (٢٠)
 الحوسكة (١٦)
 الدولة الوظيفية (٣٥)
 الدولة الصهيونية الوظيفية (٣٦)
 الدباجات الصهيونية المختلفة (٥٤)
 الرأسمالية اليهودية والطبقة العاملة اليهودية (٣٩)
 شخصيات توراتية (٤٤)
 الشخصية (والهوية) اليهودية (٣٨)
 شعب عضوي (فولك) (٢٥)
 شعب عضوي منبؤ (٢٦)
 الصهيونية والإمبريالية والعلمانية الشاملة (٤٨)
 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (٤٩)
 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهددة (٥٣)
 الصهيونية الإثنية العلمانية والدينية (٥٧)
 الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية (٥٥)
 الصورة المجازية (الآلية والعضوية) (٨)
 الطبيعة/ المادة (١٣)
 العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية (٥٠)
 العلمانية الجزئية (٢٩)
 العلمانية الشاملة (٣٠)
 اعولة (١٧)
 الفن اليهودي والفلسفة اليهودية (٤٠)
 القداسة (١١)
 الماشيخ والمشيخانية (٢٣)
 المبدأ الواحد (٩)
 المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة (٢٤)
 المطلق والنسبي (١٠)
 نموذج (إدراكي وتفسيري) (١)
 نموذج اختراكي (٤)
 نموذج مركب (٥)
 نموذج معرفي (٦)
 نهاية التاريخ (٢٨)
 الواحدة الكونية (١٨)
 الواحدة المادية (١٩)
 وحدة الوجود الروحية والمادية (٢١)
 يهودي / صهيوني (٤٦)
 اليهودي الملحد واليهودي الإثني (٤٧)
 يهود اليديشية (٤٢)

ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية

١- نموذج (إدراكي وتفسيري)

عندما يتجه الإنسان نحو ظاهرة ما مستهدفاً تفسيرها، فإنه يقوم بعدة خطوات حتى يصل إلى هذا التفسير، وحينما يرى الإنسان ظاهرة ما، فعليه التعامل مع عدد كبير من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع، وعندئذ يقوم العقل باستبعاد بعضها لأنه يعتقد أنها لا دلالة لها (من وجهة نظره)، ويستبقى البعض الآخر (وهذا هو التجريد). وتأتي بعد ذلك خطوة الربط بين العلاقات والوقائع والحقائق التي أبقاها، فينسجها تنسيقاً خاصاً بحيث تصبح حسب تصوره مماثلة للواقع، أي أن تكون قادرة على تقديم صورة معبرة بشكل صحيح عن الواقع. وما ينتج عن عملية التجريد وتصوير العلاقات بين عناصر الظاهرة يسمى «النموذج»، فهو بناء يماثل الواقع، لكنه افتراضي، أي متخيل، ومع هذا تشبه العلاقات بين عناصره العلاقات الموجودة بين عناصر الواقع.

ومعنى هذا أن عقل الإنسان ليس آلة صماء محايدة تسجل الواقع بشكل فوتوغرافي، بل له دور فاعل في عملية الإدراك. إذ تنطوي عملية الإدراك على إعادة صياغة الواقع من خلال «النماذج». فكل عملية من عمليات الإدراك مهما بدت بسيطة تتم من خلال غرض ما حتى ولو لم يتنبه المرء لذلك. واستخدام النماذج أمر حتمي في كل من عمليات الإدراك والتفسير. فإن قلت «فلان ديمقراطي» استدعيت للذهن صورة ذهنية مجردة للديمقراطي، أي نموذجاً إدراكياً تحاول من خلاله تفسير سلوك الشخص المائل أمامك.

ولتقرب من ذلك، يدخل الطالب الجامعي المدرج حلة مرات إلى أن يكون صورة ذهنية عن المحاضرة، وهي تكون على النحو التالي: أستاذ وطلبة يجلسون في مواجهة في المدرج. وهم ينصتون لأستاذهم الذي يلقي المحاضرة. هذه الصورة الذهنية مكونة من عناصر (أستاذ-طلبة-مدرج) وعلاقات (الأستاذ يتحدث والطلبة جالسون في مواجهة ينصتون له). وقد استبعدت الصورة الذهنية عدة تفاصيل: ماذا يرتدي الأستاذ-عمره-عدد الطلبة... إلخ، هذه الصورة الذهنية هي «النموذج الإدراكي». إن دخل شخص مدرجاً بعد ذلك يحمل في ذهنه هذا النموذج الإدراكي ورأى طلبة يجلسون في مواجهة أستاذهم وينصتون له، فهو سيفسر ذلك من خلال نموذج الإدراكي، الذي يمكن تسميته حينئذ «نموذج تفسيري».

٢- أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية

الهدف الأساسي من بناء النموذج استخدامه لتصنيف الظواهر وتفسيرها، وإذا تمكن النموذج من تفسير عدد من الظواهر أكثر من غيره من النماذج فهو أكثر تفسيرية منه، وإن كان عددها أقل فهو «أقل تفسيرية». ونحن نفضل استخدام هاتين العبارتين بدلاً من «ذاتي» و«موضوعي» لأنهما أكثر دقة. فالذاتية يقصد بها كل ميل الباحث وانحيازه الشخصية واقتناعاته الفكرية. أما الموضوعية فيقصد بها كل ما له صلة بالظاهرة «موضوع» البحث، وعلى سبيل المثال فإن الموسوعة البريطانية تُعرّف الصهيونية بأنها حركة «عودة اليهود لوطنهم القومي أو أرض أجدادهم أو الأرض التي وعدهم الإله إياها»، ونقل هذا التعريف كما هو لا يمكن اعتباره حياداً علمياً أو موضوعية متجردة، فهو يعني أن فلسطين ليست أرض العرب، وأن اليهود شعب واحد. كما أن هذا التعريف غير قادر على تفسير سلوك الصهاينة الذين يفضلون الإقامة خارج الدولة التي أنشأها الحركة الصهيونية، وبالتالي فهو مفهوم متحيز قدرته على تفسير الظاهرة محدودة.

كما أن مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية» لا يستبعدان دور العقل في عملية رصد الواقع (على عكس مصطلح «موضوعي»). فكل باحث يجتهد لتفسير ظاهرة يقدم تفسيره ويقول بكل تواضع «هذا هو اجتهادي واعتقد أنه أكثر قدرة على التفسير، وأرجو أن تختروا صحة ما توصلت إليه». أما عندما يقول «هذه هي الرؤية الموضوعية» فإنه بذلك يجعل تفسيره نهائياً ورفض وجود اجتهادات أخرى.

٢- التفكير والتكوين

عبارة «فك الشيء» تعني «مصله وفرق أجزائه، بعضها عن بعض»، وعكسها «ركب الشيء» أي «جعل بعضه فوق بعض». ولتفسير أية ظاهرة يقوم العقل بعملية تفكير وتركيب، فيقوم أولاً بفصل أجزاء الظاهرة التي يدرسها بعضها عن بعض، ثم يقوم بإعادة ترتيبها وربطها بعضها ببعض مكوناً صورة جديدة للظاهرة على أسس جديدة.

وأحياناً نستخدم كلمة «تفكير» بمعنى آخر هو تفسير الظواهر الإنسانية تفسيرات مادية، أي أن يرد الباحث كل الظواهر إلى ما

قد تجاوزن المستوى السياسي والاقتصادي وصولاً إلى رؤية الكون (الله-الإنسان-الطبيعة)، وهذا هو المستوى المعرفي.

٧- بنية

عندما يلاحظ الإنسان ظاهرة ما فإنه لا يراها باعتبارها مجموعة من العناصر المفصلة وإنما باعتبارها مجموعة من العناصر التي تربطها شبكة من العلاقات. والظاهرة تشبه مبنى بُني هيكله من الأعمدة الخرسانية ثم نُبتت حوائطه وأضيفت له السلالم وأعمال الكهرباء والطلاء... إلخ. فشبكة العلاقات هي الهيكل الخرساني وهو ما نطلق عليه كلمة «بنية» أما ما عدنا ذلك فهو العناصر المكوّنة للمبنى.

والبنية نوعان: «سطحية» و«عميقة»، البنية السطحية ظاهرة وتُترك بالحواس الخمسة، أما البنية العميقة فأدراكها صعب يحتاج إلى جانب استخدام الحواس، إلى أعمال العقل وإخضاع بعض الافتراضات للاختبار. وعادةً يعيش كل مجتمع داخل بنية (اجتماعية، تاريخية، ثقافية) تؤثر في سلوك أفراد دون وعي مهم. وفي هذه الموسوعة عندما نقول «إن هذا الشيء لصيق ببنية المجتمع» فإننا نعني أنه جزء أساسي منه وليس مجرد شيء عرضي أو هامشي، حتى لو لم يدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة. وعبارة مثل «معاداة اليهود البنيوية» تعني أن بنية العلاقات في مجتمع ما، بعد أن استقرت، تؤدي بالضرورة إلى معاداة اليهود، حتى لو لم يكن أعضاء المجتمع يكونون كراهية لليهود.

وثمة فارق بين كل من: «بنية الشيء»، وتاريخه، ووظيفته. فتاريخ الشيء هو أصول نشأته وعوامل تكوينه عبر الزمن. أما وظيفته فيقصد بها دوره في المجتمع وتأثيره في غيره من عناصر الواقع عند احتكاكه بها.

أما البنية فهي تركيب الشيء في لحظة محددة. والفارق بين النموذج والبنية أن البنية شبكة علاقات بين عناصر الظاهرة فهي واقع، أما النموذج فهو صورة شبكة العلاقات في العقل، فهو افتراضي.

٨- الصورة المجازية (الآلية والعضوية)

نستخدم عبارة «صورة مجازية» لنشير إلى تلك الصور التي تتواتر في فترة تاريخية ما وتُعبّر عن رؤية الكون والنموذج المعرفي الحاكم فيها. وعادةً ما تُوجد صورة مجازية تفسيرية أو إدراكية أساسية داخل كل نموذج معرفي. ونحن نرى -على سبيل المثال- أن الحضارة الغربية الحديثة تتأرجح أساساً بين صورتين مجازيتين أساسيتين: الصورة المجازية الآلية، التي ترى أن العالم يشبه الآلة؛ والصورة المجازية العضوية، التي ترى أن العالم يشبه النبات أو الحيوان. أما في عصر

بسميه «أساسها المادي». والتفكير بهذا المعنى يقوم به البعض لاقتناعه بأن الإنسان مجرد مادة مثله مثل أي حجر أو حشرة. وعملية التفكير هنا يمكن اعتبارها عملية «تقويض» (هلم) لأنها تهدم إنسانية الإنسان وتنتفي عنه تكريم الإله ووجود الروح. وعملية التفكير هذه لا تتبعها عملية تركيب، وهو ما قامت به العلمانية الشاملة عندما فسرت الوجود الإنساني كله على أسس مادية (اقتصادية أو جنسية)، وهذا ما يفعله أيضاً أتباع المدرسة التفكيرية، وهي إحدى المدارس النقدية المعاصرة.

٤- نموذج اختزالي

«النموذج الاختزالي» هو النموذج الذي يختزل الواقع إلى عناصر بسيطة، وعادةً ما تكون عناصر مادية (اقتصادية أو جنسية).

٥- نموذج مركب

هو النموذج الذي لا يختزل الواقع وإنما يفسره على أساس مركّب من العناصر المادية والمعنوية.

٦- نموذج معرفي

«النموذج المعرفي» هو النموذج الذي يحاول أن يصل إلى صيغ الوجود الإنساني الكلية. وبشيء من التبسيط يقول إن النماذج المعرفية كلها تدور حول ثلاثة عناصر أساسية: الإله-الطبيعة-الإنسان. ونحن نركّز على الإنسان بوصفه الموضوع الأساسي للعلوم الإنسانية، وإذا أردنا دراسة صورة الإنسان في أي نموذج معرفي فيمكن أن نطرح عدة أسئلة:

هل الإنسان مجرد كائن مادي (دم ولحم) تجري عليه قوانين الطبيعة كأنه جزء منها لا ينفصل عنها كالجناد والنات والحيوان؟ أم أنه كائن مادي وغير مادي في آن واحد يتميز عن غيره من الكائنات بالعقل وحرية الإرادة، وبأن له هدفاً وغاية ومعايير أخلاقية يحكم من خلالها على نفسه وعلى غيره؟

وهناك نوعان من التحليل مختلفان: التحليل السياسي والاقتصادي، وهو يكتفي برصد الطواهر السياسية والاقتصادية ويهمل العناصر الأخرى التي تحدد علاقة الإنسان بالكون والإله.

النوع الثاني هو التحليل المعرفي، فكل خطاب سياسي أو اقتصادي مهما كان سطحيًا يتأسس على نموذج معرفي سواء كان هذا النموذج ظاهراً أو كامناً. فإن قلنا إن قوانين السوق جوهر حركة المجتمع فإننا نكون قد قمنا بتفسير ظاهرة الإنسان بشكل اقتصادي سياسي، وإذا أخضعنا هذه العبارة نفسها للبحث لتوصلنا إلى أن صورة الإنسان هنا هي صورة إنسان مادي خاضع لقوانين الحركة خارجة، وبذلك نكون

ما بعد الحداثة فإن الصور المجازية المهيمنة تفقد التفات وغياب المركز وضمور الإنسان وتهميشه.

٩. المبدأ الواحد

«المبدأ الواحد» مصدر وحدة الكون وتماثله، وهو القوة الدافعة له التي تضبط وجوده، وهو قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد، وهذه القوة هي النظام الضروري والكلّي للأشياء الذي يمكن تفسير كل شيء من خلاله. وتختلف المذاهب الفلسفية والدينية والفكرية في رؤيتها لطبيعة المبدأ الواحد وعلاقته بالعالم (الطبيعة والإنسان)، إذ ترى بعض المذاهب أنه قوة روحية خالصة (الإله) تتجاوز الإنسان والطبيعة والتاريخ منزّهة عنها، مفارقة لها، بينما يراه البعض الآخر باعتباره قوة مادية خالصة (قوانين الحركة) كامنة (حالة) في المادة، جزء عضوي لا يتجزأ منها ولا وجود له خارجها. كما تراه بعض المذاهب باعتباره قوة ووحية اسماً وشكلاً ومادية فعلاً (روح الشعب - إرادة الجماهير - العقل المطلق - الحتمية التاريخية) كما هو الحال في المنظومات الهيجلية (أو ضمنها الماركسية). ونحن نذهب إلى أن المبدأ الواحد من منظور العلمانية الشاملة هو الطبيعة/المادة أو بعض التنويعات عليها.

١٠. المطلق والنسبي

«المطلق» هو التام الكامل الذي يتجاوز الزمان والمكان ولا يطرأ عليه تغير فلا يزيد ولا ينقص ولا يختلف من مكان لكان أو من زمان لآخر، ولذا فهو يتصف بالثبات والعالية. والأخلاق لا بد أن تستند إلى مطلق مثل «لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق». أما «النسبي» فهو ما يُنسب إلى غيره ويستمد منه وجوده ولا يُعرف بدونه، وهو ناقص متغير يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكل ما هو نسبي لا ينطبق على كل البشر ولا يعتبر ثابتاً ولا عالمياً. كأن يحب الإنسان نوعاً معيناً من المأكّل أو اللبس، فهذا أمر مرتبط بالزمان والمكان والمزاج ولا يمكن أن يكون ملزماً لكل البشر في كل زمان ومكان.

١١. القداسة

«الشيء المقدس» يتم فصله عما حوله ويحاط بطقوس تفرض ألا ينصل به أحد إلا بعد طقوس تهيئية يتطهر فيها ليصبح مؤهلاً للاتصال به. وفي المنظومات التوحيدية الشيء المقدس يشير إلى موجود غير مادي هو الإله المتجاوز للزمان والمكان، أما في المنظومات الحلولية القائمة على أن الوجود كله (الإله - الطبيعة - الإنسان) واحد حيث يحل الإله في الطبيعة والإنسان، تنتقل القداسة إلى الشيء المقدس بمعنى حقيقي لا مجازي، ولذا تورث القداسة من

الآباء للأبناء. وقد تركّز القداسة في عنصر واحد كما هو الحال في فكرة «ولي الله» أو «الشعب المختار». وعادةً يصبح العنصر الذي يحل فيه الإله متألهاً يستتبع كل العناصر الأخرى، لأنها مدنّسة.

ولكل مجتمع، مهما كانت درجة علمانيته، مقدساته ومطلقاته، ولا يوجد مجتمع إنساني بغير مقدسات. فلا يوجد مجتمع إنساني واحد حتى الآن يسمح بقتل الإنسان للتسلية، ولا مجتمع يسمح لإنسان بأن يلعب إلى دار القضاء عارياً لأن للقضاء حرمة، ولا أن يلعب إلى الجامعة عارياً لأن لها حرمتها، فهناك «حرم جامعي» وهكذا. ولا يوجد مجتمع لا يستند إلى عقد اجتماعي، ويُقصد به مجموعة من المبادئ المتفق عليها بين أعضائه، ومعظمها قيم لا يتم الاتفاق عليها حسب رأي الأغلبية ولا حسب مصالح شخص أو فئة، بل هي مبادئ تسبق عملية التفكير نفسها، ولا يتم إخضاعها للاختبار لمعرفة مدى صحتها، كحرمة القتل والسرقة والخيانة وغيرها.

١٢. «التجاوز والتعالي»، في مقابل «الحلول والكمون»

«التجاوز والتعالي» هو أن يتعالى الشيء ويرقى حتى يتجاوز كل حد معلوم أو مقام معروف إلى أن يصل إلى قمة التجاوز فيصبح منزهاً عن الزمان والمكان والعالم الطبيعة/المادة ويصبح مطلقاً متجاوزاً للنسبي.

والإيمان بوجود متعال متجاوز للطبيعة والإنسان والتاريخ سمة المنظومة التوحيدية، إذ تتأسس على وجوده (الإله) وأنه فوق مخلوقاته جميعاً. ومركز الكون في المنظومات التوحيدية التي تقوم على أن مركز الكون ليس مادياً طبيعياً بل يتجاوز المادة ولا يحل فيها. أما المنظومات الحلولية فتقوم على أن المركز ليس مفارقاً بل حال إما في الطبيعة أو في الإنسان (حلول في فرد أو شعب)، وإما حال فيها جميعاً، حيث يحل الحلول الطبيعية وضمنها الإنسان. وهو إذ يحل في الطبيعة لا يستطيع أن يتجاوزها.

١٣. الطبيعة/المادة

«الطبيعة/المادة» مُصطلح نستخدمه بدلاً من مصطلح «الطبيعة» لأن مصطلح الطبيعة تعبير متصل، فهو يحل محل كلمة «المادة» في الخطاب الفلسفي الغربي والعربي. ومفهوم الطبيعة أساسي في الخطاب الفلسفي الغربي، وسماها كما يلي:

١. الطبيعة قديمة، أي غير مخلوقة، واحدة لا فرق فيها بين كائن حي وجماد ولا بين كائن حي وآخر، وهي شاملة تشمل الكون كله، فكل الوجود مادة حيث لا يوجد كائن أرقى من كائن ولا روح تميز الإنسان عن الحجر أو الشجر.

٢- الطبيعة تخضع لقوانين مادية صارمة كأنها آلة ضخمة بلا قلب ولا وعي، وقوانينها كامنة فيها لم تأت إليها من إله خالق، وحركتها ذاتية لا محرك لها، ولا تتحرك نحو هدف خارجها، سواء كان هدفاً مادياً أو روحياً.

٣- الطبيعة في حالة تغير مستمر لا ثبات فيه.

٤- الطبيعة تشمل الإنسان، فهو ليس استثناء منها ولا يميزه أصل رباني ولا روح إلهية، وهي تتحرك بشكل دائم لا يتأثر بمشعر الإنسان أو اقتناعاته، فهو ليس مختلفاً عنها على الإطلاق. وكل الظواهر الإنسانية يمكن تفسيرها من خلال القوانين التي تفسر الظواهر الطبيعية.

٥- الطبيعة علة ذاتها، أي أنها ليست من خلق إله، ولا يوجد شيء يعلو عليها، ولذا فإن الوجود الإنساني نفسه مجرد ظاهرة مادية لا تفسرها أسباب دينية أو فلسفية أخرى، وسلوكه محكوم بقوانين الطبيعة.

ولهذا فإننا نشير إلى الطبيعة بوصفها «الطبيعة/المادة»، وإلى «القانون الطبيعي» بوصفه «لقانون الطبيعي/المادي». فالمقصود بالطبيعة بالمعنى الفلسفي أن الكون كله مادة لا مكان فيه لظواهر غير مادية (دينية أو فلسفية) في نشأته واستمرار وجوده وحركته

١٤- الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني

تفرقت عن الإنسان الطبيعي أنماط إنسانية أخرى قد تختلف عن الإنسان الطبيعي أو عن بعضها البعض، لكنها واحدة في بنيتها، إذ تختص الإنسان في بُعد واحد وتفتي عنه تميزه عن الكائنات المادية الأخرى، إذ تعرفه كوجود مادي. وأهم هذه الأنماط الإنسان الاقتصادي، وهو إنسان لا يهتم بالقيم الإنسانية كالتراحم والحب، ودوافعه دائماً اقتصادية، فهو يباحث عن الربح المادي بشكل دائم وأفعالها حتمية تفرضها قوانين الاقتصاد.

وهناك نمط آخر هو الإنسان الجسماني (الجنسي) الذي لا يحكمه إلا نوع واحد من الدوافع هي دوافع غرائزية، فهو خاضع للمحتميات الغريزية لا يكتبها ولا يخضعها للاعتبارات الأخلاقية، والإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني كلاهما لا يضبط سلوكهم إلا القوانين المادية.

١٥- الترشيد المادي

«الترشيد المادي» إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني، أي واقع الطبيعة وواقع الجنس البشري في إطار نموذج الطبيعة/المادة مع استبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى يتحول الإنسان، في النهاية، إلى كائن ذي بُعد واحد تحركه غرائزه المادية

وحسب. بل يتحول الإنسان نفسه إلى مجرد (مادة خام) يمكن استعمالها لتحقيق أهداف مادية دون تفرقة بينه وبين غيره من الموجودات المادية.

والترشيد المادي ينكر أن الإنسان كائن مختلف عن الطبيعة/المادة، وبالتالي فهو يتحرك وفق قوانين حتمية لا إرادة له ولا اختيار. وأقصى ما تطمح إليه هذه النظرية التحكم التام في الإنسان ظاهراً وباطناً، وهي بالتالي شكل من أشكال العدمية.

١٦- الحوسنة

«الحوسنة» اختصار لعبارة «تحويل كذا إلى وسيلة». والعلمنة الشاملة والترشيد المادي يرميان إلى تحويل الطبيعة والإنسان إلى وسيلة، بحيث لا تحكم التعامل معها أية اعتبارات مبدئية (أخلاقية أو فلسفية)، ويصبح المعيار الوحيد في التعامل معها النفع المادي. حوسنة الإنسان تنزع عنه القداسة وتعامله كما تعامل الشر والحجر، أما حوسلة الطبيعة فتؤدي إلى العدوان على الطبيعة واستنزافها دون مراعاة الاعتبارات الأخلاقية أو حتى التوازنات التي تضمن استمرارها.

١٧- العولمة

«العولمة» نسبة إلى «العالم» ودعاة الترشيد يرون أن عمليات الترشيد المادي تأخذ شكل مراحل بفرضون أنها حتمية تمر بها كل المجتمعات البشرية. وتتصاعد عمليات الترشيد ووصولها إلى مرحلة التحكم التام في الإنسان يعني تحول الجنس البشري كله إلى مادة يمكن استعمالها لتحقيق منافع مادية دون نظر إلى اقتناعاتها ورغباتها ومشاعرها. ويأخذ ذلك شكل سوق ضخمة كل البشريه يتصرفون استجابة لدوافع مادية وغرائزية (الطعام-الشراب-الجنس-المال).

وعندما تختفي الاختلافات بين المجتمعات البشرية وتصبح كلها خاضعة لقانون واحد حتمي يصبح العالم كله متشابهات، ما يحدث في مكان منه يحدث في كل مكان وتختفي الثقافات وكل أشكال التميز التي تفرق مجتمعات عن آخر.

١٨- الوحدانية الكونية

«الوحدانية الكونية» هي النظرية التي تعتبر الكون كله (الإله والإنسان والطبيعة) وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الكون ليس وراءه قوة أعلى منه (الله) بل مركزه موجود فيه. وحسب النظرية الوحدانية الكونية الإنسان والإله جزء من دورات الطبيعة لا يستطيعان الإفلات منها لأن قوانينها حتمية شاملة لا يستثنى منها لا الإله ولا الإنسان. وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي للعبادات الوثنية القديمة. وفي

الديانات السماوية الله "ليس كمثله شيء" فهو ليس جزءاً من الطبيعة ولا كامناً فيها، والإنسان منفصل عن الطبيعة متميز عنها بالعقل وحرية الاختيار وأمانة التكليف.

١٩- الواحدية المادية

«الواحدية المادية» هي نفسها الواحدية الكثرية، فهي تفترض أن الإنسان والكون كل واحد، وتستبعد الإله تماماً لأنه لا يخضع لقوانين المادة. وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي لكل الأيديولوجيات العلمانية الشاملة الحديثة، وهي لا تخلف كثيراً عن الواحدية الكونية القديمة في الديانات الوثنية، فكلاهما ينفي أن الإنسان كائن مختلف عن الطبيعة المادية.

وعالم الواحدية للمادية يستبعد الإله والقيم الأخلاقية، فكل ما ليس مادياً محسوساً غير موجود، وينظر للعالم من خلال قانون طبيعي مادي واحد يسري على الإنسان كما يسري على الحجر والشجر، وكل المقدسات الدينية والأهداف السامية مستبعدة منها لأنها مفاهيم غير مادية لا تخضع لقوانين المادة.

٢٠- الحلولية الكمونية الواحدية

«الحلولية الكمونية الواحدية» مذهب يقوم على أن الكون كله وما فيه (الإله والإنسان والطبيعة) وحدة واحدة، فلا يوجد "هذا العالم" و"عالم الآخرة" ولا "عالم المادة" و"عالم الروح". فعالم المادة هو ذاته عالم الروح، فالعالم مكون من جوهر واحد مكثف بذاته.

٢١- وحدة الوجود الروحية والمادية

ترجم الحلولية الكمونية الواحدية نفسها إلى «وحدة وجود»، أي وجود مكون من جوهر واحد. هذا الجوهر يمكن أن يسميه البعض الإله، وهذه هي وحدة الوجود الروحية، ولكن أيضاً يمكن تسميته الطبيعة/المادة أو قوانين الحركة، وهذه هي وحدة الوجود المادية. وكلاهما يتسم بالواحدية والاختلاف هو في تسمية الجوهر الواحد المكون للكون.

٢٢- التوحيد

«التوحيد» هو الإيمان بوجود مبدأ واحد هو مصدر وحدة العالم، وهو "الإله". وهذا الإله خلق الإنسان والطبيعة والتاريخ، وهو الذي يحركهم ويحدد أهداف الوجود الإنساني على الأرض والقيم الأخلاقية التي يجب على الإنسان الالتزام بها. وهذا الإله ليس جزءاً من الطبيعة ولا من مادتها، فهو "ليس كمثله شيء"، وهو

كذلك ليس حالاً في الإنسان والطبيعة بل يتجاوزهما. ولهذا فإن النظم التوحيدية تؤدي إلى وجود ثنائية أساسية هي ثنائية الخالق والمخلوق، وبناءً على هذه الثنائية وعلى هدي ما يرسله الخالق من رسالات تنشأ ثنائية أخرى هي ثنائية الإنسان والطبيعة، فهو ليس جزءاً منها ولا تجري عليه قوانينها، ولذا فهو يتمتع بحرية الاختيار. وبالتالي فإن العقائد التوحيدية لا تسقط في الواحدية، فالعالم - وفقاً لها - يوجد فيه ما هو مادي وما يتجاوز المادة. فالإنسان بما منحه الله من حرية إرادة، وما أرسل إليه من هداية في الرسل السماوية مقطور على القدرة على الاختيار، ويختار ما يفعل وما يترك بناءً على اعتبارات عديدة بعضها نفعي هدفه تحقيق منافع مباشرة غالباً مادية، كما أن بعضها اعتبارات لامادية (إيمانية أو أخلاقية) هدفها تحقيق إشباع روحي ونيل رضا الخالق. وبالتالي فهو ظاهرة مركبة فيها بُعد غير مادي، وهو أوضح برهان على وجود هذا البعد في الكون.

٢٣- الماشيخ والمشيحانية

«الماشيخ» هو المسيح المخلص اليهودي. وقد فضلنا استخدام المصطلح العبري حتى يفصل بين العقيدتين اليهودية والمسيحية، فـرؤية اليهودية للمسيح تختلف تماماً عن رؤية المسيحية له، والمشيحانية هي الإيمان بأن الماشيخ سيصل في نهاية الزمان والتاريخ ليملاً الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت ظلماً، ويؤسس مملكته التي تدوم ألف عام. والعقيدة المشيخانية في اليهودية ذات طابع حلولي كموني قومي، فالماشيخ ملك من نسل داود، وهي الأسرة التي حكم ملوكها المملكة العبرانية القديمة، وهذا الماشيخ سيؤسس مملكة صهيون في فلسطين ويطش بأعداء اليهود ويناصر اليهود ويجعلهم يحكمون العالم.

وهذه العقيدة تجعل الخلاص مرهوناً بالانتماء إلى بني إسرائيل ولا تجعله مرهوناً بفعل الخير، فكل من انحدر من نسل بني إسرائيل - حسب زعمهم - سيكون له نصيب في الخلاص، وهو خلاف جوهرى بين مفهوم الخلاص المسيحي الذي يجعل كل من آمن بالمسيح مستحقاً للنجاة من العذاب بغض النظر عن جنسه أو أصله العرقي. وافتصار الخلاص على اليهود وحدهم يعني أنهم وحدهم المقدمون دون كل البشر وأن الإله يحل فيهم. والصهيونية صيغة علمانية مشيخانية، فهي تجعل الحركة الصهيونية تقوم بدور الماشيخ من خلال تأسيس الكيان الصهيوني بدلاً من مملكة الماشيخ.

٢٤- المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة

«المرجعية» هي مجموعة من القيم والمفاهيم النهائية والكلية التي تستند إليها رؤية ما. وفي إطار النظم الحلولية الكمونية، تختفي

والكلمة مشتقة من كلمة «إثنوس» ذات الأصل اللاتيني، وتعني «شعب» أو «قوم»

والرابطة بين أعضاء الجماعة الإثنية من ناحية، والعلاقة بينها كجماعة وبين الأرض التي يعيشون عليها كعلاقة أعضاء الجسد الواحد بعضها البعض، ولذا تسمى علاقة عضوية، فهي حتمية لا يمكن فصلها ولا الفكك منها، وهي فوق إرادة الأفراد، لأنهم لا يملكون اختيار الجماعة التي يتبعون إليها بال ميلاد، فلا يستطيع فرد أن يغير انتماءه الإثني.

وقد حلت النظرية الإثنية محل النظرية العرقية التي كانت تعتبر الانتماء إلى جنس معين رابطة أبدية لا تتحل، وكل جنس (عرق) يشكل أعضاء وحدة عضوية لا تسمح لأحد من أي عرق آخر بالانتماء إليه. وفي الخطاب الحضاري الغربي أصبحت أساس الهوية وأساس عملية تسمية «الأخر» أي أن العرق يحدد لنا من «نحن» كما يحدد من «هم». كما استخدمت لتبرير عمليات الغزو والهيمنة التي قام بها الغرب ضد «الأخر» في آسيا وأفريقيا والأمريكتين، فهذا الآخر الذي لا ينتمي إلى الهوية الإثنية نفسها مستباح باعتبار أن كل جماعة إثنية هي مرجعية ذاتها، فلا يتم تقييم سلوكها وفق معايير أخلاقية أو دينية عامة تعمد الخير والشر والسومح والممنوع، فما تعتقد أنه حق لها، فهو حق مطلق لا يجوز النقاش بشأنه، فالإثنوس مثل العرق مفهوم حلولي.

٢٨ - نهاية التاريخ

«نهاية التاريخ» عبارة تصف اللحظة التاريخية التي تسود فيها الوجودية (الروحانية أو المادية) في سلاطنتها واحتزاليته التي تحول الإنسان إلى شيء طبيعي/مادي، فلا يبقى سوى المبدأ الواحد، الذي يستوعب الإنسان تماماً فتختفي كل الثنائيات كالإنسان والطبيعة، والخير والشر، ويختفي الزمان والتدافع ويختفي معها الإنسان المركب، بل الحيز الإنساني نفسه. وبما أن مايسود في العصر الحديث هو الوجودية المادية، فإن عبارة «نهاية التاريخ» تعني، في واقع الأمر، نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي، أي أن تصبح الظاهرة الإنسانية ظاهرة طبيعية/مادية حاضنة لخصائص الطبيعة. وفي العصر الحديث ترتبط فكرة نهاية التاريخ باليوتوبيا التكنولوجية والتكنولوجيا وبالفردوس الأرضي وبفكرة العودة إلى صهيون.

٢٩ - العلمانية الجزئية

«العلمانية الجزئية» رؤية للواقع مقصورة على عالم السياسة والاقتصاد، ويُقصد بها فصل الدين عن الدولة، أي فصل العمليات السياسية والاقتصادية عن الاعتبارات الدينية وقطع كل صلة بين

المرجعية المتجاوزة للعالم وتظهر المرجعية الكامنة فيه، أي في الطبيعة/المادة، ولذا يمكن الإشارة لها باعتبارها «المرجعية الكامنة المادية».

٣٥ - شعب عضوي (هولك)

«الشعب العضوي» هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد وتربطه رابطة عضوية بأرضه وتراثه. ويشار إلى الفكر القومي، الذي يصدر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك، بعبارة «الفكر القومي العضوي»، ويُقال له أيضاً «القومية العضوية». وعادة ما تُوضع الوحدة العضوية في مقابل الترابط الآلي.

والقومية العضوية مفهوم حتمي يفرض على كل من وكّد على أرض كيان سياسي ما انتماء محدداً لا مكان فيه للتعاقد أو الاختيار، وقد يفترض الفكر القومي العضوي رابطة بين جماعات بشرية لا يجمعها الميلاد في وطن مشترك بل يجمعها أصل عرقي (مفترض) كما هو الحال في الصهيونية التي تدّعي أن ثمة رابطة عضوية بين كل اليهود وأرض إسرائيل. ويتسم الترابط العضوي بنبذ كل الأقليات وخروانها من حقوقها باعتبار أنها ليست جزءاً من الشعب العضوي، وهو ما تبنته النازية واتخذته ذريعة لإبادة الغجر واليهود وغيرهم.

٣٦ - شعب عضوي منبوذ

«شعب عضوي منبوذ» مصطلح نستخدمه لنصف موقف الحضارة الغربية من أعضاء الجماعات اليهودية. فالجماعات اليهودية كانت تشكل في معظم الأحيان جماعة وظيفية متماسكة عضوية (مكتفية بذاتها) ولكنها فقدت وظيفتها فتم نبذها، فأصبحت شعباً عضوياً منبوذاً. وهذا المفهوم يشكل حجر الزاوية في التفاهم بين الصهاينة وأعداء اليهود، فهم جميعاً يرون أن اليهود شعب عضوي واحد، لا ينتمي إلى الغرب أو إلى أي وطن، لأنه يرتبط عضوياً بإرتس إسرائيل. والشعب العضوي، سواء كان منبوذاً أو غير منبوذ، يكون مكتفياً بذاته، ومرجعياً ذاته، مقدساً مطلقاً، تنبع قداسته وإطلاقه من داخله، فهو موضع الحلول والكمون.

٣٧ - الجماعة الإثنية

«الجماعة الإثنية» هي الجماعة ذات التراث التاريخي والحضاري المشترك، ويُقصد بذلك التاريخ المشترك واللغة المشتركة وعادات الطعام والملبس المشتركة. وهذه الأشياء المشتركة تترابطها أعضاء الجماعة جيلاً بعد جيل إلى أن تصبح جزءاً من وجودهم، فهي تميزهم عن الآخرين ومنها تنبع خصوصيتهم القومية (الإثنية).

للمؤسسات الدينية عموماً والدولة. والبعص يوسّع هذا التعريف ليعني فصل الدين عن كل نشاط عام يشترك كل الناس فيه، ونحن نسمي هذه الصيغة «علمانية جزئية» لمسيين:

الأول: أن المقصود بالدولة في هذا التعريف الدول الأوربية في القرن التاسع عشر، وكانت آنذاك دولاً صغيرة لم تكن قد سيطرت على حياة الأفراد العامة والخاصة سيطرة تامة من خلال مؤسساتها التربوية والأمنية والإعلامية المختلفة التي تتحكم في حياة الإنسان من الميلاد إلى الموت كما هو حادث الآن. ولذا فإن فصل الدين عن الدولة لم يكن معناه علمنة حياة الإنسان كلها، فهناك مساحة واسعة كانت تشمل معظم الحياة الاجتماعية وكل الحياة الخاصة، كان بإمكان الفرد أن يديرها ويتصرف فيها وفق اقتناعاته الدينية.

الثاني: أن العلمانية الجزئية لا تعلن موقفاً محدداً من المبادئ الأخلاقية والأهداف السامية لحركة المجتمع والفرد في حياته الخاصة وكثير من جوانب حياته العامة، إذ كان بوسعها أن يجدد متسعاً لقيم مثل التراحم والمودة وغيرها من القيم في سلوكه اليومي.

وبهذا المعنى فإن العلمانية الجزئية تشرك حيزاً واسعاً للقيم الإنسانية السامية والقيم الأخلاقية المطلقة، وكذلك للقيم الدينية طالما كانت هذه القيم لا تتدخل في عالم السياسة، فهي صيغة لا تحوّل كل الأفكار والأشياء إلى ظواهر نسبية ولا تعتبر أن الوجود الإنساني خال من القيم. وهذه الصيغة هي الشائعة بين عامة الناس في الشرق والغرب، بل بين كثير من المفكرين العلمانيين. وهناك بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن هذه العلمانية الجزئية لا تتناقض مع الإسلام ويمكنهما التعايش معاً.

٢٠. العلمانية الشاملة

«العلمانية الشاملة» ويمكن أن تسمى أيضاً «العلمانية الطبيعية» المادية» رؤية شاملة للكون، ويُقصد بالرؤية الشاملة أن تقدم تعريفاً خاصاً للكون والإنسان وتحدد طريقة معينة للتوصل للقيم الأخلاقية والدينية وتحدد موقفاً من الدين والإله نفسه. والعلمانية الشاملة تقوم على فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم توسّع دائرة الفصل لتشمل الحياة الشخصية للفرد، فهي تجعل رؤيته لكل شيء منفصلة عن اقتناعاته الدينية والأخلاقية ثم تفصل سلوكه أيضاً عن هذه القيم، فهي تنزع كل قداسة عن العالم، أي عن الإنسان والطبيعة معاً.

والعلمانية الشاملة مثل الحلولية الكمونية المادية كلاهما يؤمن بأن

العالم مكثف بنفسه. وهو عالم متماسك لا يتفصل فيه الإله عن الإنسان والطبيعة، فهم معاً ككل واحد متصل متماسك يخضع لقانون واحد حتمي لا مكان فيه لإرادة أو حرية الاختيار، والمبدأ الواحد الذي يبدأ منه الكون وإليه ينتهي ليس إلهاً مفارقاً "ليس كمثله شيء"، بل يحل في كل الموجودات، أي في الإنسان والطبيعة على السواء.

وهذه الواحدية تعني أن كل الأشياء متساوية ونسبية ومعرفتها جميعاً تتم باحواس الخمس، ويمكن التحكم فيها بمعرفة المزيد عن قوانين حركتها. وتعد نظرية الداروينية خير مثال لها، فهي نظرية تقوم على أن الكائنات في حالة صراع للبقاء لا ماكن فيه لآه قيم أو أخلاقيات.

٢١. الإمبريالية (الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية)

«الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» هي النتيجة الحتمية للعلمانية الشاملة التي تبرع القداسة عن العالم وتفصله عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتحرس الطبيعة والإنسان وتحارب التحكم فيهما والهيمنة عليهما لصالح الأقوى (السيوريان) أو لصالح أي مطلق علماني (الدولة - العرق الأرقى... إلخ). وقد قامت المنظومة العلمانية الشاملة (في الغرب) بترشيدها الداخلي العربي في الإطار المادي ودجته وحوّلته إلى مادة استعمالية، ثم جيّشت الجيوش وهيمنت على العالم بأسره (الطبيعة والإنسان - المصادر الطبيعية والبشرية) وحوّلته هو الآخر إلى مادة استعمالية لصالح الإنسان الغربي وحده (باعتباره العنصر الأرقى والأقوى). فالعلمانية الشاملة والإمبريالية رجهان لعملة واحدة.

٢٢. الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة

يتم الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة من خلال سلسلة طويلة من التطورات تأخذ شكل متتالية تاريخية متعددة الحلقات بعضها ظاهر واضح وبعضها خفي يصعب إدراكه. وجوهر هذه العملية أن تنفصل مجالات النشاط الإنساني واحداً بعد الآخر فيصبح كل منها مرجعية نفسه، الفن للفن، العلم للعلم، الأدب للأدب، وهكذا. وتصبح مرجعية كل نشاط منها داخله، فمعايير الاقتصاد اقتصادية ومعايير السياسة سياسية وهكذا. وبهذا تختفي المرجعية الدينية والأخلاقية فلا يجوز التساؤل عندئذ عن مشروعية الفعل دينياً وأخلاقياً بل يصبح السؤال كيف نفعله، وما حدوده لمادية المباشرة؟ ويتوأكب مع هذا التطور تنوّل الدولة ووسائل الإعلام.

وهكذا تنفتت حياة الإنسان ويتطور كل مجال منها بشكل ذاتي مغلق على نفسه فلا يكون هناك مجال للتساؤل عن هدف ديني أو

إنساني ليتحقق من وراء أي مجال فالاقتصاد هذه الريح والريح وحده، والفرن هدفه المتعة الجمالية وحسب وهكذا. وعندئذ يصبح كل شيء نسبياً وتختفي الحدود الفاصلة بين الخير والشر والجمال والقبح.

٢٢. التحديث والحداثة وما بعد الحداثة

«التحديث والحداثة وما بعد الحداثة» مراحل ثلاثة في متتالية العلمانية. فالعلمانية ليست جوهرأ ثابتاً يتبدى كله في عالم التاريخ دفعة واحدة وإنما متتالية تتحقق حلقاتها تدريجياً عبر الزمان، فمن عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة إلى عالم الوجدان والأحلام ثم أخيراً عالم السلوك في الحياة العامة والخاصة. وحينما تسري قوانين العلمانية الشاملة على مجال من مجالات النشاط الإنساني، فإن هذا المجال يفصل عن المعيارية والغائية الدينية والأخلاقية والإنسانية فتختفي منه المرجعية الإنسانية ويصبح مرجعية ذاته ويستمد معياره من شئنيته. فتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصادية، وفي المجال السياسي سياسية، وفي المجال الجمالي جمالية، وهذا ما يُسمى «التجريد» الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات محايدة لا يربطها رابط وتختفي أية معيارية إنسانية عامة، وتتأكل كل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم المادة والحركة فيسقط في نبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكن، بل فكرة الطبيعة (البشرية ثم المادية) (أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية) فهي عملية تفكيك كاملة.

وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه معيارية (حتى لو كانت مادية)، إلى عالم مفكك بلا معيارية، هو الانتقال من عصر التحديث (والحداثة) إلى عصر ما بعد الحداثة.

٢٣. الجماعات الوظيفية

«الجماعات الوظيفية» مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع التقليدي بإسناد وظائف شتى إليها يرى أعضاء هذا المجتمع أنهم لا يمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة. قد تكون هذه الوظائف مشينة في نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام في سلم القيم السائدة (التنجيم - البغاء - الربا)، وقد تكون متميزة ومهمة (الطب، وخصوصاً أطباء النخبة الحاكمة - القتال)، وقد يتطلب الاضطلاع بها قدرأ عالياً من الحياد والتعاقدية لأن المجتمع يريد الحفاظ على قدرته وتراحمه ومثالياته (التجارة والربا). وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي للء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية ومقدرته على إشباع هذه

الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد لتوظيفهم في المناطق النائية - خبرات غير متوافرة. الحاجة إلى رأس مال). كما أن المجتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك - طبيبه - السفراء - الجواسيس) إلى أعضاء الجماعات الوظيفية. ويمكن أن تكون الوظيفة التي تُسند إلى أعضاء الجماعة الوظيفية مشينة ومتميزة وحساسة في آن واحد (مثل الخصييان والوظائف الأمنية على وجه العموم). كما أن المهاجرين عادة ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) لأن الوظائف الأساسية عادة ما تكون قد شغلت من قبل أعضاء المجتمع المضيف. ويحاول الاستعمار دائماً أن يحوّل أعضاء الأقليات إلى جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندنها إليها وتمتع بمزايا تُقدّمها لها حتى تدين له بالولاء.

ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحكمروها بل يتوحدون معها، وفي نهاية الأمر، يكتسبون هويتهم ورويتهم لأنفسهم منها. وهي عملية يساعد عليها مجتمع الأغلبية لأنه يُعرّف عضو الجماعة الوظيفية من خلال وظيفته وحسب (لا من خلال إنسانيته المتكاملة) وبذلك يصبح عضو الجماعة الوظيفية إنساناً ذا بُعد واحد، يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا البعد والبدا الواحد وهو وظيفته.

وبعد أن يتم استيراد أو تجنيد العنصر الوظيفي يحدث ما يلي:

(أ) العلاقة التعاقدية النفعية:

يدخل أعضاء المجتمع المضيف، مع أعضاء الجماعة الوظيفية، في علاقة تعاقدية نفعية محايدة رسمية واضحة لا تركيب فيها ولا إبهام، ويقوم كل طرف في العلاقة بحوسلة الطرف الآخر (أي يحوله إلى وسيلة) والنظر إليه باعتباره وسيلة لا غاية، وباعتباره مادة نافعة يتم التعامل معها بمقدار نفعها.

(ب) العزلة والغربة والعجز:

يحتفظ أعضاء المجتمع المضيف وأعضاء الجماعة الوظيفية بمسافة بينهما. فيقوم المجتمع المضيف بعزل أعضاء الجماعة الوظيفية ويحارسونهم إحساساً عميقاً بالغربة. وفي جميع الأحوال كان أعضاء الجماعة الوظيفية يصيبون قريبين من النخبة الحاكمة يمارسون إحساساً بالولاء العميق تجاهها، فهي التي تستوردتهم كأداة لقمع جماهير المجتمع ولا متصاص ما قد يتراكم من ثروات وفوائض لديهم، وهي التي تضمن بقاءهم واستمرارهم. ولكنها في الوقت نفسه لا تشرکہم في السلطة، فهم بلا قاعدة بين الجماهير وبلا أساس للقوة، في حالة خوف دائم منها، ومن ثم لا يطمحون إلى المشاركة في السلطة بسبب وضعهم هذا. وقد يتعمق ولاء أعضاء الجماعة

الوظيفية للنخبة الحاكمة حتى تصبح في كثير من الأحيان جماعة وظيفية عميلة .

(ج) الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية :

يتيح عن هذا الوضع انفصال أعضاء الجماعات الوظيفية عن الزمان والمكان الذين يعيشون فيهما ، ومن ثم غالباً ما يرتبط أعضاء الجماعة الوظيفية عاطفياً بوطن أصلي (صهيون-الصين-القبيلة-العدالة) يصبح موضع ولائهم وحبهم وعاطفتهم المشوبة ويتصورون أنهم جزء من تاريخه وتراثه ، فيتمتع شعورهم بالغربة نحر المجتمع المضيف ، ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه ، ويتطور لديهم إحساس عميق بهويتهم المستقلة (مركب الشعب المختار المنفي أو الشعب العضوي النبؤ). ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة نفسها) هي ، في واقع الأمر ، موضع الولاء الفعلي والمباشر لعنصر الجماعة الوظيفية ، فهي أساس وجوده وهويته . إلا أن المعجم الحضري لأعضاء الجماعة الوظيفية لا يختلف في واقع الأمر عن معجم مجتمع الأغنية إلا في بعض التفاصيل الخاصة ، فهم آلة لا وطن لها اسماً ، ولكنهم يعيشون فعلاً في المجتمع المضيف ، يؤدون وظيفتهم فيه بشكل يومي ، ومن ثمّ فهويتهم هوية وهمية .

(د) ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية :

يُطوّر طرفا العلاقة (أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف) رؤية أخلاقية ثنائية ، فما يسري على الواحد من قيم أخلاقية مطلقة لا يسري على الآخر ، باعتبار أن الآخر في هذه العلاقة يقع خارج نطاق الحرمات والمطابقات الأخلاقية وباعتبار أن الجماعة الوظيفية شعب مختار ، ويحاول كل طرف تعظيم منفعته ولذته مستخدماً الآخر .

(هـ) الحركية :

لكل هذا ، يتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحركية البالغة ، وهذا أمر مرتبط بكونهم عنصراً نافعاً وآلة يمكن نقلها من مكان إلى آخر .

(و) التمرکز حول الذات والتمرکز حول الموضوع :

ينجم عن هذا الوضع تآرجح شديد بين تركز حول الذات (الوظيفة باعتبارها الذات والهوية ، فمنها يستمد عضو الجماعة اليهودية تعريفه وكيانته) وتركز حول الموضوع (الوظيفة باعتبارها خدمة تؤدي للمجتمع ، حيث يصبح استمرار الوظيفة النافعة بالنسبة للمجتمع مبرراً لاستمرار الجماعة الوظيفية في أداء دورها ، فإذا أصبحت الوظيفة غير نافعة تحولت إلى جماعة وظيفية منبوذة) . فعنصر الجماعة الوظيفية قد يكون عضواً في شعب مختار ولكنه أيضاً أداة في يد المجتمع (التمرکز حول الذات والتمرکز حول الموضوع) ، وتظهر عقدة الاختيار ، الذي يواكبه شعور عميق بالحقمية .

وتوجد جماعات وظيفية في معظم المجتمعات التقليدية ، ولكن

لاحظنا أن الحضارة الغربية تحيل نحو حوسلة البشر ، ومن ثم تتضح ظاهرة الجماعات الوظيفية بشكل متبلور فيها . وقد أدّى أعضاء الجماعات اليهودية فيها دور الجماعات الوظيفية ، بحيث أصبح اليهودي هو الإنسان الوظيفي ، وهذا هو أساس العداء لليهود واليهودية . وقد تصاقم الوضع مع عصر النهضة في الغرب حينما بدأت الجماعات الوظيفية اليهودية تفقد دورها الوظيفي .

٢٥- الدولة الوظيفية

يرتبط بمفهوم الجماعة الوظيفية مفهوم الدولة الوظيفية ، والدولة الوظيفية هي الدولة التي تؤسس أو يُعاد صياغة توجهها أو توجه نخبها الحاكمة لتضطلع بوظيفة معينة ويصبح جوهرها هو هذه الوظيفة . فالدولة الوظيفية هي الدولة التي تشكل إعادة إنتاج لدور الجماعة الوظيفية في العصر الحديث .

ونحن نذهب إلى أن الدولة لعصرية الحديثة بعد تعولها ، وبعد تصاعد قوة مؤسساتها الأمنية وقطاع اللثة ، تُحوّل كل المواطنين ، بحيث يصبحون شيئاً يشبه أعضاء الجماعة الوظيفية ، وظيفة تُؤدّى ودوراً يُكَمَّب بدلاً من أن يكونوا بشراً متعلدي الأبعاد ، يؤمنون بمنظومة أخلاقية ويشعرون بالحرية والمسؤولية . ويمكن القول بأن الجماعة الوظيفية تشكل دائماً شعباً عضوياً متبذراً ، يوجد في المجتمع ولكنه ليس منه

٣٦- الدولة الصهيونية الوظيفية

«الدولة الصهيونية الوظيفية» دولة تتسم بكل سمات الجماعة الوظيفية ، فهي تدخل في علاقات تعاقدية نفعية مع الغرب (خدمة المصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بحمايتها) ، وهي دولة جيتو/ قلعة منعزلة عن محيطها الحضاري ذات رؤية حلولية كمونية ، فهي تتصور أنها منفصلة عن الزمان والمكان ، ولديها إحساس عميق بتفوقها ، ورسالتها المقدسة ، تتبنى أخلاقيات مزدوجة في علاقتها مع الذات ومع الآخر .

٣٧- التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية

«التاريخ اليهودي» مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي مستقل يتحرك أعضاء الجماعات اليهودية داخل إطاره ولا يُهم سلوكهم إلا بفهم آلياته وحركياته المستقلة عن تاريخ الشعوب الأخرى . وتطور أعضاء الجماعات اليهودية - حسب هذا التصور - محكوم بمراحل هذا التاريخ . ومفهوم التاريخ اليهودي (العام والعالي) ليس له قيمة تفسيرية كبيرة ، فالأحداث الأساسية في تاريخ يهود إنجلترا هي الثورة الصناعية والتوسع الإمبريالي

ابريطاني والحروب العربية "العالمية" الأولى والثانية. أما أهم أحداث تاريخ يهود بولندا فهو ظهور بوجدان شميلنكي، زعيم القوزاق، ثم تقسيم بولندا. وكل هذه الأحداث ليست جراً عاماً يُسمى «التاريخ اليهودي»، وإنما هي جزء من تاريخ المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها ولا يمكن فهم هذه الظواهر التاريخية إلا بفهم هذه التواريخ. ولذا نحن نفضل الحديث عن «تواريخ الجماعات اليهودية»، فتاريخ كل جماعة يهودية قد يكون له استقلاله النسبي عن تاريخ المجتمع، ولكنه لا علاقة له بتاريخ يهودي عالمي عام.

٢٨. الشخصية (والهوية) اليهودية

«الشخصية (والهوية) اليهودية» مصطلح يفترض وجود شخصية يهودية لها سماتها المحددة وهوية يهودية تختلف عن هوية المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها، وهي مصطلحات ليست لها قيمة تفسيرية. فيهود الفلاشاة يختلفون بشكل جوهري عن يهود الولايات المتحدة: فيهود الفلاشاة يتحدثون الأمهرية. يتعبدون بالجزية (لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية) ولا يعرفون العبرية. لا يوجد لديهم حاخامات وإنما قساوسة وراهبان وراهبات يشغلون مركزاً قيادياً في الجماعة. لا يعرفون التلمود أو القبالة ويضم كتابهم القُدس العهد القديم وبعض أجزاء من العهد الجديد. لا توجد لديهم انقسامات دينية. يتعبدون في مكان للعبادة يسمونه «المسجد» (حيث يخلعون أحذيتهم ويجلسون على الأرض) وهو يشكل مركز حياتهم. يرتدون الأزياء الإثيوبية. فلكلورهم هو نفسه فلكلور القبائل التي يعيشون بين ظهرانيها وعاداتهم هي عادات هذه القبائل. بشرتهم سوداء داكنة. أما يهود الولايات المتحدة فيتحدثون الإنجليزية وأقلية صغيرة منهم لا تزال تعرف اليدشية وبعضهم يدرس العبرية. معظمهم لا يتعبد وإن تعبدوا فهم يتعبدون بالإنجليزية وقلة تتعبد بالعبرية. المتدين منهم يتبع أبراشية يرأسها حاخام، يخضع لقرارات أعضاء الأبراشية في العادة (فهم الذين يعيرونه ويدفعون راتبه). معظمهم فقد علاقاته بالكتب المقدسة اليهودية، فهم لا يعرفون التلمود، وإن كان المتدينون يعرفون العهد القديم والتلمود والقبالة. ينقسم يهود الولايات المتحدة إلى إصلاحيين ومحافظين وأرثوذكس ولا يعترف بالحاخامات الأرثوذكس بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين. إن تعبدوا يتعبدون في الكنيس الذي يزوره معظمهم مرة واحدة في السنة أو في الأعياد. يرتدون الأزياء الأمريكية والمتدين منهم يرتدي الطلّيت وغيرها من الملابس الدينية. لا يوجد لديهم فلكلور وخطابهم الحضاري هو الخطاب الحضاري

الأمريكي. معظمهم من أصل ألماني أو روسي، وتوجد أقلية من أصل سفاردي، وبشرة معظمهم بيضاء. لكن هذا لا يمكن القول إن ثمة هوية أو شخصية يهودية واحدة تجمع بين يهود الفلاشاة ويهود الولايات المتحدة، وإن وجدت عناصر يهودية مشتركة فهي ليست لها قيمة تفسيرية عالية. فكل من الشخصية الإثيوبية اليهودية والشخصية الأمريكية اليهودية تشكل في محيطه الحضاري بمعزل عن الشخصيات والهويات اليهودية الأخرى.

٢٩. الرأسمالية اليهودية والطبقة العاملة اليهودية

كما أننا نرى أن لا يوجد «تاريخ يهودي» مستقل، فإننا نذهب إلى أنه لا توجد «رأسمالية يهودية» مستقلة، فالرأسمالي من أعضاء الجماعات اليهودية ينتمي حضارياً إلى مجتمعه وطبقياً إلى الطبقة الرأسمالية في هذا المجتمع. ولا شك في أن موروث هذا الرأسمالي الاقتصادي، باعتباره مهاجراً وعضواً سابقاً في جماعة يهودية وظيفية، ترك أثرها في مكانته وموقعه، ولكنها مع هذا لا تنوّه إلى رأسمالي يهودي. والقول نفسه ينطبق على اليهودي عضو الطبقة العاملة.

٤٠. الفن اليهودي والفلسفة اليهودية

«الفن اليهودي» و«الفلسفة اليهودية» مصطلحات تفترض استقلال «الفنان اليهودي» و«الفيلسوف اليهودي» عن إرث الفن والفلسفي في المجتمع الذي يعيش فيه. وهو أمر يتناقض مع الواقع. فهناك «فنان يهودي» مثل بيسارو أو موديليان لا يفهم فنهماً إلا من خلال دراسته الفن الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفلسفة فيلون وإسبينوزا ليست جزءاً من تاريخ الفلسفة اليهودية وإنما هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الفلسفة الغربية، ولذا فهو لا ليسوا «فنانين أو فلاسفة يهوداً» وإنما «فنانون وفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية».

٤١. جماعات يهودية

«جماعات يهودية» هو مصطلح نستخدمه بدلاً من اصطلاح «يهود» انطلاقاً من إدراكنا أن الهويات اليهودية ذات طبيعة جيولوجية تراكمية غير متجانسة، ومن أن الهويات اليهودية تشكلت من خلال المحيط الحضاري المحيط بها وليس رغباً عنه. ومصطلح «جماعات يهودية» يؤكد غياب التجانس (جماعات) رغم وجود عنصر تشابه ووحدة بينها (يهودية). ولكن عناصر غياب التجانس لها قيمة تفسيرية أعلى. ومع هذا، فنحن نرى أن معظم الجماعات اليهودية

في الغرب تحولت إلى جماعات وظيفية، وإن كان ثمة عنصر تجانس أساسي فهو وظيفية الجماعات اليهودية.

٤٢. يهود اليديشية

«يهود اليديشية» هم يهود بولندا الذين كانوا يتحدثون اليديشية (وطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية وعبرية). ثم ضمت روسيا قطاعات منهم حين ضمت أجزاء من بولندا في أواخر القرن الثامن عشر. وقد حدث بينهم انفجار سكاني فأصبحوا أكبر جماعة يهودية في العالم (وعبر التاريخ) وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم الغربي. وثمة نظرية تذهب إلى أن معظم (إن لم يكن كل) يهود العالم الغربي في العصر الحديث هم من نسل يهود اليديشية (باعتبار أن اليهود الأصليين في إنجلترا وفرنسا هم دمجهم وصهرهم في مجتمعاتهم).

والنظرية الأساسية في تاريخ يهود اليديشية هي تجربة الإنطاع الاستيطاني في أوكرانيا، حين قام الوكلاء اليهود (أرنداتور) باعتبارهم جماعة وظيفية، بإدارة ضياع النبلاء البولنديين (شلاختا) واعتصار الملاحين الأوكرانيين لحساب هؤلاء النبلاء تحميمهم القوة العسكرية البولندية. ونحن نذهب إلى أن هذه العلاقة الثلاثية: نبلاء بولنديون-وكلاء يهود-فلاحون أوكرانيون لا تختلف عن علاقة ثلاثية أخرى: التشكيل الإمبريالي الغربي-الدولة الرأسمالية الصهيونية-الشعب الفلسطيني. وقد حلت الدولة الوظيفية الصهيونية محل كل من الوكلاء اليهود والقوة العسكرية البولندية.

٤٣. التركيب الجيولوجي التراكمي

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق غياب التجانس الذي تتسم به العقيدة/العقائد، والهوية/الهويات اليهودية، ولتشير إلى أن نقاط الاختلاف بين هذه العقائد والهويات أهم من نقاط التشابه بينهما وإلى أن التركيز على الاختلاف له قيمة تفسيرية أعلى. ويتسم التركيب الجيولوجي بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة، تراكت الواحدة فوق الأخرى ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها. ويعود هذا الوضع إلى أن اليهودية لم يمد لها مركز ديني أو حتى دنيوي يُحدّد المعايير اليهودية في فترة مبكرة من تاريخها وقبل أن تتطور عقائدها الأساسية، ومن ثم تطوّرت الاتجاهات والفرق الدينية اليهودية المختلفة كل على حدة، بمعزل عن أي مركز، ولذا لم يحدّ هناك أي قاسم مشترك، وأصبحت هذه الاتجاهات والفرق مثل

الطبقات المختلفة داخل التركيب الجيولوجي الواحد، فهي تتزامن وتتجاور ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الأخرى.

ورغم تعدد الطبقات الجيولوجية داخل العقيدة اليهودية، إلا أننا نرى أن أهم الطبقات على الإطلاق هي الطبقة الحلولية الكمونية التي كانت روحية حتى عصر النهضة في الغرب (مع هيمنة القبالة) ثم أصبحت حلولية كمونية مادية (أي علمانية شاملة) ابتداءً من ذلك التاريخ.

٤٤. شخصيات توراتية

حينما نتناول القصص التوراتي، نشير إلى «إبراهيم» أو «يعقوب» أو «موسى» دون أية إضافات (مثل سيدنا...)، لأن الأسماء تشير إلى شخصيات وردت في السياق القصصي التوراتي، وهي مختلفة في رؤيتها وسلوكها عن الشخصيات التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن. ونحن نهدف هنا إلى فصل السياق القرآني عن السياق التوراتي. كما نلاحظ أننا نفضل القصص التوراتي وقائع التاريخ المقدس عن وقائع التاريخ الإنساني والزمني.

٤٥. إسرائيل/إسرائيل

نستخدم كلمة «إسرائيل» لنشير إلى الدولة الصهيونية، والإسرائيليون هم سكانها. أما كلمة «إسرائيل» فنستخدمها للإشارة إلى المعنى الديني لأصلي. والإسرائيليون هم العبرانيون القدماء باعتبارهم جماعة دينية.

٤٦. يهودي/صهيوني

نفرّق بطبيعة الحال في هذه الموسوعة بين «اليهودي» و«الصهيوني». فاليهودي هو من يؤمن بالعقيدة اليهودية، أما الصهيوني فهو من يؤمن بعقيدة سياسية هي الصهيونية. ومن ثمّ فهناك يهود غير صهيانية (مثل أعضاء جماعة باطوري كارنا)، وهناك صهيانية غير يهود (مثل اللورد بلفور).

٤٧. اليهودي الملحد واليهودي الإثنى

«اليهودي الملحد» هو اليهودي الذي يستمر في تسمية نفسه يهودياً رغم أنه لا يؤمن بالإله، ولا بالعقيدة اليهودية، التي يرى أنها مجرد فلكلور وجزء من تراثه الإثني. وبما أنه يزعم أنه يستمد هويته من هذا التراث فهو من ثمّ «يهودي إثنى». وتقبع الشريعة اليهودية اليهودي الملحد باعتباره يهودياً، فاليهودي من ولد لام يهودية ومن

يؤمن باليهودية. وقد تسبب هذا الازدواج في أساس التعريف (العرق والعقيدة) إلى ظهور مشكلة من هو اليهودي؟

٤٨. الصهيونية والإمبريالية والعلمانية الشاملة

تستند الصهيونية إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تعتبر اليهود والفلسطينيين (الإنسان) وفلسطين (الطبيعة) مادة استعمارية يمكن توظيفها وحوسلتها. فاليهود مادة بشرية تأخذ شكل شعب عضوي متماسك. ولكن هذه المادة لا يقع لها في العالم الغربي بل تشكل عيباً عليه لأنها لا تنتمي إليه (فهو شعب عضوي منوذج)، ولذا لا بد أن يُخلص الغرب منهم وأن يُخلصوا هم منه.

والصهيونية، في وصفها وضع اليهود، تتفق تماماً مع الرؤية المعادية لليهود، ولكنها تختلف من هذه الرؤية في طبيعة الحل المطروح، إذ يذهب الصهاينة إلى أن التخلص من اليهود (المادة البشرية غير النافعة) لا يتم عن طريق الإبادة أو الطرد (بشكل عشوائي)، وإنما يجب أن يتم بشكل علمي ومنهجي عن طريق نقلهم (ترانسفير) خارج العالم الغربي فيتحولوا من مادة غير نافعة إلى مستوطنين يُشكلون دولة وظيفية تخدم مصالح الغرب، على أن يقوم هو بالدفاع عنها وضمان بقائها واستمرارها، وبذلك يصبحون مادة نافعة، أي أن اليهود الذين فشلوا في الاندماج في الغرب عن طريق التشكيل الحضاري الغربي، سيحققون هذا الاندماج عن طريق التشكيل الإمبريالي الغربي. وبعد أن كانوا سبباً في الحضارة الغربية (إنسان أداتي) فإنهم يصبحون سبباً في الشرق (إنسان إمبريالي).

٤٩. الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

في محاولتنا تعريف الصهيونية توصلنا إلى ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تحتوي على العناصر الأساسية المكونة لتعريف الصهيونية بغض النظر عن الدياجات والاعتبارات المستخدمة، وتشكل هذه الصيغة الأساس الكامن للإجماع الصهيوني ويمكن تلخيصها فيما يلي:

- (أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع، يجب نقله خارج أوروبا ليتحول إلى شعب عضوي نافع.
- (ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا [استقر الرأي، في نهاية الأمر، على فلسطين بسبب أهميتها الاستراتيجية للحضارة الغربية] ليوطن فيها وليحل محل سكانها الأصليين، الذين لا بد أن يتم إبادتهم أو طردهم على الأقل [كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الماثلة]
- (ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم

بدعمه وضمان بقائه واستمراره، داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين.

وهذه الصيغة الشاملة لم يُفصح عنها أحد بشكل مباشر، إلا بعض المنظرين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة. ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها، فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها.

ويلاحظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختفى بفعل التطورات التاريخية، فيهود العالم الغربي تناقص عددهم واندمجوا بشكل شبه كامل في مجتمعاتهم، ولم يعد هناك مجال للحديث عن «عدم نفعهم». كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها إلى حد كبير، خصوصاً وأنه بعد تأسيس الدولة أصبح الترانسفير عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي، وهذا ما يُشكل أساس الإجماع الصهيوني.

وعلى كل فإن ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة الموهدة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، فهي أكثر صقلاً، وتبدو أكثر إنسانية، ولذا فهي تحقق الغبول الذي لا يمكن أن يحققه الصيغة غير الموهدة بسبب إمبرالياتها ومادتها الشاملة.

٥٠. العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية

«العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو تفاهم غير مكتوب بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يتم بمقتضاه تنفيذ الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ونحويلها إلى واقع.

٥١. الترانسفير

«الترانسفير» كلمة إنجليزية (transfer) تعني «النقل»، وفي المصطلح الصهيوني تعني «نقل السكان». والمشروع الصهيوني ينطوي على عمليتي ترانسفير: نُقل الشعب اليهودي من المنفى إلى فلسطين، ونُقل الشعب الفلسطيني من فلسطين إلى المنفى. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية، بمادتها الصارمة وديناميتها الهائلة التي لا تعرف الحدود، قد جعلت الترانسفير القيمة الأساسية والهدف النهائي.

٥٢. بنية استيطانية إحلالية

«بنية استيطانية إحلالية» عبارة نستخدمها لنصف بنية الدولة الصهيونية. والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي (مثل

ويحتلمون حول مصدر القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية، تظل الثوابت كما هي، وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي.

٥٤- الديباجات الصهيونية المختلفة

ترى الصيغة الموهدة أن العالم هو «المنفى»، وأن اليهود يشكلون «شعباً عضواً واحداً» لا بد أن يُنقل من المنفى (فهو شعب عضوي منبؤ) إلى فلسطين «أرض الميعاد». ورغم هذا الاتفاق المبني إلا أن الديباجات تختلف، فالشعب العضوي المنبؤ لا يُنبد بسبب أنه جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه قاتل المسيح، وإنما لعدد من الأسباب تتغير بتغير صاحب الديباجة منها أنه شعب مقدّم مكروه من الأعداء في كل زمان ومكان بسبب قداسته (الصهيونية الإثنية الدينية) أو بسبب تركيبه الطقي غير السوي (الصهيونية العمالية) أو لأن هويته الإثنية المضرة لا يمكن أن تتحقق إلا في أرضه (الصهيونية الإثنية العلمانية [الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب، خصوصاً الشعوب الغربية (الصهيونية السياسية). ومهما اختلفت الأسباب، فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كياناً عضواً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع الحول والكمون).

أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدعة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مثل الاشتراكية (الصهيونية العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون بمنزلة مركز روحي وثقافي لليهود العالم (الصهيونية الإثنية العلمانية) أو تحقيق مثل الحرية وتأسيس دولة ديمقراطية غربية (الصهيونية السياسية). كما اكتسب المكان الذي سيُنقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المسيحياني أو الاشتراكي أو الليبرالي)، فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العلمانية، بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض، وهو نفسه مشيئة الإله.

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما هي «لقانون الدولي العام» متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة الصهيونية السياسية) أو «تفويضاً للوحد الإلهي والميثاق مع الإله» (في الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية النصارحية). كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى

استعمار الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية). فهو لم يأت لفلسطين للاستيلاء على الأرض واستغلال سكانها (كما هو الحال مع الاستعمار الاستيطاني في الجزائر) وإنما جاء ليستغل الأرض دون سكانها ويحل محلهم (فهو أرض بلا شعب حسب زعمه). وقد كان الاستعمار الصهيوني مجرد مشروع في بداية الأمر ولكنه تحول إلى نية (دولة وظيفية - مرارح جماعية - شبكة علاقات دولية - جماعات مصالح). هذه البنية قانونها الأساسي الاستيطان الإحلالي، بكل ما يترتب على ذلك من مفاهيم أمنية وترتيبات إستراتيجية وتحالفات حربية.

٥٢- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة» هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات يهودية جعلت بإمكان المادة البشرية المستهدفة استيطانها. فالصيغة الشاملة تعلمن اليهود تماماً وتُحوسلهم إلى أقصى حد وتجعلهم عنصراً نافعاً، وهي أيضاً تعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سيُنقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئاً (لا قيمة له) من وطنه إلى أرض أخرى (أي أرض). ولذا، نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد تكون متعددة، إذ إنها تفترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل براني، وأن يقبلوا أن يتحركوا من أوطانهم إلى أماكن أخرى خدمة الحضارة الغربية التي تبذلهم وتناصبهم العداء، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال.

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المزاوغ الذي فتح لأبواب الخلق أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطت، بسبب كثافتها، على الصيغة الأساسية الشاملة وأحفت إطارها المادي النفعي حتى حُلّت، بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي، محل الصيغة الأساسية الشاملة.

وقد تم إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي بلغى الحدود بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة. لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين: الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقته)

٥٦. التيارات الصهيونية

«التيارات الصهيونية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الاتجاهات الصهيونية المختلفة بدلاً من «مدارس» أو «أحزاب» باعتبار أن الصيغة الصهيونية الشاملة الموهدة تشكّل الإطار الذي يقبله كل الصهاينة، ومن ثمّ فالاختلافات بينها اختلافات وأهمية ليس لها قيمة تفسيرية عالية.

٥٧. الصهيونية الإثنية العلمانية والدينية

«الصهيونية الإثنية العلمانية» (التي يُقال لها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية») هي الصهيونية التي ترى اليهود باعتبارهم جماعة إثنية، لا يربط أعضاؤها رباط العقيدة وإنما الصفات الإثنية، مثل حنينهم الأزلي إلى فلسطين وإحساسهم أنها وطنهم القومي. كما يشير الصهاينة إلى بعض الصفات الإثنية الأخرى التي يدّعون أنها يهودية بشكل عالمي (مع أنها صفات يهود شرق أوروبا من يهود البديشية). في هذا الإطار تصبح كتب اليهود المقدّسة غير ملزمة أخلاقياً بالنسبة لليهود، فهي مجرد كتب فلكلور. والعقيدة اليهودية في التصوّر الصهيوني الإثني العلماني، إن هي إلا إحدى مكونات القومية اليهودية.

وتختلف الصهيونية الإثنية الدينية (التي يُقال لها «الصهيونية الدينية») عن العلمانية في أنها لا تزال تؤمن بأن ما يجمع اليهود رباط العقيدة وليس الانتماء الإثني بل برون أن الدين اليهودي أساس القومية اليهودية، أو كما عبّر أحدهم عن الموقف: «الدين كقومية، والقومية كدين».

ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن كلا التيارين يؤمن بأن اليهود شعب عضوي له حقوق مطلقة في فلسطين، فهو مرجعية ذاته ومكتف بذاته. يفسر الدينيون هذا الوضع على أساس الوعد الإلهي ويفسر العلمانيون الظاهرة نفسها على أساس الوعي الإثني. وغني عن القول أن كلا التيارين يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

مهاجرين. وعلى هذا، فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين (مسواً بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى).

ويلاحظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية صراحة، فهي تُفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفته، الدولة وضرورة اللجوء للعنف، فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا نخفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات.

وقد اتجهت الصيغة الموهدة لقضية يهود الغرب الذين اندمجوا في مجتمعاتهم ولا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية. فقبلت قرارهم هذا نظير تلقّي دعمهم وثقافتهم حولها على أن تلزم الحركة الصهيونية الصمت تجاه قضية الصهاينة الذين لا يهاجرون.

٥٨. الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية

«الصهيونية الاستيطانية» هي صهيونية اليهودي الذي يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية فيستوطن في فلسطين (ويحل محل سكانها الأصليين)، وهذه هي الصهيونية الحقيقية. ولكن بعد أن قبلت الصيغة الموهدة قرار يهود الغرب البقاء في بلادهم، تم توسيع نطاق كلمة «صهيوني» بحيث أصبحت تضم كل من يستوطن في فلسطين ومن يظل في بلده. وتم تقسيم العمل الصهيوني بحيث تصبح الدولة الصهيونية الاستيطانية بمنزلة مركز يهود العالم الديني والثقافي الذي يخدم بالهوية والإحساس بالانتماء واحترام الذات (أي أنهم يشاركون في الحلول اليهودي) ويمدونها هم بالدعم المادي والسياسي والمعنوي، وضمن ذلك قبولهم أن ترفضهم الدولة الصهيونية لصالحها ولصالح الراعي الإمبريالي، فهم قد «لا يستوطنون» في فلسطين ولكنهم يساعدون في «توطين» الآخرين، فصهيونيتهم من ثمّ «صهيونية توطينية».

الجزء الأول

إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

١ - إشكالية الجوهر اليهودي

الجوهر اليهودي

«الجوهر» مجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة أو ما لا يتغير بتغير المكان أو الزمان. وفكرة الجوهر اليهودي الخالص (الثابت) فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات والنماذج التفسيرية المستخدمة في دراسة الجماعات والعقائد اليهودية، مثل: «التاريخ اليهودي»، و«الشخصية اليهودية»، و«العقيدة اليهودية»، و«الجزيرة اليهودية»، و«الشعب اليهودي»، و«العرق اليهودي»، و«الإثنية اليهودية». فكل هذه المصطلحات تفترض وجود هذا الجوهر اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل يهودية اليهودي النقطة المرجعية الأساسية لتفسير سلوكه. أما العناصر غير اليهودية، مثل السياق الحضاري الإنساني الذي يوجد فيه أعضاء الجماعات اليهودية، أو حركات المجتمعات التي ينتمون إليها، أو تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية، بل العناصر الإنسانية المشتركة مع بقية البشر، فهي عناصر يفترض فيها أنها عرضية تنتمي إلى السطح ولا تقيد كثيراً في تفسير الظواهر اليهودية.

وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي، نموذج صهيوني بشكل واضح أو غير واضح حيث إن كلاً من الصهاينة والمعادين لليهود يسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرونهم بشراً يتسمون بالفكر نفسه من الخير والشر الذي تتسم به بقية البشر. فمفهوم الجوهر اليهودي تعبير عن نموذج اختزالي عنصري، مقدرنه التفسيرية منخفضة جداً، إذ يستبعد كثيراً من تفاصيل الواقع ومستوياته وبنائه.

وقد يكون هناك بعض الأنماط المتكررة والسمات المشتركة التي تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية. لكن هذه السمات ليست أساسية، وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة. وهذه السمات مرتبطة بعشرات التفاصيل والسمات الأخرى النابعة من البيئات المختلفة التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية.

طبيعة اليهود

«طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات التي تُكتب

عن الجماعات والعقائد اليهودية، وتفترض أن ثمة جوهرًا يهوديًا كامناً في أي يهودي يُعبر عن نفسه من خلال «طبيعة يهودية» ويتجلى في العقائد اليهودية ويحدد رؤية اليهود للواقع وسلوكهم. ولذا، فإن أعضاء الجماعة اليهودية - حسب هذا المفهوم - يعملون بالتجارة والربا والأمور المالية بسبب طبيعتهم، وهم يعيشون في عزلة ويرفضون الاندماج للسبب نفسه. وغني عن القول أن هذا المفهوم يُفسر الواقع كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة، ومن ثم فهو يتجاهل واقع أعضاء الجماعات اليهودية المركب غير المتجانس، وهو واقع لا يخضع لقانون عام ولا ينضوي تحت نمط متكرر واحد.

الأخلاقيات اليهودية

«الأخلاقيات اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلوكية يهودية متكررة تُعبر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية وشخصية يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة. وهي أنماط متكررة باعتبار أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغير، وأينما وجد يهود في أي زمان ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك الأخلاقي نفسه الذي يتم عن لرغبة في تحطيم الآخرين والتأمر ضدهم. وبسبب هذه الأخلاقيات اليهودية المزعومة، يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الآخرين وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي، كما أنهم لهذا السبب ينخرطون بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف دعاة العلمانية الشاملة، كما أنهم عادة ما يعملون بالتجارة والربا والأعمال المالية. ومصدر هذه الأخلاقيات، حسب هذه الرؤية، كتب اليهود للقداسة كالعهد القديم والتلمود، ويضاف إليها الآن يروتوكولات حكماء صهيون، وهي كتب تعبر عن طبيعتهم وجوهرهم. لكن هذا النموذج التفسيري متهاون تماماً، فسلوك اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان. ومن هنا يجري حديثنا عنهم، لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي، وإنما باعتبارهم أعضاء جماعات يهودية.

ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم في نابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولا في إسبانيا الإسلامية، بل اندمجوا إلى حد كبير في محيطهم الحضاري. أما في آشور والصين، فقد انصهروا تماماً. وكان العبرانيون القدامى بدواً رجلاً،

وعملوا بالزراعة (وليس بالتجارة أو الريا) حين استقروا في كنعان . وكذلك ، فإن ولاء يهود ألمانيا في القرن التاسع عشر لدولتهم كان كاملاً إلى درجة أن نسبة مئوية ضخمة منهم تنصرت حتى إنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب الألماني . كما أن ولاء الأمريكيين اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم يموتون من أجلها . أما عدا اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاً ، فقد ساعدوا المسلمين في الفتح الإسلامي ، سواء في فلسطين أو في إسبانيا . كما أن انحلالهم الجنسي غير مطلق أيضاً ، فظاهرة الطغل اليهودي غير الشرعي أو لبقي اليهودية كانا غير معروفين تقريباً في أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر . وأما الماسونية والعلمانية ، فإن اليهودية الأرثوذكسية تعاديهما بشراسة ، وهكذا . ولا يصعب على أي دريس متحيز أن يتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن منتزعة من سياقها الزمني والمكاني للبرهنة على أية مقولة عامة ، كأن يأخذ قرينة من المدينة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأخرى من إسبانيا أثناء الغزو المسيحي ، وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشر ، ثم يستخدمها جميعاً لإثبات مقولة ما مثل "عدم ولاء اليهود" متجاهلاً كل القرائن الأخرى ، كذلك التي ذكرناها .

ومصادر هذه الصورة السلبية للأخلاقيات اليهودية هو يهود اليديشية في مرحلة ضعفهم وتفسخهم في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين ، إذ تركزت نسبة كبيرة منهم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد اليهودي والبقي اليهودية أمراً شائعاً . كما أن نسبة المهاجرين منهم كانت مرتفعة جداً . والمهاجر في كثير من الأحيان ، شخصية غير متمية لا ولاء لها ، كما أن معدلات العلمنة بين المهاجرين مرتفعة جداً . وهكذا ، فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليهودية قد يكون لها أساس واقعي ، ولكنها تنتمي إلى زمان ومكان محددين ، كما أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى يهود اليديشية تقريباً وظهرت أنماط سلوكية جديدة بين أعضاء الجماعات .

المادية اليهودية

لمصطلح «المادية» معنيان :

١ - المعنى الفلسفي : الإيمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والفس والفكر والوعي) إنما هو في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية ، وأن كل الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بنية اجتماعية (بناء فوقي) يمكن أن يُرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى

عوامل مادية (البناء التحتي) . وأن كل شيء في الكون يمكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل التغيرات لها سبب مادي . ولذا ، فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات الوحيدة الممكنة ، كما أن العقل الإنساني ليست له أية فعالية سببية ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته ، والكون لا يوجد فيه غرض ولا سبب ولا هدف ولا معنى ولا يوجد إله ولا غيب (وراء الطبيعة) ، فلماذا وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب أو محرك أو كوكب . وقد تنغير أشكال الظواهر المادية وقد تبدل تجلياتها ولكن المادة لا تُخلق ولا تُستحدث من العدم ، ولا توجد حياة أروية سوى المادة .

٢ - المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها «مادة») . يقال «فلان مادي» بمعنى أنه يحب المال حباً جماً .

والدلولان قد يغنيان رقعة مشتركة ، فالإنسان المادي (بالمعنى الفلسفي) قد يكون محباً للمال ، والمحب للمال قد يكون مادي (بالمعنى الفلسفي) ، ولكنهما على أية حال مختلفان ، فالمادية بالمعنى الفلسفي رؤية شاملة للكون تعطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله ، أما المادية بالمعنى الدارج فتتصرف إلى جانب واحد في الطبيعة البشرية وهو حب المال .

وإذا نظرنا إلى عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الفلسفي ، فإننا سنواجه صعوبات بالغة ، فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير من أتباعها بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب ، ومن ثم لا يمكن الحديث عن المادية اليهودية بهذا المعنى .

ويمكننا الآن تناول عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الدارج . وهنا أيضاً ، لا يمكننا أن نتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة في كل زمان ومكان باعتبار أنهم محبون للمال حباً جماً ، ومن يدرس تواريخ الجماعات اليهودية سيكتشف أن حب اليهود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية له . فيهود الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتصفون بصفات الكرم والسخاء (إلى درجة التبذير) ، شأنهم في هذا شأن العرب في عصرهم ، بينما نجد أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر حرصاً وتقيراً ، وهذا جزء من ميراثهم الذي يشكل المذهب البروتستانتي والطبيعة التعاقدية أهم ملامحه ، فهو يؤكد قيم النقش الذي يؤدي إلى التراكم المادي (المادي) .

ومع هذا ، يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يميلون ، أكثر من غيرهم ، إلى جمع المال ومراكمته . ولكن هذا لا يُفسره يهوديتهم وإنما يُفسره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس قدرأ عالياً من

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وقد تم العلول عن استخدام كلمة «عرق». وبدلاً من ذلك، بدأ تعريف اليهودي على أساس إثني، أي على أساس التراث والثقافة المشتركة، ومن ثم حلت الإثنية محل العرقية كنقطة مرجعية وكأساس للهوية. لكن التعريف الإثني لا يختلف في جوهره عن التعريف العرقي، فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق (العرقية أو الإثنية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثنية مزايا معينة وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر. (انظر القسم المعنون: «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]»).

الجنس (بمعنى عرق)

انظر : «العرق اليهودي».

السلالة اليهودية

انظر : «العرق اليهودي».

٢- إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي

الوحدة اليهودية

«الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط أعضاء الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان، وأن هذه الوحدة تتمثل في وحدة الهوية والشخصية والسلوك، وفي أشكال مختلفة من التضامن، وفي نهاية الأمر في القومية اليهودية والشعب اليهودي الواحد ذي الهوية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ اليهودي الواحد. وينحبه البعض إلى القول بوجود عرق يهودي واحد. وينتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا. وقد فُسّر مصدر هذه الوحدة تفسيرات عدة، فالصهاينة الدينيون يرون أن مصدر الوحدة حلول الروح الإلهية وكمونها في الشعب اليهودي، فهي تنطق وسطهم، وهي التي تحولهم إلى شعب من الكهنة والقديسين، ويتم يرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليهود الجوهري اليهودي الكامن في كل اليهود، أو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار، أو تميز اليهود وظيفياً واضطرابهم إلى الاضطلال بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة وبالأعمال التجارية والربوية. ويميل الخطاب الصهيوني في الوقت الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة تعبر عن تطلع قومي في حالة اللادينيين، وعن تطلع قومي ديني في حالة الدينيين.

ضبط النفس في عمليات الاستهلاك (وشيكوك مثل جيد على ذلك). ومن يدرس الجماعات الوظيفية (خصوصاً الوسيطة)، سيجد أن أعضاءها (يهوداً كانوا أو باكستانيين أو صينيين) يتسمون بالصفات نفسها تقريباً، والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل أو الحرص الشديد، ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية، أصبحوا «ماديين» يحبون للكل حبا جما. والباكستانيون مشهورون بكرمهم الزائد في بلدهم، بينما نجد أن البريطانيين (المعروفين بحرصهم البالغ) يتحومون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم بخلاء.

العرق اليهودي

«العرق» جملة السمات انبولوجية (مثل حجم الجمجمة ولون الجلد أو العيون أو الشعر... إلخ) التي يفترض وجودها في جماعة بشرية وتمييزها بشكل حتمي (بيولوجي) عن غيرها من الجماعات. وكلمة «عرق» تادف أحياناً كلمة «سلالة» أو «جنس» أو «دم». وهناك تسميات عدة لسلالات أو الأعراق أو الأجناس البشرية المختلفة أو اللغات التي تجري في عروقها.

وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاً، وأن أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الانتماء العرقي. ولعل المفكر الصهيوني مرمي هس (١٨١٢-١٨٧٥) مؤسس الفكرة الصهيونية (في ديساجتها الاشتراكية) أول من طرح تعريفاً لليهود على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من الأعراق الرئيسة في الجنس البشري، وأن هذا العرق حافظ على وحدته رغم التأثيرات التذخية فيه، فحافظت اليهودية على نقاوتها عبر العصور. وقد تنبأ هذا الفكر الصهيوني بأن الصراع بين الأجناس سيكون أهم الصراعات، وأسهم في المحاولة الرامية إلى التمييز بين العنصرين الأري والسامي، وهو التمييز الذي قُدر له أن يكون بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية التي تبناها منظرو الفكر العنصري الأوربي. وقد دأبت هرتزل فكرة الهوية العرقية فترة من الزمن على الأقل، فاستخدم عبارات مثل «الجنس اليهودي» أو «النهوض بالجنس اليهودي»، كما أنه كان يفكر في تمييز اليهود عن غيرهم على أساس بيولوجي. وعندما قام هرتزل بأول زيارة له إلى معبد يهودي في باريس، كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي الذي تصوره وجوده بين يهود فيينا ويهود باريس: «الأنوف المعقوفة المشوّهة، والعيون الماكرة التي تسترق النظر». كما يقول ماكس نورودو الذي يعدّ واحداً من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى قبل تحوله إلى الصهيونية)، في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإيهام، «إن اليهودية ليست مسألة دين وإنما هي مسألة عرق وحسب».

الاستقلال اليهودي

«الاستقلال اليهودي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار. وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية، مثل القهال ومجلس البلاد الأربعة، باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي، كما تشير إلى اللهجات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارها لغات اليهود. وتستند كل من العقيدة الصهيونية ونزعة معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه، فيتحدث أعداء اليهود عن حب اليهود العزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على الحياة مع الأغيار، بل يتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنهم. ومن المفارقات أن القبالاه اللوربانية تذهب إلى درجة من التطرف حيث تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد خلّقوا من صخرة منيرة تلك التي خلّقت منها الأغيار، وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد القديم.

وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهودي، إذ تدلّ القرائن التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندمجوا وانصهروا في مجتمعاتهم، وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال أو انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع، خصوصاً في المجتمعات التقليدية. ويعود شيوخ مفهوم، مثل مفهوم استقلال اليهود، إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات، خصوصاً في العالم الغربي، بوظيفة الجماعة الوطنية التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء المجتمع.

ونحن نرى أن استخدام مصطلح «مُصلّح اليهود»، يؤكد على مثل هذا الاستقلال، وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يتمتع بهما اليهود قط. ولذا، فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل «الجماعات اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وغياب التجانس والانفصال، ولا يفي في الوقت نفسه لقراراً من الوحدة.

الوعي اليهودي

«الوعي اليهودي» عبارة تفترض أن شمة هوية يهودية محدّدة وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخ وتراث مستقلين عن تاريخ وتراث الشعوب، بل تفترض أن شمة جوهرية يهودية وطبيعة يهودية. ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود يتمتعون بوعي صميم لخصائصهم اليهودية هذه، وأن هذا الوعي ينعكس في الدفاع عن مصالحهم اليهودية، وفي الانعزال داخل

ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن الواقع التاريخي المُركّب للتعين لأعضاء الجماعات اليهودية، وهو واقع لا يتسم بالوحدة. فمن الناحية الدينية، تأخذ اليهودية شكل تكوين جيولوجي تراكمي غير متجانس تعايش فيه العناصر المختلفة جنباً إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى. وقد حدثت تصجّرات وانقسامات كثيرة من البداية، من أهمها ما كان يحدث داخل الملكيين العبرانيين (الملكة الشمالية والملكة الجنوبية) من صراع بين عبادة يهو وعبادة بعل، وصراع بين عبادة ملكة الشمال وعبادة ملكة الجنوب. وعند عودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين، حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين جاء منهم فريق السامريين. وقد انقسم اليهود دينياً بعد ذلك إلى صدوقيين وفريسيين وأسينيين، ثم ظهر الاحتجاج القراني على اليهودية الحاخامية، كما ظهرت الحركات المسيحانية المختلفة (وأخرها الحركة الحسيدية)، وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية تنفي مفهوم الوحدة تماماً. كما انفصلت بعض الجماعات اليهودية مثل الفلاشا ويهود الهند عن اليهودية الحاخامية، وأصبح لها صيغ يهودية مختلفة جوهرية عن الصيغة الحاخامية. وفي العصر الحديث، انقسمت اليهودية إلى فرق: اليهودية الإصلاحية، واليهودية للحفاظة، واليهودية التجديدية، واليهودية الأرثوذكسية، واليهودية الأرثوذكسية الجديدة. وهناك، بطبيعة الحال، الانقسام بين الإشتكاز والسمارد على المستوى الديني. وتكثر من هذه الفرق قد تكفّر بعضها البعض، وقد تجد أن الانقسام من الحدة بحيث تقاطع الواحدة منها الأخرى، وهو ما يجعل الحديث عن الوحدة اليهودية أمراً صعباً. وما زاد هذا التفتت عمقاً، غياب سلطة مركزية يهودية جماعية، دينية أو دنيوية، تُحدّد المعايير لأعضاء الجماعات اليهودية.

وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية، منذ العصور الوسطى، بشكل من أشكال الوحدة، وذلك من خلال علاقاتهم كجماعات وظيفية ومبينة تشكّل ما يشبه النظام الاتصالي العالمي وكان من مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات. ورغم أنها بدت كما لو كانت وحدة قومية، فقد كانت علاقات مالية فحسب، إذ إن كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة، في نهاية الأمر، بالمجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه. ولكن الصهاينة يؤكدون، مع هذا، أن هناك وحدة أزيلية تجمع اليهود، ويحصلون من هذا إلى أن الدولة الصهيونية في فلسطين أمر منطقي بل حتمي.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وقد جيتو وارسو . بل يصبح تاريخ الصهيونية تاريخ هذا الوعي اليهودي وتاريخ تلك المقاومة المستمرة . ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعي اليهودي تركز على إسهامات اليهود الإشتناز وحدهم ولا تهتم بإسهاماتهم الحضارية .

عدم الانتماء اليهودي

«عدم الانتماء اليهودي» عبارة تفترض وجود انتماء يهودي مستقل للجماعة اليهودية يتبدى في شكل ولاء كامل للشعب اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى . ونحن نرى أنه إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية ، إذ لا يوجد ثراث أو ماض يهودي مشترك ، فماضي أو تاريخ كل جماعة يهودية هو ماضي أو تاريخ المجتمع الذي توجد فيه .

ومن الإشكاليات الأساسية التي تثار في الأدبيات الغربية (اليهودية وغير اليهودية) ، إشكالية الانتماء اليهودي . وقد طرح السؤال منذ البداية كما يلي : هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو (القدس)؟ وهل الخالق هو إله اليهود وحدهم (كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين؟ والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داخل السوق الديني اليهودي غير ممكنة ؛ فهناك من القرائن ما يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى الجنس البشري ، وهناك من القرائن ما يساعد الرأي المناقض . ففي تراث القبائل ، أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حاداً إلى أقصى درجة ، حتى أن القبائل ذهبوا إلى أن اليهود خلقوا من طينة مختلفة عن تلك التي خلق منها بقية البشر وإلى أن الأغيار خلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود . وفي فكر الاستارة ، وفي اليهودية الإصلاحية ، بل في التلمود نفسه ، ما يناقض هذا الموقف ، وذلك بتأكيد الانتماء الإنساني العالمي لليهود .

ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات ، خصوصاً المجتمعات لغربية ، كجماعة وظيفية وسيطة . بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة داخل أي مجتمع لا تنتمي إليه ، وإنما تنتمي عاطفياً إلى الوطن الأصلي (الوهمي أو الفعلي) ، كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة فهي أذاتها وسط العذاب في يدها . وقد نجّم عن ذلك الوضع ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهاميتها بالنسبة إلى الحركات الجماهيرية الكبرى

والواقع أن قصص الانتماء طُرحت بحلة مع ظهور الدولة القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة حسب

الجيتو ، وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان ومكان) . ومثل هذه النظرة تتجاهل افتقار الجماعات اليهودية للتجانس ، وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية ، وافصالها الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ . كما تتجاهل الصراعات الحادة التي نشبت بين هذه الجماعات ، لا بسبب اختلاف المصالح وحسب ، وإنما بسبب اختلاف الهوية والرؤية . وفي الحقيقة ، فإن الصراع بين السفارد والإشتناز ، ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضر ، تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل مقولة الوعي اليهودي الواحد أمراً محالاً .

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد ، ومن ثم فلا بد أن يُقوّى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى هويته . ومن المفارقات أنه ، بعد إنشاء الدولة الصهيونية ، اتضح نهافت ما يُسمّى «الهوية اليهودية» وانقسامها إلى عشرات الهويات ، كما اتضح أن أبناء المستوطنين الصهاينة من جيل الصابرا لهم هوية جديدة مختلفة عن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم ، بل يكن الكثير منهم الاحتقار ليهود المضي ، أي معظم يهود العالم . ومن ثم ، فقد أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقررات الدراسة في المدارس الإسرائيلية .

ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة جماعات متشرة في العالم ، ويجد إنجازاتهم الحضارية ، وهو ما يعطي صورة إيجابية لحياتهم في المنفى ، أي في أنحاء العالم خارج فلسطين . ولكن هذا السمجيد يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي تصدر عن الإيمان بأن حياة اليهود خارج فلسطين ، إن هي إلا انحراف عما يُسمّى «التاريخ اليهودي» . ومن ثم ، فإن مثل هذه الرؤية لا تزيد الوعي اليهودي الأحادي البتة . ولكن ، إن تم التركيز على الجوانب السلبية وحدها ، وصوّر تاريخ الجماعات على أنه تاريخ هجمات ومذابح ، كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو ما سميناه «التاريخ من خلال الكوارث») ، فإن هذا سيقوّي احترام الأجيال الصاعدة ليهود العالم ، وبالتالي سيقوّض دعائم الوعي اليهودي . ولنا ، فإن هناك أقبهاً الآن لتأكيد عنصر المقاومة بين يهود المنفى . واليهود ، حسب هذه الرؤية ، كانوا دائماً معرضين للاندماج ، ولكنهم تصدوا له فأبدعوا وأبقوا على جوهرهم اليهودي . وعندما تعرضوا للمذابح ، ثاروا ضد من قاموا بذبذبهم ، ومن هنا تأكيد أهمية التمرد الحشمووني والأحداث المماثلة في التاريخ اليهودي ، مثل : التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ،

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

نموذج ثقافي أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى، ويتطلب انتماء كاملاً من المواطن. وقد شجح كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم الثقافي. ويرى الدارسون أن تصاعد معدلات العلمنة في العالم الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديني للجماعات اليهودية، وهو أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحةً نفسها كعقيدة علمانية محل محل العقيدة الدينية.

وقد أكد الصهاينة والنازيون أن أعضاء الجماعات اليهودية لا ينتمون إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يوجدون فيها مفترضين أن ثمة انتماءً يهودياً خالصاً. وأكد البرنامج السياسي الصهيوني وجود مثل هذا الانتماء. لكن السوك الفعلي لليهود أمريكا، على سبيل المثال، يبين أنهم ينتمون إلى وطنهم الأمريكي، ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضئيلة جداً. وكذلك، فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماءً إلى مصالحهم الاقتصادية أو السياسية. ولذلك، فإنهم يحاولون الهجرة إلى الولايات المتحدة ولا يتوجهون إلى إسرائيل. لا عند الاضطرار. كما أن تفجّر قضية الهوية داخل إسرائيل بين أن لليهود انتماءات مختلفة وليس انتماءً يهودياً واحداً. وترتبط بقضية الانتماء اليهودي قضية ازدواج الولاء، إذ إن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء لهم لا بد أن ينظر إليهم بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم أمر مستحيل، أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء، باعتبار أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل.

ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يعرفوا انتماء اليهود تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين وترفض الهجرة. ومن ثم، أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي لليهودي إلى وطنه الفعلي، أما انتماءه الديني والثقافي فلوطنه المثالي أو الوهمي، أي الدولة الصهيونية. وبهذا لا تصبح الترجمة العملية للبرنامج الصهيوني الهجرة إلى فلسطين المحتلة وإنما تعميق الأبعاد اليهودية الإثنية للهوية، وهو ما يُسمى «صهيونية الدياسبورا» أو «الصهيونية الإثنية».

الولاء اليهودي المزدوج

«الولاء اليهودي المزدوج» مصطلح يستخدمه المماردون لليهود والصهاينة اللذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا لوطنهم القومي ومصالحهم اليهودية، لأنهم لا جذور لهم في مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماءً حقيقياً، فاليهود شعب عضوي

مرتبط بأرضه. لذلك فهم دائماً موزعون الولاء، يمارسون إحساساً عميقاً بازدياد الولاء.

ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلق، كما لا يمكن تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليهودية مسبقاً، وكأنهم كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ الإنساني. وتدل تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بهم، وعلى أنهم في كثير من الأحيان أخلصوا لأوطانهم (التي يعيشون في كنفها) وانتموا إليها انتماءً كاملاً واندمجوا فيها، وتمثلوا قيمها واستيطنوها تماماً. ومنذ أيام التهجير البابلي، حيث ظهرت أول جماعة يهودية خارج فلسطين، طوّرت الشريعة اليهودية مفهوم «شريعة الدولة هي الشريعة»، الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة التي يعيشون في كنفها. وقد التزم معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا المفهوم عبر التاريخ الإنساني، شأنهم في هذا شأن كثير من البشر من أعضاء الأقليات والأغلبية. وعلى كل حال، لم يكن هناك احتمال لازدياد الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي بالولاء. وبحلول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي، منذ العصور الوسطى وحتى الثورة الفرنسية، توجه ولاء اليهودي إلى جماعته أساساً، ثم إلى الطبقة الحاكمة التي تحمي هذه الجماعة وتضمن بقاءها. وهذه سمة أساسية تسم مثل هذه الجماعات وليست مقصورة على الجماعات الوظيفية اليهودية، فنجد أن الصينيين في الفلبين، والعرب في بعض البلاد الأفريقية واندونيسيا، يندرجون تحت هذا النمط. وعلى كل، لم تكن مفاهيم الوطن (والولاء القومي له) واضحة أو متبلورة حتى نهايات القرن الثامن عشر وظهور الفكر القومي.

وقد طرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أوروبا، حينما وُصف اليهود بأنهم «دولة داخل دولة» بسبب خصوصيتهم وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية، وقد طُلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية، وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة، أن يدينوا بالولاء للدولة القومية وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى. وبالفعل، كان اليهود من أكثر العناصر ترحيباً بهذه الدعوة، فاندمجوا في مجتمعاتهم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة. ولم يُعزل هذه العمية سوى تعثر التحديث سواء في روسيا أو في ألمانيا، وهي المجتمعات التي طرحت تصوراً عضوياً لفكرة الولاء.

وفي العصر الحديث، يشعر يهود الولايات المتحدة بالولاء

للجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

يدينون بالولاء إلا لما يُسمى «المصالح اليهودية»، وبالتالي فهم لا يعملون إلا من أجلها

ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية واحدة، بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلفة حقيقة تاريخية. وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة أخرى وتطالب بطردها. ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان، أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي يهودي من جماعة أخرى، وهو حق كانت الجماعات اليهودية في أوروبا في العصور الوسطى تسعى للحصول عليه. ولعل أهم الصراعات عبر التاريخ هو الصراع بين الإشتناز والسفارد في العالم الغربي، ولا تزال أصداءه في إسرائيل حتى الآن. وكذلك، فإن مصالح الدولة الصهيونية تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد على سبيل المثال، أو في تورط الإسرائيليين في تجارة المخدرات في كولومبيا. وقد فجرت الانتفاضة هذه القضية ويحده، إذ إن منظر الجنود الإسرائيليين (تمثلي الدولة لليهودية) وهم يكسرون أذرع الشباب الفلسطيني، لم يحسن الصورة الإعلامية لليهود العالم، ولم يخدم مصالحهم، مع أنه يخدم مصلحة الدولة التي يُقال إنها «يهودية»!

ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة باختلاف الزمان والمكان، ولتفسير سلوكهم لا بد من العودة إلى سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني العريض، لأن النموذج التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية سيمجز عن تفسير كثير من جوانب هذا السلوك.

بنيامين دزرائيلي (١٨٠٤-١٨٨١)

سياسي ورجل دولة بريطاني شهير. لعب، بوصفه رئيس وزراء بريطانيا، دوراً مهماً في رسم سياستها الخارجية والاستعمارية وترسيخ مصالحها في الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تحدّد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين، وقد حُفِيت مهارته بمكانة بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية. وبما له دلالة أن هذا الإمبريالي القح الذي وسّع نطاق الإمبريالية الإنجليزية في الخارج، قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الداخل.

وكّد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية سفاردية (مارانية). وقد خرج والده على اليهودية، إذ اختلف مع مجلس الماهاماد، الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية

لعميق بلدهم أمريكا، فهم يتمنون إليها انتماء كاملاً ويحاربون ويموتون دفاعاً عنها، ومصيرهم مرتبط بمصيرها. وحينما يشكك الدعاة للصهيانية في هذا الولاء، فإن أعضاء الجماعات اليهودية يثرون. ويتضح ولاؤهم أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل وفي اندماجهم في مجتمعاتهم.

ويصدّر الصهيانية عن فكرة ازدواج الولاء، شأنهم في هذا شأن النازيين والمعادين لليهود، وينطلق برنامجهم السياسي منها. فيتحدث المفكرون الصهيانية، عما يسمونه «الولاء القومي اليهودي». وبالتالي، فإن اليهودي الذي يعيش في بلد غير الدولة اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء، أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم فيه ووطنه القومي الصهيوني، وهو ما يُطلق عليه «ازدواج الولاء». وقد كان مرتزق يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار تصور أنه قادر - حسب قوله - على تحويل كل يهود العالم إلى عملاء يدينون بالولاء لا لأوطانهم وإنما لأية دولة تساند الفكرة الصهيونية. والمعمّل بما شخص عليم الولاء أو شخص ذو ولاء مزدوج.

وتتطلق الدولة الصهيونية من الإيمان بازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. ولذلك، فهي تحاول دائماً تجنيدهم لخدمة مصالحها ومآربها، بل إن بن جوريون صرح بأن السفير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي للجماعة اليهودية فيها.

وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاه، مثل قانون العودة وقانون الجنسية. والصهيونية - بوصفها حركة سياسية ودولة استيطانية - تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهودي، أي ازدواج الولاء، إلى واقع عملي. وقد اكتشفت الدولة الصهيونية (بعد إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول بسهولة ويسر إلى جميع أعضاء الشعب اليهودي، نظراً لفصالة سلطنها خارج حدودها. ولذا، حوّلت المنظمة الصهيونية نفسها إلى أداة موزعة في يد الدولة الصهيونية، تصل عن طريقها إلى أعضاء الجماعات اليهودية.

المصالح اليهودية

«المصالح اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة متفق عليها بين «اليهود» (أعضاء الجماعات اليهودية)، وأنهم يدافعون عنها علناً أو سراً متى وأينما سنحت لهم الفرصة، وهو افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود. وتذهب الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري، إلى أن اليهود لا

في لندن، حول مقدار الضرائب المقررة عليه، فاستقال منه واعتنق المسيحية. وكان بنيامين في الثالثة عشرة من عمره، فعُمد وتُشعّ تنشئة مسيحية.

وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانتخب عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين عام ١٨٣٧. ومن الجدير بالذكر أن دزرائيلي كان قد تدخّل وضعه الاجتماعي والاقتصادي بعد زواجه من أرملة مسيحية ثرية تكبره بنحو اثني عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي الأثرياء.

وفي عام ١٨٥٢، أصبح دزرائيلي رئيساً لمجلس العموم. وفي عام ١٨٦٨، أصبح رئيساً للوزراء، وهو منصب تقلّده مرة أخرى في الفترة بين عامي ١٨٧٤ و ١٨٨٠. وقد حقق دزرائيلي أهم إنجازاته في مجال السياسة الخارجية، إذ كان وراء الصفقة التي اشترت بريطانيا بمقتضاها نصيب مصر من أسهم قناة السويس في عام ١٨٧٥، وذلك بمساعدة مالية من عائلة روتشيلد (اليهودية). وتُعتبر هذه الصفقة من أهم خدماته للإمبراطورية البريطانية حيث حققت لها السيطرة الإستراتيجية على أهم الممرات المؤدية إلى الشرق. كما أعطت هذه الصفقة أهمية خاصة بصير بالنسبة لبريطانيا التي احتلتها في آخر الأمر. وقد أعقب كل هذا موافقة البرلمان الإنجليزي على منح الملكة لقب «إمبراطورة الهند». كما مُنح دزرائيلي لقب «إيرل أوف بيكونزفيلد» تقديراً لخدماته.

وقد تبنّى دزرائيلي سياسةً تهدف إلى الحفاظ على الدولة العثمانية وإلى تأييدها في صراعها مع روسيا. وجاءت سياسته هذه في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوروبية الكبرى في تلك الفترة، ومن بينها بريطانيا وروسيا، للحصول على أكبر نصيب ممكن من تركة الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي، جاء دعم بريطانيا لتركيا بهدف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب، إذ كان يشكل تهديداً للممرات الحيوية المؤدية إلى الهند. وقد نجح دزرائيلي في مؤتمر برلين (عام ١٨٧٨) في عدم المساس بوضع الدولة العثمانية، وحصل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبر البوابة لآسيا الصغرى. كما حصل للجماعات اليهودية في دول البلقان على بعض الحقوق والامتيازات، واعتبر دزرائيلي هذا المؤتمر تنويعاً لحياته السياسية. وقبل إنه قدّم - في هذا المؤتمر - مذكرةً غير موقعة حول المسألة اليهودية تدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. وتبيّن، فيما بعد، أن من قدمها شخص آخر.

لم تكن مسألة ترطين اليهود في فلسطين غائبة عن ذهن دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين المعاصرين له، وقد كانت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصالحها الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرق، والعرب، وبين آسيا وأفريقيا. وقد زاد ذلك من الأطماع البريطانية فيها، ومن ثمّ التوجه الصهيوني للسياسة البريطانية الخارجية، حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية.

كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية كبيرة، ولم يتعرض في معظمها للموضوع اليهودي. أما هُوية دزرائيلي اليهودية، فمن المعروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض الانتقادات حول سياسته الخاصة بمصير الدولة العثمانية إذ اتهموه بأنه يحدد هذه السياسة (وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء موقفها من الجماعات اليهودية. وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ صورته اليهودية، إذ كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي. ومع هذا، يمكن أن تشير إلى ما يلي:

١ - كان دزرائيلي مبتعداً تماماً عن العقيدة اليهودية وشعائرها ورموزها، كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعات اليهودية في إنجلترا، خصوصاً السماسر منهم.

٢ - وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباً عضوياً متماسكاً، له شخصيته المستقلة وتفوقه (التجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين، وهذا الخطاب الصهيوني لم يكن خاصاً بلندزرائيلي وإنما كان جزءاً لا يتجزأ من الخطاب الغربي بشأن اليهود.

٣ - ولم تكن سياسة دزرائيلي تجاه الدولة العثمانية إلا تعبيراً عن المصالح الإمبريالية ودفاعاً ذكياً عنها. وبالتالي فإن هُوية من قام بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهماً على الإطلاق.

لكل هذا، ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي، إلا أن سلوك دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته. ولعل أدق وصف لدزرائيلي هو وصفه لنفسه بأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل العهد القديم عن العهد الجديد، أي أنه فقد هُويته اليهودية ولم يكتسب الهوية المسيحية رغم تنصّره. وهو في هذا لا يختلف عن كثير من يهود المارتان (السفارد).

وعما له دلالاته أن الموسوعة البريطانية (ماكروبيديا) أفردت مدخلاً كاملاً طويلاً تناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة، ولم يُشر إلا بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية، ثم أتمتها تماماً بعد ذلك، لأنها ليست ذات قيمة تفسيرية تُذكر.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وفي عام ١٩٨٣ اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة الخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المشروط بها مهمة تقييم السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة .

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام الدولي الشرعي المستقر . فالاستقرار يصنع السلام (وليس العكس) وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف الرئيسة في النظام الدولي . والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال أداتين لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة . وهذا النظام لا ينفي الصراع تماماً بل يخفّضه إلى نوع من التنافس والتوتر لحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك والأهداف والوسائل المسموح بها . والمعضلة الرئيسية بالنسبة لكيسنجر هي كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم وتشكل مصدراً للصراعات التي تسمى (في نظره) التطور ، ومن هنا كان اقتراحه المقاتل بتهيئة إستراتيجية تعتمد على المزاوجة بين الدبلوماسية والمفاوضات من جهة ، والحرب المحلولة من جهة أخرى .

ويرى كيسنجر أن حركات التحرر الوطني والنظم الثورية الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر الغربي ؛ فهي تنزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من المساواة ، وترى القوة الأمريكية المالبة نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثمّ كان اقترابها أكثر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك في العلاقات والتوازن بين القوتين العظميين . وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم الثورية بالغواية والتخويف وكذلك ضربه بالحروب المحدودة حتى يغير اشتراك الولايات المتحدة . وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد من أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم الثالث سوط مستعد في كل لحظة لأن يهري على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حدم معين .

ومحاولة اكتشاف البعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل من وراءه ، فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق) جزء لا يتجزأ من التفكير الإستراتيجي العام في الغرب بمنطلقاته الصراعية الداروينية التي تعود إلى عصر النهضة ، وفلسفة الدولة . وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدماغ عن مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مدبرة إلى استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر) . وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن الولايات المتحدة زعيم العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية على

هنري كيسنجر (١٩٢٣ء)

عالم سياسة أمريكي ، أول أمريكي يهودي ينولى منصب وزير الخارجية الأمريكية ، وكذلك أول أمريكي غير أمريكي للولد يتولى هذا المنصب . ولد في مقاطعة بافاريا في ألمانيا ، وقضى صباه في ظل الحكم النازي حيث طرد مع أخيه من المدارس الحكومية ، كما طرد والده من وظيفته كمعلم . وفي عام ١٩٣٨ ، رحل كيسنجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة حيث استقروا في نيويورك . وجند في الجيش الأمريكي عام ١٩٤٣ ثم عمل في المخابرات حتى عام ١٩٤٦ ، وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في المدرسة الأوربية لقادة المخابرات .

وبعد الحرب درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس وتدرّج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام ١٩٦٢ . واكتسب كيسنجر مكانة مهمة كمفكر مختص في شئون الدفاع والأمن القومي ، وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال . وعمل كيسنجر مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين (إيزنهاور ، وكينيدي ، وجونسون) . وفي عام ١٩٦٨ ، عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة الأمريكية . وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي ، اتسمت علاقتهما بقدر كبير من التفاهم وأتاح نيكسون لكيسنجر مساحة كبيرة من حرية العمل . وقد اكتسب كيسنجر سمعة عالمية من خلال تمهيدته للزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الرئيس الأمريكي نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفيتي عام ١٩٧٢ ، وتدشينه سياسة الوفاق الدولي مع الاتحاد السوفيتي وتوصله لمعاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام ١٩٧٢ .

ومع انتهاء حرب فيتنام ، وجّه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود أمريكي متزايد في العالم العربي لضمان استمرار تدفق النفط العربي إلى الغرب . وبالفعل لعب كيسنجر دوراً بارزاً في ترتيب وقف إطلاق النار في أثناء حرب ١٩٧٣ ، ثم في عقد مفاوضات بين الجانبين العربي والإسرائيلي ، وأخيراً في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر ، الأمر الذي مهد بالفعل لتزايد الوجود الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر وإسرائيل .

وقد منّح كيسنجر عام ١٩٧٣ جائزة نوبل للسلام ، كما عيّن في العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية . ومع مجيء الرئيس كارتر إلى الحكم ، انتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيسنجر بعد ذلك ، مواقع مرموقة في المؤسسات الأكاديمية والمالية والتجارية الأمريكية

- ١- أن هناك رقعة من الحرية لرأس المال اليهودي يتحرك فيها، -خصوصاً إذا تماثلت الظروف .
- ٢- أن كثيراً من القرارات السياسية التي اتخذها غير اليهود كانت تصدر عن الإنان بوجود هذا المال اليهودي ، ومن ثم أخذ صانع القرار في الحسبان وهو يتخذ قراره، أي أن المال اليهودي (في هذه الحالة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتا مع قوته الفعلية .

التنفوذ اليهودي والصهيوني

انظر : «اللوبي اليهودي والصهيوني» (أو جماعات الضغط الصهيونية) - «الصوت اليهودي» .

٢- إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية

العبقرية اليهودية

كلمة «عبقرية» تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض بالضرورة تميزاً أو علواً مثلما نقول «عبقرية المكان»، حيث لكل مكان عبقرية الخاصة أو «عبقرية اللغة الإنجليزية»، حيث لكل لغة عبقرية الخاصة . وحينما تستخدم العبارة بهذا المعنى في الكتابات الصهيونية (أو غيرها) كأن يقال «العبقرية اليهودية»، فهي تشير عادة إلى «الخصوصية اليهودية» (انظر : «الخصوصية اليهودية») . ولكن هذا الاستعمال نادر، والاستعمال الشائع أن تشير كلمة «عبقرية» إلى درجة من درجات التميز إلى جانب الخصوصية . وعبارة «العبقرية اليهودية» تفترض وجود عبقرية يهودية مستقلة، وأن العباقرة اليهود يتمتعون باستقلال عما حولهم، وأن وجودهم مؤشر على تميز اليهود ككل ، ولنا مجد حديثاً مستفيضاً عن فضل العباقرة اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من الشعوب والأقليات الأخرى .

ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود، بعد أن نضعهم في سياقهم التاريخي المتعين، سنكتشف على الفور أن مقولة «العبقرية اليهودية» لا تمثل مقدرة تفسيرية عالية . وسيظهر قصورها التفسيري حينما نسأل عن السمات اليهودية المشتركة بين عباقرة مثل فيلون (الفيلسوف الذي عاش في العصر انهيليستي)، وشعراء العرب اليهود (في الجاهلية)، وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر)، وفرويد (المفكر النمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر)، وشاغال (المنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول

مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان . ومن هنا اهتمامه بالبتروول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول «الحليفة» التي تعتمد على البتروول المستورد . وما يُعدّد موقف كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية، وإنما حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة وسوطاً رادعاً في يدها . ومن ثم لا يمكن تفسير مواقف كيسنجر السياسية على أساس يهوديته، كما يفعل بعض المحللين العرب .

المال اليهودي

«المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات المتداولة عن أعضاء الجماعات اليهودية، وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) يمتلكها اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم

ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي سر قوة اليهود، فهم يوظفونه في شراء النفوذ وممارسة السلطة وتخريب الضمائر وإفساد العباد . وهذه أيضاً تهمة لها جذورها، فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشتركون الموائيق والحماية والمزايا من الملك أو الأمير، كما أنهم تركزوا في كثير من القطاعات المشية في المجتمعات الحديثة (البغاء - للجلالات الإباحية) .

وكما هو واضح، فإن ثمة أساساً موضوعياً أو مادياً لكل التهم، ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركباً من التهم الاختزالية البسيطة ومن الواقع المادي المباشر . فالمال اليهودي في المجتمع الإقطاعي كان بالعمل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية، ولكنهم هم أنفسهم كانوا في قبضة الأمير الإقطاعي، وكانت الموائيق الممنوحة لهم تتحدث عن تبعيتهم للأمير تبعية المملوك للمالك . وكانت بعض الموائيق تشير إلى هذا بشكل مجازي، بينما كان البعض الآخر يشير إليه بشكل حرفي .

والمال اليهودي في العصر الحديث لا يختلف كثيراً عن المال اليهودي في العصور الوسطى في الغرب . فرأس المال اليهودي يتحرك حسب حركة رأس المال المحلي الذي يتحرك بدوره حسب حركة رأس المال العالمي . ولعله بعد عمليات التدويل المختلفة التي خاضها العالم، وظهور النظام العالمي الجديد والشركات متعددة الجنسيات، زادت تبعية المال اليهودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي من أعضاء الجماعات اليهودية على التحكم في رأسماله . وكل هذا لا ينفي ما يلي :

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ونحن لا ننكر أثر البُعد اليهودي في تكوين العبري اليهودي ، فأتى القَبْالَة اللورانية واضحاً عاماً في تفكير إسبينوزا وفرويد وحاك دريدا فيلسوف التفكيكية . ولكن يجب أن نشير إلى أن البُعد اليهودي نفسه نتاج تفاعل اليهود مع ما حولهم من حضارات . كما أن العبري اليهودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ما ، لكن هذا الشيء سيظل جزءاً من تشكيل حضاري غربي يهودي ، بمعنى أن الحركات النهائية هي حركات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي . فمهما كان علم فرويد مثلاً بآثار القَبْالَة ، لا يمكن تخيل أن يرمعه التوصل إلى نظرياته وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القَبْالَة اللورانية بطريقة تفوق فرويد وحاخامات أوروبا في عصره) . وفرويد نتاج مجتمع فيينا في أواخر القرن التاسع عشر بكل ما كان يحويه من إبداع وانحلال وتركيب وتُخَرُّ .

وفما يتصل بالعقريات التي تنتجها إسرائيل ، فإن الأمر يوقف على جنسية العبري ، فإن كان هذا العبري إسرائيلي فهو تعبير عن العبرية الإسرائيلية ، أما إذا كان من أصل روسي أو ألماني فهو عبري روسي أو ألماني . أي أن العبرية اليهودية ظل مقولة مجردة لا وجود بها إلا بين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية لليهود . وبدلاً من ذلك ، يتعين علينا أن نتحدث عن «عِباقة يؤمنون بالدين اليهودي» ، أو عن «عِباقة ذوي بُعد إثنوي يهودي» ، ويتمون إلى الحضارات الإنسانية المختلفة في مختلف الأماكن والأزمان .

ومن الأمور الجلية بالدراسة نسبة العِباقة بين الإسرائيليين ومدى اختلافها عن مثيلاتها بين الدول التي حققت معدلات التحديث والتصنيع والتقدم التكنولوجي والعلمي نفسها . وكل المؤشرات تدل على أنها غير مختلفة على الإطلاق ، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة .

بروز اليهود وتمييزهم

جاء في المعجم العربية «تميّز الشيء» بمعنى «بدا فضله وانفصل عن غيره» ، و«برز مرزاً» بمعنى «فاق الآخرين في فضل أو علم» ، و«برز الشيء» معناها «أظهره ويّنه» . ومن الموضوعات الأساسية التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود ، موضوع «بروز أعضاء الجماعات اليهودية وتميّزهم» في كثير من مجالات النشاط والمعرفة الإنسانية بنسبة تفوق كثيراً نسبتهم إلى عدد السكان في المجتمعات التي يعيشون في كنفها . ودارس تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كلٍّ من البروز الإيجابي والتمييز في الخير والإبداع ، والبروز المشين والتمييز في الشر والهدم والإجرام .

من القرن العشرين) ، وبنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي عاش في النصف الثاني من القرن العشرين) . والإحابة الوحيدة أن مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة . وإن اكتشف أحد عناصر يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقة ، فإن تصنيفهم على أنهم يهود بالدرجة الأولى لا يفيد كثيراً في فهم فكرهم أو طبيعة مساهمتهم في التراث الإنساني . فيهودتهم المشتركة ليست ذات مقدرة بفسيرية أو تصنيفية عالية ، ولابد لنا أن نعود إلى التفاليد الحضارية والطروف التاريخية التي شككت فكر ووجدان كل واحد منهم حتى يتسنى لنا الإحابة بها .

ويلاحظ أن نسبة المتعلمين والمختبرين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة لكن أعضاء الأقلية يخضعون ، مع ذلك ، في معظم الأحيان . إن لم يكن كلها . لدرجة تقدم وتخلّف المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه ، فإن تقدم تقدموا وإن تخلّف صابوا متخلّفين . ولذا لم يكن هناك عباقة يهود بين العرب إبان فترات الانحلال في الحضارة العربية حين أغلقت الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا في العراق بسبب انتكاس الحضارة العربية ، بينما ازدهر الفكر العربي اليهودي في الأندلس بسبب ازدهارها .

ويحسب لا نسمع عن العِباقة اليهود إلا مع بدايات ظهور الرأسمالية والعلمانية . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزا ، أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث ، ظهر في هولندا مهد الرأسمالية الحديثة . ومما له دلالة بالمثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع سبب احتكاكهم بالحضارة الإسلامية ، على عكس اليهود الإشكناز الذين تَدَنَّى وضعهم الحضاري داخل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من أوائل المفكرين العلمانيين الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانباً ، فلم يكن إبداعه وبروزه نتيجة انتمائه اليهودي ، وإنما تم هذا الإبداع وذلك البروز رغم هذا الانتماء وبسبب رفضه .

العِباقة من أعضاء الجماعات اليهودية

ظل العِباقة من أعضاء الجماعات اليهودية يساهمون في بناء الحضارة الأوربية باعتبارهم أوروبيين علمانيين أولاً وأخيراً ، أي أن يهودية العبري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه . وقد زادت هذه المساهمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب والشرق ، إذ إن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الجماعات اليهودية .

الجريمة اليهودية

«الجريمة اليهودية» مصطلح يفترض وجود جرائم ذات خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وتتبع غطاءً بعينه وتأخذ أشكالاً معينة). ومن ثم، فإن يهودية اليهودي هي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية.، وحيث إننا لم نعرش على مثل هذا النموذج، فإننا نؤثر استخدام مصطلح «المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج الكامن وراءه ذا مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى، كما أنه ينطوي على دعوة إلى أن يدرس الباحث كل حالة إجرامية من أعضاء الجماعات اليهودية على حدة، داخل ملامساتها الخاصة وإطارها الحضاري.

ولا يمكننا التحدث عن «الجريمة اليهودية» أو «خصوصية الإحرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي» أو عن «التاريخ اليهودي» أو عن «العبرية اليهودية»، إذ إن الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش تحت ظروف خاصة بها مقصورة عليها. وبذا، فإننا نجد أن معدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع. ولذا، فنحن نتحدث عن «المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية».

المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية

من المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية يشبه، في كثير من الوجوه، الأنساق الأخلاقية التي تطرحها الديانتان السماويتان الأخريان. فالقتل والزنى والسرقة والشذوذ الجنسي والجمع مع المحارم، كلها أمور مُحَرَّمَةٌ يعاقب عليها القانون الديني. ولتفسير السلوك الإجرامي لأحد أعضاء الجماعات اليهودية، لا بد من العودة لحركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليهودي، ولا بد من دراسة القوانين الاجتماعية والجسائية والظروف الاقتصادية والعناصر الأخرى كافة.

وثمة تباين واضح بين معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه، فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل منتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت إلى معدلات ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم أصبحت معدلات الجريمة بينهم لا تختلف كثيراً عن المعدلات السائدة في المجتمع. ولتفسير هذا التباين، يمكن القول إن

وينحسب كثير من الدراسات إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداوة أعضاء الأغلبية من غير اليهود؛ وهو تعميم متعسف. ففي إسبانيا الإسلامية أو أمريكا العلمانية، لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو تمييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية. أما في بولندا، خصوصاً في أوكرانيا التي ضمت أهم الجماعات اليهودية عبر التاريخ، فإن بروزهم أدّى دون شك إلى استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته، وإنما بسبب طبيعته.

وقد يتشابك التمييز المشين مع التمييز الإيجابي، فمع نهاية القرن التاسع عشر حقق يهود البلاد الغربية صعوداً طبقياً ومكانة اجتماعية عالية وهو ما يعني تمييزاً يهودياً إيجابياً. ثم وصل يهود الديدشية، وكانوا متخلفين وفقراء تنفّس بينهم الأمراض الاجتماعية المختلفة كما تنفّس التعصب الديني، وكان هذا يعني تمييزاً يهودياً مشيناً، وحدث تشابك بين الجماعتين أدّى إلى إحساس المجموعة الأولى بالخروج ثم إلى قُزَعها. ومن هنا فقد كان من أهداف الصهيونية أن تُبقي لليهود الغرب تميزهم الإيجابي، وأن تُريّسهم من يهود الديدشية بتمييزهم المشين؛ عن طريق توطيئهم في فلسطين.

ويحاول الصهاينة تفسير بروز وتمييز بعض أعضاء الجماعات اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية والجوهر اليهودي والعبرية اليهودية، وهو منطق خطر جداً لأن البروز والتمييز اليهودي الإيجابي إن قُسر على أساس الطبيعة اليهودية، فلا بد من تفسير البروز والتمييز المشين على الأساس نفسه أيضاً. وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة.

وربما إذا أخضعت الظاهرة للدراسة الإحصائية المتأنية لاكتشفنا أن بروز اليهود في الخير والشر خاضع لآليات اجتماعية ليسوا مسئولين عنها، وأن نسبة المتطرفين بينهم، في الخير والشر، قد لا تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في المجتمع، أو عن النسبة السائدة بين أعضاء الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع.

كما أن الحضارة الغربية، بسبب هيمنتها على معظم أرجاء العالم، تسبب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضرار. والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه المزايا. ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو فلسطيني وغيرهم (فاروق اباز- إدوارد سعيد) ممن يُحقّقون بروزاً في الحضارة الغربية تلقى بعض الضرر على الطاهرة نفسها بين أعضاء الجماعات اليهودية. فلو قُدِّر لهؤلاء البقاء في بلادهم فلربما أُخفِضت إمكاناتهم بسبب الحدود المادية. وربما حتى لو تحققت إمكاناتهم لما وُصفت بالعالمية ولما سُلّطت عليها الأضرار.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

المهاجرة دائماً عناصر رائدة، وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون عن الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو المجتمع الجليل، كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة على إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلسل منها. وبالفعل، نجد أن جماعات من المهاجرين اليهود كوّنوا في الثلاثينيات عصابات جرمية منظمة (مافيا) في نيويورك مارس نشاطات المافيا المختلفة من «بتراز وتهريب مخدرات واعتيالك نظير أجر والبغاء، واستمرت في ذلك حتى الخمسينيات. (وقد كُشف النقاب أخيراً عن أن عصابات الجريمة المنظمة اليهودية دعمت الحركة الصهيونية ماليا وسياسياً، واشتركت في جمع التبرعات لها، بل استخدمت نفوذها مع بعض حكام أمريكا اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجريمة المنظمة لتهريب السلاح للمستوطنين لصهاينة).

وقد ظهرت الجريمة المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت والإسرائيليين في الولايات المتحدة، وتُعدّ لوس أنجلوس من أهم مراكزها. ولعلّ تَشَيُّس الجريمة بين المهاجرين السوفييت أحد الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين السوفييت. ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية تخصصّوا في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة النشاطات الإجرامية العادية. ويبدو أن هذه العصابات بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط. ومن الظواهر التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون في الغالب بمحاميين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشبّهة.

وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم. ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية، ومن ثمّ تخفّ عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية. وما لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو انقبالية لدى المستوطنين الصهاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى التي تعيش تحت الظروف نفسها.

وداخل هذه الأنماط العامة، يمكننا أن نكتشف نمطاً آخر هو أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون أخرى. فعلى سبيل المثال، نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية

أعضاء الأقلية يتمتعون عادة بدرجة أعلى من التماسك لعائلي والتضامن الاجتماعي، وأن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي عادة مقصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة الداخلية والقبض على الاجتماعي والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً لرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية، خصوصاً في فترات التعصب والتمييز العنصري. وهذه الرقابة الخارجية الصارمة من شأنها أن تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يقبل على ارتكاب الجريمة أو التفكير فيها إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ولا شك في أن تَمَيُّز اليهود مهنيًا ووظيفيًا كان له دور في ذلك، وكان هذا يعني المزيد من البروز ومن ثمّ المزيد من الرقابة.

لكل ما تقدّم، نجد أن تزايد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واندماجهم يؤدي إلى تزايد معدل الجريمة بينهم، وهذه مفارقة لاحظها أيضاً دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساواة المرأة بالرجل، في الحقوق والواجبات، زاد معدل الإجماع بين النساء، فكان تحرير المرأة يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير والشر، وأن تُتاح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حدّ سواء. وقد لوحظ أن معدل الجريمة بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه بين يهود روسيا مثلاً. ولا يمكن تفسير هذا إلا على أساس أن يهود المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية انعتاقاً واندماجاً. وقد لوحظ أيضاً أن معدل الجريمة بين يهود ألمانيا (الذي كان منخفضاً) تساوى تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي ١٨٨٢ و١٩١٠، وذلك مع تزايد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم وتحسّن وضعهم الاقتصادي. وقد لاحظ ليتشنسكي أن معدل الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من المتعلمين كان يزيد بواقع ٥٠٪ مقارنة بمعدل الأحكام الصادرة ضد يهود حاليشيا الفقراء الجهلاء. أما في هولندا، فكان معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل من المعدل على المستوى القومي في عام ١٩٠٢. ومع تزايد انعتاقهم واندماجهم، أصبح المعدلان متساويين. أما في البلاد العربية، فيلاحظ أن معدل الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية قلّ بعد إعلان دولة إسرائيل، ربما بسبب زيادة الرقابة وتشديد القبضة عليهم.

ومع هذا، توجد ظاهرة عكسية، هي أن معدل الجريمة بين العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى من نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف. كما أن الجماعات المهاجرة تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في المجتمع أو كانت موجودة فيه بشكل جيني وحسب، ويعود هذا إلى أن العناصر

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

عضو . وتعتقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قروياً كل عام لمناقشة نشاط المافيا الإسرائيلية .

عابرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية

في محاولة تفسير عبقرية العابرة وإجرام المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ، لا بد أن يبتعد الدارس عن نموذج الخصوصية اليهودية العالمية . وبدلاً من ذلك يمكن أن يضبط مستوى التعميم ولتخصيص ليصل إلى النموذج التفسيري الملائم . ومثل هذا النموذج لا بد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقرى أو المجرم من أعضاء الجماعات اليهودية .

يعقوب صنوع (١٨٣٩-١٩١٢)

كاتب عربي مصري يهودي ، أحد رواد المسرح المصري ولصحافة المصرية الساخرة . كان يعقوب الابن الوحيد لوالديه اللذين فقدوا أربعة أولاد بعد ولادتهم ، وحينما حملت به أمه نصبتها إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الحال في البيئة المصرية الصميمة في ذلك الوقت) أن تطلب بركة إمام المسجد الشحراني الذي كان يكتب التمام والتعاويد والأحجية . ويذكر يعقوب صنوع أن الشيخ قال للام : ' إن ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وستزقين بولد ' ثم أكمل نبوءته : ' وإن نذرتك للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيش ، (كسبه من حسنات المؤمنين لتكون متواضعاً ، وسوف يجد ما يريد بفضل بركة خالقه ' . وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ ، وأقرها زوجها على أن يهب ابنه للإسلام والمسلمين ، غير أنه اعترض في أول الأمر على فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات المحسنين ، واعتبر ذلك مهانة لا تليق به ، وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط ويستشير الأمراء في مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية داخل المجتمع المصري عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني) . غير أن الزوجة أصرت على أن تلبى نصيحة شيخ الضريح بحلفها لتضمن سلامة وليدها حين يرى النور

يذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعامد والدته على أن يوفي نلرها وأن يجتد نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل رسالته ' مكافحة الأباطيل التي تفرق بين المسلمين والمسيحيين ، بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل ، وهكذا تسمى لي الملاءمة بين قلوب الفريقين ' . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع ، الدكتور إبراهيم عبده ' إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد لأبوين يهوديين ' . فإذا

يرتكون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من المعدل القومي . وربما يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة استهلاكهم للمواد الكحولية ، وإلى عملية الضبط الاجتماعي التي تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل . وعلى أية حال ، فبالنظر إلى معدل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة .

ولكن يلاحظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء الجماعات اليهودية عن المعدل العام السائد في المجتمع ، وهي الجرائم التي يتم فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال العقل وتحقيق لمرتكبها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات نفسها التي يتطلبها الاصطلاح بوظائف الجماعة الوظيفية) . ومن هذه الجرائم ما يسمى «جرائم الآداب» . ففي تونس ، كان أعضاء الجماعة اليهودية يمثلون ٧ ، ١٪ من مجموع السكان ، ومع ذلك كانت نسبة النساء اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة كثيراً . وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في المالب لا ارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق كثيراً (مرتان ونصف) نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية .

ومن الجرائم المماثلة ، جرائم التزيف والغش التجاري . ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة . ويبدو أن تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك ، فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيطة من مصارف ومساكن نقل أو غيرها . ولذا ، كان النهب من الضرائب ، وكذلك تهريب البضائع ، جزءاً عضوياً من مثل هذا النشاط التجاري ، كما أن تركّز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه . وقد استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الجماعات اليهودية دور ملحوظ في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة ، كما يوجد عدد لا بأس به من الجواسيس من بين أعضاء الجماعات اليهودية في الدول الغربية .

وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوس ، ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة . وقد بدأت هذه العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادة من بقايا يهود معسكرات الإبادة) ، ثم دخلت عالم المخدرات وجرائم الغش التجاري . ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو ١٠٠

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

والفرنسية . وأخذ يتنقل في أوروبا للدفاع عن وطنه واشترك في الحملات التي شنت على الخديوي إسماعيل واحتلال البريطاني، وراسل عرابي في منفاه في سيلان، وعبر عن إبهائه بانتصار اليابانيين على قوة غربية يضاء مثل روسيا القيصرية .

وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من رواد الحركة الوطنية في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد) يمكنها أن تساعد المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، ولكن خابت آماله عام ١٩٠٤ بعد توقيع صفقة الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا التي تم بمقتضاها حسم التناقضات بين القوتين الاستعماريين . كما ظل يعقوب صنوع يُعبر عن إعجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة عشرين عاماً نتيجة مقاومته الأطماع الأوربية (وكان السلطان يبادله الإعجاب) . ومع هذا رحب يعقوب صنوع بدسنور ١٩٠٨ ظاهراً أنه بداية حقيقية للإصلاح وللتنصدي للثمن الاستعماري الغربي .

وتبدل عبقورية يعقوب صنوع بشكل واضح متبلور في استخدامه روح الفكاهة المصرية ويُعبر عن الشخصية المصرية، كما في مقال الفكاهي عن الخديوي إسماعيل الذي يتحدث فيه عن "مناقبه" فقال : " وكناك أنه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً . ولا يُوجد في وقت الصلاة إلا جُنُباً . وفي رمضان إلا مُطراً . نعم يصوم ولكن عن الخيرات . ويستقبل الفجور متلطخاً بنجاسة النعشاء . فاجر يقتات بالكباش . ويتفكك بالصنائير . ويروح من مولاه شاكياً ولشيطانه شاكراً ، فكأنه عاهد إبليس فلم يَحْنُ له عهداً ، ووعد أنه يعبد عنده كل معصية فلم يُخلف له وعداً " . ورغم أن المقال مكتوب بالفصحى إلا أنه كُتب على طريقة كُتّاب هذه المرحلة ، كما أنه يتلاعب بالألفاظ ويترابطها بطريقة تُصعد حدة السخرية والفكاهة .

والآن ، هل يمكن لليهودي حالي ، صاحب عبقورية يهودية خالصة أن يأخذ مثل هذه المواقف العكسية والسياسية ، وأن يستخدم الفصحى والعامية بهذه الطريقة ، وأن يترجم مواقفه السياسية اللاذعة المعارضه إلى مجموعة من النكت اللاذعة ؟ السؤال بطبيعة الحال خطائي غير حقيقي ، فلا يمكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش في صميم المجتمع المصري (لا في مسامه) .

ويثير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية ، إذ تصنفه المراجع الصهيونية باعتباره " مثقفاً يهودياً " وهو تصنيف لا يُفسر أياً من الجوانب المهمة من حياته ، أدبية كانت أم سياسية ، وهي حياة لا تُهم في كليتها إلا بالعودة إلى حركات المجتمع المصري وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطني في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .

أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني ، فإن هذا يعني أن أسرة صنوع كانت متدمجة حضارياً تماماً في المجتمع المصري وأن البعد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد شارب على الاختفاء . وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية . كما كان قد أجاد بجانب تلك اللغات الثلاث عدداً من اللغات منها : التركية وفرنسية والإيطالية والإسبانية .

قدم يعقوب صنوع مسرحية كوميدية قصيرة تتخللها أشعار مُلحَّنة تلجئاً شعبياً في القصر أمام باشوات وبيكات البلاط الخديوي الذين ضحكوا التمثيلية من أعماق قلوبهم . وشجعوه على عرض مسرحياته في حديقة الأزبكية . فألف فرقة مسرحية من تلاميذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات ، كما كان يقرم أحياناً بدور الملقن . وكان يُقدم تمثيلات مترجمة عن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . وقد أعجب به الخديوي في أول الأمر وخلق عليه لقب «موليير مصر» (ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية عن تعدد الزوجات) .

ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكي والمسرح وحسب ، إذ بدأ بحثك بالدائرة الفكرية التي تحلقت حول جمال الدين الأفغاني ، الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على الكتابة في الصحف ، بل على إنشاء صحيفة عربية تُكتب بالعامية . وقد أدى توجُّه مجلة أبو نظارة الوطني إلى مصادرتها المستمرة . كما قام يعقوب صنوع بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاهما اسم «محفل التقدم» ، وعلى الثانية اسم «محفل محبي العلم» وترأسهما بنفسه . وفي هاتين الجمعيتين كانت تُلقى المحاضرات عن تقدُّم الآداب والعلوم في أوروبا مع الاهتمام بالتاريخ والسياسة والأدب والممارسات التعليمية والإشارة بوجه خاص إلى ما حققته فرنسا وإيطاليا في هذا المضمار . وأشار يعقوب صنوع إلى أنه كان يحضر اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهود ، وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة الأهر وكبار صباط الجيش ، كما ذهب إلى أنهما هما اللتان قرَّتا الإطار فيما بعد لظهور الحزب الوطني (القديم) .

وقد أعلنت الجمعيتان ونفي يعقوب صنوع خارج البلاد عام ١٨٧٨ فاستقر في باريس إلى آخر حياته . وهناك التقى بأديب إسحاق والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المولدي و خليل خاتم ثم مصطفى كامل وغيرهم ، وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد الاحتلال البريطاني ، فأصدر العديد من الصحف بالعربية

ألبرت أينشتاين (١٨٧٩-١٩٥٥)

عالم طبيعة، مكتشف النظرية النسبية، حائز على جائزة نوبل. ولد في ألمانيا ونشأ وتعلّم فيها، وعمل بعد تخرّجه في مكتب براءات الاختراع بمدينة برن في سويسرا وأصبح مواطناً سويسرياً. تمكّن أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث. وفي عام ١٩٠٥، نشر دراسات عن: النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات، وعيّن أستاذاً إثر ذلك في عدة جامعات بألمانيا. وفي عام ١٩٢٠، نشر دراسته عن: النسبية العامة والنسبية الخاصة، حيث بيّن أن مبدأ النسبية ينطبق على الحركة وشرح فكرة البعد الرابع واثناء انقراض.

وبعد ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء الحديثة، فهو صاحب النظرية النسبية الخاصة التي نجحت في التوصل إلى أساس لعلاج التناقضات بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة الكهرومغناطيسية. وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مفهوم تداخل الزمان والمكان وتراؤف الطاقة والكتلة. وقد تبع ذلك بالنظرية النسبية العامة التي تُعتبر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن حركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية، وبالإضافة إلى النظرية النسبية، ساهم أينشتاين في تطوير النظرية الكمّية من خلال تفسير التأثير الكهروضوئي. وترتكز النظرية الكمّية على مبدأ ازدواجية المادة، وهو أن الجسم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحياناً شكل الجسم.

وفي عام ١٩٣٣، اضطر أينشتاين إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد أن استولى هتلر على السلطة. وأصبح أينشتاين مواطناً أمريكياً، واستمر في بحوثه العلمية. ولكنه كان قد بدأ يدرك أن العلم أصبح مثل حدّ شجرة في يد طفل في الثالثة من عمره، إذ أدّى امتلاك وسائل الإنتاج العجيبة في قصوره، إلى تزايد القلق والجوع بدلاً من الحرية.

وقد لعب أينشتاين دوراً مهماً في تطوير القنبلة الذرية أثناء الحرب، ولكنه عارض استخدامها بل طالب بتحريم القنابل الذرية وانهيئروجينية. وأثناء الحقبة المكارئية (الإرهابية) طالب أينشتاين العلماء بالألا يدلّوا بشهادتهم أمام لجان التحقيق. وقد استمر أينشتاين في أبحاثه العلمية حتى وفاته.

وموقف أينشتاين من الإله والدين يستحق بعض التأمل، وهو موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين فقدوا الإيمان الديني، ولنبدأ بموقفه من الإنسان. لقد أدرك أينشتاين أن الإنسان كيان غريب مليء بالأسرار، فصرّح ذات مرة أن "قانون إجماعية غير مسئول عن الحب"، أي أن القانون الطبيعي لا يُفسّر الوجود

الإنساني، ولكنه انجذب في بعض تصريحاته إلى ما يمكن تسميته «الديانة الإنسانية» فعبر عن إعجابه بمقدرة الإنسان على فهم ما حوله، ورأى أن هذه المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانهائي على الطبيعة، ومن هنا فإن الإنسان يقع عليه عبء أخلاقي، ولكن مسئوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليس تجاه أي إله.

يبد أن هذه ليست نهاية القصة، إذ يستمر تأرجحه دون توقّف فيصرّح بأن الإله لا يلعب بالعالم، أي أن العالم يتبع نظاماً واضحاً يتجلى من خلال الإرادة الإلهية. ولكن هذا الإله يشبه من بعض النواحي إله إسبينوزا. فهو ليس إلهاً ذا إرادة يحب البشر ويعطف عليهم، يُثيب الناس ويعاقبهم، وإلّا مبدأ آلي عام. ولكن العالم الكبير، صاحب النظرية النسبية، يجد أن هذا الموقف لا يُعبر عن الحقيقة كلها، ويؤكد أن العلم الحديث ألقى ظلال من الشك على السببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذجة.

ولم يكن موقف أينشتاين، في بداية حياته على الأقل، رافضاً الصهيونية. فقد نشأ وتعلّم في ألمانيا. ولذا، فلنجد أنه كان يؤمن بفكرة الشعب العضوي، وبأن السمات القومية سمات بيولوجية تُورث وليست سمات ثقافية مكتسبة. وقد صرح أينشتاين بأن اليهودي يظل يهودياً حتى لو تخلى عن دينه، وهذه مقولة أساسية في معاداة اليهود على أساس عرقي. وليوضح فكرته، شبه أينشتاين مثل ذلك اليهودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن يُسقط محارته. وموقفه من معاداة اليهود، في هذه المرحلة، لا يختلف كثيراً عن موقف الصهيوني، فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة ستظل موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيار، بل أضاف أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم استمروا عرقياً مستقلاً.

وقد أدلى أينشتاين بتصريح ذي مضمون صهيوني عرقي، إذ صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطناً ألمانيا، ولا حتى مواطناً ألمانيا من أتباع العقيدة اليهودية، وإلّا يهودي ويسعد أن يظل يهودياً. وقد عبر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشروع الصهيوني وتأييده له، بل اشترك في عدة نشاطات صهيونية.

ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن نهائياً، وربما كان تعبيراً عن عدم نضج سياسي، إذ عكّك عن هذه المواقف فيما بعد، فقد صرح بأن القومية مرض طفولي، وبأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية. وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستكبده اليهودية، إذا تم تنفيذ البرنامج الصهيوني، فقال "إن اليهود الحاليين ليسوا اليهود الذين عاشوا في فترة الحشمونيين"، وفي هذا رفض للفكر

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كوّن عصابة مع المجرم الأمريكي اليهودي ستاميس سيجل "يجزي" لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة . وفي عام ١٩٣٤ ، ساهم لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجريمة الذي جسد في إطاره جميع المصائب وزعماء الإحرام في البلاد ، وترأس مجلس إدارة هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجريمة في الولايات المتحدة إلى نشاط يتسم بقدر كبير من التنظيم والتسويق والإدارة العلمية والترشيد ، وأصبح يشرف على جملة من الأنشطة الإجرامية مثل القمار والدعارة والمخدرات والاتزاز والرشوة والفساد السيامي . وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة التهرب الضريبي في عام ١٩٧٠ ، تمكّن في أصله اليهودي وفر إلى إسرائيل . ثم حاول الحصول على الجنسية عنقتضى قانون العودة ، لكن طلبه رُفض . وبما يذكر ، أن لانسكي كان من كبار المساهمين في المنظمات اليهودية ، خصوصاً النداء اليهودي الموحد . وقد عاد إلى الولايات المتحدة عام ١٩٧٢ حيث حوكم ، ولكن تمت تبرئته من جميع التهم التي وُجّهت إليه .

ولا يمكن اكتشاف أية خصوصية يهودية في عبقرية لانسكي الإجرامية فيروزه وتميّزه مرتبط بتضخم قطاع اللذة في المجتمع مع تصاعد معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار والمخدرات . وقد ظهرت أخيراً دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم يلعب هذا الدور المحوري والمركزي في الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . وترى هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرمًا وزعيم عصابة ذات صفة وثيقة بأهم رموز الإجرام في الولايات المتحدة وأخطرها ، إلا أنه لم يظهر أبداً أي دليل يُثبت أو يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كيان العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء الجريمة المنظمة ، وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي نُسجت حوله .

روبرت ماكسويل (١٩٢٢-١٩٩١)

ناشر بريطاني ، وكُذ في تشيكوسلوفاكيا ، وكان اسمه الحقيقي يان لودفيج هوخ . وكُذ لعائلة يهودية ريفية يُقال إنه قُضي على معظم أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية ، وانضم إلى الجيش التشيكوي عام ١٩٣٩ ، ثم فر إلى بريطانيا مع الاحتلال النازي ، حيث انضم إلى صفوف الجيش البريطاني . وحاز عام ١٩٤٥ على ميدالية الصليب العسكرية . وقد بلغ اسمه عدة مرات ، ثم استقر عام ١٩٤٥ على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل . عمل ماكسويل بحسب الاستخبارات البريطانية ، وترأس القسم الصحفي

الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد . ثم أشار إلى أن " العودة إلى فكرة الأمة ، بالمعنى السيامي لهذه الكلمة ، تحولت عن الرسالة الحقيقية للرسول والأنبياء " . ولهذا السبب ، وفي العام نفسه ، فسّر انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية ، فصرح بأن قيمة الصهيونية بالنسبة إليه تكمن أساساً في " تأثيرها العلمي والوحيدي على اليهود في مختلف الدول " . وهذا تصريح ينطوي على الإيمان بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم وعلى تراثها ، كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود في كل أرجاء العالم . وفي عام ١٩٤٦ ، مثّل أمام اللجنة الأنجلو أمريكية وأعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية ، وأضاف قائلاً : " كنت ضد هذه الفكرة دائماً " . وهذه مبالغة من جانبه حيث إنه ، كما أشرنا من قبل ، أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي .

والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة العرب . ففي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام ١٩٢٠ ، حذّر أينشتاين من تجاهل المشكلة العربية ، ونصح الصهاينة بأن يتجنبوا " الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليز " ، وأن يسموا إلى التعاون مع العرب وإلى عقد موائيق شرف معهم . وقد نبه أينشتاين إلى الخطر الكامن في الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو اهتمامه بالعرب على مر السنين . ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة ١٩٤٨ ، أبدى هو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس الذي كان يروج فكرة إقامة دولة مشتركة (عربية-يهودية) ، مضيفاً أنه كان يتحدث باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدمه الشعب اليهودي إلى البشرية . ومن المعروف أن أينشتاين رُفض قبول منصب رئيس الدولة الصهيونية حينما عُرض عليه .

وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره جزءاً من المنظومة العلمية الغربية . وقد يكون ليهوديته دور في توجيهه نحو النسبية ، ولكن المنظومة العلمية الغربية ككل تظل العنصر المحدد النهائي .

مايير لانسكي (١٩٠٧-١٩٨٣)

مجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير موشو لانسكي . وكُذ في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام ١٩١١ . وقد بدأ حياته الإجرامية بسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمر والقتل بالآجر . انتقل بعد ذلك إلى ممارسة نشاطه في عالم القمار ، وأصبح من كبار زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . وقد

للقوات البريطانية المتمركزة في ألمانيا في الفترة بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٧ . وخلال وجوده في ألمانيا ، التقى بناتشر ألماني كان تحت يده عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي خلّفها الحكم النازي ، وبالتالي لاحظ أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في مجال النشر العلمي . وبالفعل ، أسّس عام ١٩٤٩ شركة برجامون برس التي جعلها من أكبر دور النشر المتخصصة في الطبوعات العلمية ، وشملت أعمالها برنامجاً واسماً لترجمة الكتب والمجلات العلمية السوفيتية . وقد كانت دار نشر برجامون اللبنة الأساسية في إمبراطوريته الصحفية والإعلامية التي احتلت المرتبة التاسعة أو العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه . وكانت إمبراطورية ماكسويل تضم عدداً كبيراً من الشركات القابضة والمؤسسات العائلية والهبات الخيرية التي توزعت مقارها لرئيسية في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا الشرقية وجبل طارق وليختشتاين .

وقد امتلك ماكسويل حصصاً متفاوتة في عدد كبير من الصحف في ثلاث عشرة دولة . فمجموعة ميرور نيوز (التي امتلكها ماكسويل عام ١٩٨٤) تنشر عدداً من الصحف البريطانية المهمة مثل ديلي ميرور وصاندي ميرور . كما امتلك ماكسويل نسبة ستة في المائة من أسهم صحيفة ذي إنديبندنث اليومية البريطانية . كما سيطر عام ١٩٩١ على صحيفة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك . وفي المجر ، امتلك حصّة كبيرة في صحيفة ماجيار هيرالڤ اليومية . وفي عام ١٩٨٦ ، أصدر صحيفة الصين اليومية تشاينا ديلي التي كانت تصدر بالإنجليزية في بكين ولندن ، إلا أنه توقّف عن نشرها بعد أحداث الصين عام ١٩٨٩ . كما أصدر عام ١٩٨٨ الصحيفة الأوروبية الأسبوعية ذي يورويان . واشترى ماكسويل في العام نفسه دارين للنشر في الولايات المتحدة هما . دار ماكسبلان التي كانت ثاني أكبر دار نشر أمريكية ، والدار التي تنشر الدليل الرسمي لشركات الطيران . وقد وضعت هذه الممتلكات الجديدة عبئاً كبيراً من الديون على كاهل ماكسويل تمهّلت عند وفاته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني ، الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته ، ومن أهمها دار نشر برجامون بسداد ديونه . كما كان ماكسويل يمتلك ، منذ عام ١٩٨١ ، شركة للاتصالات هي ماكسويل كومينيوكيشن كورپوريشن .

وقد كان لماكسويل اهتمام خاص بأوروبا الشرقية ، وكانت له

علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية . وقد أسّس عام ١٩٩٠ ، بالتعاون مع مؤسسة مريل لينش ، شركة للاستثمار في أوروبا الشرقية رأسمالها ٢٥٠ مليون دولار . وكان ماكسويل قد أسّس قبل ذلك ببضع سنوات شركة للاستثمار في الصين بالمشاركة مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ، لكن أعمال الشركة توقفت بعد أحداث عام ١٩٨٩ . كما دخل ماكسويل حلبة السياسة البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطاني في الفترة بين عامي ١٩٦٤ و ١٩٧٠ .

ومن جهة أخرى كان لماكسويل اهتمام كبير وارتباط خاص بإسرائيل . ومما يذكّر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البداية ، كما كان يذهب إلى الكنيسة مع زوجته الفرنسية البروتستانتية (أي أنه كان يهودي متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين) . ولكنه حين عُرِف أصله ، لم يستمر في إنكاره . وفي السنوات الأخيرة ، أصبح واحداً من أهم المستثمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها .

وفي نهاية عام ١٩٨٨ ، أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات إسرائيل في بريطانيا ، إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات الإسرائيلية أصبح بعدها أكبر مشتر للسندات الإسرائيلية في بريطانيا . وكانت الشركة تأمل في أن يساهم تعيين رئيس للشركة ذي شهرة واسعة في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين لشراء السندات الإسرائيلية .

وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود الإسرائيلية ، وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تماماً مع آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير . وأيد ماكسويل مبدأ إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في البلدان العربية . كما كان يصرح دائماً بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية (كما يفعل الإسرائيليون والصهاينة) . وفي عام ١٩٨٩ ، ونّخ ماكسويل رئيس تحرير جريدة معايرف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية ومؤاده أنه ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية . كما بيّن ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء صحيفة جيموساليم بوست في عام ١٩٨٩ كان وقف النقد الذي كانت توجهه الصحيفة للحكومة الإسرائيلية .

وقد تورط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تجسس وتجارة سلاح . فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في كتابه الحيار شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) ، وأنه

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالانتقار إلى الجماعات اليهودية

الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات متحرراً. كما تُبص على أنه، اللذين توليا أمور بعض شركات والدهما بعد وفاته، بتهمة التورط في العنصرية التجارية. ولكنهما لم يثبت ضدتهما أي شيء، فحكم ببراءتهما.

ومن الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بلعسى للحايد (أو النيتشوي) للكلمة، أي أنه عبقرية لا تهتم كثيراً بالقيم الأخلاقية أو الإنسانية، فهو مثل الإنسان الأعظم (السوبرمان) يُسخّر الآخرين لحسابه، ولذا كان عبقرية في عمليات التنظيم الإداري وتحسين الأرباح وتعظيمها وعقد الصفقات الربحية، ولكنه كان عبقرية أيضاً في نهب الآخرين والتجسس واستخدام القوة. وتحدث كثير من الصحف عن ماكسويل باعتباره يهودياً مع أن هذه مسألة خلافية، فقد أخفى يهوديته بعض الوقت، وحين اكتشفت اعترف بها بل وظنّها، ولكن توطئه مسألة هويته اليهودية لا يجعله يهودياً، ولا يمكن تفسير عبقريته في إطار يهوديته، وإنما في إطار النيتشوية الداروينية، التي يشترك فيها مع مثاب المموّكين والمستثمرين الآخرين في القرن العشرين.

٤- إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية

العزلة اليهودية

«الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشون حالة عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. وتُفسّر هذه الانعزالية في الأدبيات الصهيونية على أساس أنها فرضت فرضاً على اليهود وأنهم غير مسئولين عنها. كما تُفسّر أيضاً بأن اليهود لا يمكنهم الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي. ولا يختلف تفسير معادي اليهود لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة، فاليهود حسب تصوّرهم يعزّون أنفسهم عن الأغيار لأن هذه طبيعتهم وشخصيتهم وهويتهم، وتنمكس هذه السمة في سلوكهم وتاريخهم. يتفنن الصهاينة والمعادون لليهود، إذ، على أن الانعزالية سمة أساسية وأنها لا علاقة لها بالحركات الاجتماعية التي يوجد فيها اليهود، وإنما يُسببها شيء ما داخلهم.

ولا يمكن، بطبيعة الحال، إنكار أهمية بعض جوانب النسق الديني اليهودي مثل عقيدة الشعب المختار، وكذلك كثرة الشعائر الدينية، في تشجيع اليهود على العزلة. وقد وصل هذا الاتجاه في

تورط مع محرر الشؤون الخارجية جريدته الديلي ميرور في تسهيل عقد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف موردخاي فانو، وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة، والذي كشف عن وجود مائتي قبلة نووية لدى إسرائيل. كما ادعى ضابط في المخابرات الإسرائيلية، وهو آريه منسى، أن ماكسويل كان متورطاً في مبيعات الأسلحة إلى إيران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات تمت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن هذه الصفقات ثم يجري عملية «غسل» لهذه الأموال المتحصلة بهذه الطريقة غير النزيهة لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية (وتتم عملية الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال منافذ عديدة أو استثمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها حققت أرباحاً خيالية، وتودّع الأموال في المصارف بعد ذلك).

وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح، وأقام دعوى ضد هيرش يوجّه فيها إليه تهمة السب العلني. وبعد أقل من شهر من إثارتة هذه الفضيحة، لقي ماكسويل حتفه، وقيل أنه سقط ميتاً وهو على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكناري. وتراوحت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد بقتله، أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتهامه بالمبالغة لإسرائيل، أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادي. وقد دفن ماكسويل في إسرائيل وفقاً لرعيته.

وقد نفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل، حيث تبين أنه حوّل أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني (٢٧ و١ مليار دولار) من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور جروب التي كان يديرها، وذلك لتغطية خسائر شركته الخاصة وللمساعدة إمبراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون. وتبين أيضاً أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته ١٠٠ مليون دولار، وأنه استخلم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض. وكان ماكسويل قد تعرّض من قبل للمساءلة حول سلامة ممارساته، حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقاً عام ١٩٦٩ حول أوضاع شركة برجامون برنس وكشف بالفعل عن بعض المخالفات. وقد تضمن التقرير الذي انتهى إليه للمجلس أن ماكسويل "شخص لا يُعوّل عليه في إدارة شركة مساهمة عامة".

وقد حمل ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم عن طريق مقاضاتهم وترجيح تهمة التشهير به إليهم. وقد وُصف ماكسويل عقب تفجّر هذه الفضيحة بأنه "محتال القرن"، الأمر

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

٤ - دينية : جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط أرثوذكسي .

وحيثما تصبح العزلة على كل هذه المستويات ، فإنها عادة ما تكون متطرفة ، إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة على مستوى آخر . ولكن ، ورغم هذه العزلة ، فإن من المعروف أن الجماعات اليهودية تأثرت بوسطها الملاحى السلافي ، وظهر هذا التأثير في انتشار الحسيديّة التي نبعت من الفلكلور الديني المسيحي السلافي ، أي أنه لا يمكن أن تُوجد عزلة مطلقة إلا في كتابات العنصرين الاخترايين من الصهاينة والمعادين لليهود .

اليهودي الخالص

«اليهودي الخالص» عبارة تفترض وجود هوية يهودية خائصة لا تشوبها أية شوائب حضارية ، فهذه الهوية تتمتع ببقاء عرقي وحضاري إثني . لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادراً في الكتابات الصهيونية ، مثل إشارة المفكر الصهيوني كلتر كين إلى «النمط القومي الخالص» وإشارة بن جوريون إلى «اليهودي الذي هو يهودي مائة في المائة» . ومع هذا ، فإن هذا المفهوم كامن في كل الكتابات الصهيونية ، بل يمكن القول بأن اليهودي الخالص هو اليهودي المثالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه ، فباسم هذا «اليهودي الخالص» ترفض الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات بل ترفض وجودهم ذاته ، وباسمه تحاول تأسيس الدولة اليهودية حتى يتحقق هذا الجوهر . واليهودي الخالص ، بكل ما فيه من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلق ، هو نقيض اليهودي المنفي بكل ما فيه من هامشية وتمزق وازدواج في الولاء . ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في صورة «اليهودي الخالص» .

فقاء اليهود عرقياً

«فقاء اليهود عرقياً» عبارة تفترض أن أعضاء اجماعات اليهودية حافظوا ، عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان ، على نقائهم العرقي ، فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرى ، وهذه فكرة يروج لها المعادون لليهود ويسوقونها دليلاً على رغبة اليهود في عزل أنفسهم وعلى خطورة العرق اليهودي . فهوستون تشامبرلين يزعم أن ذلك النقاء العرقي سر قوة اليهود ، وأنه هو أيضاً ما يجعلهم «غرباء بين الأمم» .

وكان الصهاينة كذلك يروجون هذه الفكرة ويؤسسون عليها ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلاً أن

النسق الديني اليهودي إلى ذروته في القبالاه اللورانية الدينية ، حيث تُطرح فكرة أن اليهود خلّقوا من طينة مغايرة للطينة التي خلّق منها البشر . ولكن علاقة الأفكار الدينية ، وأية أفكار ، بسلوك الإنسان ليست علاقة سببية بسيطة . فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أبداً ولكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلوكاً معيناً ويتعد عن أنماط معينة من السلوك . كما أن من الصعب إمكان تحديد ما إذا كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي التي أدّت إلى عزلة اليهود أم أن الفكرة نتيجة هذه العزلة ، أو أن العلاقة علاقة تأثير وتأثر ، وما مدى التأثير وما عمق التأثير .

وعلى أية حال ، لا يمكن الخلل الأساسي في النموذج التفسيري الصهيوني والمعادي لليهود في سببته البسيطة وحسب ، وإغما في مستواه التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائفة ، إذ إن كلا الفريقين يتحدثان عن «اليهود ككل» وبشكل عام ويُفسّر الظاهرة داخل هذا الإطار . ولو أننا نحركنا في إطار الجماعات اليهودية لأمكننا اكتشاف التنوع وانعدام التجانس ، وأن أعضاء الجماعات اليهودية انعزلوا عن بعض المجتمعات واندمجوا في البعض الآخر ، وأنهم انصهروا في بعض المجتمعات وطُردوا من البعض الآخر ، وأن هذه الظواهر يمكن تفسيرها من خلال مُركّب من الأسباب الحضارية والاقتصادية الخارجية التي تختص بمجتمع الأغلبية ، والأسباب الداخلية التي تختص بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الأسباب تصوّرنا اصطلاح أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية الرسمية في كثير من المجتمعات ، خصوصاً المجتمع الأوربي ابتداءً من العصور الوسطى . والجماعة الوظيفية الرسمية لا يمكن أن تقوم بدورها إلا في حالة عزلة ، إذ إنها تضطلع بوظائف مشبّهة أو بوظائف تتطلب الحياء والموضوعية مثل البغاء أو التجارة .

ومن أشهر حالات عزلة اليهود ، وجودهم داخل الجيوشات القسرية في أوروبا ابتداءً من أواخر عصر النهضة ، وهي أحياء خاصة كانوا يسكنونها وحنهم متميزين عن المجتمع . ولكن العزلة وصلت قمتها في أوكرانيا ، حيث كان اليهود يشكلون جماعة وميطة تمثل طبقة النبلاء (شلاختا) الحاكمة في بولندا . وكانت عزلة اليهود على عدة مستويات :

- ١ - طبقة : جماعة قجارية مالية تمثل النخبة الحاكمة في وسط زراعي نلاحي وتساندها القوة العسكرية البولندية .
- ٢ - لغوية : جماعة تتحدث اللديشية في وسط يتحدث لأوكرانية .
- ٣ - ثقافية : جماعة ترتدي أزياء وتأكّل طعاماً يختلفان عن أزياء وطعام الفلاحين .

الجزء الأول : الإشكاليات تتعلق بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

أكثر هذه الصفات شيوعاً، والمُحَقَّق علمياً أنها لا تُوجَد عند كل اليهود ولا تكاد تُعرَف في إشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين غير اليهود. ومسحة الوجه تعبير اجتماعي مكتسب من البيئة أكثر من كونها صفة جسمية، حتى سماها البعض «تعبيراجيتو»، فهي من فحس الانتخاب الصناعي لا الوراثة.

أما مسألة الأنف المعقوف، كصفة مميزة لليهودي في المنطقة الشعبية، فهي أسطورة أخرى. فلقد أثبتت الدراسات الأثروبولوجية أن هذه الصفة غير موجودة إطلاقاً بين أنقى عنصر سامي وهم البدو، ولكنها صفة غالبية بين القبائل القوقازية المختلفة، وكذلك في آسيا الصغرى، وتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن والجرجيين. ويحده بين شعوب البحر المتوسط أكثر مما يحده بين يهود أوروبا الشرقية، ويكثر انتشارها بين اليهود الحمر في أمريكا الشمالية.

فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود (كما بين الدكتور جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على الإطلاق. واليهود لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر مما يعرفون الوحدة الجغرافية، وثمة اتفاق بين الدارسين في الوقت الحاضر على أن نقط التشابه بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين أبناء المجتمعات التي يعيشون فيها يفوق كثيراً أي تشابه قد يُوجَد بين أية جماعة يهودية وأية جماعة يهودية أخرى في مجتمع آخر.

وهذا أمر متوقع تماماً، ورغم التشريعات اليهودية الخاصة بتحريم الزواج المختلط، فمن المعروف أن اليهود تزوجوا بغيرهم من الشعوب. بل كان من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر. لقد جاء الآباء، أسلاف العبرانيين، من بابل، فهم إذن من أصل سامي عربي. وحينما وصلوا إلى كنعان، تزوجوا مع الحبشيين الذين هم من أصل أرمني. ولا شك في أن العبرانيين تأثروا حضارياً وعرقياً بالمصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب. وقد خرجوا من مصر ومعهم «اللفيف العرقي» الذي يشير إليه العهد القديم. وقد تزوج موسى أثناء الخروج أو الهجرة من مصر من امرأة مدينية (من مدين) ثم من كوشية. وتزوج العبرانيون بالكنعانيين بعد تسلمهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت تقيم هناك. ومن الطريف أن أم داود (الذي سيأتي من نسله الماشيح ملك اليهود) لم تكن، حسبما ورد، يهودية. أي أنه هو نفسه مشكوك في انتمائه إلى الشعب اليهودي. وفي العصر الهيليني، كانت نسبة الزواج بالأجانب مرتفعة إلى حد كبير.

إنجلترا، إنجليزية وفرنسا فرنسية؛ دولة يعيش فيها الشعب اليهودي المنفصل عرقياً عن بقية شعوب الأرض من الأغيار. ولذا، بذل كثير من «العلماء» الصهينة العديد من المحاولات التي ترمي إلى إثبات نقاء اليهود عرقياً. ومن أهم المحاولات في هذا المضمار محاولات عالم الاجتماع الصهيوني آرثر روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر حيث أورد أسماء كثير من المراجع في الموضوع من بينها اسم إغناز زولتشان (١٨٧٧ - ١٩٤٤) الذي وصف اليهود بأنهم «أمة من الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي الناجمة عن عدم النقاء». وقد أكد زولتشان أن «حظر الزواج المختلط في اليهودية أدى إلى عدم اختلاط اليهود بأجناس لم تحافظ على نقائها بالدرجة نفسها». وقد قدم روبين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود قبيحاً أنهم «استوعبوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة، ولكنهم في أغليبتهم يمثلون جنساً متميزاً، على خلاف الحال في دول وسط أوروبا». وأضاف أن من الواجب الحفاظ بشكل واع على الاستمرار العرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلقائي عبر التاريخ، وأكد أن أي جنس راق يتدهور بسرعة إذا ما تزوج بجنس أقل رقياً، ذلك لأن التزاوج بالأجناس الأخرى يضر بمحاولات المحافظة على الصفات الممتازة للجنس، ومن ثم ف«لا بد من محاولة منع التزاوج للمحافظة على انفصالية اليهود».

ومن الواضح أن روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليهود فهما يتحدثان عن اليهود الإشكناز وحسب أو يهود العالم الغربي ويستبعدان أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى ويروج المعادون لليهود المقولة نفسها. وما يسمى «الصفات العرقية الشائعة عن اليهود» هي في واقع الأمر «الصفات العرقية الشائعة عن اليهود الإشكناز أو يهود العالم الغربي». وفي كتاب المفكر المصري الدكتور جمال حمدان اليهود دراسة مستفيضة لبعض هذه الصفات مثل قصر القامة وضيق الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس. ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات الثرية تُظهر اليهودي في أغلب الحالات أقصر من غيره بصح بوصات. ولكنه يبين أن طول القامة لا يمكن اعتباره صفة جسمية أصيلة، فمن الثابت علمياً أنها صفة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية، كما يمدُّ ضيق الصدر من هذه الصفات الشائعة، الأمر الذي تؤكد الأدلة العلمية، لمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند «الأغيار». ولكن هذه الصفة - كما يبين الدكتور جمال حمدان - نتيجة طبيعية للبيئة والحرفة، فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز (خياطة - صباغة - صناعة أحذية) ترتبط بتلك الظاهرة. وتُعدُّ صفة «السحنة» اليهودية

ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية، فإن كثيرًا من الشعوب تهودت. فقد فرض الحشومنيون اليهودية قسراً على بعض الشعوب المجاورة لهم، مثل الأدوميين والإيطوريين. كما تهودت قبائل الخزر (أو نخبستها القفازة) في ظروف لا تزال غامضة. ويلاحظ أن الكنيسة، في العصور الوسطى، كانت تكرر من أونة لأخرى تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين، وهو أمر يدل على استمرار الظاهرة. أما في العصر الحديث، فإن معدلات الزواج المختلط في ألمانيا في الثلاثينات، وفي روسيا السوفيتية (سابقاً) وفي الولايات المتحدة وفي معظم البلاد التي تزايدت فيها معدلات العلمنة، تصل إلى نحو ٥٠٪ في كثير من الأحيان. وكانت نتيجة الزواج المختلط انتفاء النقاء العرقي.

وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية بشكل مثير لا يمكن الحد من شأنه: فاليهود الإشكناز الشقري ويهود القلاشاه السود ويهود بني إسرائيل الداكنون اللون (الذين جاءوا من الهند) لا يمكن أن ينتموا إلى عرق واحد مهما بلغت الادعاءات العنصرية (الصهيونية أو المعادية لليهود) من حثكة وموضوعية! ولو كانت هناك سمات يهودية عرقية واضحة لما ادعى بعض اليهود (أيام هيمنة النازية) أنهم ينتمون لجنس النوردي وأنهم لا علاقة لهم بالجنس السامي، ولما طلب النازيون من أعضاء الجماعات اليهودية أن يعلّقوا نجمة داود، حتى يستطيع الأريون التعرف عليهم. لكن التفكير العنصري الاختزالي يمكنه لتعايش بسلامة مع مثل هذه التناقضات، فهو لا يشعر بالأمن أو الاستقرار إلا في عالم واحد مادي كل الأمور فيه بسيطة ويمكن ردّها لعنصر مادي واحد يُدرك بلخواس الخمس، مثل العرق وشكل الأنف وحجم الرأس.

نقاء اليهود حضارياً (إثنية)

«نقاء اليهود حضارياً (إثنية)» عبارة تعني أن ثمة شعباً يهودياً ذا تقاليد حضارية يهودية خالصة، احتفظت باستقلالها ووحدتها ونقاها والنقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات الصهيونية عن اليهود. ومن ثمّ، فهم يتحدثون عن «الخصوصية اليهودية» أو «الثراث اليهودي» أو «الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ اليهودي» وكأنّ هناك بنية تاريخية مستقلة يدرّس اليهود في إطارها بمعزل عن الأغيار، وذلك برغم انتشارهم في كل أنحاء الأرض، بن يتحدثون عن «النظام السياسي اليهودي» و«الاقتصاد اليهودي»، وهكذا، باعتبار أنها ناتجة عن هذا النقاء الحضاري اليهودي، وباعتبارها الأطر التي احتفظ اليهود من خلالها بتقائهم.

ويلاحظ أن النقاء الثقافي غير منفصل عن النقاء العرقي، فاستناداً إلى فكرة الشعب العضوي (نولك)، ترتبط حضارة أي شعب بالدماء التي تجري في عروقه. ومن ثمّ، فإن هناك وحدة لا تنقسم عراها بين الحضارة والعرق. وقد سادت هذه الفكرة أوروباً في القرن التاسع عشر، وكانت من أكثر الأفكار شيوعاً، وآثرت في لفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي والصهيوني وفي النظرية الإمبريالية الغربية.

وبحق نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاف التشكيلات الحضارية التي يوجد داخلها اليهود. ومن هنا عدم نقاء الطوائف الحضارية اليهودية ابتداءً باللغة العبرية نفسها، وبتنهاء بالنشيد الوطني الإسرائيلي «الهاتيكفا» (أي الأمل).

ولواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس أمراً معيباً أو مشيناً، فهو قانون الوجود الإنساني. ولكن الصهاينة، شأنهم شأن المعادين لليهود، يحاولون خلق صفة النقاء الحضاري وأحياناً العرقي على اليهود، وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين يتزعمون اليهود من سياقهم التاريخي المتعين إنما يتزعمونهم من سياقهم الإنساني الوحيد.

الخصوصية اليهودية

«الخصوصية اليهودية» تعبير ينطلق من أن هناك سمات وخصائص ثابتة يُفترض أنها مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية ومن ثمّ تمنحهم خصوصيتهم. وهذه الفكرة كامنة في جميع الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهود، إذ إن كلا منهما يرى أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخاً يهودياً خاصاً مقصوراً على اليهود. ولكن دارس الجماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم الخصوصية لليهودية ليس له ما يسانده في الواقع، إذ يتسم أعضاء الجماعات اليهودية، بل النسق اليهودي الديني نفسه، بانعدام التجانس. ولذا، قد يكون من الأدق الحديث عن خصوصيات الجماعات اليهودية، وهي خصوصيات أدّت العناصر التالية إلى ظهورها:

١ - اضطلمت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية الأمر الذي أدّى إلى عزلها عن المجتمع، ومن ثمّ كان لهذه الجماعات لون خاص بها وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية، أي أنها مرتبطة بالوظيفة لا بالثراث المشترك.

٢ - ما يضاف على أعضاء الجماعات اليهودية (في معظم الأحوال)

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

فلكلورات الجماعات المختلفة التي ينتمون إليها ، * طاساة الخضة * التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهود بولندا الذين تأثروا بالتراث الشعبي السلافي ، وكلاهما سيُصَدَم حينما يحرف بعض العادات التي يمارسها يهود إثيوبيا مثل ختان الإناث وعزل المرأة في كوخ مستقل أثناء الحيفض . والشيء نفسه ينطبق على الفنون الجميلة ، فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوهرياً عن الزخارف الهندسية التي تظهر على النحاسيات للملوكية التي لا يزال الحرفيون اليهود يصنعونها في دمشق ، وكلاهما يختلف عن الحلبي لفضية التي يصنعها الصاغة اليهود في اليمن أو تونس .

وقد يُقال إن اللغة العبرية تشكل عصباً مشتركاً بين أعضاء الجماعات اليهودية ، لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم الأحيان لغة الصلاة التي كُتبت بها بعض الكتابات الفقهية ، ولم يكن يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية . ويعبارة أخرى ، كانت اللغة العبرية ، كمصدر مشترك مستمر ، مقصورة على فئة صغيرة من الجماعات اليهودية ، ولا تقتد إلى كل النشاطات الإنسانية . أما الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية ، فكانوا يتحدثون لغات ولهجات استقرها من الحضارات والمجتمعات التي وُجدوا فيها ، وهذه اللغات تُحدّد ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتهم للعالم .

والواقع أن مصدر الاختلاف بين اللغات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية ، والأزياء التي يرتدونها ، والفنون التي يعجبون بها أو يتجنبونها ، هو دائماً اختلاف التشكيلات الحضارية التي انتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي ، أو التي ينتمون إليها في الوقت الحاضر .

وقد يُقال إن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية ، وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة . ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن الإثنية اليهودية ، فالعقيدة اليهودية نفسها تأخذ شكل تركيب جيولوجي غير متجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة ، بعضها توحيدى وبعضها الآخر حلولى . والرؤية اليهودية في الصين اكتسبت مضموناً صينياً صريحاً ، وانغمس اليهود تحت تأثير الكونفوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم «تاي» أي السماء ، أو «تار» أي الطريق ، وكانوا يعبدونه في معبد يهودي يقف بجواره معبد آخر خصّص لعبادة الأسلاف . وكان بعضهم يأكل لحم الخنزير (مثل الصينيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به لأسلافهم بل كانوا يقدمون لهم لحم الضأن وحسب . والأسلاف هنا ، بالمناسبة ، هم إبراهيم ويعقوب وإسحق . وفي الهند تأثرت

طابع الاستقلال النسبي الإثني ميراثهم من تشكيل حضاري سابق كانوا يتواجدون فيه ، وحملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه ، وتمسكوا بها وحافظوا عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة .

٣- الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية الفعلية ، فرغم العزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية فإن أعضاء الجماعة اليهودية يكتسبون كثيراً من خصائص هذا المجتمع ويدمجون فيه .

لكل هذا ، لا يمكن الحديث عن خصوصية يهودية واحدة عالمية مُستمدّة من معجم حضاري واحد ، بل يمكننا أن نقول إن هناك خصوصيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من تراث يهودي عالمي أو من خلال حركات حضارية يهودية عامة ، وإنما من خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية ، ومن خلال الاندماج فيها في نهاية الأمر . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية في الصين يهوداً صينيين (أو صينيين يهوداً) تحددت خصوصيتهم داخل التشكيل الحضاري الصيني وبسببه ، لا خارجه وبالرغم منه . ولذا ، انضمت قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظفين العلماء (مندرين) ، وتطّعت أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير من النواحي . ويُقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود العالم العربي . بل نجد ، داخل التشكيل الحضاري الواحد - كالتشكيل الحضاري العربي - أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار اختلاف العراق عن اليمن . وفي اليمن ، يختلف يهود صنعاء عن يهود الجبال (صعدة وغيرها) بمقدار اختلاف أهل صنعاء عن أهل الجبال .

وتختلف الأزياء التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية باختلاف التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه . فالبنطلون الجيزي أو الميني جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي الفتاة الأمريكية في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية حيث كانت تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية . وزي كليهما لا علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب وتونس وكل هذه الأزياء لا علاقة لها بما ترتديه الفتاة اليهودية المحببة في بخارى أو ساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أيبيريا اللاتي كن يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية (أو العربية) . ويُقال الشيء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي هو في واقع الأمر

«الخصوصية اليهودية» ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية منفصلة عما حولها من ظواهر مماثلة . فمما لا شك فيه أن كثيراً من الجماعات اليهودية، خصوصاً في الغرب، كانت معزولة عن محيطها الحضاري إلى حد ما، وقد تركت هذه العزلة أثرها في أعضاء الجماعات اليهودية على شكل تميز وخصوصية . ولكن معظم الجماعات الوظيفية، يهودية كانت أم غير يهودية، تُضرب عليها العزلة أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي الحضاري المحدد . وكما أشرنا من قبل، فإن هذه الخصوصية ليست خصوصية واحدة ولا عالمية، بل خصوصيات مختلفة مُستمدة من تشكيلات حضارية مختلفة وغير يهودية .

كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوروبا من يهود اليديشية، الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل ٨٠٪ من يهود العالم) تميز بشكل مباشر عن محيطها الحضاري . ولكن من الواضح أن هذا التميز ناجم عن عناصر حضارية حملها يهود اليديشية من الحضارات السابقة التي عاشوا في كنفها، وأدخلوا عليها عناصر تبناها من الحضارة التي انتقلوا إليها . فاليديشية (أهم مظاهر خصوصيتهم) هي ألمانية العصور الوسطى التي كانوا يتحدثون بها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية، ورداؤهم لكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية، وهو من أصل تتركي . كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في معتقداتهم الدينية، فالحسيديّة نتاج الفكر الصوفي الفلاحي السلافي وعقائد المشيخين على الكنيسة الأرثوذكسية، وبعينهم المعرفة بالسترميل المزينة بالفرو ذات أصل سلافي . ويمكن القول بأن خصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة من عدة حضارات، وأن وجودها مجتمعة فيهم هو ما قد يشكل خصوصيتهم . وقد كَوَّن يهود اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميزة عن محيطها الحضاري مع تأثيرها العميق به، ولذا فإنها تُعدُّ أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمبراطورية القيصريّة، فهي لا تشكل شعباً يهودياً وإنما أقلية قومية يهودية شرق أوروبية . وقد انطلق أعضاء حزب البوند من هذا المفهوم، وطلبوا حل مشكلة الجماعة اليهودية في شرق أوروبا باعتبارها أقلية قومية يهودية شرق أوروبية لا شعباً يهودياً عالمياً .

ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية وغيرها من الخصوصيات اليهودية، تم اكتساحها مع الثورة العلمانية الكبرى في الغرب وعصر العقل والاستنارة . فالفكر العلماني والعقلاني ينظر إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة

اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر الخاصة بالنجاسة، تحت تأثير الهندوكية . أما في إثيوبيا، فتأثرت اليهودية بكل من الإسلام والمسيحية، فيهود الفلاشا يدخلون نعالهم ويصلون في مسجد، ولكنهم يتلون صلواتهم بالجعيزية، لغة الكنيسة القبطية، كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة . وفي المحيط الإسلامي، قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية وأكدها، بل حاول إيه من بعده إضفاء الطابع الإسلامي على اليهودية . كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس، وبحركات المتصوفة التي ظهرت بينهم، وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة التي أدت إلى ظهور الحسيديّة . أما في ألمانيا، والولايات المتحدة فيما بعد، فقد تأثرت اليهودية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية في بلد لوثر . أما في البلاد الكاثوليكية، خصوصاً في أمريكا اللاتينية، فتأثرت اليهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جوانبها، ولذلك لا توجد يهودية إصلاحية في أمريكا اللاتينية . وقد حل هذا ببعض الدارسين إلى الحديث عن «يهودية كاثوليكية»، و«يهودية بروتستانتية»، و«يهودية إسلامية»، ويمكن أن نضيف «يهودية كرونوشويسية» وأخرى «هندوكية» وثالثة «أفريقية»، فهذه كلها يهوديات تستمد خصوصياتها من محيطها الديني .

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد . فالبشر، شاءوا أم أبوا، يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه . كما أن أعضاء الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه، إلا إذا كانوا من الغزاة، ففي هذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصلية . وعلى أية حال، لم يكن المعبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم من الأيام، بامتثناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين الصهاينة (وهم، على أية حال، جماعة غير متحانسة حضارياً، كما أن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضارياً إلى أقصى حد)

هذا إذن أمر طبيعي وإنساني، لكن المشكلة تنشأ حينما يصير المؤرخون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة «يهود» للإشارة إلى أعضاء الجماعات اليهودية كافة، كما لو كانوا كلا واحداً متماسكاً متجانساً، ومن ثم فإنهم يتحدثون عن «فن يهودي» و«أزياء يهودية» بل «لغات يهودية» تجسّد كلها خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها بالتشكيلات الحضارية المختلفة . والواقع أن حديث الصهاينة عن

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

فإنها لن تكون خصوصية يهودية عالمية وإنما خصوصية التجمع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسط، ذلك المجتمع الذي يتحدث سكانه اللغة العبرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية شتى وأحضروا معهم خصوصياتهم الحضارية المختلفة. والنزاع القائم بين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس، وبين الدينيين واللا دينيين، وبين السفارد والإشكناز، أكبر دليل على غياب الخصوصية اليهودية العالمية أو العامة.

الاندماج

«الاندماج» تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون في كتتها، وكذلك تراثها الحضاري من مأكول وملبس وطرق تفكير ولغة، بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بقية أعضاء المجتمع. والاندماج عكس الانزاع، وهو مختلف عن الانصهار (أي الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال الخصوصية). وأعضاء الجماعات اليهودية، باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم أحياناً أو يانعز لهم عنه أحياناً أخرى، لا يختلفون عن بقية أعضاء الأقليات والجماعات الإثنية، أو عن بقية البشر.

ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم، وبالتالي لا يمكن القول بأن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الانعزال عمن حولهم. كما لا يمكن الأخذ بعكس ذلك، كأن نقول إن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الاندماج فيمن حولهم، وهكذا. ففي غياب حركات تاريخية اجتماعية يهودية مستقلة، لا بد من العودة إلى أطر مرجعية مختلفة، ومن ثم فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها التاريخية والثقافية غير اليهودية. ومع هذا، سنحاول أن نصل في المداخل التالية إلى بعض التعميمات الفرضية بمقارنة الحالات المختلفة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات أخرى.

اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ)

ظواهر الاندماج والانصهار أو الانعزال بين اليهود قديمة قدم ظهور العبرانيين في التاريخ. فمن الواضح أن العبرانيين، أثناء وجودهم في مصر، تبشروا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن كلها، وربما كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء، وفي فلسطين بنوا لسان كتعان. أما العبادة الإسرائيلية، وهي عقيدة العبرانيين قبل تبلور

والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا الفكر قبل تطور الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية التي أدت إلى تراجع فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة، حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة البشرية ولتداخل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية الطبيعة البشرية نفسها. وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام للكلمة. وكان ينظر إلى اليهود الذين يؤثرون الإبقاء على خصوصيتهم الدينية أو الإثنية على أنهم «دولة داخل دولة». وشن الفكر العقلاني هجوماً شرساً على جميع الأقليات العرقية واللغوية والدينية في المجتمع الغربي وصمن ذلك الجماعات اليهودية، ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإلى إصلاح وتحديث هويتهم، أي تطبيعها وتحليصها من أية خصوصية علقت بها.

وقد استجاب اليهود لهذه الدعوة بسرعة غير عادية لأسباب عدة، من بينها عدم وجود خصوصية يهودية عالية كما أسلفنا، وعدم وجود سلطة مركزية يهودية تحدد الخصوصية اليهودية وتحدد معاييرها. ولذا نلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية، بسبب غياب هذه السلطة، كانوا قد تشربوا قديراً كبيراً من الثقافة المحيطة بهم، عن وعي أو عن غير وعي، ولذا فلم يكن من الصعب إنجاز عملية التخلص من أية علامات على الخصوصية. كما ظهرت بين اليهود حركات إصلاح ديني وتبوير أسهمت في تخليص اليهود من أية خصوصية دينية أو غير دينية. ومع هذا، يجب ملاحظة أن أشكال العلنية ومعدلاتها كانت تختلف من بلد إلى آخر حسب الخصوصية الدينية والحضارية لهذا البلد أو ذلك.

وأكبر دليل على اختفاء الخصوصية السريع ما حدث للكتلة الشريفة الشرق أوروبية المضخمة من يهود اليديشية، التي كانت تشكل ٨٠٪ من يهود العالم. فقد اختفت اليديشية، أهم مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية، ولم يعد هناك سوى بضعة جيوب وأفراد يتحدثونها. وتعد تجربة المهاجرين اليهود في الولايات المتحدة من أهم التجارب في التخلص من الخصوصية، إذ كان أعضاء الجماعة اليهودية أسرع أقلية تمت أمركتها رغم كثرة الحديث عن انعزالهم وتطلعاتهم القومية، وذلك لأن المجتمع الأمريكي هو المجتمع العلماني النموذجي. وفي الوقت الحاضر، تلك الصورة العامة للخصوصيات اليهودية في العالم على تاكلها، وعلى تزايد معدلات اندماج اليهود في مجتمعاتهم.

وبطبيعة الحال، لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية. ولكن، حتى إن ظهرت مثل هذه الخصوصية،

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

اليهودية (كنسق ديني)، فقد تأثرت بالتراث الديني الكنعاني تأثراً عميقاً، واندمج العبرانيون في المحيط الكنعاني وفي عبادة بعل، ومن هنا مسخط الأنبياء عليهم . وانتصر العبرانيون، الذين هجرهم الآشوريون من فلسطين، في محيطهم الثقافي إلى أن اختفوا تماماً، في حين اندمج هؤلاء الذين هجرهم البابليون . ولذا، حينما أصدر قورش الأخميني مرسومه الخاص بعودة اليهود، رفضت أغليبيتهم التمتع بهذا الامتياز . ويُعد انتشار النزعة الهيلينية بين اليهود، سواء في فلسطين أو في مصر، تعبيراً آخر عن ظاهرة الاندماج . وبعد انحلال الدولة الرومانية، اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي . وقد تحدث يهود العالم العربي الإسلامي باللغة العربية، واشتغلوا بمعظم المهن والحرف، وتأثر تراثهم الديني بالفكر الديني الإسلامي . أما في العالم الغربي، فكان وضع اليهود متميزاً، إذ شكّل اليهود فيه جماعة وظيفية بسيطة تضطلع بوظائف لا يقوم بها أعضاء الأغلبية وتحتفظ بعزلتها لضمان قيامها بهذه المهن . ونعكس هذا الوضع على التنظيمات الاجتماعية واقتصادية للجماعات اليهودية، مثل القهال والجيتو (في شرق أوروبا أساساً)، وهي تنظيمات كانت تهدف إلى الحفاظ على عزلة اليهود . وقد ازدادت عزلة اليهود في برلندا لتي احتفظوا فيها برطانتهم الألمانية البلشيفية التي هاجرت معهم .

ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة عليهم . فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات والأقليات والجماعات لتسهيل عملية إدارة المجتمع في غياب مؤسسات الدولة المركزية القومية . ولكنه يتفكك النظام الإقطاعي في أواخر القرن الثامن عشر، ظهرت الدولة العلمانية القومية المركزية، وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن مقدراتها على إدارة المجتمع بكفاءة . كما أن هذه الشرعية تستند أيضاً إلى مدى تعبيرها عن روح الشعب وإرادته . وقد كانت الدولة القومية العلمانية دولة رأسمالية، في العادة، تحاول أن تخلق السوق القومية الموحدة التي لم تُعد بحاجة إلى الجماعات الوظيفية الوسيطة، إذ تضطلع بمعظم مهامها . ولكل هذا، تساقط النظام القائم على الفصل بين طبقات الشعب وفئاته، وحل محله نظام يعمل على دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحمده بالولاء، على عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية تقليدية، ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبي أو للملك، وهكذا .

ونكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من التاريخ والتراث المشترك (الحقيقي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي

تعيش داخل حدودها، ولذا طالبت الثورة الليبرالية البورجوازية، والدولة القومية، أعضاء الجماعات اليهودية، وغيرهم من الجماعات، بأن يتخلوا عن خصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن يكسبوا هوية عصرية متجانسة تعبر عن هذا التراث المشترك بين أعضاء المجتمع . وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في معظم أنحاء أوروبا، وبدأت عملية تحديثهم بحيث تم القضاء على تميزهم وتميزهم الوطني والاقتصادي . واستجاب أعضاء الجماعات اليهودية لهذا النداء الذي شكّل تياراً تاريخياً أقرز تحولاته الاجتماعية، وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية (وهي الإطار الفكري ليهود أوروبا) كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبناي تسفي المشيحية وظهور المسيحية، فقامت بينهم حركة التنوير انيهودية الداعية إلى الاندماج . كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي حاولت تحليل اليهودية من الجوانب القومية فيها، وهي أجوانب التي تدعم ما يُسمى «الخصومية اليهودية»، وتؤكد أجوانب الدينية الروحية حتى يتحقق للمواطن اليهودي الانتماء القومي الكامل والاندماج السوي . وحقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل قسطاً كبيراً من الاندماج في فرنسا وإنجلترا .

وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوروبا ووسطها بالبطء والتعثر بسبب ظهور القوميات العنصرية فيها وبسبب سرعة معدل تطوّر الرأسمالية المحلية، الأمر الذي لم يتيح لأعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة فرصة لتأقلم والتكيف .

ولى جانب هذا، كان يهود شرق أوروبا من أكثر القطاعات الإنسانية تخلفاً، كما أن قيادتهم لم تُدرك أبعاد التحدي القومي العلماني الجديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم، الأمر الذي أعاق أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد في معظم الأحيان . ومن المفارقات أن هذا التخلف نفسه أدّى إلى نتائج عكسية تماماً بالنسبة للشباب، إذ كانوا يهرعون إلى عالم الأغيار وينصهرون فيه، هرباً من الجو الحافق للجيوتو .

ويركز الصهاينة على تعثر محاولات التحديث والاندماج لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني . ورغم كل الادعاءات عن فشل الاندماج، فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الحقيقة الأساسية في حياتها جميعاً . فنسبة الزواج المختلط في الولايات المتحدة و لاتحاد السوفيتي (سابقاً)، اللذين يضمنان أغلبية اليهود في العالم، مرتفع جداً (تبلغ في المتوسط 50٪) وتصل في بعض المناطق

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ومن حالات الانصهار الأخرى، حالة اليهود السفاردي في الولايات المتحدة الذين امتدوا بعد المستوطنين البيوريتانيين ثم انصهروا تماماً في فترة وجيزة. ويلاحظ أن ثمة أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تنصهر الجماعة نفسها، فتستمر الجماعة دون أن يتزايد عدد أعضائها، وهذا يُفسر قلة عدد اليهود في العالم. وكان عددهم في القرن الأول الميلادي قد وصل (حسب بعض التقديرات) ما بين خمسة وسبعة بل عشرة ملايين. ولعل هذا يُفسر مقولة «موت الشعب اليهودي»، فمن أهم أسباب موته (أي تناقص عدده بشكل ملحوظ) انصهار أعداد كبيرة منه.

ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهود ألمانيا، في القرن التاسع عشر، كانت تنصهر تماماً في المجتمع المسيحي وتتخلى عن أي شكل من أشكال الهوية الدينية اليهودية. ويمكن أن تصنف أمركة يهود الولايات المتحدة باعتبار أنها قبيل الأشكال الخادة من الاندماج الذي يقترب من الانصهار، ومن هنا يُشار إليهم باليهود الهيليونيون الجدد. وتشكل أمريكا اللاتينية مثلاً فلما يتخطى تحميماً الذي يفترض أن الاندماج يزداد تدريجياً إلى أن يصبح انصهاراً. ومع هذا نلاحظ أنه لا توجد معدلات عالية من الاندماج في كثير من بلاد أمريكا اللاتينية، وفي الوقت نفسه أظهرت هذه القارة مقدرة فائقة على صهر ليهود وهمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية.

وعادة ما تساوي الصهيونية بين الانصهار والاندماج برغم اختلافهما. فالجماعات الدينية العرقية يمكنها أن تندمج في المجتمع دون أن تفقد سماتها الخاصة. ويمكن ضرب أمثلة عديدة من تواريع الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يود بالضرورة إلى الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضي، وكما يحدث مع يهود الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. وإن كانت هناك مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية سيأخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تعاظم معدلات العلمنة في المجتمع الأمريكي.

دمج اليهود

«دمج اليهود» جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات اليهودية ونحريهم من جماعة وظيفية ومبسة إلى جزء لا يتجزأ من طبقات المجتمع الحديث، الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب. وهي عملية تحول اجتماعي ضخمة لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية هم المستولين عنها، ولم يكونوا الوحيديين الذين خاضوها، ويُشار إليها أحياناً بأنها «عملية تحويل اليهود إلى قطاع متج».

إلى حوالي 78٪. والاندماج وحده هو الذي يفسر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية المتعينة، فهم يرفضون الهجرة إلى إسرائيل رغم تلويع الحركة الصهيونية لهم بخطر معاداة اليهود بل بالإضافة. فضلاً عن ذلك، فإنهم يرفضون زيارة الدولة الصهيونية للسياحة حيث لم يزرها سوى 15٪ من يهود أمريكا الذين يفضلون قضاء إجازاتهم في جزر الكاريبي.

وفي نهاية الأمر، لا تزال الغالبية العظمى من يهود العالم (75٪) متشرة في أنحاء العالم فيما يُسمى «المهجر» أو «المتقى» أو «الشتات»، وهو في واقع الأمر ليس بمهجر ولا متقى ولا شتات، فهم موجودون في أوطانهم بشكل دائم لا مؤقت، وهم يعيشون هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه. والأغلبية الساحقة من أبنائهم (90٪) لا تتلقى أي تعليم يهودي ولا علاقة لها بما يُسمى «الثقافة اليهودية». وهذا الوضع ينهض دليلاً على اندماجهم وتقبلهم منجتمعاتهم بكل محاسنها ومثالبها وتبنيهم قيمها الحضارية والأخلاقية بشكل كامل. ويلعب بعض النارسين إلى أن الدولة العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأعية الاشتراكية) دولة تُعبّر عن قوانين العقل، ومن ثم فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام (الطبيعي أو العقلاني أو الأممي). ولذا، لا بد من القضاء على أية خصوصية. والواقع أن اندماج يهود العالم الغربي، هذا الاندماج الكامل في مجتمعاتهم المتقدمة، تعبير عن هذا الاتجاه.

الانصهار أو الذوبان

«الانصهار» أو «الذوبان» تزايد معدلات الاندماج إلى درجة أن أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو الإثنية الخاصة فيلبون أو ينصهرون تماماً في الأغلبية بمرور الزمن. ويمكننا تخيل ذلك على شكل متصل يُشكل أحد طرفيه الانعزال الكامل، وهي حالة نادرة وتكاد تكون مستحيلة، وفي الطرف الآخر الانصهار، وهي حالة ليست متكررة وإن لم تكن محالة. فثمة أمثلة عديدة، عبر تواريع الجماعات اليهودية، للانصهار الكامل فلا يمكن تفسير اختفاء أسباط يسرايل العشرة الذين هجرهم الآشوريون إلا على أساس أنهم انصهروا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. والحالة الكلاسيكية للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في مدينة كايفنج) حيث انخرطوا في السلك الوظيفي الإمبراطوري فتفرق أعضاء الجماعة، خصوصاً النخبة، واكتسبوا سمات وخصائص صينية بشكل متزايد وتزوجوا مع الصينيين. ومع حلول القرن التاسع عشر، لم يكن قد بقي منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون على أصابع اليدين.

وفي معظم الأحوال، كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر. والواقع أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجهد الواعي والمخطط، وهي بهذا المعنى مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار التي تتم صفة من خلال حركات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربما لا يدركها لا أعضاء الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأعليية. ومع هذا، فإن عملية الدمج، بعد المراحل الأولى القسرية الواعية، تتحول عادة إلى اندماج تلقائي غير واع. كما حدث في كثير من بلاد أوروبا، ذلك لأن أعضاء الجماعات اليهودية عادة ما يستبطنون المثل المفروضة عليهم، والتي تضبط سلوكهم من الداخل، وما كان قسرياً يُفرض على الجماعة من الخارج. أي من المجتمع - يصبح تلقائياً ينبع من داخل أفرادها دون حاجة إلى قسر.

الاندماج، الموقف الصهيوني

يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولاً وفعلاً. أما للمعادون لليهود، فيرون اليهودي شخصية عضوية لا يمكن استيعابها في المجتمع، ولو تم استيعابها فإنها تصبح مثل البكتريا التي تسبب تآكله وتفسده. واليهود الذين يدعون أنهم اندمجوا في المجتمع هم، بحسب هذه النظرة، أخطر العناصر اليهودية، لأنهم يصبحون اسمياً جزءاً من المجتمع يستقرون داخله، ولكنهم فعلياً (عن وعي أو عن غير وعي) يظلون جسماً غريباً عنه يشبه الخلية السرطانية التي تسبب انحلاله وتآكله. ولذا، فإن الحل الوحيد للمسألة اليهودية، وفقاً لهذه الرؤية، هو الحل الصهيوني، أي استبعاد اليهود إلى رقعة خاصة بهم.

والموقف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراً، فالصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهوية اليهودية العضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي يهودي. وبالتالي، فاليهودي الذي يدعي أنه اندمج شخصية كاذبة مريضة نفسياً، منقسمة على نفسها، كارهة لها، مثله مثل المتسول الباحث عن انتماء قومي. واليهودي المتدمج يعاني ازدواج الولاء، إذ ليس بإمكانه أن يدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي تربطه به وشائج عضوية قوية. ويُشار إلى اليهود المتدمجين في الأدبيات الصهيونية بوصفهم عبدة بمل إلى الأغيار أو محيي بابل (أي المنفى).

ويسوي الصهاينة بين الاندماج والدوبان الكامل، أي الانصهار، إذ يرون أن كلا منهما يؤدي بالضرورة إلى الآخر. رغم أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد بالضرورة بعض صفاته الخاصة، أما الانصهار والدوبان فيفترضان

فقدان الجزء لقسماته الخاصة. ولذا، يُشار إلى الاندماج في الأدبيات الصهيونية بأنه خطر يتهلّد الحياة اليهودية، وجريمة رخطية ومار يحط من كرامة اليهود، ووصمة في جبينهم. ويتم الربط بين الاندماج والإبادة إذ يُشار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة، مع أن الإبادة هنا روحية نفسية، وليست جسدية فعلية. ومع هذا، فإن الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختفاء اليهودي المتدمج فعلياً في مجتمع الأغيار، وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز وأخيراً صرح يوسي بيلين (نائب وزير خارجية إسرائيل) بأن الاندماج (والزواج المختلط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد العرب لليهود إسرائيل.

ومع هذا، تظهر فكرة الاندماج في الفكر الصهيوني نفسه بشكل آخر، إذ يطالب الصهاينة بتطبيع الشخصية اليهودية، أي جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية، وفي هذا تقبل لمعايير مجتمعات الأغيار. كما أن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية تندمج في المجتمع الدولي حتى يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب. لكن الاندماج، كما يظهر في الفكر الصهيوني، تُفترض إمكانية تحقّقه على المستوى القومي وحسب، واستحالته في الوقت نفسه على المستوى الفردي. وقد أثبت الواقع التاريخي أن كلا الافتراضين خاطئ. فأعضاء الأقليات آخذون في الاندماج، ولا تزال الدولة اليهودية مرفوضة من العرب.

ومن الممارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت باعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية اليهودية والخصوصية اليهودية، ولكنها في نهاية الأمر أدت إلى زيادة معدلات الاندماج. فقد ساهمت الصهيونية، ابتداءً، في زيادة معدلات العلمنة بين اليهود حين طرحت تعريفاً قومياً أو عرقياً لليهودي ليحل محل التعريف الديني الإثني، وحين جعلت التزام اليهودي ينصب على إثنيته أساساً، بينما جعلت الالتزام الديني مسألة ثانوية مكملية للاتساع الإثني أو يمثل تمهلاً له. وقد أدّى هذا بكثير من اليهود إلى التخلي عن عقيدتهم وعن كثير من شعائرها التي كانت مصدراً أساسياً لخصوصيتهم. وقد تساءل الحاحام موريتز جوديان، كبير حاخامات فيينا، في رده على تيودور مرتزل وعلى الدعوة القومية فقال: "من أكثر ذوباناً وانصهاراً: اليهودي القومي الذي يتجاهل الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام، أم اليهودي المؤمن الذي يؤدي الشعائر الدينية ويكون في الوقت نفسه مواطناً كاملاً مخلصاً لبلاده؟". وتبلغ معدلات العلمنة ذروتها بين أعضاء الجماعات اليهودية الذين توجد أغليبتهم الساحقة في مجتمعات علمانية، وهي

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالانتظار إلى الجماعات اليهودية

نحو الأقوام الكنماتية السبعة (الوثنية)، فإن الفقهاء اليهود وسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل الأعيان دون تمييز، بل امتد الأمر ليشمل القرائن والسماريين .

وعلى هذا لنحو، كان زواج اليهودي من غير اليهودية يُعتبر فجوراً وزناً مستمرين، والأولاد الذين يُولَدون من هذه المعاشرة المردولة يُعتبرون أبناء زنى. وقد كان يُعدُّ يهودياً من يُولَد لأم يهودية وأب غير يهودي. أما من يُولَد لأب يهودي وأم غير يهودية فلا يُعتبر يهودياً. وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني. فحاول موسى بن ميمون تفسيره تفسيراً عقلياً. أما راشي، فاكتمل بتأكيد أنه بلا سبب. وتحريم الزواج المختلط، حسب تصوُّره، أمر ملكي (باعتبار أن الإله هو الملك: ملك اليهود)، ولذا يجب عدم التساؤل عن سببه كما يجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب المختار. ومع هذا، فقد استمر الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم، واحتفى يهود الصين، على سبيل المثال، بسبب زواجهم بالمسلمين وغيرهم.

وقد تزايدت معدلات انزواج المختلط بشكل ملحوظ في العصر الحديث بسبب تزايد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات التي يعيشون فيها مما يؤدي بدوره إلى ازدياد معدلات الزواج المختلط، إذ تمنح لهم الفرص الاقتصادية والحراك السياسي والاجتماعي، ويبدأ أسلوب حياتهم في الاقتراب من أسلوب حياة أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير من المحظورات.

ولكن السبب الأساسي والحاسم في تصاعد معدلات الزواج المختلط في مجتمعات الغربية، بدرجات ليس لها مثيل في مجارب أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخية، هو تصاعد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات. ومن المعروف أن للمجتمعات العلمانية يسود فيها قدر كبير من التسامح. ولكن التسامح العلماني لا يعني (في تصوُّرنا) التعايش بين الانتماءات الدينية المختلفة، وإنما يعني، في واقع الأمر، التعايش بين أعضاء المجتمع بعد أن يُهمَّش كل منهم انتماءه الديني أو الإثني ويتجاوز به حيث يتعايش الجميع فيد يُسمى «رقعة الحياة العامة» التي تتحكم فيها القيم العلمانية مثل المنفعة وتعظيم الإنتاج واللذة. وعادة ما تختفي في مثل هذه المجتمعات الرموز الدينية المقصورة على الجماعة الدينية ويحل محلها رموز المجتمع ككل (شيد وطني- تاريخ مشترك- الانتماء لأرض الأجداد) أو رموز ذات مضمون اجتماعي طبقي (منازل من نوع خاص- رداء من نوع خاص- سيارات، إلخ). وهذه الرموز تُسقط الخصوصيات الدينية والإثنية. كما تسود هذه المجتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو فنان بعينه وهكذا.

تؤدي إلى مزيد من الاندماج والزواج المختلط، وفي نهاية الأمر إلى الانصهار.

وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان أن بإمكان يهود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية (أي أكثر اندماجاً في مجتمعهم). وهو يفسر عبارته هذه فيقول إن اليهودي بدأ بعد تحطيم الهيكل الثاني يحمل معه ما سماه فرويد «المنسى غير المنظور»، وهو عبء الشك والإحساس بالنقص وانعدام الانتماء، فأينما ذهب اليهود وعملوا، مثلهم مثل بقية البشر، كانوا يشعرون بأن ثمة شيئاً ما ينقصهم. فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها وقراها وشرطتها وجيشها، أما اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك. ولأن ثمة مبنى جديداً منظوراً يراه الجميع وهو إسرائيل، فقد اختفى الشك والإحساس بالنقص، ومن ثمَّ يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا بالهدوء ويكتنهم الاندماج في مجتمعاتهم. ورغم عدم اتفاقنا مع مقدمات الكاتب، فيلاحظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصهيونية غطاه براق يخفي معدلات الاندماج العالية. بل إن الصهيونية أصبحت الوسيلة التي يبيع بها اليهودي المندمج ضميره، إذ يمكنه أن يجزل العطاء للدولة اليهودية ويحقق بذلك إحساساً زائفاً ومتفخماً بانتمائه والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه. وقد لاحظ بن جوريون هذه الظاهرة وحذّر منها.

ويُعدُّ الاندماج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ما يُسمى في علم الاجتماع في الغرب ظاهرة «موت الشعب اليهودي»، أي تناقص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء بعض الجماعات اليهودية. وقد شكَّلت في إسرائيل لجنة صهيونية تهدف إلى مكافحة الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية.

الزواج المختلط

تُحرِّم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهود، وهي في هذا لا تختلف عن كثير من الأديان. ولكن هذا الحظر في شكله المتطرف يُعبّر عن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب المقدس عن الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفسها. ورغم هذا الحظر، فإن أنبياء اليهود وزعماءهم كانوا يتزوجون غير اليهوديات. وقد ورد في العهد القديم أن تحريم الزواج مرده أن اليهودي قد يعبد آلهة آخرين. وبعد العودة من بابل، طبق نحميا وعزرا قوانين تحريم الزواج المختلط تطبيقاً صارماً وحرفياً، وطالبوا اليهود الذين تزوجوا أجنبيات بأن يطلقوا زوجاتهم. ورغم أن التحريم كان يتجه أساساً، كما يبدو،

وما يساعد على تصاعد معدلات الزواج المختلط أن معظم اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضر (٢٢٪ من اليهود الذين ولدوا يهوداً ويعتبرون أنفسهم يهوداً، و٤٪ من اليهود العلمانيين) كما يوجد عدد لا بأس به من الحاخامات الإصلاحيين ممن تقبلوا عقد الزيجات المختلطة، ولذا فإن من يتزوج غير يهودي لن يجد نفسه خارج الجماعة اليهودية.

ونسبة زيجات المختلطة في العصر الحديث آخذة في التصاعد بشكل يشير قلق القيادات اليهودية (ويسمونه «الهولوكوست الصامت»). فقد وصلت نسبة الزيجات المختلطة في كوبنهاغن (بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٥) إلى ٦٨٪ من جملة الزيجات. ووصلت في ألمانيا (عام ١٩٣٢) إلى نحو ستين زيجة مختلطة بين كل مائة زيجة يهودية، وفي أمستردام ٧٠٪ (عام ١٩٣٠). وفي الولايات المتحدة تصل النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق، ولكن النسبة العامة بين عامي ١٩٨٥ و ١٩٩٠ هي ٥٢٪ من كل الزيجات اليهودية التي تب في هذه الفترة. وتصل النسبة في بعض المناطق إلى ٨٠٪. وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا يختلف الوضع عن هذا كثيراً.

ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بالزيجات المختلطة. أما اليهودية المحافظة، فتشترط على الطرف غير اليهودي أن يتهود. ومع هذا، فهي لا تطرد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط اليهود، بل تسمح له بعض المبادئ المحافظة بحضور الصلوات على شرط أن يوافق على أن يكون ثمرة الزواج يهوداً. أما اليهودية الإصلاحيية، فتوافق على الزيجات المختلطة (وتترك الأمر لكل حاخام لكي يقرر ما يراه مناسباً)، وتشجع الطرف غير اليهودي على التهود ولكنها لا تشترطه، وتعتبر أن اليهودي وزوجته غير اليهودية أعضاء في الأبرشية، أي أنها تقر حق الطرف غير اليهودي في حضور الصلوات.

أما بالنسبة للموقف من أبناء هذه الزيجات، فإن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف إلا بمن ولد منهم لأم يهودية، أما من ولد لأب يهودي فليس يهودياً (على عكس موقف اليهودية الإصلاحيية). ومن المشكلات الأخرى التي يشير لها أبناء الزواج المختلط انضمامهم للمدارس اليهودية، فبعض الأطفال غير يهود ومع هذا يسجلهم أباؤهم في مثل هذه المدارس ليعرّفوهم الجذور الإثنية أو الدينية للطرف اليهودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامهم البدائل لدينية مختلفة (ومن بينها البديل اليهودي) حتى يختار الطفل بنفسه فيما بعد. ويخلق هذا مشكلات لا حصر لها لهذه المدارس، التي تُعد المقررات التي تلائم الدارسين اليهود وحسب.

والصهيونية تعتبر الزواج المختلط أكبر خطر يهدد اليهود اليهودية. ومن المستحيل عقد مثل هذا الزواج في إسرائيل حيث تسيطر المؤسسة الأرثوذكسية. ويواجه الممازير، أي أبناء الزيجات المختلطة، مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال غير شرعيين. وقد ازدادت المشكلة تفاقمًا بعد هجرة اليهود السوفييت، حيث إن معدلات الزواج المختلط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ.

الشعب العضوي (فولك)

تعبير «الشعب العضوي» هو ترجمتنا للكلمة الألمانية «فولك Volk» التي تُستخدم عنطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوروبية. والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد والذي تربطه رابطته عضوية بأرضه وتراثه. ويُشار إلى الفكر القومي، الذي تصدّر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتعاضد، بعبارة «الفكر القومي العضوي» كما يُقال «القومية العضوية».

القومية العضوية

«القومية العضوية» شكل القومية التي يُعبّر الشعب من خلالها عن نفسه ككيان عضوي متماسك، يحوي داخله مركزه، فهو مرجعية ذاته، أي أنه يدر في إطار المرجعية الكاملة، والنموذج الكامن وراء هذه الفكرة نموذج عضوي مادي واحد. والشعب العضوي والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي الكموني الواحد لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني. ومفهوم القومية العضوية يلغي إرادة الإنسان الفرد وحرية. وقد ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب، خصوصاً في ألمانيا في القرن التاسع عشر، تحت تأثير الفكر المادي للاستنارة. والقومية العضوية تدور في إطار الأفكار التالية:

١ - الشعب كل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه، الواحد بالآخر وبجميع الشعب، علاقة أجزاء الكائن الحي بعضه ببعض الآخر، ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل أحد أعضائه عنه. وإذا غير أحد أعضاء الفولك مكانه وانتقل من ألمانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألمانيا.

٢ - الانتماء القومي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإنما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم تكن كذلك بالفعل) تربط بين الفرد وجماعته التي تتبعها، ولذا فإن الانتماء لشعب معين مسألة تُورث ولا تُكتسب.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وإن فكر النازي والصهيوني، وكذلك فكر أعداء اليهود، فكر عصوي.

٩.. يُعبر الشعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية المطلقة التي تكون مرجعية ذاتها، ويُعبر عن هذه الإرادة في حالة النظم الشمولية من خلال إرادة الزعيم

الشعب العضوي المنبؤ

«الشعب العضوي المنبؤ» عبارة قمتا بصياغتها للتعبير عن نموذج تمسيري كامن في معظم الكتلان الصهيونية أو تلك المعادية لليهود. ويعود هذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة «الشعب العضوي» التي ترى أن الانتماء القومي ليس مسألة اختيار أو إيمان، وإنما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها بين الفرد والجماعة التي يتبعها والتربة (الأرض) التي تتواجد عليها هذه الجماعة، ومن هنا الحديث عن التربة والدم. وحسب هذا النموذج، تتسم الأشكال الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأنها هي الأخرى مترابطة ارتباطاً عضوياً لا تنقسم عراه، وبأنها فريدة تُعبر عن عبقرية الجماعة. ويؤكد نموذج الشعب العضوي الاختلافات بين الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء الجنس البشري. ولهذا نجد أنه أفرز مجموعة شعارات ذات طابع عضوي عنصري شبه صوفي، مثل: روح الشعب - أمة واحدة ذات رسالة خالدة - المصير القومي الواحد الختمي والأمة فوق الجميع المجال الحيوي للشعب. وقد استُخدم هذا النموذج لتبرير التوسع والاستعداد الآخرين بل لإبادتهم. كما تحكّم في إدراك الإنسان الغربي لكل للمجموعات البشرية وضمنهم اليهود، بحيث أصبح هناك شعب عضوي ألماني وشعب عضوي إنجليزي وشعب عضوي يهودي، كل منها مترابط ارتباطاً عضوياً ويضرب بجذوره في تربته. وقد تبنّى الفكر الصهيوني هذا النموذج التمسيري الذي عبر عنه مارتن بوير في كتاباته حيث يجعل الشعب العضوي ركيزة أساسية لرؤية العالم.

ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية أنها تبتدئ العناصر الغريبة عنها التي توجد بين ظهرانيها مثل اليهود. ولهذا كان النموذج الذي أسبق على اليهود هوية عضوية فريدة، وحوّلهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل، يأخذ شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في فلسطين، هو نفسه الذي جعلهم مادة شرية غريبة لم تُشكل قط جزءاً من تاريخ الغرب الحقيقي وإنما وقفت دائماً على هامشه. بل إن

٣- لا تقتصر الرابطة العضوية على العلاقة بين الفرد والشعب وإنما تمتد لتربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليها وبها فالشعب العضوي يستمد الحياة من أرضه وتربيته، وهي أيضاً تستمد منه الحياة، فهو وحده القادر على تعميرها.

٤- تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية التي تسود بين أعضاء هذا الشعب العضوي التي أبدعها أعضاؤه على مر لتاريخ. فهذه الأشكال تُعبر عن عبقرية هذا الشعب وروحه، ولهذا السبب فإن الآخر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخطاب الحصري لهذا الشعب مهما بدل من جهد، فثقافة الشعب العضوي مسألة موروثه تجري في الدم تقريباً ولا يمكن اكتسابها مهما بلغ الآخر من ذكاء ومهارة.

٥- والشعب العضوي يحوي داخله (وداخل أرضه وتراثه) عناصر قوته وتحلله وتطوره ورؤيته، كما أن قوانين حركته التي ينمو على أساسها كاملة فيه أيضاً، أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة. ويلاحظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قوته وأرضه وتراثه، فالجميع يكوّنون كلاً متماسكاً مستمراً عضوياً لا ثغرات فيه ولا انقطاع.

٦- أبرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كموني راحدي (شبه صوفي) عنصري، مثل: «أمتنا فوق الجميع»، و«الأمة ذات الرسالة الخالدة»، «المصير القومي الواحد المحترم»، «المجال الحيوي للشعب».

٧- مفهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي، نسق مغلق لا يسمح بأي شكل من أشكال غياب التجانس ويفصل بحدّة بين أعضاء الشعب العضوي والشعوب الأخرى. كما أن أعضاء الأقليات الذين يعيشون بين أعضاء هذا الشعب يصبحون بالمثل شعباً عضوياً، ولكنهم شعب عضوي منبؤ.

٨- فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادةً إلى فكر عرقي يؤكد التفاوت بين الناس والأعراق، فينسب التميز للأنا الجماعية العضوية والثلاثي للآخر. فالأنا هي تجسّد المركز الكامن في العالم، والآخر مجرد مادة وحسب، والأنا هي المرجعية النهائية والمقدس، والآخر هو التابع المباح. ويشكل الفكر العضوي الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوروبا والرؤية الإمبريالية خارجها. وقد حقّق المفهوم شيوعاً كبيراً في أوروبا ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر. وكانت الكتب العنصرية أكثر الكتب شيوعاً في أوروبا في تلك الفترة. ومن هنا، فإن الفكر الإمبريالي،

تُرأى علمنة الحضارة الغربية، فقد النموذج كثيراً من ديباجاته الدينية يصبح نموذجاً دنيوياً محضاً. ومن هنا المنظور، ثم الهجوم على اليهود لا باعتبارهم قتل المسيح وإنما باعتبارهم شعباً عضواً بالمعنى العرقي. كما أن استخدام اليهود كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الدينية تدريجياً، حيث أصبح اليهودي غير مُثقل بأية قيمة وتحوّل إلى أداة محضة.

وقد أصبح نموذج الشعب العضوي المنبؤ نموذجاً تفسيرياً أساسياً في الوجدان العقلي والعاطفي في الغرب بما يؤدي إليه من حلول صهيونية واضحة أو كامنة. وقد أصبح هذا النموذج، مع بداية القرن التاسع عشر، بُعاً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه اليهود والشرق. كما تمت مزاجية المسألة اليهودية (الشعب المنبؤ) بالمسألة الشرقية (الدولة العثمانية وتقسيمها) بحيث يمكن حل المسألة الأولى، أي التخلص من اليهود، عن طريق استخدامهم كمادة بشرية في المسألة الثانية.

وقد اختلف نموذج الشعب العضوي المنبؤ إلى حد كبير من كتابات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه لا يزال النموذج الفعّال الكامن في كل الكتابات والمشاريع الصهيونية. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدّس بين أعضاء جماعة جرش إيمونيم. وعندهم، كذلك، أن هذا الشعب يعيش وحده ولا يُحسب بين الأمم، فهو شعب مقدّس عضوي مبنود. وتنبّع أهمية فكرة الشعب العضوي المنبؤ من أنها تُبَيِّن العلاقة العضوية الكامنة بين الصهاينة وأعداء اليهود.

٥- منقضى وعودة أم هجرة وانتشار؟

إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلّي ورغبته الثابتة في العودة «إحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغبته في العودة» عبارة تُبلور النموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات اليهودية في العالم، إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية وتحرّكاتهم وكأنّ عندهم إحساساً بالنفي الأزلّي ورغبة دائمة في العودة، وكان هذا الإحساس وهذه الرغبة معاً جزءاً من جوهر يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية.

واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري غريب ينتقل من مكان لآخر (ومن هنا صورة اليهودي المتجول)، الذي يحس بأنه في المنفى، ومن ثمّ فعنده رغبة عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه والعودة إلى "وطنه الأصلي" فلسطين. ولذا أصبحت عبارات مثل

وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمراً إيجابياً، ومن ثمّ فلا مكان لهم في هذه الحضارة، أي أن «الشعب العضوي» تحوّل إلى «شعب عضوي منبؤ». وقد أدّى هذا النموذج إلى الهجوم على خصوصية الشعب العضوي اليهودي وظهار مدى قسحها وضروره القضاء عليها، فظهرت الدعاوى المعادية لليهود، كما ظهرت لدعوات إلى دمجهم في المجتمعات الغربية بعد إصلاحهم وتطبيعهم، أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السلبية، بأن يتخلوا عن يهوديتهم، وهذا هو فكر عصر الاستنارة والسويز.

ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي المنبؤ هو الحلقة التي تربط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وتطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو «الشعب العضوي اليهودي» لا مكان له حقاً في العالم الغربي (وهذه هي نفسها دعوى أعداء اليهود) ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن نوظفها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمها، مع مرور الوقت، المشروع الاستيطاني في فلسطين. ويستند نموذج الشعب العضوي المنبؤ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغربية :

١ - موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود. ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب الشاهد، أي اليهود بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيح وتقف في ظلّها وخضوعها وتدنّيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة. ولذا، دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن لقاء اليهود كجماعة مستقلة وحميتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة. ثم تحوّل هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر البروتستانتي، وهي عقيدة تُحوّل اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص إذ لا يمكن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود.

٢ - الأمر الآخر الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المنبؤ هو الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة تشغل بالتجارة والربا والنشاطات المالية.

ويلاحظ أن كلا الأمرين يضع اليهود على هامش التاريخ الغربي لا في صميمه، كما يجعلهم مجرد أداة إما للخلاص النهائي أو للربح. ويمكن القول أيضاً بأن نموذج الشعب العضوي المنبؤ تعبير علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدّس (الديني)، فالشعب المختار شعب مقدّس، والقداسة تعني الانفصال عن كل الشعوب، فهو شعب عضوي، ولكن إحدى علامات اختياره أن كل الشعوب ترفضه، فهو شعب عضوي مقدّس منبؤ.

وقد تدخل العنصران الديني والديني لبعض الوقت. ومع

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ارتباطهم الحلولي أو العضوي بها، أي أنهم يجعلون المثقّى سمة أساسية وخاصة مقصورة على ما يُسمى «التاريخ اليهودي»، ويصبح الإحساس بالغربة أمراً ينفرد به اليهود وحدهم. أما الفلسطينيون، فليس من حقهم ممارسة هذه الأحاسيس السامية إن نقوا من أرض فلسطين أو ابتعدوا عنها، وذلك لانتماء الصلة الحلولية أو العضوية بالأرض المقدسة. ويجد أيضاً أن «الشخينة» (التجسيد الأثري للإله) نُفِيت مع الشعب خارج الأرض المقدسة، ولم يبق منها إلا جزء في حائط المبكى يذرف الدموع كل عام في ذكرى خراب أورشليم الهيكل.

وقد حار المفسرون اليهود في تفسير عقيدة رظاهرة النفي هذه التي لا تتفق مع كونهم الشعب المختار. ولذلك، فُسر النفي بأنه إحدى علامات التمييز والاحتياز. فاليهود الذين تقطن الشخينة في وسطهم، ويقطنون بدورهم وسط الأغيار، لا يحملون أوزارهم وحدهم وإنما يحملون أيضاً أوزار الأمم كافة. ولذلك، فإنهم بمنزلة المشحاء (جمع «ماشح» المصلوبين من أجل البشر، وهم بمنزلة الروح التي تُوجد في المادة. وبالتالي، فإن نفيهم تمهيد لخلاص البشر. وهكذا يصبح النفي عفوياً على الدوب وعلامة من علامات التمييز في آن واحد. وحينما يحلّ ليوم الموعود، سيأتي الماشح ويقود شعبه ويعود به إلى الأرض المقدسة. ولكن بعض الحاخامات ذهبوا إلى أن المثقّى والشخنة عقاب حلّ على اليهود بسبب تركهم طرق الرب وبسبب تأخرتهم. ويذهب المسيحيون إلى أن الشخنة عقاب لليهود على إنكارهم المسيح عيسى بن مريم.

وقد تركت عقيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهودي، إذ أضعت إحساس اليهود بالزمان والمكان، وأضفت طابعاً مؤقتاً على كل شيء. وربما ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والربا، وانتقالهم من مكان إلى مكان دون الانتماء الكامل لأي مكان (فالجماعة الوظيفية تُوجد في المجتمع لكنها لا تصبح منه) ربما ساعد كل هذا على استمرار عقيدة المثقّى والعودة، وعلى اكتسابها هذه المركزية.

ولكن الموقف الديني التقليدي من المثقّى والعودة ليس واضحاً ولا قاطعاً. فعلى سبيل المثال، أكد الحاخامات أن محاولة العودة الفردية والفعلية، دون انتظار مقدم الماشح، هي من قبيل التجديف والهراطقة، ومن قبيل «التعجيل بالنهاية»، أو من قبيل تحدي الإرادة الإلهية. وقد عارض بعض اليهود الأرثوذكس الحركة الصهيونية بالفعل لأنها عودة مشحانية دون ماشح. وعلى وجه العموم، يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية

«المثقّى» و«الشخنة» و«الدياسبورا» و«العودة» كلمات متواترة مأخوذة في الأدبيات الخاصة باليهود واليهودية (المسيحية والمعادية لليهود وغيرها)، وتم تطبيقها تماماً، وكأنها مجرد وصف موضوعي ومحديد لأعضاء الجماعات اليهودية ولسلوكلهم.

وفي امدخل المقدمة سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم وإعادة تركيبها في ضوء دراستنا للتاريخ المتعينة لأعضاء الجماعات اليهودية حتى نبين ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المفاهيم. وسنستخرج اصطلاح «الانتشار» بديلاً عن «النفي والعودة» باعتباره أكثر تفسيرية.

النفي والعودة

تشير كلمة «جالت»، أو «جولا» إلى المثقّى، والمثقّى القهري بالذات خارج إرتس إسرائيل أي فلسطين (مقابل المثقّى الطوعي أي «تيفوتسوت»)، ولذا فهي تُترجم عادة إلى العربية بكلمة «النفي». كما تُستخدم كلمة «دياسبورا» أي «الشخنة» للإشارة إلى الجماعات اليهودية التي تعيش مشتتة بين الشعوب الأخرى. وأحياناً تُستخدم كلمة «دياسبورا» بشكل محايد بحيث تعني «الانتشار» بوصفه ظاهرة إنسانية عادية طبيعية. ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاندماجيون المصطلح بهذا المعنى. وفي اللغة العربية، تُستخدم كلمتا «الشخنة» و«المهجر» للإشارة إلى المكان الذي هاجر إليه اليهود أو هُجروا إليه وتعني الكلمات السابقة «المثقّى» و«الدياسبورا» و«الشخنة» و«المهجر» وجود أعضاء الجماعات اليهودية المؤقت خارج إرتس إسرائيل (أي فلسطين) حتى تتحقق لهم الحالة الأصلية السادية والطبيعية بعودتهم إليها. أم العودة فيشار إليها في المصطلح الديني بكلمة «تشوفاه» (بمعنى التوبة أيضاً، على عكس «حزره» وهي عودة بالمعنى الدنيوي)، كما تُوجد عبارة «كيبوتس جاليرت» أي «تجميع المثقنين».

وتشكل عقيدة المثقّى والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية اليهودية إلى التاريخ والكون، وترتبط، مش كل المفاهيم الدينية اليهودية، بمعتقد أخرى مثل عقيدة الماشح والشعب المختار. وحسب هذه العقيدة، فإن إله اليهود حكّم على شعبه المختار بالنفي والتشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف احاحامات اليهود في تحديده. وستستمر حالة المثقّى هذه إلى أن يعود الماشح المخلص. وكالاعتاد، أحاط بهذه العقيدة ضرب من الفلاسفة والخصوصية، فنجد أن الشعور بالنفي ليس نتيجة حتمية للنفي نفسه وإنما إحساس مقصور على اليهود حينما يتعدون عن أرض الميعاد، وذلك بسبب

قبلوا وجودهم في الأوطان التي كانوا يعيشون فيها، وأن الحديث عن المُنْتَفَى أصبح جزءاً من الخطاب الديني، وأصبحت العودة تطلُّعاً دينياً وتعبيراً عن حب صهيون، أي تعبيراً عن التعلُّق الديني بالأرض المقدَّسة وهو تعلُّق ذو طبيعة مجازية، لا يترجم نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين، حتى وإن خلق استعداداً كامناً لذلك. ولكن، مع بدايات العصر الحديث والحركة الإمبريالية، وظهور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمانية المعرفية وتفسيرات العهد القديم الحلولية والحرفية، بدأ ظهور فكر استر جاعي قوي في صمرف المسيحيين البروتستانت ترك أثرًا عميقاً في الجماعات اليهودية في أوروبا، وظهرت حركات مشيخانية تهدف إلى تحويل فكرة العودة من تطلُّع ديني مجازي إلى عودة فعلية، أي إلى «استيطان». وقد نذَّعت الفكرة مع بدايات الفكر القومي الغربي والتعريفات العرقية للإنسان. ومع تصاعد الحركة الإمبريالية، بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين اليهود، وخصوصاً أن هذا تزامن مع ضعف اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية التي تقبَّلت المُنْتَفَى كمحالة نهائية. وأخيراً، ظهرت الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر وأخذت من التراث الديني اليهودي ما يتفق وأهوائها السياسية، واستولت على الخطاب الديني، وحوَّلت كل المفاهيم الدينية المجازية إلى مفاهيم قومية حرفية.

وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تصدُّر عن تصوُّر أن اليهود في حالة نفي قسرية فعلية منذ هدم الهيكل، وأنهم لو تركوا وشأنهم لعادوا إلى فلسطين دون تردُّد. بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن ثمة خطأ متكرراً فيما يُسمَّى «التاريخ اليهودي»: نفي من فلسطين ثم عودة إليها، ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين، ونفي إلى بابل ثم عودة إلى فلسطين، وأخيراً نفي إلى أرجاء العالم بأسره ثم عودة نهائية إلى إسرائيل، أي فلسطين.

ولاحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود على هيئة جماعات في أنحاء العالم حالة مؤقتة، وأن هذا الوجود إن هو إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين. ومن دعاة هذا الرأي بن جوريون ومثلر الصهيونية الاستيطانية. ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الرأي. فالصهيونية الإثنية، على سبيل المثال، ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين ليس أمراً مؤقتاً وإنما حقيقة ثابتة، وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى إسرائيل موطناً، وإنما تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه جميع اليهود، فالنفي هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية أيضاً!

وبعد إنشاء إسرائيل، لم يهرع اليهود إلى أرض الميعاد، ولم يتم تجميع المُنْتَفِينَ كما كان يتوقع الصهاينة، وهو ما اضطر بن جوريون إلى ابتداع مُصْطَلَح «مغيبو الروح» ليصف اليهود الذين يحيون حياة جسدية مريحة في المُنْتَفَى، ولكنهم بلا شك معذبو الروح. وهو بهذا يتبنَّى الصيغة الصهيونية الثقافية. ولكن الملاحظ أن مغيبو الروح هم الأغلبية العظمى بين يهود العالم، أي أن اليهودية حتى بعد إنشاء الدولة الصهيونية لا تزال يهودية الدياسبورا. ولذلك فالجالوت، أو «المُنْتَفَى القسري» أصبح يُسمَّى «تيفوتسوت»، أو «المُنْتَفَى الاختياري»، وهذا تناقض عميق في المصطلح. ويبدو أن الولايات المتحدة تشكل تحدياً عميقاً لفكرة المُنْتَفَى، إذ تشكل نقطة جذب هائلة للأغلبية الساحقة من يهود العالم. وقد اتجهت لها الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوروبا (يهود اليديشية) وغيرهم من أنحاء العالم. ولم تنجس سوى أقلية صغيرة إلى فلسطين، لأن أبواب الولايات المتحدة كانت موصدة دونها. وقد بدأ يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل لا باعتبارها وطناً قومياً، وإنما باعتبارها «الوطن الأصلي» أو «مسقط الرأس»، تماماً كما ينظر الأمريكيون من أصل إيرلندي إلى أيرلندا. ولكن هذه النظرة تقتصر على الولايات المتحدة ليست بمنْتَفَى وإنما البلد التي يهاجر إليها أعضاء الجماعات اليهودية بحض إرادتهم، بحشاً عن فرص جديدة. وإن كانت الولايات المتحدة ليست أرض الميعاد التي تُحقِّق أحلامهم الدينية. وهي أحلام أصابها الضمور على أية حال. فهي على الأقل 'جولدن مدينا' أي البلد الذهبي التي حققت لهم معظم أحلامهم الدنيوية. وهذه الرؤية تعني أن يهود الولايات المتحدة لا يعتبرون بلدهم الجديد مَنْتَفَى. بل إن من الطريف أن الحاخام مناحم شيرسون وحاخامات جماعة الناطوري كارتا (المعادية للصهيونية) يعتبرون دولة إسرائيل جزءاً من المُنْتَفَى.

أما في إسرائيل، فقد ظهر جيل جديد من الصابرا لا يفهم سيكولوجيا يهود المُنْتَفَى، وإن فهمها فهو لا يكن لها احتراماً كبيراً. وهذا لانقسام بين يهود العالم ويهود إسرائيل من الصابرا وغيرهم يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني. بل يبدو أن الولايات المتحدة بجاذبيتها تُهدِّد المستوطن الصهيوني نفسه، إذ إن أعداداً كبيرة من المستوطنين، وضمن ذلك الصابرا يهاجرون إلى الولايات المتحدة فيتركون الوطن إلى المُنْتَفَى! ويُطلق على المهاجرين الإسرايليين إلى الولايات المتحدة الدياسبورا الإسرايلية.

وينطلق الصهاينة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة تجميع المُنْتَفِينَ وصهرهم ومزجهم في شخصية عظمى واحدة (برغم

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الإنساني أفضل من الأطراف . أما في الكتابات اليهودية والصهيونية، فتحمل معنى سلبياً أكيداً، باعتبار أن اليهودي الموجود خارج فلسطين أو «إرتس يسرائيل» أو «صهيون» (في المصطلح الديني) أو «الوطن القومي» (في المصطلح السياسي) موجود خارج وطنه رغم أنفه، وبالتالي فهو في المنفى . وتُميز هذه الكتابات بين المنفى الاختياري والمنفى القسري . ويتجلى ذلك في العبرية على وجه الخصوص إذ توجد كلمة «جولا» بمعنى المنفى القسري، كما حدث لليهود المملكة الجنوبية حينما هُجروا إلى بابل . وتوجد كلمة «تيفوتسوت» بمعنى «المنفى الاختياري أو الطوعي»، وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين بحض إرادته ليستوطن بلداً آخر، وإلى الجماعات اليهودية التي ترفض العودة إلى فلسطين رغم وجود سلطة سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة، كما حدث لليهود بابل أيضاً بعد عودة نحميا وعزرا، وكما هو حادث لليهود العالم الغربي بل يهود العالم بأسره الآن .

وقد طهر استخدام جديد لكلمة «دياسبورا». فكثير من يهود الولايات المتحدة يرفضون استخدام الكلمة بمعنى «المنفى المؤقت»، فالولايات المتحدة أو كندا وطنهم النهائي لا المؤقت . ولذا، فني كتاب هورلد ساخار الأخير ألفياسبورا (عام ١٩٨٥) لا توجد أية إشارة إلى الجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة أو كندا) باعتبار أنهما لا يشكلان «منفى»، وبالتالي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا . فكان كلمة «دياسبورا» تستبعد كلا من فلسطين والولايات المتحدة وكندا! ونحن نُفضّل في هذه الموسوعة أن نشير إلى «الجماعات اليهودية في العالم وانتشارها فيه» باعتبار أن استخدام كلمة «منفى»، أو حتى كلمة «دياسبورا»، يفترض علاقة قومية ما بين أعضاء هذه الجماعات وفلسطين، وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم وأحداث التاريخ قراءة متأنية .

والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم قد يربطون عاطفياً أو دينياً بإسرائيل (فلسطين)، ولكن حياتهم ككل تكون في العادة أكثر تركيياً، ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (النسوة غير المتجانسة) في ضوء عنصر واحد، أمر تعسفي يَسْقُط في الأحادية ويتجاهل منحى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل غمط واحد وقد نحت آرثر كوستلر مصطلح «الدياسبورا الخنزيرية»، كما ظهر مؤخراً مصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية» . وقد استُخدم من قبل مصطلح «الدياسبورا السامية» .

نعدّد خلفياتهم الثقافية والحضارية) حتى يُشْفَوْا من كل أمراض المنفى . ولكن، كلمات مزج أو صهر مجموعة من المهاجرين، تأتي مجموعة جديدة من المنفى فيستعيد من انصهر كثيراً من السمات الحضارية التي كان قد فقدوها إما من خلال الالتحام بالمهاجرين الجدد، إن كانوا من بني جلدتهم، أو من خلال مجابتهم إن كانوا من تجمع قومي آخر، أي أن جميع المنفيين يتعارض بشكل حاد مع مزجهم وصهرهم . وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات السفارد واليهود الشرقيين من المهاجرين الإسكتلاريين واليهود الغربيين وخصوصاً السوفييت .

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي مُتحيز، مثل «المنفى» أو «الشتات»، إلا إذا تطلّب السياق ذلك، ونستخدم بدلاً من ذلك مصطلحات محايدة فقول: الجماعات اليهودية في العالم وانتشارها فيه .

العودة

تشير كلمة «العودة» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى عودة اليهود إلى فلسطين، أي «إرتس يسرائيل» أو «صهيون» أو «أرض الميعاد» بعد نفهم منها . وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيخ، وقد يقوم بها اليهودي بإرادته، دون انتظار مشيئة الإله . انظر : «المنفى والعودة» .

الشتات

«الشتات» مصطلح يُستخدم أحياناً للإشارة إلى «المنفى» أو «الدياسبورا» .

الدياسبورا

«دياسبورا» كلمة يونانية تعني «الشتات» أو «الانتشار» . وقد كانت الدياسبورا غمطاً شائعاً في العالم الهيليني الروماني، فلم يكن مقصوداً على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن التي يستقرون فيها، فكانوا يبنون فيها معابدهم ويعبدون آلهتهم، وينخرطون في جميع مؤسسات حياتهم الهلينية الأخرى مثل الجيمنازيم . كما أن المدن اليونانية المختلفة خارج بلاد اليونان، يسكنها من المستوطنين اليونانيين، كانت تشكل دياسبورا . ويرغم أن الكلمة محايدة إلى حد كبير، لأن الانتشار تم بإرادة المتشربين، إلا أنها في نهاية الأمر تعني تشتتاً من مركز ما، والمركز في العقل

الْمَنْفَى الْقَسْرِي (الْجَالُوتُ أَوِ الْجَوْلَا)

«الْمَنْفَى الْقَسْرِي» ترجمة للكلمة العبرية «الجالوت» أو «الجولا»، وهي مقابل كلمة «تيفوتسوت» أو «الْمَنْفَى الطَّوْعِي». وكلمة «الجالوت» ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة «دياسبورا» ذات المعنى المحايد إلى حد ما، فهي تعني كلا من التشتت والانتشار. والانتشار يمكن أن يكون تلقائياً ويمكن كذلك أن يكون إرادياً، أما «الجالوت» فليس كذلك بل حالة يخضع لها الإنسان وتُرضى عليه فرضاً.

الْمَنْفَى الطَّوْعِي (تيفوتسوت)

«الْمَنْفَى الطَّوْعِي» ترجمة للكلمة العبرية «تيفوتسوت»، وهي مقابل كلمة «جالوت»، أي «الْمَنْفَى الْقَسْرِي»، وهما المقابل العبري غير الدقيق لكلمة «دياسبورا» اليونانية. فكلمة «دياسبورا» محايدة نوعاً، وتصف واقعاً قائماً، أي انتشار بعض الجماعات اليونانية خارج اليونان في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو انتشار لم يتم قسراً. أما «تيفوتسوت» و«الجالوت» فيدخلان في الاعتبار عنصر الإرادة والحالة العقلية. وعلى أية حال، فإن كلمة «تيفوتسوت» أقرب في المعنى إلى كلمة «دياسبورا».

شريعة الدولة هي الشريعة

«شريعة الدولة هي الشريعة» هي الترجمة العربية لعبارة الرامية الأرامية: «دينادي ملكوتا ديننا». وهي من أهم المبادئ في تاريخ الشريعة اليهودية. وقد ظهر المفهوم، أول ما ظهر، خارج فلسطين في صفوف الجماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة الساسانية الفارسية، إذ تطلّب وضع الجماعة اليهودية توضيح قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة. والعبارة في نهاية الأمر محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه. وعبارة «شريعة الدولة هي الشريعة» قلّصت نطاق تطبيق شريعة التوراة، إذ تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليهودي، كما تعترف بأنه يحل محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية، وهو ما يعني وجوب اتباع شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة اليهودية. ولم يكن هذا المبدأ ينطبق بطبيعة الحال على الطقوس والشعائر الدينية. ويتم تبني هذا المبدأ عن مقدرة أعضاء الجماعات اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه، وهو الأمر الذي ميا البقاء لليهود والاستمرار لليهودية. وهذه المقولة استُخدمت أحياناً لتقويض دعائم الشريعة اليهودية، كما حدث مع دعاة التنوير الذين آمنوا بالنظرية السياسية الغربية التي حوّلت الدولة إلى مُطلق، فلمستخدموا هذه

المقولة لهدم سلطة الدين. ومعنى هذا أنهم ولدوا الفكر العلماني الإلحادي من داخل النسق الديني نفسه.

تجميع المنفيين

«تجميع المنفيين» ترجمة للعبارة العبرية «كيبونس جاليوت». وهو مصطلح ديني تبنته الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء الجماعات اليهودية المنفيين أو المستشرين في أنحاء العالم إلى فلسطين وتجميعهم هناك. لكن تجميع المنفيين (حسب التصور اليهودي الأرثوذكسي التقليدي) مثّل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة الماشيخ كما لا يتحقق إلا بإرادة الإله، وعلى المؤمن أن ينتظر بصبر وأناة إلى أن يأذن الإله بذلك. ولكن الصهيونية، كعادتها، فهمت الفكرة فهماً حرفياً وجعلتها أساساً لعقيدتها السياسية، وجعلت من واجب اليهودي ألا ينتظر الإرادة الإلهية بل يعمل من أجل هذا الهدف بنفسه، وهو ما يُسمى «التعجيل بالنهاية». وأصبحت العبارة تعني استيطان اليهود في فلسطين (إسرائيل)، ورغم كل المحاولات للصهيونية الدافئة، لم يتحقق هذا الهدف حتى الآن، إذ تظل الغلبية من يُقال لهم المنفيين من أعضاء الشعب اليهودي لا تُشعر بحالة المنفي الافتراضية. ومن ثم، فإنهم يؤثرون البقاء في أوطانهم على العودة إلى أرض الميعاد.

التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس)

«التعجيل بالنهاية» ترجمة للعبارة العبرية «دحيكات هاكتس»، ومعناها «الضغط على الإله لإجبار الماشيخ على المجيء»، ويشار إلى المُعَجِّلِينَ بالنهاية على أنهم «دحاكي هاكتس». فاليهودية الحاخامية، في أحد جوانبها، تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يفررها، وأن العودة ليست فعلاً يحدث بمشيئة البشر. وقد جاء في التلمود (سفر الكتب): «لا تعودوا ولا تحاولوا أن تُرغموا الإله».

وقد اتهم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل بالنهاية وتحثي مشيئة الإله. والصهيونية نفسها واعية بأن موقفها من العودة مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريون ووصفه بالسلبية والانكالية.

الدياسبورا الإسرائيلية

«الدياسبورا الإسرائيلية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة الذين يرحلون عن إسرائيل ويستوطنون

٦ - هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية

هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة)

يُلاحظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح «الهجرة اليهودية» قدر استطاعتنا وإنما نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح «هجرة أعضاء الجماعات اليهودية»، فالمصطلح الأول يعني أن ثمة حركات مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة وتدفعها. ونحن نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة خاضعون لحركات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء المجتمع الذي ينتمون إليه. كما أننا نستخدم مصطلح «انتشار» لوصف ظاهرة هجرة أعضاء الجماعات واستقرارهم في أرجاء المعمورة. ويلاحظ أننا نميِّز بين الاستقرار والاستيطان، فالأول لا ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض، أما الثاني فهو على عكس ذلك.

الاستقرار

«الاستقرار» أن يهاجر شخص من بلده نتيجة ظروف موضوعية (عوامل طرد في الوطن الأصلي) أو ذاتية (رغبة في الحركة الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو يرحب به. ويتم ذلك عادةً في إطار قانوني. ومن ثم، فإن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية من أوروبا إلى الولايات المتحدة عملية استقرار في الوطن الجديد. و«الاستقرار»، بطبيعة الحال، غير «الاستيطان». وفي اللغة الإنجليزية لا يُوجد سوى كلمة واحدة «settlement» للتعبير عن المعنيين المختلفين.

هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث

ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخر بحثاً عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة، أو لأسباب أخرى مثل التهجير والطرْد أو الاضطهاد أحياناً. وإن قينا الرأي القائل بأن الحنايب والذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارنة هم العبرانيون، فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً متجولاً. وقد اتسمت حياة العبرانيين في عصر الآباء (منذ عام ٢٠٠٠ ق.م) بالتنقل كبند من بلد إلى آخر والبقاء على حواف المدن أو على طرق التجارة. وفي هذه المرحلة، استوطنت بعض العناصر العبرانية أرض كنعان وفي مصر دون أن تضرب جنوراً في أي منهما. وقد خرج العبرانيون من مصر أو هاجروا منها (عام ١٦٤٥ ق.م) ليلدأوا فترة أخرى من التجوال في سيناء انتهت بالتغلغل العبراني في كنعان (عام ١١٨٩ ق.م) الذي أعقبته فترة من

خارجها، في الولايات المتحدة عادة. وهذا المصطلح ينطوي على نقائص عميقة. فكلمة «دياسبورا» تشير عادةً إلى اليهود الموجودين خارج فلسطين برغم إرادتهم، ولذا فهم «مَنفُيون». ولكن أن تكون الدياسبورا إسرائيلية، أي مجموعة بشرية يهودية كانت تقطن في أرض الميعاد نفسها، في ظل الكومنولث اليهودي الثالث أي الدولة الصهيونية، وتقرر بكمال إرادتها أن تهاجر (بحثاً عن الرزق والحراك الاجتماعي غالباً)، فهذا أمر صعب، إذ كيف يمكن الحديث عن «دياسبورا» أو عن «مَنفَى» إذا لم يكن هناك قسر؟ ويمكن أن نقول (لذلك) إن كلمة «دياسبورا» مستخدمة هنا بمعناها المحايد أي مجرد الانتشار.

والواقع أن الدياسبورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا التصنيفي، فالمهاجرون الإسرائيليون ليسوا صهاينة استيطانيين بطبيعة الحال، إذ تغلّوا عن المشروع الصهيوني. كما أنهم ليسوا صهاينة توطيين، إذ ليس من المحتمل أن يقوموا بتشجيع الآخرين على الاستيطان ومجرد وجودهم في البلد الذهبي (جولدن مدينا)، أي الولايات المتحدة، يقف دليلاً على افتقار الدولة الصهيونية للعجاذبية. وهم يسببون كثيراً من الحرج لليهود الولايات المتحدة وللصهيونية التوطيين حين يُطرح هذا السؤال: هل من الواجب إغاثة هؤلاء اللاجئين باعتبارهم «يهوداً» أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين أو هابطين تركوا أرض الميعاد ونكسوا على أعتابهم؟

ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة حوالي ٥٠٠ ألف حسب التقديرات الرسمية. وحسب التقديرات غير الرسمية، يبلغ العدد ٧٥٠ ألفاً، ولكنه يبلغ مليوناً إن حسبنا أبناء المهاجرين. وقد أشارت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى هذه الظاهرة باعتبارها «خروج صهيون». كما ذكرت صحيفة أخرى للإسرائيليين أن عدد سكان الدولة الصهيونية (بعد إنشائها في عام ١٩٤٨) كان لا يتجاوز ٧٠٠ ألف، أي أقل من عدد المهاجرين منها، وهو ما يُعقدها كثيراً من الشرعية.

انتشار الجماعات اليهودية

نحاول في هذه الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة «انتشار» (وأحياناً «هجرة» أو «تهجير») بدلاً من العبارات الشائعة مثل «المنفى» و«الدياسبورا» و«الشتات» و«المهجر»، فهي جميعاً مصطلحات وعبارات إما مُشتقة مباشرة من للنجم الديني اليهودي أو متأثرة به، فمقدرتها التفسيرية والتصنيفية والوصفية ضعيفة.

جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا، ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) عبر وادي الدنوب إلى وسط أوروبا، ومن العراق ومصر عبر المغرب إلى إسبانيا. وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية (بين عامي ٥٠٠ ق.م - ١٠٠٠ م) من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ورغم أن غط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلصاً هو النمط السائد؛ إلا أنه ليس النمط الوحيد، فمع تدهور الخلافة العباسية في القرن العاشر، هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين في العراق إلى الهند والصين. ولذا قد يكون من الأفضل أن نقول إن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة نشاطهم الاقتصادي، وأحياناً تتيج البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم أكثر من البلاد المتقدمة، خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التآكل والانهيار ويصبح غياب الاستقرار سمة أساسية فيها.

ومع إرهابات التحول التجاري الرأسمالي في للجنم الغربي في القرن الحادي عشر، ومع ظهور طبقات من التجار والممولين المسيحيين، تم طرد اليهود من إنجلترا عام ١٢٩٠ (ويقال إن عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاف)، كما طردوا من فرنسا عامي ١٣٠٦ و ١٣٩٤، فاستقروا في بدئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه جزيرة أيبيريا، ولكنهم طردوا أيضاً من إسبانيا عام ١٤٩٢ ثم من البرتغال، فهاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإيطاليا وصقلية. كما هاجرت أعداد كبيرة (نصفهم كما يُقال) إلى الإمبراطورية العثمانية التي كانت تشجع اليهود على الهجرة إليها لتنشيط التجارة. ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع هجرة اليهود منها خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري، الذي كان اليهود يلعبون فيه دوراً أساسياً. وشهدت هذه الفترة سقوط مملكة الحزر اليهودية في القرن العاشر حيث هاجر سكانها إلى المجر ثم بولندا.

ومع أواخر لعصور الوسطى، بدأت الإمارات الألمانية في طرد أعضاء الجماعات اليهودية. وقد ساهمت حملات الفرنجة، وهي تعبير عن إرهابات التحول التجاري الرأسمالي، في اجتثاث جذور أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من المناطق، فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى بولندا. ومعنى هذا، أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداءً من القرن الرابع عشر) تأخذ مرة أخرى شكل هجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة نسبياً؛ من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها إلى بولندا، أي أنها هجرة إلى الماضي. وكان شرق أوروبا الجهة الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يطردون من البلاد المتقدمة نتيجة ظهور طبقات تجار محليين مسيحيين، إذ لم تعد هناك جيوب متخلفة أخرى يستطيع اليهود التقيؤ إليها في الغرب.

الاستقرار النسبي بعد قيام اتحاد القمانل العبرانية في شكل المملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتين العبرانيتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وقد انتهت هذه المرحلة بالتهجير الآشوري ثم التهجير البابلي. وبعد هذه المرحلة، ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في بفاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء إلى العقيدة الدينية الإثنية نفسها. وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت أعداد كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل مكوّنة بذلك نواة أول جماعة يهودية تستقر خارج فلسطين بعد مرحلة التهجير البابلي. ومن الممكن أيضاً الإشارة إلى الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفنتاين التي كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر الجنوبية.

ثم قامت الإمبراطورية اليونانية بفرض هيمنتها على أجزاء كبيرة من البحر الأبيض والشرق الأدنى القديم (٣٣٢ ق.م)، وهو ما يسر عملية انتقال اليهود وانتشارهم، فاستقرت أعداد كبيرة منهم (كجماعات وظيفية استيطانية وقاتالية ومالية) في مصر، وفي الإسكندرية على وجه الخصوص. كما استقروا في بركة وقبرص وآسيا الصغرى. وقد بدأ الانتشار في أوروبا الغربية في تلك المرحلة أيضاً.

وحين قضى الرومان على فلسطين كإحدى نقاط تجمع الجماعات اليهودية وأحد مراكزها، وحتى حين هدم تيتوس الهيكل (عام ٧٠م)، لم يؤثر ذلك كثيراً في حركة تدفق اليهود أو في شكلها، إذ بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ، حيث استمر تدفق اليهود خارج فلسطين إلى مختلف البلدان، خصوصاً إلى أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ويُقال إن هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية تعود إلى هذه الفترة أو بعدها، وقد تم طرد اليهود منها مع ظهور الإسلام، ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة لم تفادوها. كما أن الجماعة اليهودية في اليمن لم تتأثر بهزاع الطرد، فبقيت أعدادها مستمرة وجودها حتى العصر الحديث. وفي أوائل القرن العشرين قام المستوطنون الصهاينة بتوطين عدد من يهود اليمن في فلسطين لسد حاجتهم إلى العمالة، ثم هاجرت أغلبيتهم عام ١٩٤٨ إلى فلسطين، ولا تزال توجد بقايا من هذه الأقلية في صعدا وغيرها من المناطق.

وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرابع الميلادي) شيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية فيها. وبدأ غط الهجرة في هذه الفترة يتضح، أي الهجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة؛ وكانت أوروبا من أكثر المناطق تخلصاً في العالم آنذاك. وكانت توجد ثلاثة خطوط أساسية للهجرة إلى أوروبا: من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنها عبر

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

اليهودية إلى العالم الجديد. وكانت الهجرة تتبع النمط التالي: تهاجر مجموعة صغيرة من السفارد (عادة من كبار المعمرين وعائلاتهم) ثم يلحق بهم أعداد ضخمة من الإشتناز، كما حدث في أمستردام بعد استقلالها عن إسبانيا، وكما حدث في إنجلترا وفرنسا وبعض مدن ألمانيا. وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أمستردام من ٢٠٠ سفاردي عام ١٦٩٠ إلى ٢٤٠٠ سفاردي و٢١ ألف إشتنازي عام ١٧٩٥. أما لندن، فكان يوجد فيها عام ١٦٩٥ نحو ٤٥٨ سفارديا و٢٠٣ من الإشتناز. ومع حلول عام ١٧٢٠، زاد عدد الإشتناز من عدد السفارد. وفي عام ١٨٠٠، كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين العشرين ألف يهودي. ولم يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود في تلك المرحلة.

ب) المرحلة الثانية: من بداية القرن التاسع عشر حتى عام ١٨٨٠. وهي المرحلة التي وقعت فيها الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية التي أعقبتها، الأمر الذي تسبب في هجرة بعض الجماعات اليهودية من ألمانيا ويوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها. ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج القارة الأوربية على ٢٠٠,٠٠٠. ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب، من بينها أن الانحجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في شرق أوروبا، وأدى إلى تزايد أعدادهم بين عامي ١٨٠٠ و١٩٣٣ بنحو ستة أضعاف، لم يكن قد ظهر أثره بعد، كما أنه وصل إلى ذروته بعد عام ١٨٨٠. وفضلاً عن ذلك، كان معظم يهود العالم مركّزين في شرق أوروبا وروسيا وبولندا التي كان قد تم صمها إلى روسيا. ولم تكن معدلات العلمة والتحليل قد ازدادت بينهم بعد، الأمر الذي كان يعي أنهم لا يزالون جماعة منماسة كصعّب الحركة على أعضائها، كما كان كثير من اليهود لا يزالون يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وخفية. وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمة في روسيا، وتركت تلك العملية أثرها في الجماعة اليهودية التي بدأت تفقد شيئاً من تماسكها وبدأ يخفني كثير من مؤسساتها التقليدية التي تربط بين الفرد والجماعة مثل الأسرة والدين، فإن هذا لم يتسبب في أية هجرة خارج أوروبا إذ لم تكن محاولات التحديث في الإمبراطورية الروسية قد تعثرت بعد، وكان الاقتصاد الروسي قاعراً على امتيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الأصلية. ولذا، فكانت هجرة اليهود داخلية؛ من المناطق الكثيفة سكانياً في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على شواطئ البحر الأسود. كما هاجرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة.

ج) المرحلة الثالثة: من عام ١٨٨١ حتى عام ١٩٣٩.

وتجيب الإشارة إلى أن الهجرة كانت تتم في هذه المرحلة بالتدريج وببطء شديد نتيجة عدم وجود وسائل مواصلات سريعة وطرق ميسرة كما هو الحال في العصر الحديث. وكثيراً ما كان اليهود المحليون يتصلون لليهود الوافدين لأنهم يشكلون خطورة اقتصادية عليهم، فكانوا يدرسون حق حظر الاستيطان، كما كان يهود البلاط يمنعون هجرة أي يهودي إلى المنطقة التي يتولون قيادتها.

هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث

تغير اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر النهضة في أوروبا لثلاثة أسباب هي: اهتزاز الأساس الاقتصادي والسياسي لليهود للإشتناز في بولندا، وفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا الغربية، ودخول الدولة العثمانية طور الجمود، فظهر النمط الحديث للهجرة، أي هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق أوروبا إلى البلاد المتقدمة في وسطها وغربها وإلى العالم الجديد. والهجرة اليهودية في العصر الحديث هي أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدأت في القرن السادس عشر، خصوصاً التشكيل الأنجلو ساكسوني (بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم الهولندي). وما الهجرة الصهيونية إلا تعبير عن هذا النمط العام. ومع هذا، ظلت الولايات المتحدة نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى الوقت الراهن.

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل إن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما: شرق أوروبا (روسيا/ بولندا) كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية، والولايات المتحدة كقوة جاذبة. وقد كان النمط الأساسي انقديم للهجرة اليهودية هو تحرك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية)، أما في القرن العشرين فكانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية، وتطور الأمر بعض الشيء بعد ذلك في منتصف القرن العشرين.

ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث إلى المراحل التالية:

أ) المرحلة الأولى: ابتداءً من القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر.

وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية في أوروبا. وهي الفترة التي شهدت توطين السفارد من يهود الماراتو في هولندا وفرنسا وإنجلترا، كما شهدت بدايات الهجرة الاستيطانية

وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية، وبدأت عام ١٨٨١ مع تَعَثُّر التحديث في روسيا وتزايد العنصرية في كل أوروبا، وانتهت عام ١٩٣٩ بصدور قوانين عام ١٩٢٤ التي حُدَّت من هجرة يهود شرق أوروبا، ثم الكساد الاقتصادي وإغلاق أبواب الهجرة من روسيا تماماً.

ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية، بلغ عدد المهاجرين في هذه الفترة أربعة ملايين، في حين يذهب آرثر روين إلى أن العدد أكبر من ذلك. كما شارك اليهود في حركة الهجرة من القرية إلى المدينة، فزاد عدد يهود فيينا (بلدة تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية)، على سبيل المثال، من ستة آلاف في عام ١٨٥٧ إلى ٩٩ ألفاً في عام ١٨٩٠، وإلى ١٧٥ ألفاً عام ١٩١٠، وهي زيادة تمت أساساً عن طريق الهجرة حيث إن معدلات الزيادة الطبيعية كانت آخذة آنذاك في التناقص.

وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة في هذه الفترة تَعَثُّر محاولات التحديث في روسيا ثم تَوَقُّفها تقريباً، وهو ما انعكس في شكل الاضطهاد الروسي القيصري ضد جميع الأقليات في الإمبراطورية. ولذلك هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإمبراطورية الروسية إلى خارجها بحثاً عن مجالات جديدة للحراك الاجتماعي، وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية. وكانت الأغلبية العظمى من المهاجرين اليهود من بين يهود البديشية، ويهود روسيا على وجه الخصوص، حيث كانوا يشكلون ما بين ٧٠٪ و ٨٠٪ من جملة يهود العالم، وقد كان عددهم نحو عشرة ملايين، وهو ما يعني أن نصفهم تقريباً، كان في حالة حركة وهجرة وانتقال في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين. وهذه نسبة عالية جداً ولا شك في أنها أسهمت في فتيت كثير من المؤسسات والروابط والأواصر.

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى، فقد كانت الولايات المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد أن هزمت الجنوب وفتحت أسواقه. وفي هذه الفترة، بدأت الرأسمالية الأمريكية تجربشها الإمبريالية في أمريكا اللاتينية والفلبين حيث كانت في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تمثيلها من خلال الزيادة الطبيعية. وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو ٨٥٪ من المهاجرين اليهود بل استوعبت النسبة نفسها تقريباً من جملة المهاجرين في العالم. ولا توجد سجلات بأعداد المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداءً من عام ١٨٩٩

وقد هاجر من روسيا خلال ستة عشر عاماً (١٨٩٩-١٩١٤) نحو مليون ونصف المليون يهودي. ويُعَدُّ عام ١٩٠٦ عام الذروة بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. وبلغ متوسط عدد المهاجرين سنوياً ٩٣ ألفاً، وقد استقر كل هؤلاء المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل دائم، ولم يهاجر منهم سوى نسبة ضئيلة تبلغ ٨٪ مقابل ٢٠,٧٦٪ من بقية الجماعات المهاجرة. ولكن معظم اليهود الذين جاءوا من خارج روسيا هم من يهود البديشية أيضاً. وقد ترققت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى، ولكن أبراها فتحت مرة أخرى عام ١٩١٤. وكان عدد المهاجرين في البداية ضئيلاً ثم أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في عام ١٩٢١ ثم انخفض في أعوام ١٩٢٢ و ١٩٢٣ و ١٩٢٤ بسبب نظام النصاب.

ولنا أن نلاحظ أن هذه الفترة اثنائية هي فترة ظهور الصهيونية ونشاطها أيضاً. ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية الضخمة كانت مصدر قلق للدول الغربية، لخوفها على أمنها الداخلي، ولليهود الغرب للمندمجين الذين كان وصول يهود الشرق يهدد مكانتهم الاجتماعية.

ونلاحظ أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان في بداية الفترة ٨٠٦,١، وبلغ ١٧٥,٨ عام ١٩٢٣، أي بعد فتح أبواب الهجرة وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية، ثم قفز العدد إلى ٨٩٢,١٣ عام ١٩٢٤. وشهدت الفترة من عام ١٩٢٥ إلى عام ١٩٢٣ استخدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، وهو ما أدى إلى خوف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي إلى تصادم ظروف البطالة فيها، فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة وتسمح بدخول المهاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدراتها الاستيعابية، ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا. وقد أدى تصاعد المقاومة العربية في فلسطين إلى الحد من الهجرة الاستيطانية، ولكن فلسطين ظلت مع هذا مفتوحة الأبواب أمام الهجرة. ولعل أكبر مَثَل على محاولة الدول الغربية الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المتحدة التي أصدرت أولاً قانون النصاب عام ١٩٢٣ وأعقبته بقانون جونسون عام ١٩٢٤، حيث لم يكن يُسَمَّح بحسب هذا القانون إلا بهجرة ما يساوي نسبة ٢٪ من عدد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة وُلِّقَ إحصاء عام ١٨٩٠. وقد عُرِّفَت المجموعة القومية بنسبتها إلى البلد الأم وليس بنسبتها إلى الانتماء الديني أو الإثني. وكان العدد المسموح له بالهجرة من شرق أوروبا وروسيا هو ١٠,٣٤١ مقابل نحو ٥٠ ألفاً عام ١٩٢٤ و ١٥٣,٧٤٨ عام ١٩٠٦.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالانظر إلى الجماعات اليهودية

المستوطن الصهيوني لم يشكل ملجأ لليهود أوروبا، فمن مجموع ٧٥٠ ألف مهاجر (ويمكن أن نضيف إليهم مئات الآلاف من المهاجرين إلى الاتحاد السوفيتي) لم يهاجر إلى فلسطين سوى ٣٧٠ ألفاً. أي أن مسار الهجرة لم يتجه إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البنوية ولا إنسانيتها.

وكل هذه الإحصاءات تبين أن فلسطين ليست نقطة الجذب لليهود كما تدعي الأدبيات الصهيونية وأن الحركة الصهيونية لم تحرز نجاحاً فيما كانت تهدف إليه. ويلاحظ أن جميع البلاد التي يهاجر إليها اليهود هي بلاد شهدت تحارب استعمارية استيطانية أسسها الرجل الأبيض. ومن ثم، فإن الهجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية بمقدار ما هي جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية.

(د) المرحلة الرابعة: منذ عام ١٩٤٨ حتى الوقت الحاضر. وبنتهاء الأربعينيات، أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى موجودة في الولايات المتحدة، مع وجود كتلة أخرى في أوروبا أخذت في التناقص، مع وجود أقليات متناثرة في أنحاء للعالم. وقد ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين، فأصبح هناك قطبان أساسيان يتنازعان هجرة لليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)، وكلاهما بلد استيطاني يستطيع المهاجر اليهودي أن يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده. ومع هذا، تشكل دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة لبعض المهاجرين اليهود.

ويمكن أن نضيف بعداً آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)، ألا وهو ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تركز أعضاؤها في قطاعات المال والتجارة. والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي بالثورات القومية أو الاشتراكية التي تستولي على هذه القطاعات فتؤممها، أو تحاول صبغها بصبغة قومية، أو تتدخل فيها بما يقلل فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكننا في واقع الأمر أن نفهم حركة هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الحراك الاجتماعي وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من بلاد الاقتصاد الاشتراكي والفقر والثرثرة القومية الاشتراكية.

فمثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيق الخناق على القطاع التجاري. وفي الإطار نفسه يمكن تفسير الظاهرة

ويعتد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب ٨٥٪ من جملة المهاجرين اليهود في الفترة من عام ١٨٨١ إلى عام ١٩١٤، انخفضت النسبة إلى ٢٥٪ في الفترة من عام ١٩٢٦ إلى عام ١٩٣٠، وأغلق كثير من البلاد أبوابه. وكما يقول روبين، أصبحت معظم البلاد مغلقة أمام المهاجرين عام ١٩٣٣، ولم يبق أمامهم سوى فلسطين (المستعمرة)، بمعنى أن الدول القريبة أوجدت صهيونية بنوية أي نية قانونية وظرفاً موضوعية تفرض على اليهود الهجرة إلى فلسطين شاءوا أم أبوا. وبالفعل، ففز عدد المهاجرين الاستيطانيين من ٤٠٠٠ عام ١٩٣١ إلى ١٢,٥٥٣ عام ١٩٣٢ وإلى ٣٧,٣٣٧ عام ١٩٣٣. ولذا، يمكننا القول بأن عنصر الطرد من الولايات المتحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد هو الذي حدد مسار الهجرة. ومع هذا، يلاحظ أن الفترة من عام ١٩٢٦ إلى عام ١٩٣٠، حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاً، هاجر إليها ١٢٢,٣٨٧ من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ١٢٢,٩٠٨ (أي ٤٢٪) ولم يهاجر في الفترة نفسها سوى ١٧٩,١٠ إلى فلسطين.

ورغم تباهي الدول الغربية على مصير اليهود، فإن معظمها أوصدت أبوابها دونهم. كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين وفلسطين فقط. ومن هنا، كانت جهود الصهاينة المكثفة من أجل إفشال مؤتمر إيفان لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين ورفض أية عروض لتوطين اليهود خارج فلسطين خلقاً ما سميته الصهيونية البنوية. وفي الفترة من عام ١٩٣٣ حتى عام ١٩٤٨، وهي الفترة التي يمكن أن تسمى المرحلة النازية، بلغ عدد المهاجرين من ألمانيا النازية والبلاد التي يهيمن عليها النازيون، والمهاجرون من كل أوروبا ٥٤٠ ألفاً، بخلاف عشرات الآلاف من اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب لإنقاذهم، وعشرات الآلاف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوفيتي فراراً من النازي. وقد هاجر ٢٥٠ ألفاً (أي ٤٦٪) منهم إلى فلسطين بسبب سياسة إغلاق الأبواب، وهاجر الباقون وهم ٢٩٠ ألفاً إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها ١١٠ آلاف (أي ٢٠٪). وهاجر في الفترة من عام ١٩٤٠ إلى عام ١٩٤٨ نحو ٣٠٠ ألف يهودي، منهم ١٢٠ ألفاً (أي ٤٠٪) إلى فلسطين. والباقيون، وهم ١٨٠ ألفاً (أي ٦٠٪)، هاجروا إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها ١٢٥ ألفاً (أي ٤٢٪). وهكذا أصبحت الولايات المتحدة، مرة أخرى، بلد الجذب الأكثر، حتى أثناء سني الحرب والإبادة النازية. ويمكننا أن نقول إن

وكنذا لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية، فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيري، وإن كان يُلاحظ أن يهود إنجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة، ربما لتفادى الأزمة الاقتصادية في إنجلترا، فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة.

بل يُلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات المتحدة، شكلت ما يُسمى «الدهاسبورا الإسرائيلية» يبلغ عددها في بعض الاحصاءات نصف مليون منهم عدد كبير من جيل الصابرا.

ويكمن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة في التناقص، فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات المتحدة) لا يهاجرون، ويهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى الولايات المتحدة. ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي، فلم يبق سوى أفراد قلائل. وتُساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط، وكذلك عزوف اليهود عن الإحجاب، في تناقص عدد اليهود الكلي، وبالتالي تناقص عدد المهاجرين المحتمل، وهو ما يعني أن الوقود البشري للكيان الصهيوني لم يمتد متوافراً بالكثافة نفسها. ولم يبق سوى الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتي. إلا أن خروج اليهود السوفيت وتوجههم إلى إسرائيل يخضع للنمط نفسه الذي اقترعناه: شرق أوروبا مصدر المدة البشرية، والولايات المتحدة مستورد لها. ولكن، كما أسلمنا، أدّى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية، وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكا، إلى تحويل هذه الأعداد إلى إسرائيل.

ولابد من التفرقة بين الهجرة والتهجير، فالهجرة طوعية أما التهجير فهو قسري. ويمكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها حركة تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تهجير اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل.

انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم

بفلسطين

يدعي الصهاينة أن فلسطين التي يُطلقون عليها مُصطلح «إرتس إسرائيل» أو «أرض الميعاد»، أو ما شابه ذلك من مُصطلحات دينية أخرى، مركز الوجود اليهودي، وأنه النقطة التي يتجه إليها اليهود محتويًا حينما يعجزون عن الاستيطان فيها، وهي الأرض التي «يعودون» إليها فعليًا ويحضون إرادتهم من «الثقى» أو «الشتات»

التي تُسمى في المصطلح الصهيوني «التساقط»، أي خروج اليهود من الاتحاد السوفيتي بزعم الهجرة إلى إسرائيل ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة. فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي، في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذبية بالنسبة إليهم. وقد هاجر يهود جورجا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي، خصوصاً وأن مؤهلاتهم لم تكن عالية، بينما نجد أن نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى ٩٠٪ لأن مستواهم المعيشي مرتفع.

ويعد لانقراض الفلسطينيين، التي بددت الاستقرار السياسي، وصلت نسبة التساقط بين اليهود السوفيت إلى ٩٠٪ من جملة المهاجرين. ومع هذا، أدّى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفيت إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين. ولكنهم، على أية حال، ينهبون إلى إسرائيل بنيتة التوجه إلى بلد آخر يحقق لهم طموحهم في الحراك الاجتماعي، وذلك عندما تسنح الفرصة.

وربما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات إلى مركب من الأسباب، منها قيام الدولة للصهيونية وما خلقته من مشاكل لليهود العرب، ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية. ربما لا شك فيه أن التحول البنيوي الذي خاضته بعض المجتمعات العربية، مثل المجتمعين المصري والسوري، وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة، ساهما بشكل عميق في عملية خروج اليهود، التي لا يمكن رؤيتها كظاهرة منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة أخرى مثل الإيطاليين واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التصدير والتعريب والتأميم. وإلى جانب هذا، حققت إسرائيل لليهود البلاد العربية المهاجرين قسطاً من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى المعيشي في البلاد العربية أقل منه في إسرائيل. كما أن يهود البلاد العربية لم يكن لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة. ويُلاحظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشي المرتفع الذي يفوق نظيره في إسرائيل التي تتميز باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم ورأسمالهم. ومن ناحية أخرى، هاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا حينما سحبت لها الفرصة، فهاجر إليها معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب.

ويُلاحظ أن يهود البلاد الغربية (أوروبا والولايات المتحدة

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، تم تهجير أعداد كبيرة من العبرانيين إلى آشور (٧٢٠ ق.م) ثم إلى بابل (٥٨٠ ق.م). ولكن أغلبيتهم العظمى أثرت البقاء خارج فلسطين، حتى بعد أن أصدر قورش الأخميني مرسومه الذي سمح بعودة اليهود إلى فلسطين، ولكن يبدو أن الفقراء فقط هم الذين عادوا. كما كانت هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفنتين التي استمرت في وجودها على حدود مصر الجنوبية.

ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين، تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك، حدثت هجرة يهودية طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمة، وقد استعان هؤلاء بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروا في مصر مع أسرهم. كما هاجرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية، فكان منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة العسكريون. وقد أسس البطالمة مستعمرات في بركة كان يوجد فيها يهود. كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن آسيا الصغرى بعد أن استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام ٢٠٠ ق.م، فقام أنطيوخوس الثالث بقتل عدة آلاف من الجنود اليهود (هم وأسرهم) من بابل إلى آسيا الصغرى. وكانت توجد جماعات يهودية في اليونان ومقدونيا على شواطئ البحر الأسود والبلقان وبلغاريا وأرمينيا وقبرص وقرطاجنة وبرقة. ويُلاحظ أن قيام الأسرة الحشمونية اليهودية في فلسطين، التي تمتعت بقدر من الاستقلال السياسي في بعض مراحلها، لم يُغيّر هذه الصورة العامة لانتشار أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين.

وحينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وفرضت إطاراً سياسياً موحداً على منطقة البحر الأبيض المتوسط، يسّر ذلك انتشار اليهود فظهروا أولاً عبيداً في العاصمة، ثم هاجرت أعداد منهم وأصبحت مدن جنوب إيطاليا مراكز يهودية مهمة. وكانت توجد جماعات يهودية في النال (فرنسا)، وفي المدن الرومانية العسكرية على نهر الراين.

وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة (في العصر الهيليني ثم الروماني) تتحدث أغلبية أعضائها اليونانية أو اللاتينية. كما كانت أسماءهم والنقوش التي على قبورهم يونانية ولاتينية في الغالب، عبرية في النادر. أما وثائق الزواج والدفن الخاصة بهم، فلم تكن تختلف عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين. وكان لليهود مصر هيكلهم الخاص في ليتوبوليس، حيث كانت جماعتهم الدينية والفكرية مستقلة إلى حد كبير عن هيكل فلسطين، ولذا استمرت

حينما تُمنَح أبوابها لهم. ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريراً دينياً أو عرقياً أو إنشياً لرويتهم هذه. كما يقدمون رؤية للتاريخ تساند هذه الرؤية، ولذلك فإنهم يجتزون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم ويستبعدون ما عدا ذلك.

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية، لوجدنا أنها تعارض مع واحد من أهم التيارات داخل اليهودية اإساحامية، التي تُحرم على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين)، إذ إن عليه الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك، وأية محاولة للمردة هي بمنزلة الهرطقة والتعجيل بالنهاية. ولذلك، فلا يوجد في يهودية العصور الوسطى، أي في معظم التاريخ الديني لليهودية، أي حديث عن العودة إلا باعتبارها حدثاً دينياً يتم بمشيئة الرب. ومع هذا، يجب أن نشير إلى أن اليهودية، بوصفها تركيباً جيولوجياً، تحوي تياراً حلولياً قوياً يشجع على العودة الفعلية. وإذا كانت هناك نزعة صهيونية في السق الديني اليهودي، فهي نزعة كامنة مع عديد من النزعات الأخرى.

هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية التاريخية، فالأمر أكثر تحدياً وتعقيداً، إذ يدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن فلسطين، باستثناء فترة قصيرة جداً. وحتى حينما كان يوجد في فلسطين حكم يهودي مستقل، لم تكن فلسطين دائماً مركزهم وإطارهم المرجعي، إذ كان لكل جماعة حركاتها المستقلة وتوجهاتها التي يُحتمل عليها وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد الذي توجد فيه. ولذا، يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في تواريخ الجماعات اليهودية هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس تركزها في فلسطين. والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات اليهودية، التي ترى أن اليهود تم تشيبتهم قسراً من فلسطين، وأنهم لو تركوا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليها، قرعة متحيزة ومغلوبة. فتاريخ العبرانيين في بداياته السديعية يبدأ بهجرة إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر. كما هاجر يعقوب ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً. والهجرة من مكان إلى آخر نمط أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء (٢٠٠٠ ق.م) التي تنتهي بالـ «خروج»، أي هجرة موسى وقومه من مصر. وقد أثر بعضهم، بحسب الرواية التوراتية، الاستعمار في الحياة بمصر، فخرج مع موسى «الأنبياء»، أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية وغير متجانسة. وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعان، وبعد اتحاد القبائل العبرانية فيما يعرف باسم «المملكة العبرانية المتحدة» التي

هذه الجماعات اليهودية في حياتها الدينية والثقافية المستقلة بعد هدم هذا الهيكل . وربما كان أكبر دليل على أن الإسكندرية كانت مركز جذب أقوى من فلسطين دأنها أنه حينما وقعت فيها بعض الاشتباكات بين اليهود والمواطنين الهيلبيين، أصدر الإمبراطور الروماني قراراً يحلر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من فلسطين .

واستمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم بعد ضمور واختفاء المركز الديني في فلسطين . وكان لهذا الانتشار أعرق الأثر في تمييز انيهود وظيفيا واقتصاديا وتحولهم إلى جماعة أو جماعات وظيفية تضطلع بوظائف التجارة والربا . ويمكننا أن نضيف أن علاقة الانتشار بعملية تحول اليهود إلى جماعات وظيفية علاقة سبب ونتيجة في آن واحد . فالانتشار ساهم - ولا شك - في تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات تجارية ومالية وسيطة، ذلك أن الوظائف التجارية والمالية وظائف يضطلع بها الوافدون الجدد دائماً . وقد كوّنت الجماعات اليهودية الوظيفية شبكة تجارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحي، وكانت لهم مراكز في الغرب (في إسبانيا وغيرها من الدول)، وفي معظم ربوع العالم الإسلامي . ولكن تحولهم إلى جماعة وظيفية وسيطة زاد بدوره عملية الانتشار ودعمها وكرسها ووسع نطاقها .

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافة، اتجهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها . وظل هذا الوضع من الانتشار قائماً خلال العصور الوسطى في الغرب، فلا نسمع عن أية محاولات يهودية للعودة إلى فلسطين . ومع طرد اليهود من إسبانيا، وجد يهود المارانو ملجأ لهم في الإمبراطورية العثمانية، وفي بعض الدول الأوروبية مثل هولندا . وكان اليهود من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الهجرة إلى فلسطين أو منها، إلا أن اللاجئين الأوروبيين والرعايا اليهود كانوا ينجذبون إلى إستانبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر الإمبراطورية التي كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصاديا وسياسيا بالمقارنة مع فلسطين . أما بالنسبة لليهود الخزر، فانجذبوا نحو شرق أوربا (إلى المجر فولندا)، وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة على يد الروس أولاً ثم للمنول في القرن الثاني عشر، ولا نعرف أية جماعة منهم اتجهت إلى فلسطين .

ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي والإصلاح الديني، بدأت في أوربا المسيحية بهجمات العكر الاسترجاعي؛ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم

تمهيد لعودة المسيح . ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات اليهودية في بادئ الأمر، سواء في الشرق أو في الغرب، بل ظل تفكيراً مسيحياً بروتستانتياً بالدرجة الأولى . ولا نسمع عن دعوات يهودية للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع الانفجارات المشيخانية مثل حركة الماشيخ اليهودي الدجال شبثاي تسني في القرن السابع عشر، وانفجارات وقف ضدها حاخامات اليهود . ويظهر الفكر الصهيوني اليهودي لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر، مع انتشار الفكر القومي والعصري والإمبريالي . ولكن، حتى بعد أن ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر، عارضتها جميع المنظمات اليهودية المعروفة في ذلك الوقت، ولم تتمكن من عقد مؤتمرها في ميونيخ حيث وجدت واحدة من أكبر الجماعات اليهودية ويسبب احتجاج حاخاماتها، اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا أهمية تذكر .

لكل ما تقدم، يصبح من العسير الحديث عن «فني» اليهود أو عن تطويعهم الدائم للهجرة إلى فلسطين، فحركة انتشارهم في العالم لا يمكن تفسيرها في إطار مركز جذب صهيوني في فلسطين، مقابل أطراف هامشية في كل أنحاء العالم . ولحالة فهمها بعيداً عن التحيزات الصهيونية العميقة المسيقة، سنحاول أن نرصد بعض الآليات التي تشجع على الانتشار وتساهم فيه وتيسره . ويمكننا أن نقول أولاً إن انتشار أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط أساساً بالإمبراطوريات العظمى التي توفر شبكة المواصلات والإطار القانوني الموحد، وهما تعبير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع التجارة . وقد تأسست الجماعة اليهودية في بابل في إطار الإمبراطوريتين لأشورية والبابلية، واتسعت دائرة الانتشار مع الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية . وحدث الشيء نفسه مع الدولة الإسلامية ثم العثمانية . وقد كانت بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليهودية، وظلت مراكز اليهود الأساسية فيه هي: روما وإسبانيا والمغرب والدولة العثمانية وسالونيك وإيطاليا وفرنسا . أما الجماعات التي وجدت في الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية، فهي جماعات صغيرة ليست ذات أهمية كبيرة .

وقد ظل هذا النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يهود البيلشيه في القرن التاسع عشر، بحيث أصبحت أغلبية يهود العالم توجد داخل إطار الإمبراطورية الروسية التي كانت إمبراطورية تعاني تعثر لتحديث . ومن ثم فإنها لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

اليهود . وقد استقر نحو ٣٥٠ ألف مهاجر يهودي في أوروبا الغربية، ونحو ٢٠٠ ألف في باقي بلدان العالم، واستوعبت كندا نحو ٤٪ والأرجنتين ٥٪ وجنوب أفريقيا ٢٪ . ولم يستوطن فلسطين سوى ٥٠ ألفاً، أي حوالي ٢٪ من مجموع المهاجرين . واستمر الوضع على ذلك في الفترة بين ١٩١٥ - ١٩٣١، أي قبل ظهور هتلر . ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية و جنوب أفريقيا .

وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين عامي ١٩٣٢ و ١٩٣٩، حيث استوطن فلسطين حوالي ٤٦٪ من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٥٤٠ ألفاً، ولم يستوطن الولايات المتحدة سوى ٢٠٪ . وبلغ عدد المستوطنين الصهيونيين في الفترة ١٩٣١ - ١٩٣٥، أي خلال أربعة أعوام، حوالي ١٤٧,٥٠٢ (١٦٥,٧٠٤ بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي عدد كل مستوطنين الموجودين بالفعل الذين كانوا قد استوطنوا فلسطين خلال الفترة من عام ١٨٨٢ إلى عام ١٩٣٠ . وفي الفترة من عام ١٩٣٦ إلى عام ١٩٣٩، هاجر ٧٥,٥١٠ (تذكر الموسوعة اليهودية هذا الرقم على أنه ٨٦,٠٩٤) . وشهدت الفترة بين عامي ١٩٤٠ و ١٩٤٨ تحولاً طفيفاً في نمط الهجرة إذ اتجه ١٢٥ ألف مهاجر يهودي من مجموع ٣٠٠ ألف، أي ٤٢٪ من مجموع المهاجرين، إلى الولايات المتحدة، واتجه إلى فلسطين ١٢٠ ألفاً أي ٤٠٪ فقط . وأدى هذا إلى ظهور كثافة سكانية يهودية في فلسطين لم تكن مرسومة قبل وصول هتلر إلى الحكم، فكان الموهوم يجمع خلال ثمانية أعوام، عن طريق خلق الظروف الموضوعية لهجرة اليهود من أوروبا، في إنجاز ما لم تنجح الحركة الصهيونية والاستعمار العالمي في إنجازه خلال نصف قرن (١٨٨٢ - ١٩٣١)، أي أن الصهيونية الموضوعية النبوية أكثر كفاءة وفعالية من الصهيونية العقائدية . فخلال تلك الفترة هاجر نحو ثلاثة ملايين يهودي من وطنهم الأصلي ولم تنجح سوى قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذا، لا يمكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا الموقف الصهيوني البنيوي . والواقع أن الدول الغربية، ومنه الولايات المتحدة، أوصدت بابها دون اللاجئين اليهود وغير اليهود بسبب ظروف الكساد الاقتصادي . أما الصهيونية، فأبرزت مع النازيين معاهدة الهعفره التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنين . وسمحت لهم السلطات الألمانية بأخذ جزء كبير من ثرواتهم معهم .

الجماعات ما كانوا يطمحون إليه من حراك اجتماعي، كما أنها لم تكن تشجع المواطنين على الحركة . وكان الاستثناء الوحيد تشجيع اليهود على الاستيطان في روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود . ومن هنا كانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ انتقال الكتلة البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوروبا إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من حركة المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية . كما استعادوا من الحركة الإمبريالية الغربية، خصوصاً الجانب الاستيطاني منها (والتشكيل الأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص) . وما يجسر ذكره، أن الحضارة الغربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية، ولذا فإن انتشار اليهودي الحديث يتبع حركة الاستيطان الغربي بمعنى أنها حركة داخل إطار الإمبراطورية الإمبريالية الجديدة، ولا تختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليهودية داخل الإمبراطوريات القديمة . وقد بدأ الاستيطان اليهودي في دول أمريكا اللاتينية، ثم اتجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا . ولكن الولايات المتحدة، أهم التجرب الاستيطانية الغربية على الإطلاق، كانت مركز الحاذية الأكبر، والجماهير اليهودية اتجهت إليها أساساً حتى أصبحت تضم أكبر التجمعات اليهودية وأكثرها قوة . ويمكن القول بأن معظم الدول التي انتشر فيها اليهود هي دول ساد فيها الاقتصاد الحر والوفرة الاقتصادية وتحقق نوعاً من الحراك الاجتماعي للوافدين إليها .

وتعدّ فلسطين آخر بلد للاستيطان اليهودي في العصر الحديث وأقلها جذبية، ربما لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه إليه معظم يهود العالم في العصر الحديث وإنما تقع على أطرافه، أي أن نمط الهجرة من منظور المركز لفلسطيني لا يختلف في القرن الأول من الألف الأول الميلادي عنه في القرن الأخير من الألف الثاني، فهي هجرة لا تنجبه إليه وإنما هجرة تنجبه بعيداً عنه .

يلاحظ أنه من مجموع ٣٨٨,٩١٧ من المهاجرين، لم يتجه سوى ٩٥٦,٣٧٨ إلى فلسطين في فترة مائة عام تمتد من ١٨٤٠ حتى عام ١٩٤٢، وذلك رغم كل النشاط الاستعماري والصهيوني المكثف . ومن الطريف أن هذا العدد مساو تقريباً لعدد اليهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها (٢٢٧,٣٧٦) بفارق ٦٢٩,٠٠٠ يهودياً . ويلاحظ أن الولايات المتحدة استوعبت نحو ١٠٠,٠٠٠ مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٢,٦٥٠,٠٠٠ الذين أتوا أساساً من أوروبا الشرقية ثم الوسطى، أي أنها استوعبت حوالي ٨٦٪ من مجموع المهاجرين

ويمكننا أن نخلص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود العالم، وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسبب عوامل الطرد الخاصة في أوروبا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب عوامل الجذب فيها.

ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من ١٩٤٨ حتى أواخر الخمسينيات، حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة ضغط هائلة لنقل اللاجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين. وفي الفترة نفسها، أدى إعلان الدولة اليهودية، ونشاط العملاء الصهاينة، وجهل بعض الحكومات العربية، إلى خلق وضع مشوشر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي، فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين. وعلى أية حال، يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة اللهيبة اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد. والهدف ليس خلاص الروح، بطبيعة الحال، وإنما تحقيق الحراك الاجتماعي. فالعرب اليهود لم تمكنهم ظروفهم الحضارية والاقتصادية، ولا خبراتهم، من الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة، فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي الذي فشلوا في تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إليها داخل مجتمعاتهم العربية. ويلاحظ أن عدداً كبيراً من أعضاء النخبة الاقتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك.

وبعد القضاء على هذه الكتلة البشرية اليهودية، يعود نمط الهجرة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده، أي يتجه اليهود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة التي أصبحت نقطة جذب كما كانت من قبل. ومن ثم، نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي تواجه مشاكل عميقة. من المنظور الصهيوني - لأن المهاجرين يغيرون اتجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى، وبدلاً من أن يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين. وحينما هاجر يهود الجزائر عام ١٩٦٥، ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن، ثم يهود إيران، فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة. ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات المتحدة، وربما إلى حيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا، ولقد بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط.

ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو ٧٥٠ ألفاً، حيث يزيد عدد المازحين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان. وبدل تدفق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص الاقتصادية بعيداً عن «أرض الميعاد»، على أن حركات التاريخ وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح في طريقها كثيراً من التحيزات العنصرية الاختزالية. ولتزويد الكيان الصهيوني بالمالحة القتالية اللازمة لاستمرار اضطراره بدور القتالي، أغلقت الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت حتى يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية. كما تمارس المنظمة الصهيونية شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكي لا تفتح أبوابها أمام المهاجرين السوفييت الذين يقرعون أبوابها. كما أنها تعلن عن شتى المغريات المالية للمهاجرين الجدد. وعلى كل حال، فبعد تدفق نصف مليون يهودي روسي على إسرائيل (وليس الملايين التي تحدث عنها الإعلام العالمي، أي الغربي، والعربي) على مدار عشرة أعوام تقريباً، نضبت منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في شرق أوروبا، خصوصاً العناصر الشابة الراغبة في الهجرة والقادرة عليها. وسيعود النمط القديم ليؤكد نفسه، أي تدفق اليهود على أرض الميعاد النخبية الأمريكية، أو أي أرض ميعاد أخرى تُحقق لهم الحراك الاجتماعي. وبدلاً من تسمية القواهر بأسمائها، تشير الأدبيات الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو العالم المتقدم أو الحر بما يسمونه «الشتات الجديد» ونشير إلى ذلك بأنه «الدياسبورا الدائمة».

٢- الجماعات اليهودية الأساسية

سفارد وشكناز كمراذلين مصطلحي يهود شرقيين ويهود غربيين
السفارد

«سفارد» مصطلح مأخوذ من الأصل العبري «سفارديم»، استخدم ابتداءً من القرن الثامن الميلادي للإشارة إلى إسبانيا، ويستخدم في الوقت الراهن للإشارة إلى اليهود الذين عاشوا أصلاً في إسبانيا والبرتغال، ثم انتشروا، بعد طردهم منها نتيجة الغزو الروماني لإسبانيا، في بلدان العالم الإسلامي، وبخاصة ساليونيك التركية ومال أفريقيا، حتى أصبح المصطلح يعني اليهود الشرقيين أو يهود العالم الإسلامي، وذلك تمييزاً لهم عن اليهود الإشكناز الذين بدورهم يمثلون اليهود الغربيين. (انظر بالتفصيل: «اليهود المتخفون»).

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وأصبح يُطلق على اليهود الذين يتبعون الطريقة السفاردية في العبادة سواء كانت أصولهم من أيبيريا أم غيرها .

الإشكناز

تختلف المصادر الدينية والتاريخية واللغوية في تحديد أصل كلمة الإشكناز ومعناها ، إلا أنها تعني في الاستخدام الحالي اليهود الغربيين ، وبخاصة ذوي الأصول القرنسية والألمانية والبولندية ، الذين انتشروا في أوروبا خلال القرن السابع عشر ، وهاجرت ملايين منهم إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا في القرن التاسع عشر بعد الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفهم ، وتوجّه بعضهم إلى آسيا وأفريقيا مع حركة التوسع الاستعماري الأوروبي . ويُعتبر يهود اليديشية (لغة اليهود في أوروبا الشرقية) أهم المجموعات اليهودية الغربية ، وإن كانت اللغة اليديشية قد اختفت وحلت محلها لغات البلدان التي يعيشون فيها ، وهي اللغة العبرية بالنسبة لسكان إسرائيل ، والإنجليزية بالنسبة لمعظم يهود العالم الغربي . ويشكل اليهود الغربيون نحو ٩٠٪ من اليهود في العالم حالياً .

وقد تنازع الإشكناز والسفارد على المباداة الثقافية والدينية ، حيث سادت عبرية السفارد وفكرهم الديني في البداية ، ثم انقلب الميزان لصالح الإشكناز بعد ذلك ، وأصبح معظم الحركات والمدارس الدينية إشكنازية كالمذهب الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسي والتجديدي . كما أصبح معظم مشاهير اليهود في العالم الآن من اليهود الغربيين نتيجة تواجدهم في المراكز الغربية ، ولم يبق من هيمنة السفارد سوى اللغة العبرية السفاردية .

ونظراً إلى وقوع الهيكل الوظيفي والمهني للإشكناز على هامش الاقتصاد الغربي - خلافاً للسفارد - فقد كانوا دائماً أقل اندماجاً وأكثر انغلاقاً ، ولذا ارتبطت المسألتان اليهودية والصهيونية بالإشكناز ، وانصب تفكير المشروع الصهيوني منذ بداياته عليهم ، في حين كان السفارد أسهل اندماجاً في المجتمعات الغربية ، ولم يواجهوا مشكلة ازواج الولاء .

ونتيجة لذلك كان الاستيطان الصهيوني في فلسطين إشكنازياً في معظمه ، وكانت الصيغة الإشكنازية غالبة على المؤتمرات الصهيونية ، وعلى المؤسسات الإسرائيلية بعد إقامة الدولة الإسرائيلية ، وكان مصطلح يهودي يعني إشكنازي بالدرجة الأولى في الأدبيات الصهيونية .

ومع ذلك قلبت الهجرات الجماعية لليهود لشرقين إلى

وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين والفلاسفة والمطربين رجال الدين والمتنبئين ، حتى إن كل التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت ذات أصول سفاردية . وقد امتدت أعمال هذه النخبة إلى الإشكناز اللين كان السفارد ينظرون إليهم نظرة متدنية ، وحافظوا على مسافة فيما بينهم ، فكانت لهم مؤسساتهم التعليمية والدينية المستقلة ، وحرّموا الزواج المختلط من الإشكناز . وحيث كانت توجد جماعات سفاردية وإشكنازية كانت الجماعات السفاردية تبسط هيمنتها اللغوية والثقافية والدينية على غيرها .

وفي العصر الحديث ، شكّل السفارد أنوية متقدمة في مجتمعات الغربية ، امتلكت الخبرة ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية ، ثم التفت من حولها الجماهير الإشكنازية ، ولذا لعب السفارد الذين شغلوا قمة الهرم في معظم الأحيان دوراً مهماً في تطور الرأسمالية الغربية ، وبرز النظام الاقتصادي الحديث ، واتساع حركة الاكتشافات الجغرافية ، في حين كان الإشكناز أكثر ارتباطاً بلظام الربوي والاقتصاد التقليدي . ولذا كانت المسألة اليهودية والمسألة الصهيونية أيضاً مسألتين إشكنازيتين بالدرجة الأولى نتيجة عجز الإشكناز عن الاندماج في حركة الحداثة الغربية ، وارتباط مشروعهم بحركة الاستعمار العربي .

يبد أن وضع السفارد تغيّر منذ نهاية القرن السابع عشر ، بفعل تطورات عديدة في أوروبا أثرت في مركزهم ، وأهمها : الانفجار الإشكنازي ، الذي أدى إلى تراجع سبة لليهود السفارد (والشرقيين) من ٥٠٪ خلال القرن الثامن عشر إلى ١٠٪ حالياً . وتزايد حجم التجارة الدولية بصورة لم يستطع رأس المال السفاردي «استيعابها» ، وظهور برجزازيات محلية ، فضلاً عن الحروب والثورات التي قطعت شبكة العلاقات بين المجموعات السفاردية .

ومن الناحية الثقافية ، يُلاحظ أن لغة السفارد العبرية مختلفة عن عبرية الإشكناز ، وذلك لأنهم كانوا يستخدمون اللغة العبرية في حين اقتصر استخدام العبرية على الكتابات الدينية المتخصصة ، ولذا ازدادت لغتهم فصاحة ، وظلت عبريتهم هي السائدة حتى الآن في إسرائيل حيث تُعتبر اللغة الرسمية للمسرح والتعليم والإعلام . أما خارج إسرائيل فيتحدث السفارد لغات البلدان التي يعيشون فيها .

ومن الناحية العقيدية ، ورغم اتفاق السفارد والإشكناز في جوهر العقيدة والعبادات ، ظهرت اختلافات في بعض المظاهر والمصطلحات وذلك بسبب معاشيتهم لعرب والمسلمين . ولذا اكتسب مصطلح سفارد دلالة دينية متميزة إضافة إلى دلالة الإثنية ،

إسرائيل في منتصف القرن العشرين التوازن بين الطرفين لصالح اليهود الشرقيين، ولم تستطع الصهيونية صهر الجميع في بوتقة واحدة، حيث ظهر الانقسام بينهما في التنظيم الحزبي، وازدادت الفجوة بين الطرفين حتى بلغت أشدها في الثمانينيات مع ظهور أحزاب إثنية يهودية شرقية أهمها شاس، ومواجهة الدولة الإشكنازية ذلك المد الشرقي بموجة جديدة من المهاجرين السوفيت.

اليهود الغربيون

«اليهود الغربيون» مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود الذين هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل. ويستخدمه البعض كمرادف لمصطلح الإشكناز ولكنه يشمل في الحقيقة الإشكناز (يهود بولندا وألمانيا) وغيرهم من الأوروبيين الذين يرجع بعضهم إلى أصول سفاردية أو مارسون العبادات اليهودية على الطريقة السفاردية كبعض يهود هولندا.

ويشغل اليهود الغربيون في إسرائيل قمة الهرم الاجتماعي والاقتصادي، وينحكمون في معظم مؤسسات الدولة، وتوجهها الحضاري العام، باعتبارها ثمرة المشروع الصهيوني الغربي.

اليهود الشرقيون

«اليهود الشرقيون» مصطلح يُطلق على اليهود غير الغربيين، ويستخدمه البعض كمرادف لمصطلح سفارد لأن معظم اليهود الشرقيين، وبخاصة في البلدان العربية، يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة، ولكنه في الحقيقة أشمل من مصطلح السفارد لأنه يضم يهوداً غير سفارد مثل يهود الفلاشا والهند وغيرهم. وهو أبعد دلالة في تصنيف اليهود على أسس سياسية وحضارية وطبقية من مصطلح السفارد الذي يلتبس بأبعاد دينية غير محددة، ويخلط قسماً من اليهود الشرقيين واليهود الغربيين.

وقد كان مصطلح «الشعب اليهودي» الذي روجته الصهيونية يستبعد اليهود الشرقيين من حساباته، ولكن مع الوقت ونظراً لحاجة الدولة الصهيونية إلى الأيدي العاملة التي عملاً قاعدة الهرم الاقتصادي- الاجتماعي، وإلى المزيد من المادة القتالية في المارك مع الفلسطينيين والدول العربية، تم السماح بهجرة الملايين منهم إلى إسرائيل حتى شكّلوا أغلبية سكانها خلال الثمانينيات، إلا أن نسبتهم تراجعت في التسعينيات بسبب هجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق. وحينما هاجروا إلى إسرائيل تعاملت معهم الأغلبية العربية

المسيطرة كأبناء طوائف وجاليات مغربية ومصرية ويمنية... إلخ، وليس كجزء من «الشعب اليهودي» الواحد.

ونظراً إلى كونهم جزءاً من النسيج الحضاري للمنطقة العربية التي تقع فيها إسرائيل كمشروع غربي، فهم يمثلون مصدر تهديد دائم لهوية الدولة الغريبة، إذا اندمجوا في هذه المنطقة، من شأنه أن يحوّل الجماعة اليهودية الغريبة في فلسطين إلى أقلية معزولة. ولذا يفسر البعض الحروب التي تشنها إسرائيل من حين إلى آخر برغبة قادتها في إذكاء حدة التناقض بين هؤلاء اليهود الشرقيين وبقية محيطهم الحضاري العربي والإسلامي.

وقد أحدثت هجرة اليهود الشرقيين إلى إسرائيل تحولات عميقة في الدولة، وبخاصة منذ الثمانينيات حينما انفصلوا عن الحزبين الصهيونيين: العمل والليكود، وكونوا أطراً سياسية خاصة بهم، بسبب نفوذهم على اليمين واليسار الغربيين معاً، وكان ذلك سبباً ونتيجة لسقوط الصهيونية داخل إسرائيل.

اليهود المستعربة

«اليهود المستعربة» هم يهود البلدان العربية الذين اكتسبوا خصائص البلدان العربية فأصبحوا عرباً، ويشكلون معظم يهود العالم العربي. ويُطلق عليهم البعض اسم السفارد، لأنهم يتبعون المنهج السفاردي في العبادة، ولكن ذلك لا يجعلهم سفارديين بالمعنى الإنثي الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين هاجروا من إسبانيا. ولذا يفضل تسميتهم «اليهود الشرقيين» أو «يهود الشرق والعالم الإسلامي».

الصابرا (أو جيل ما بعد ١٩٦٧)

يشير مصطلح «الصابرا» إلى اليهود المولودين في فلسطين، وهو مفهوم سياسي بالدرجة الأولى، تحاول من خلاله إسرائيل التغطية على التمايزات الواسعة بين اليهود المولودين في فلسطين، رغم اختلاف أصولهم وانعكاس هذا الاختلاف في تنشئة أبنائهم، من خلال النظر إلى الأجيال المولودة في إسرائيل على أنها كتلة واحدة.

و«صابرا» كلمة عبرية مشتقة من العربية، وتعني «الصابار» أو «التين الشوكي»، وتردّد المصطلح بمعناه الاجتماعي لأول مرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث أطلق في مدونة هرتزليا الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد فلسطين الذين كانوا يشعرون بالنقص تجاه أقرانهم من الأوروبيين الأكثر ثروة في

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

يتزعمون إلى العملية والملمية في التعامل مع واقعهم بدون دينيات أيديولوجية أو موجهات دينية أو تاريخية، وكان من المنطقي أن ينزويوا تماماً في النموذج الأمريكي البرجماتي الذي يركز على التعامل الكفء مع الواقع لحظة بلحظة، دون أي امتداد تاريخي أو إيمان بمطلقات أو نظريات. وأصبحت الاستهلاكية واللذة والمنفعة المطلقات الوحيدة في عالمهم. ويعد أن كان الخروج من الدولة الصهيونية بمنزلة خيانة قومية، أصبحوا لا يرون مانعاً من ذلك إذا كانت اللذة والمضعة في مكان آخر. وهو ما أدى إلى ظاهرة الدياسبورا الإسرائيلية، أو الهجرة المصاحبة من إسرائيل إلى الخارج، التي بلغت نحو مليون شخص من جيل الصابرا. وبعد أن كانوا يحترقون المنفى، أصبحت الولايات المتحدة في نظرهم وطناً قريبا ثانياً، لأنها تجسد النموذج الاستهلاكي في أجلى صوره.

وقد اتنبه القيادات الثقافية في إسرائيل إلى خطورة هذا التحلل، وفرضت في المدارس مادة تسمى «الوعي اليهودي»، حتى لا يتعد الصبارم عن الجذور اليهودية، ويعقدوا هويتهم، وكان من ثمار تدريس هذه المادة تغيير صورة يهود «المنفى» في أعين هذا الجيل، والنظر إليهم بإيجابية، وتعظيم قيم التماسك والتضامن والهوية المحددة لكل من الجماعات اليهودية في العالم، وكلها سمات يفتقر إليها التجمع الصهيوني في فلسطين، ويدعوا يتقهمون الإبادة النازية ليهود ألمانيا باعتبارها عملاً لم يكن مقدورهم مقاومتها، وعزز ذلك التوجه نجاح يهود «المنفى» وبخاصة في الولايات المتحدة في تحقيق إنجازات ثقافية واقتصادية واتدماجهم بثقة بالنفس في المجتمعات الغربية، واعتماد إسرائيل عليهم في نهاية المطاف بعد أن كانت تنظر إليهم باحتقار وترغب في تصفيتهم.

ولذا أخذ تيار كبير من جيل الصابرا يعتنق رموزاً يهودية لا صهيونية، ويحاول العودة إلى التراث اليهودي الأرثوذكسي في أوروبا الشرقية ويتحدث باليديشية، وبدلاً من رفض المنفى، أكدوا أن المنفى حالة لا نهائية، ولا تنتهي إلا بالخلاص الديني، ومن ثم بدؤوا يعادون الدولة.

وتزداد أهمية جيل الصابرا من حيث تزايد نسبتهم إلى جملة اسكان في إسرائيل مع الوقت، حيث كانت نسبتهم ٣٤٪ عام ١٩٦٢، ثم ارتفعت مع الوقت إلى ٦٤٪ عام ١٩٨٩، ثم انخفضت قليلاً عام ١٩٩١ بسبب هجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق، وبلغت ٦٠٪. وتروّج على ذلك أمران مهمان، هما: من جهة، ظهور «الوطنية الإسرائيلية» مقابل «القومية اليهودية»، بمعنى أن معظم سكان إسرائيل لا يعرفون وطناً آخر لهم، ومن ثم فهم لا يشعرون

بالدراسة، وحاولوا التغلب على هذا الشعور من خلال القيام بعمل خشن هو الإمساك بشمار التين الشوكي وتقشيرها باليد العارية. ثم استخدم المصطلح للإشارة بوجه عام إلى اليهود من مواليد فلسطين، وبخاصة ذوي الأصول الإشتنازية. واكتسب المصطلح دلالات أخرى مثل الجرأة الزائدة، والسخرية من المشكلات، والمباشرة، وتفضيل العمل المباشر على التفكير والنظريات.

ويعد استخدام هذا المصطلح من رغبة المستوطنين اليهود في فلسطين في تطبيع الشخصية اليهودية، ونفي الثنات والسمات السلبية التي ارتبطت به حسب تصورهم، من خلال التعامل المباشر مع الواقع، والتغلب على عقباته بالعمل الخشن. ويتسم الصابرا بالولاء المطلق للدولة، والوعي الجماعي، والعلمانية، لأنه مرتبط بالدولة والأرض لا بالقيم الدينية، وهو علاوة على هذا شخصية متعجزة، تحكم في مصيرها بيدها، وتقرره بالعمل العسكري الخشن، ولذا نجد أن ذروة هذه الشخصية تتحقق في الكيبوتسنيك أي عضو الكيبوتس الذي لا ينتمي إلى أسرة محددة، ويعيش في مجتمع شبه زراعي عسكري في بيئة مختلفة تماماً عن الجيتو.

وقد وصف البعض أفراد هذا النموذج بأنهم أغيار يتحدثون عبرية، لأنهم يتسمون بمختلف سمات الأغيار، ومنها معاداة يهود المنفى والتعالي عليهم، ووصف البعض الآخر هذا النموذج بالطرزان اليهودي الذي يعيش حياة الغابة الداروينية، ووصفه البعض بأنه السويرمان اليهودي.

وهذه الرؤية المختلة للذات تحوي تناقضات داخلية عديدة، وهي:

١- تسطيح صورة اليهود خارج إسرائيل، الذين يطلقون عليهم يهود المنفى، وتصويرها بشكل ساذج، ووسمهم بالسلبية في مواجهة الأخطار المحدقة، وأهمها النازية، رغم أن معظم إنجازات الجماعات اليهودية التي فتخر بها الصهيونية كانت من قبل هؤلاء اليهود.

٢- نفي الماضي الحقيقي الوحيد الذي ينتمي إليه المستوطنون اليهود في فلسطين، ومعاداته، ولذا يوصف هذا الجيل بأنه جيل يتيم لا أب له، غير قادر على التضجج لأنه لا يتفاعل مع ماضيه، ولا يستفيد من خبراته.

٣- أنه يؤسس شرعية وجوده في فلسطين وطرد الفلسطينيين منها على أسس يهودية افتراضية إثنية ودينية في الوقت الذي يعادي فيه اليهودية ويرفضها.

وقد كانت هذه التناقضات عاملاً في رفض الصابرا الصهيونية نفسها في النهاية، حيث يعتبرونها نظرية لتعامل يهود الشتات مع الأغيار في الخارج، وهو أمر لا يخصهم، ولذا أصبح أبناء هذا الجيل

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بانتظار إلى الجماعات اليهودية

بالذنب تجاه الفلسطينيين، ومن جهة ثانية، ارتفاع نسبة الشباب في هذا الجيل، وارتباط ذلك بشيوع للنزوح إلى المخاطرة والتوسع والسيطرة، وكرهية للعرب.

٨ - الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية

الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية

هي تلك الجماعات اليهودية التي تنتمي إلى أي من الجماعات الأساسية الثلاث : الإشتناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي. وهي تختلف عن هذه الجماعات الأساسية بكونها اندثرت تماماً أو توشك أن تندثر. ولا تشكل في مجموعها أكثر من ٣٪ من يهود العالم. ومعظم هذه الجماعات انفصلت عن الجماعات الأساسية، وعن اليهودية الحاخامية، واستوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطها الحضاري، بمعزل عن المعايير اليهودية الأصلية. وتكمن أهمية دراستها في كونها تمثل تحدياً للتصنيف الصهيوني والمعادي لليهود الذي يقوم على التعميم والاختزال في وصف اليهود، كما تبرز أن اليهود - على العكس من ذلك - لا يشكلون كتلة عضوياً متماسكة، أو متآلفة على المحيط الحضاري الذي يعيشون فيه.

وأهم هذه الجماعات هي : اليهود المتخفرون، ويهود الهند، ويهود اللوقاز، ويهود الحزر، ويهود الصين، واليهود السود.

اليهود المتخفرون

هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير اليهودية، بسبب الظروف المختلفة، ويظلون على دينهم في الواقع. وقد لاحظ بعض الدارسين أن هذه الظاهرة لم تظهر إلا داخل التشكيل الحضاري الإسلامي بسبب اختلاط اليهود السفارد بالمسلمين وأخلطهم عنهم مبدأ التقية، أي إظهار غير الحقيقة حفاظاً على الحياة، وذلك بخلاف اليهود الإشتناز الذين فضلوا الامتداد تقديساً لعقيدتهم على الارتداد، ولو ظاهرياً. ويشار إلى اليهود المتخفين باسم أنوسيم، وهي كلمة عبرية تعني المكرهين. وأهم جماعاتهم المارانوا.

وقد أطلقت كلمة مارانوا على اليهود المتخفين، في إسبانيا والبرتغال، الذين تراجعوا ظاهرياً عن اليهودية، وادعوا اعتناق الكاثوليكية حتى يتمكنوا من البقاء في شبه جزيرة أيبيريا مع تراجع الحكم الإسلامي، وبعد طرد يهود البرتغال عام ١٤٨٠، وطرد يهود إسبانيا عام ١٤٩٢.

وقد تنصّر كثير من اليهود الإسبان والبرتغاليين، إما تنصّروا حقيقياً، وإما ادعاء بسبب الظروف التالية : المظاهرات والاضطرابات التي عمت إسبانيا خلال القرن الرابع عشر، وفرضت عليهم الصلب أو الموت، في وقت تأثر فيه اليهود الإسبان بالثقافة العقلانية، وانكسرت روحهم العنوية، فلادوا أو تخفّوا. كما كان لكثير من النخب اليهودية مصالح مالية متشابكة مع المجتمع المسيحي، حاولوا الحفاظ عليها من خلال التنصّر الظاهري أو الفعلي.

وبعد سقوط غرناطة، واجهت الدولة الجديدة مشكلة سكانية، هي أن معظم سكان شبه الجزيرة الأيبيرية كانوا إما مسلمين أو يهوداً، أو من أصول يهودية أو مسلمة. وقد قامت بحل هذه المعضلة من خلال طرد العناصر غير المسيحية، لخلق توازن سكاني لصالح المسيحيين، فعرض على اليهود التنصّر أو مغادرة البلاد، فتنصّرت أعداد كبيرة منهم، وانضموا إلى الأعداد التي تنصّرت قبل ذلك.

أما العناصر اليهودية الصلبة فضلت اللجوء إلى البرتغال التي منحتهم هذا الحق مقابل ضريبة يدفعونها، للانتفاع بهم كجماعة وظيفية تجارية.

وعندما اعتلى مانويل الأول عرش البرتغال عام ١٤٩٥، حاول توحيد شبه جزيرة أيبيريا تحت ملكه، من خلال مصاهرة ملكي إسبانيا، اللذين وافقا على ذلك بشرط طرد اليهود من بلاده، فلم يجد حلاً لهذه المشكلة إلا بتنصير اليهود قسراً. ولكنه مع ذلك منحهم حرية دينية وحصانة ضد محاكم التفتيش مدة عشرة أعوام. وقد اندمج المتنصرون في مجتمع الأغلبية، وإن ظلت عناصر منهم تمارس اليهودية سرا.

وفي عام ١٥٣٦ بدأت محاكم التفتيش نشاطها بشكل رسمي، ثم مارست نشاطها بشكل فعال في منتصف القرن السادس عشر، وأخذت تتعقب اليهود المتخفين الذين كانوا قد اندمجوا حضارياً، إن لم يكن دينياً أيضاً، على مدى أكثر من قرن ونصف. وزاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم عام ١٥٦٦، الذي جعل الأصول العرقية (لا الإيمان الديني) معياراً للتمييز، ومن ثم أصبح مصطلح المارانوا لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب، ولكن أيضاً إلى ذوي الأصول اليهودية، حتى لو صاروا مسيحيين أتقياء!

وتؤكد هذه التطورات أن محاكم التفتيش لم تكن تستند إلى معايير دينية محض، ولكنها كانت أداة لتحقيق أهداف، منها : وقف الحراك الاجتماعي للمسيحيين الجدد، الذين شكّلوا كتلة شبه متماسكة استطاعت أن تحقّق حراكاً اجتماعياً عالياً، وتسهيل عقد

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

أما الدول التي استقبلتهم فتفاوتت أساليب تعاملها معهم، فبعضها، كهلندا، كانت تعترف بهم كيهود فور وصولهم، وبعضها، كإنجلترا، كانت تتسامح في وجودهم وحسب، وتلجأ في ذلك إلى حيل قانونية أو غير قانونية، فكانت تغض النظر عن هويتهم الحقيقية، فيطلقون مسيحيين اسماً، ويمارسون عقيدتهم اليهودية سرا أو علناً، ولكن دون اعتراف رسمي حتى لا تتعرض لضغوط شعبية أو إدارية أو دولية. ولذا كانت إنجلترا تسميهم البرتغاليين. إشارة إلى البلاد التي هاجروا منها، بصرف النظر عن تعريفهم الديني.

وقد اخشفت المارانو من إسبانيا، ولكنهم ظلوا يشكلون جماعات متفرقة في البرتغال حتى القرن العشرين. ورغم إعلان البرتغال حرية العبادة عام ١٩١٠، فلم يستفد المارانو من ذلك، وظلوا عني عارساتهم. وقد حاولت المؤسسات الصهيونية إقناعهم بالتهود والهجرة إلى إسرائيل، فهاجر معظمهم إليها، ما يحققه ذلك من حراك اجتماعي لهم بسبب فقرهم.

يهود الهند

يبلغ عدد يهود الهند حوالي ٣٩,٥ ألف نسمة، منهم ٦,١٤ ألف نسمة في الهند نفسها و٢٣ ألفاً في إسرائيل، حسب إحصاءات ١٩٦١.

ويعيش معظم اليهود الهنود الذين هاجروا إلى إسرائيل في مدن التطوير التي يسكنها اليهود الشرقيون والفقراء، وبخاصة المناطق الجنوبية والغرب، ويعيش بعضهم في المدن الكبرى الثلاث: تل أبيب والقدس وحيفا، ويعيش قليل منهم في الكيبوتسات والموشافات. وقد ظهرت قائمة خاصة بهم في انتخابات ١٩٨٤، شأن عديد من الإثنيات الأخرى التي أخذت تعبّر عن نفسها بعد سقوط الأيديولوجية الصهيونية وانفجار الهويات الكبيرة، وبخاصة لدى جماعات اليهود الشرقيين والعرب ثم الروس.

ولم تقتصر المشكلة على التمييز من قبل اليهود الغربيين، ولكنهم ووجهوا بمدرسات عنصرية من اليهود الشرقيين الآخرين أيضاً، على خلفية دينية، حيث أصدر حاخام اليهود الشرقيين عام ١٩٦١ قراراً بالتحقق من يهودية يهود بني إسرائيل الذين يطالبون بالزواج من خارج طاعتهم، للتأكد من اتباع أجدادهم قوانين الزواج والطلاق والالتزام بالتحريمات الخاصة بالزواج المختلط، حتى يمكن التأكد من أن أولادهم شرعيون. وثارَت المشكلة مجدداً عام ١٩٩٤ حينما أعدت وزارة الشؤون الدينية في إسرائيل - التي تناوب عليها آنذاك حزبا شاس اليهودي الشرقي والمفدال اليهودي الصهيوني -

التحالفات بين إسبانيا والدول الأوروبية من خلال الدياجات الدينية، رغم التوجه الدنيوي لهذه الدول. كما يؤكد ذلك أيضاً رفض المؤسسات الدينية اليهودية اعتبار كثير من المارانو يهوداً، لأنهم تنصروا بإرادتهم، ورفض المارانو، من جهة أخرى، اعتناق اليهودية بعد طردهم من شبه جزيرة أيبيريا، واتجهوا أغلبيتهم إلى العالم المسيحي وليس إلى الدولة العثمانية، وذلك لكونهم مسيحيين بالفعل.

وقد أثر طول فترة التخفي (قرن ونصف) بأشكال عميقة في يهودية اليهود للتخفين، وبقيت هذه الآثار حتى بعد أن سمح لهم بظهور يهوديتهم، ونبتت من ذلك اختلافات دينية بينهم وبين يهود الحاخاميين. ومن ذلك الإيمان بأن التنصر القسري جزء من العقاب الإلهي الذي حاق باليهود. مثل الضي لدى الحاخاميين - اتباع طقوس لنفي آثار التعميد المسيحي، واختفاء شعائر يهودية مثل الختان والذبح الشرعي واستخدام شال الصلاة، وتضمّن عقيدة الخلاص لديهم، حتى انتهى الحال إلى اتباع شعائر صوفية كاثوليكية محضة، مثل الصوم من أجل إحياء الموتى، واتباع أنماط سلوكية مثل أكل لحم الخنزير، كما اختفت اللغة العبرية من صلواتهم، وهو ما يؤكد تشكّل الجماعات اليهودية في العالم وفقاً للظروف الحضارية التي مروا بها.

ويرى البعض أن المارانو فقدوا كلاً من اليهودية والمسيحية، وأنهم كانوا في الحقيقة ملحّين. ويرى آخرون أنهم جمعوا عناصر مختلفة من اليهودية والمسيحية والإسلام، في مزيج ديني شعبي. وأياً ما تكون الحقيقة، فقد أثروا كثيراً في المجتمعات التي توجهوا إليها بعد طردهم من البرتغال وإسبانيا، إذ لعبوا دوراً تحديثياً ضامناً، بوصفهم غرباء مهمشين، لا هم من الجماعات اليهودية التي رفضت الاعتراف بيهوديتهم، ولا من الجماعات المسيحية، ولا المسلمة، واستطاعوا من ثم القيام بأدوار وظيفية داخل هذه المجتمعات وقبما بينها.

وقد انتشر المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهم، واستوطنت جماعة كبيرة منهم في مدينة سالونيك، في الدولة العثمانية، وتوجه بعضهم إلى الآستانة، وإلى القاهرة. وانتشر كثير منهم في البلدان البروتستانتية الناقمة على محاكم التفتيش، مثل إنجلترا وأستراليا وهامبورج، وذهب بعضهم إلى بلدان كاثوليكية في فرنسا وللمستعمرات البرتغالية في العالم الجديد. والجدير بالذكر أن هذه الجماعات شكلت نخباً مفارديّة متقدمة لحقت بها الجماعات اليهودية الإشكنازية، إلى أن زادت الهجرات اليهودية الإشكنازية من شرق أوروبا إلى غربها، وأصبحت تشكل الأعلية.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وقد بلغ عدد يهود بني إسرائيل عام ١٩٤٧ نحو ١٧,٥ ألف نسمة، ثم تناقصوا بسبب الهجرة إلى إسرائيل، وبلغ عددهم عام ١٩٦٠ نحو ١٥ ألفاً، ثم ١٣ ألفاً عام ١٩٦٨، وفي عام ١٩٨١ بلغ عددهم نحو أربعة آلاف نسمة فقط، بسبب الهجرة إلى بريطانيا وكندا وأستراليا.

أما يهود كوشين، فتعود أصولهم إلى عصور قديمة، ويقال إنهم من قبيلة منسى، وأنهم وصلوا منطقة كوشين على ساحل مالابار جنوب غربي الهند بعد هدم الهيكل، وفي حوزتهم لوحات نحاسية منحها الرجا لهندي لهم، وثبت أنهم ينتمون إلى طبقة النبلاء.

وكان يهود كوشين يساعدون الرجا في حروبه ضد الإمارات المجاورة. وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة من هوندا وإسبانيا وحلب، في القرن السادس عشر مع وصول الاستعمار الغربي، وتحوّل بعضهم إلى وسطاء تجاريين في ظل الحقب الاستعمارية المختلفة، وبخاصة الحقبان الهولندية والإنجليزية.

وقد اندمج يهود كوشين في المجتمع الهندي، وتأثروا بعمق بنظام الطوائف المغلقة، شأن يهود بني إسرائيل، وتكونت منهم عدة طبقات مغلقة على نفسها، هي اليهود البيض أو "ميو حاسيم"، وهم من نسل يهود أوربا الذين وفدوا إلى الهند مع الاستعمار وتزوجوا من الأثرياء المحليين. واليهود السود أو "ميسواريم"، ويشكل هؤلاء الأغلبية، واليهود المعتنقين (المحررين) أو "ميشو حراميم"، وهم نتاج تزاوج البيض والسود، إضافة إلى أبناء للحظيات والجواري.

ويحدث يهود كوشين لغة المالايالام الهندية، ويحدث البيض منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة. ويرتدون الأزياء الهندية، ويستخدمون العبرة في صلواتهم، وتختلط في شعائرتهم الممارسات اليهودية الشرقية واليهودية الغربية بسبب الهجرات المختلطة.

وقد بلغ عدد يهود كوشين عام ١٩٤٨ حوالي ٢٥٠٠ شخص، منهم مائة يهودي أبيض. وفي عام ١٩٦٨ هاجر اليهود السود ولم يهاجر البيض لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم معهم. ويقال إن عددهم أربعة آلاف، وقد وُضِعوا تحت الحجر الصحي بسبب انتشار مرض الفيل بينهم. وثارت الخلافات حول الاعتراف بيهوديتهم.

أما يهود مانيبور فينسبون إلى منطقة على الحدود بين الهند وبورما، ويبلغ عددهم نحو مائة شخص، ويرون أن أصولهم تعود إلى يهود كايبنج في الصين، حيث فروا من الغزو المغولي منذ ثمانمائة عام، واستوطنوا الكهوف في الهند الصينية، حتى وصلوا إلى مانيبور في القرن الثامن عشر.

قائمة تضم نحو أربعة آلاف اسم وبعض العائلات بكاملها، يمنح على اليهود الاقتران بهم رغم أن بعضهم مُعترف بيهوديتهم، وذلك لأن أجدادهم منذ عام ٥٨٠ ق.م، خالفوا الشرائع الدينية بالزواج من مطلقات، فحرّم على ذويهم الزواج من مطلق أو مطلقة.

أما اليهود المقيمون في الهند، فيكن تقسيمهم إلى جماعات مختلفة أهمها: بنو إسرائيل، ويهود كوشين، ومانيبور، واليهود البغداديون.

أما جماعة بني إسرائيل فكانت تقطن أساساً في منطقة كوناك، ولكنها ابتداءً من القرن الثامن عشر، انتقلت إلى بومباي، حيث أسست أول معبد يهودي عام ١٧٦٩، ومع حلول عام ١٨٣٣ كان ثلثا يهود بني إسرائيل يعيشون في بومباي. وقد انفصلوا عن اليهودية الحاخامية لمدة قرون، وتشرّبوا الثقافة الهندية في أسمائهم وعاداتهم، وحتى شرائعهم الدينية، إذ لم يكونوا يعرفون التلمود، ولم يُترجم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدثون بها (لغة الماراثي الشائعة في مناطقهم). لا في بداية القرن التاسع عشر. كما اخترقت الهندوكية ديانتهم، فأصبحوا لا يتزوجون من الأرامل، ويعتقدون أن التوراة تحرّم أكل لحم البقر. بيد أنه مع احتكاكهم باليهودية الحاخامية وبناء معابد يهودية أخذوا يعودون تدريجياً إلى اليهودية الحاخامية.

وقد تأثر يهود بني إسرائيل -كبقية يهود الهند- بنظام الطوائف المغلقة من ناحيتين مختلفتين، فمن جهة، ساعد هذا النظام على تماسك أعضاء الجماعات اليهودية، ومنعهم من الذوبان والاندماج، حيث تشكل الطائفة وحدة التصنيف في الهند، وذلك على خلاف المجتمعات الأخرى التي أدى عدم اضطهاد اليهود فيها إلى ذوبانهم. ومن جهة أخرى ورث الهنود اليهود أنفسهم العصرية الهندية، من خلال التمييز بين جماعتين على أساس اللون، وهما الجورا إسرائيل من اليهود البيض، الذين يعتبرون أنفسهم أنفباء الدم، والكالالا إسرائيل من المشهودين وأبناء الزيجات المختلطة وذوي البشرة الداكنة. ويمتنع الجورا عن الزواج من الكالالا أو لمس أداوتهم، ويعتبرونهم أدنى منهم.

وكان يهود بني إسرائيل يعملون بالزراعة واستخراج الزيت وبعض الحرف اليدوية، حتى تم الاحتلال البريطاني للهند، فالتحقوا بالفرق العسكرية البريطانية، وعملوا بالمهن التجارية والمالية، وشكلوا طبقة وظيفية في خدمة الاستعمار. ويشار إليهم الآن بوصفهم طائفة الكتبة المغلقة، نظرا لعمل أغلبهم في المكاتب الحكومية والخاصة.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

حركة استغلالية قوية، ساهمت فيها عناصر يهودية معادية للصهيونية، إلا أن الدولة السوفيتية استطاعت دمج جورجيا، ولكنها لم تدخل في الشئون الدينية ليهودها، ففتحت المعابد اليهودية، وصمحت الحكومة بالأنشطة الصهيونية لبعض الوقت، وحاولت دمجهم في الحياة العامة من خلال فتح المصانع والمزارع أمامهم، وفي منتصف الثلاثينيات حاولت تحطيم اتصالاتهم الإثني من خلال السياسة الديغرافية المعروفة، وخلطهم بعناصر يهودية وأرمينية، وتكوين ثقافة سوفيتية لديهم، إلا أن المحاولة توقفت بعد فترة وجيزة.

ويعمل يهود جورجيا بالتجارة أساساً، بالهن الحر، ويعيشون مناخاً حضارياً متقدماً متسامحاً، ولا يتسم تاريخهم بالطرده أو المذابح. ولذا فقد يهود جورجيا مع الوقت علاقاتهم باليهودية الحاخامية، واندمجوا مع جيرانهم المسيحيين، وأصبحوا لا يحافظون على كثير من الشعائر اليهودية، كما لا يلاحظ تزايد نسبة الزواج المختلط بينهم وبين جيرانهم منذ الستينيات بشكل واضح. ويتحدث معظمهم اللغة الجورجية، ويتحدث قليل منهم اللغة اليديشية أو الروسية.

وقد هاجر نحو نصفهم إلى إسرائيل رغم ما كانوا يتمتعون به من مساواة وتسامح في وطنهم، وذلك بسبب عدة عوامل، أهمها عداء الحورجيين للعناصر الروسية في الدولة السوفيتية، ولذا عندما ساندت الدولة السوفيتية، التي يغلب عليها العنصر الروسي، العرب بعد حرب ١٩٦٧، نزح يهود جورجيا إلى مساندة إسرائيل في المقابل، وغما بينهم شعور معاد للعروبة وللإسلام. ومن ناحية أخرى عندما تولى شيفرتادزه سكرتارية الحزب الشيوعي الجورجي، حارب الفساد وشبكات الاقتصاد غير الشرعي الجورجية، التي كان يرتبط بها كثير من اليهود، فكان ذلك عاملاً لهجرتهم من جورجيا إلى إسرائيل. ويضاف إلى ذلك ما تفره لهم الهجرة من فرص حياة أفضل لم تكن متاحة في بلادهم. وعندما هاجر قسم منهم إلى إسرائيل في أعقاب حرب ١٩٦٧ جذبوا أعداداً كثيرة أخرى، بفعل التضامن الشبكي بينهم الذي اعتادوه في جورجيا بعزل عن الدولة السوفيتية. ولذا يمكن القول بأن هجرتهم كانت ذات دوافع محلية اجتماعية-اقتصادية، ولم تكن أيديولوجية.

وقد تسببت هجرتهم إلى إسرائيل في مشكلات مزدوجة للمين هاجروا والذين لم يهاجروا، فمن ناحية يعامل يهود جورجيا في إسرائيل معاملة سيئة، وقد أصبحوا مصدرراً من مصادر الجريمة المنظمة وتزييف النقود. أما الذين لم يهاجروا فمحجبت عنهم الوظائف

وقد نسي أعضاء الجماعة تراثهم الديني، وهم لا يمارسون معظم الشعائر اليهودية كالختان، ولا يعرفون التلمود، ولم يكتشفوا التوراة إلا مع احتكاكهم بالإرساليات التبشيرية المسيحية واختلط في شعائرهم اليهودية والمسيحية والثنية. ولا يعترف يهود الهند الآخرون بيهوديتهم.

أما اليهود البغدادية، فهم جماعة من اليهود السفارد هاجرت من بغداد إلى الهند في القرن التاسع عشر، وتمتعت بمستوى راق ثقافياً ومالياً، وأسسوا كثيراً من المصانع، ولذا أقاموا سباجاً من العزلة بينهم وبين يهود الهند الآخرين، رغم ترحيب هؤلاء بهم لحاجتهم إلى كاهن يقوم بالطقوس الدينية، وادعى البغداديون أن الدماء اليهودية الخالصة لا تسري إلا في عروقهم. وأصبح لهم مؤسساتهم الدينية والاجتماعية المستقلة ومدارسهم التي يتم التدريس فيها بالإنجليزية.

وقد بلغ عددهم ٦٥٠٠ نسمة عام ١٩٤٧، إلا أن هذا العدد تناقص كثيراً بسبب الهجرة، وأصبح لا يزيد على الألف. وهاجر معظمهم إلى الغرب وليس إلى إسرائيل بسبب ارتفاع مستواهم الثقافي والمالي.

يهود القوقاز

يبلغ عدد سكان القوقاز اثني عشر مليوناً، يشملون ما لا يقل عن ثلاثين قومية أساسية. وقد أثر ذلك التنوع في اليهود القوقازيين، الذين بلغ عددهم ٧٢,٧ ألف نسمة تقريباً، حسب إحصاءات ١٩٨٩، وينقسمون بدورهم إلى جماعات متباينة: أهمها يهود جورجيا، ويهود بخاري، ويهود داغستان.

أما يهود جورجيا، فبلغ عددهم حسب إحصاء ١٩٨٩ نحو ١٦ ألف نسمة، وهم يعتقدون أنهم من نسل قبائل إسرائيل العشرة للفقودة. وقد أقاموا صلات تاريخية مع يهود الخزر، وتحول بعضهم بعد الغزو المغولي إلى أقتان، عمل بعضهم بالزراعة والحرف اليدوية والتجارة في ضياع أسيادهم، بمعزل عن يهود العالم، الأمر الذي أدى إلى ضمور هويتهم وانتمائهم الديني. وكانوا ينقسمون إلى أقتان الملك، وأقتان الإقطاعيين، وأقتان الكنيسة. ومع ضم جورجيا إلى روسيا عام ١٨٠١، تحول أقتان الملك إلى أقتان الخزانة، إذ كان عليهم دفع ضريبة للخزانة اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق يهود جورجيا وألغت نظام القناة في جورجيا في الفترة بين عامي ١٨٦٤ - ١٨٧١.

وبعد اندلاع الثورة البلشفية عام ١٩١٧، قامت في جورجيا

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

السكان، وساندوها ضد الحركة الانفصالية، الأمر الذي جلب لهم كراهية الجماهير .

وقد أدت حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي، والخطط الخمسية المتتالية إلى تمكين الروابط القبلية بين يهود داغستان، فتحرك كثير منهم من الجبال إلى المصانع، إلا أنهم لا يزالون يحافظون على تقاليد عائلية وقبلية .

يهود الخزر

الخزر قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الفولجا جنوبي روسيا، ووصلت إلى الفولجا من أقصى الشرق حوالي منتصف القرن الخامس على بعض الأقوال، وقام أفرادها بقهر القبائل التركية الأخرى وصهرها واستيعابها، ثم هزموا البلغار في نهاية الأمر، واضطروهم إلى الهجرة، وكاموا يشكّلون جزءاً من أتراك التركستان، حتى استقلت مملكتهم في شكل اتحاد من القبائل تخضع لحاكم واحد يدعى الخاقان .

وكانت مملكة الخزر تقع بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية، وأوقفت هجمات قبائل الإستبس والفجر السغارية والمجرية على الدولة البيزنطية، كما أوقفت التقدم الإسلامي . ودارت بينهم وبين المسلمين معارك عديدة انتهت بهزيمة الخزر عام ٧٣٧ على يد مروان بن محمد (مروان الثاني)، وأسلم بعدها خاقان الخزر، ولكنه ارتد إلى اليهودية، إذ إن الانتصار لم يدم طويلاً للدولة الأموية بسبب نزاعاتها الداخلية .

وظلت مملكة الخزر قوية وفي منزلة جسم مانع بين أوروبا الشرقية وآسيا، قصد الهجمات الأوربية الشرقية والإسلامية، واستمرت مهيمنة في منطقتها حوالي قرن ونصف، بسبب الفراغ الاستراتيجي المحيط بها، حتى تدهورت في القرن العاشر بسبب تنامي قوة قبائل البيشنج في الشمال والغرب، والروس في إمارة كييف . وفي القرن العاشر قام حاكم كييف بتدمير عاصمتهم والقضاء على دولتهم عام ٩٦٥ . وانتهت الإمبراطورية الخزرية تماماً بإعتناق الأمير الروسي فلاديمير المسيحية، وتكوين تحالف مسيحي يضم بيزنطة في الغرب وروسيا في الشمال، ملأ الفراغ الاستراتيجي القائم، وسقطت الدولة الخزرية في مستهل القرن الحادي عشر، لكن الخزرين بقوا جماعة مؤثرة .

وفي عام ١٢٤٧ أجهز الغزو التتري على ما تبقى من الخزرين في وادي الفولجا، واختفوا تماماً كجماعة مستقلة .

وكان نظام مملكة الخزر يقوم على الملكية المزدوجة، حيث كانت

الاستراتيجية تحسباً لأنهم سيتركون بلادهم ويهاجرون إلى إسرائيل . ومع هجرة كثير من المتدينين الجورجيين، يمكن القول بأن البقية الباقية (نحو ١٦ ألفاً) سيذوبون ويندمجون في العلمة، وبخاصة في ظل استقلال جورجيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي .

- وأما يهود بخاري قبلغوا عام ١٩٨٩ نحو ٣٦,٥٦ ألف نسمة، ترجع أصولهم إلى عصور قديمة، ويرون أنهم من أسباط إسرائيل العشرة المفقودة . وهم مندمجون في وسطهم الحضاري، ويتحدثون اللغة الطاجيكية، وهي لهجة فارسية .

وكان يهود بخاري يعملون بالتجارة والصباغة، وازدهرت أحوالهم مع ضم الإمارات الإسلامية لروسيا، حتى اندلعت الثورة البلشفية، فتدهور وضع التجارة العامة، وبدأت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع جماعية لهم، لكن التجربة فشلت .

وقد انفصل يهود بخاري عن ديانتهم اليهودية الخاخامية، واختلطت عماراتهم الاجتماعية والثقافية الإسلامية إلى حد بعيد .

- أما يهود داغستان، فترجع أصولهم إلى هجرة عناصر إيرانية وبيزنطية لأذربيجان خلال الفترة الممتدة من القرن السابع مع الفتح الإسلامي للمنطقة، وحتى الغزو المغولي في القرن الثالث عشر . وقد اختلطوا بالقبائل المعزولة في الجبال، التي تحدثت لغة التات، وأصبحت لغتهم، وللايسمون أيضاً يهود التات، ويهود الجبال . ويبلغ عددهم حسب إحصاء ١٩٨٩ نحو ٢٠ ألفاً، بعد أن هاجر نحو ١٢ ألفاً منهم إلى إسرائيل بين عامي ١٩٧٤-١٩٨٥ .

وقد اختلطت ثقافتهم بثقافة محيطهم القوقازي، التي جمعت عناصر يهودية وإسلامية ومجوسية ووثنية، فاكسبوا إلى جانب لغة التات - عادات وقيماً قبلية جبلية، مثل الشجاعة والنار، وتنتشر بينهم الخرافات، ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلق على حوائطها أسلحتهم المصقولة، ويسمون أبناءهم أسماء توراتية يضيفون إليها لاحقة أوف الروسية، وتشبه معابدهم المساجد، ويجلسون فيها على الأرض ويحفظون التوراة على طريقة الكتاتيب، وتنتشر بينهم عادات مجوسية مثل القسم بالنار، وإشعالها بجوار المرص، وكانوا يمارسون تعدد الزوجات .

وقد تدهورت أحوالهم كثيراً مع تحوّل منطقتهم إلى مساحة صراع بين روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى صراعاتهم المحلية، وضمها روسيا عام ١٨١٣، وعندئذ صالبا السلطات الروسية بحمايتهم، وانتقلت نسبة كبيرة منهم (٤١٪) إلى المدن، حيث عملوا باحرف الزراعية، وأعمال الصيد، والصباغة، والدباغة . وبعد الثورة البلشفية، تحالفوا مع السلطات السوفيتية أيضاً ضد بقية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وقد اندمج يهود كايغنج بالتدريج وتزوجوا مع الصينيين وبخاصة المسلمين، وفي مرحلة من المراحل كانوا يُصنّفون كمسلمين، حتى اختفى أثرهم تقريباً. ويرجع ذوبانهم إلى أنهم عملوا بالتجارة وصناعة المنسوجات القطنية ومصنعها، نظراً إلى حاجة الصين آنذاك لهذه الصناعة.

كما ساهمت في ذوبانهم الديانة الكونفوشيوسية، التي تسمح بالتعددية الدينية بما لا يهدد النظام القائم، حيث اشترطت على أية جماعة دينية أخرى فقط الاعتراف بعبادة الأسلاف والمكانة الدينية للإمبراطور، ولم تكن هناك أفكار دينية أو قومية تساعد على عزل اليهود أو غيرهم من الجماعات الدينية. وساعد على ذلك أيضاً سكنى اليهود في مركز الإمبراطورية الصينية حيث تزداد الحضارة وتقل الهمجية التي تميز الهوامش، وساعد النظام المركزي، وتكون المجتمع الصيني من أسر ممتدة وعشائر، في تقليل التوترات بين الجماعات المختلفة وإدارة صراعاتها عن طريق الاحتكام إلى مؤسسات الدولة.

ومن الناحية الطبقية، كان يهود الصين في الوسط بين طبقة الفلاحين وطبقة الموظفين/ العلماء وكان طموحهم إلى الطبقة العليا، حيث التحرر من السخرة الجسدية، وحيازة المكانة والثروة. وفي وقت لاحق، أعيد تنظيم طبقة الموظفين/ العلماء على نحو أكثر انفتاحاً من خلال نظام الامتحانات الإمبراطورية، وكان ذلك عاملاً أساسياً في ذوبان اليهود لأن نظام الامتحانات كان يشترط للتعين في طبقة الموظفين/ العلماء المعرفة بالكلاسيكيات الصينية والتفقه فيها واستبطان الثقافة الكونفوشيوسية. فارتبط بذلك التعيين في الوظيفة بتغيير شخصية الإنسان ومنظوره الفلسفي والديني. (قارن سياسة الاستيعاب الفرنسية).

كما كان نظام التعيين في طبقة الموظفين/ العلماء يفرض على الشخص الذي يتم تعيينه ترك مدينته حتى لا تسود المحسوبية، فكان ذلك من العوامل التي زادت تفرق أبناء الطبقة اليهودية وانصهارهم. وصاحب انتقال اليهود من طبقة الصناع إلى طبقة الموظفين/ العلماء انفتاح الطبقة العليا أمامهم للزواج لمختلط والشبه بنقائيد هذه الطبقة، فساعد ذلك على ذوبانهم.

وترافق كل ما سبق مع حدوث تمازج بين الديانة اليهودية والكونفوشيوسية، إلى أن طغت الثانية على الأولى وأصبح اليهود يتعبدون بالكونفوشيوسية، ثم اعتنقوها، ونشأت إلى جانب معابدهم صالات الأسلاف التي كانت تضم الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب وموسى وهارون. ومشاهير اليهودا وتبنوا طقوساً

تخضع لسلطة الخاقان المطلقة، إلا أن هذا الخاقان كان يظهر للناس مرة كل أربعة أشهر، ولا يتحدث إلا إلى فئات محدودة، فيما كان نائبه البك يدير الشؤون اليومية للمملكة.

وكانت التجارة المصدر المالي الأساسي للمملكة الخزرية، إذ كانت تتحكم في الطرق التجارية الواصلة بين الشرق الأقصى والإمبراطورية البيزنطية، وكذلك في الطرق الواصلة بين العرب والبلدان السلافية. وكانت تفرض الضرائب على البضائع المارة من خلالها. كما كانت تجبي الخراج من لدول الخاضعة لسيطرتها.

أما ديانتهم فكانت شامانية، تقوم على الاعتقاد بقدررة الشامان، أو الساحر، على شفاء الأمراض، والسيطرة على الأرواح الشريرة، إلا أنهم اعتنقوا اليهودية كديانة رسمية في عهد الملك بولان (٨٧٦-٨٠٩) الذي شهد أوج قوة المملكة وتحضرها. ويذكر أن ديانتهم كانت قرآنية بسبب انتشار المدرسة القرآنية العراقية آنذاك، ثم تحولت إلى الحاخامية، ولكن مع ذلك بقيت فيها أثر شامانية وثنية.

ونظراً لوجودهم بين قوتين عظميين في حالة صراع وانقطاع، فقد لعبوا دور الجماعة الوسيطة الوسيطة تجارياً، إضافة إلى دورهم كجسم مانع عسكري. ويقال إن انتخاب الخزرية تهودت للحفاظ على هذه الطبيعة الاستقلالية بين الدولتين ذواتي الديانتين الكبيرتين: الإسلام والمسيحية، حتى لا تلوب في أي منهما، وحتى تربط بين نخب الدولتين.

ويرى كثير من المؤرخين أن أصول يهود أوروبا الإشتكاز ترجع إلى يهود الخزر وليس إلى فلسطين. وهم الذين كرتوا مملكة للمجر في شرق أوروبا من خلال تولية خاقان الخزر ملكاً عليهم، ثم انتشر الخزر والمجريون وضرب أوربية أخرى بعد ذلك في أوروبا شرقاً وغرباً، وكونوا أنوية لجماعات اليهودية في أوروبا الوسطى والشرقية، وذلك على خلاف ما تدّعي الصهيونية من أن أصل معظم اليهود فلسطين.

يهود الصين (يهود كايغنج)

يعود تاريخ يهود الصين إلى القرنين التاسع والعاشر حيث هاجرت مجموعة من يهود إيران- وربما الهند- إلى مدينة كايغنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على النهر الأصفر، وإليها يُنسبون. وكتابتوا يتحدثون الفارسية. وكان لهم معبد يسمى معبد الطهر، وتُحفظ فيه الكتب المقدسة المكتوبة بالعبرية. وكان نائب الإمبراطور الصيني يزورهم مرة كل عام باسم الإمبراطور ويحرق البخور عند المذبح.

الجزء الأول : إشكاليات تتعلق بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كونفوشيوسية للاحتفال بالناسبات الدينية اليهودية. ومع الوقت نسوا اللغة العبرية.

وفي عام ١٩٠٠ قامت مجموعة من اليهود الإنجليز في شنغهاي بتأسيس جماعة "إنقاذ يهود الصين" التي حاولت إحياء اليهودية في كايفنج دون جدوى، ولا يزال هناك ٢٥٠ يهودياً صينياً لكنهم لا يعرفون من اليهودية أكثر من كونهم يهوداً.

اليهود السود

يتضمن اليهود السود عدة مجموعات من اليهود من أصل أفريقي، أهمها العبرانيون السود، والفلاشا، والنلاشا مورا.

العبرانيون السود

العبرانيون السود فريق من الأمريكيين السود، يدعون أنهم السلالة الوحيدة الحقيقية الباقية من قبائل إسرائيل العشر المفقودة، ويتشددون أكثر من البيض في تطبيق الشريعة اليهودية، ويؤمنون بأن أنبياء إسرائيل كانوا من اليهود السود، وأن قناة السويس ما هي إلا ثرة صنمها البيض للفصل بين إسرائيل وأفريقيا السوداء، ويطالبون برئاسة الدولة الصهيونية، كما يدعون للدول الأفريقية إلى استعادة ملكها في إسرائيل الذي سرقة البيض.

وقد بدأوا في التدفق على إسرائيل عام ١٩٦٩، وبلغ عددهم ١٥٠٠ مهاجر، توزعوا بين عدة مستوطنات منعزلة، جميعها في القب. ويمارس العبرانيون السود في إسرائيل ممارسات مخالفة للقانون والعادات الإسرائيلية، فلا يحملون مثلاً بطاقات هوية، ولا يسجلون زيجاتهم ومواليدهم ووفياتهم رسمياً، ويمارسون تعدد الزوجات، ويوفرون لأنفسهم كل الخدمات اللازمة بمعزل عن بقية السكان.

ولهذه الأسباب قبول وجودهم في إسرائيل بانزعاج، وتشكلت لجنة قومية لطردهم منها، كما لم تعترف إحصائية الرئيسية بيهوديتهم. وفي ١٩٧١ هاجرت مجموعة أخرى منهم إلى إسرائيل ولكنها منعت من الدخول وأعيدت إلى الولايات المتحدة.

الفلاشا

الفلاشا كلمة أمهرية تعني المنفين أو غربيي الأطوار، ويعود أصل الكلمة إلى الجذر "فلاشا" أي بهاجر أو يهيم على وجهه، ويستخدم أهل إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جمعة إثنية أفريقية تبين بشكل من أشكال اليهودية. وحسب تقديرات عام ١٩٧٦ بلغ

عددهم ٢٨ ألفاً. ويتركز الفلاشا في شمال إثيوبيا، ويعيشون في قرى منعزلة مقصورة عليهم، غالباً ما تكون على قمم التلال، ويخصصون أحد الأكوخ كمعبد، وكوخين آخرين لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإنجاب، وعدا ذلك لا تختلف أنماط معيشتهم عن بقية الإثيوبيين.

يعمل الفلاشا أساماً بالزراعة كعمال أجراء، كما يعملون في بعض الحرف الأخرى كصناعة الفخار، والسلاسل، والفزل والنسيج، والحداة، والصباغة، والخياطة، ويعمل كثير منهم الآن عمال بناء.

ويتحدث الفلاشا الأمهرية في الغالب، ويتحدث سكان المناطق الإريترية منهم اللغة التيجرية، ويتحدث سكان المناطق الشمالية لغة أجاو. أما أديهم فمكتوب كله بالجزعية اللغة الإثيوبية التقليدية، وهي أيضاً لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية، ولا يعرفون شيئاً عن العبرية. ويضم فلكلورهم أغاني ورقصات عديدة. أما تراثهم الديني فيتمثل بكثير من الأساطير التي تفرج بين مكونات يهودية وإسلامية ومسيحية إلى جانب المعتقدات المحلية الوثنية. ولذا يخلع عنهم الكثيرون صفة اليهودية، ويرون أنهم مسيحيون تبوا، لسبب أو آخر العهد القديم، بدلاً من العهد الجديد، كتاباً مقدساً.

وقد رفضت الوكالة ليهودية تهجيرهم إلى إسرائيل في أوائل الخمسينيات باعتبار أنهم ليسوا يهوداً، ونصحتهم بالتصبر لحل مشكلاتهم، إلا أن الموقف الصهيوني تغير ابتداءً من عام ١٩٧٣، حيث اعتبر الحاخام شلومو غورن أنهم يهود حقيقيون من أحفاد قبيلة دان (تغليب العنصر الإثني في تعريف اليهودية)، وطبق عليهم قانون العودة الإسرائيلي، وبدأ تهجيرهم في عمليات متفرقة غلبت عليها السرية بدايةً من عام ١٩٧٧، بمساعدة من الولايات المتحدة.

ويرجع هذا التحول في الموقف الصهيوني من تهجيرهم إلى عدة أسباب أهمها:

- الحاجة الإسرائيلية إلى المادة البشرية اللازمة للحفاظ على الاستعمار الاستيطاني ومواجهة سكان المنطقة العربية الشرعيين.
- احتراف كثير من الفلاشا الزراعة، والحاجة إلى أيديهم العاملة في هذا المجال، وخصوصاً بعد أن أصبح المستوطنون اليهود يعزفون عن زراعة الأراضي التي استولوا عليها، ويؤثرون حياة الدعة، ويستأجرون عمالاً عرباً لزراعتها
- المدود المالي والإعلامي لتهجير الفلاشا من إثيوبيا، حيث تنتشر النجاسات والحروب، إلى إسرائيل، وإظهار ذلك كعمل إغاثي وإنساني.

اليهود، فإن الحاخامية الإسرائيلية أيضاً رفضت تهجيرهم إلى إسرائيل باعتبار أنهم غير يهود، وأنهم لم ينتصروا عنوة، ولكنهم منصّروا باحتيادهم، من أجل الحصول على المنافع الاقتصادية والاجتماعي في المجتمع الإثيوبي، وأنهم يودون الهجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها، ومن ثم فإن دوافعهم نفعية وليست أيديولوجية ولا دينية.

ومع ذلك فإن المرجح أن كلا من المؤسستين حاكمة والحاخامية في إسرائيل ستجدان المبرر للترجع عن هذا المرقف والسماح بتهجيرهم بسبب التعطش إلى المادة البشرية للآلة لشغل الوظائف الدنيا في البناء الاقتصادي التي بدأ العرب في ملئها، بحيث أصبح المستوطن اليهودي معتمداً عليهم، ولمواجهة السكان الشرعيين، بصرف النظر عن مدى يهودية هذه المادة

٩- إشكالية الهوية اليهودية

من هو اليهودي؟

تزعم الصهيونية أن اليهود يمثلون شعباً واحداً، وتزعم إسرائيل أنها الوطن القومي لليهود، وتمنح أي يهودي في العالم جنسيتها بمجرد وصوله إليها. ومع ذلك فلا يوجد اتفاق على تحديد من هو هذا اليهودي الذي توجه إليه الصهيونية وتعتبره إسرائيل مواطناً. وهذه المعضلة يُشار إليها بسؤال تقديدي هو: من هو اليهودي؟ وهو سؤال يكشف بعمق أزمة شرعية وجود إسرائيل وضعف الأسس الصهيونية التي قامت عليها.

ويشير هذا السؤال الشائع في الكتابات اليهودية والإسرائيلية على وجه الخصوص - ما يسمى أزمة «الهوية اليهودية» أو «الشخصية اليهودية»، بمعنى تحديد مجموعة الصفات الجامعة المانعة التي تشكلت كل منها حسب ظروفها التاريخية.

وهكذا لا يمكن الحديث عن هوية يهودية أو شخصية يهودية بشكل عام، لا يمكن، من ثم، الحديث عن مشترك عام يهودي من قبيل «الجرية اليهودية»، «العبقرية اليهودية»، «التاريخ اليهودي»، أو عن سمات يهودية سلبية، أو إيجابية، تتجاوز التفاوت، على عرار ما يشيع في الخطاب الصهيوني، وفي الخطاب المعادي لليهود على السواء. ويلاحظ أن كلمة «يهودي»، بشكل عام هكذا، وبالمثل «الشخصية اليهودية»، كانت تعني، بالنسبة للصهاينة الأوائل، فقط اليهود الإشتكاز في شرق أوروبا، ولم تكن تشمل اليهود الشرقيين،

ولقد تعرض الفلاشا بعد استقرارهم في إسرائيل، لكثير من مظاهر التمييز الديني والعنصري، فمن جهة، اعترفت الحاخامية الرئيسية في إسرائيل بيهوديتهم، إلا أنها اعتبرت أن يهوديتهم ناقصة، وأنه يجب عليهم لاستكمالها الاختتان والتطهر الطقوسي، ولم تمنحهم بطاقات هوية إلا بعد استكمال هذه الإجراءات. ومن الجهة الأخرى، رفض سكان المدن اليهودية إسكانهم إلى جانبهم أو إرسال أبنائهم إلى المدارس التي يذهب إليها أبناء الفلاشا، وامتنعت بنوك الدم عن استخدام الدماء التي يتبرع بها الفلاشا، ووصفتهم الصحافة الإسرائيلية تارة بالمسلمين والسنين وتارة أخرى بالمسيحيين، وشاعت بين الفلاشا حالات الانتحار والتهديد بالانتحار الجماعي احتجاجاً على سوء المعاملة. ويعيش أغلبهم في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة ١٩٦٧، وتكونت لهم جمعية المهاجرين الإثيوبيين، ثم حزب «الأمل» برئاسة إفرام يونا، الذي تشكل قبيل انتخابات ١٩٩٩ ولم يجز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست، وتحالفت الطائفة الإثيوبية في إسرائيل مع حزب شعب واحد برئاسة رئيس الهستدروت عمير بيرتس.

وإذا كان نجاح المنظمة الصهيونية العالمية وإسرائيل في تهجير الفلاشا يعتبر مظهر فاعلية وإنجاز، فقد عزز، في المقابل، الأزمة الهيكلية في البناء الاجتماعي السياسي لإسرائيل، ومن ذلك إثارة التساؤل حول من هو اليهودي، وشكك في مقولة الصهيونية الأساسية، وهي وحدة الشعب اليهودي، كما شكك في مقولة إسرائيل الأساسية في تعريفها نفسها بأنها دولة يهودية ديمقراطية.

الفلاشا موراً

«الفلاشا موراً» جماعة قبلية إثيوبية يقال لها أيضاً «فلاشا موراً» وكلمة «فلاشا» تعني «منفيين» أو «عرباء» أما كلمة «موراً» فتعني «الأغيار». وتطلق عليهم هذه الإضافة - تمييزاً عن الفلاشا - لأنهم تنصّروا على يد المبشرين المسيحيين. وقد تنصّر بعضهم منذ قرنين من الزمان والبعض الآخر تنصّر قبل ثلاثين عاماً فقط. ويبلغ عدد الفلاشا موراً ٧٥ ألفاً، منهم ١٥ ألفاً تنصّروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة فلاشية منتصرة، والباقيون (٦٠ ألفاً) اندمجوا في المجتمع الإثيوبي المسيحي. وقد حاول ثلاثة آلاف منهم الهجرة إلى إسرائيل مع الفلاشا، ولكن إسرائيل اعترضت على ذلك ومنعتهم. وإذا كان اليهود الفلاشا لا يعتبرون الفلاشا موراً يهوداً، ويقرضون على من يريد العودة إلى اليهودية منهم مراسم التهود كخير

لا تستطيع في معظم الأحيان أن تفسر سلوك طرف يهودي معين، ولا التناقض بين الأطراف اليهودية المختلفة في تعاملها مع الموقف الواحد.

ولا يعني هذا أننا ننفي أهمية هذا المشترك الديني الذي يشكل مكوناً مهماً من مكونات الهويات اليهودية جميعاً، ولكننا نعتز أنه مكون يقع ضمن مكونات عديدة، تبدو أكثر قدرة منه على تفسير واقع الجماعات اليهودية، بحيث يتضح أن هذا المكون الديني للهويات اليهودية ليس ذا مركزية تفسيرية.

وقد ظل الفكر الصهيوني والفكر المعادي لليهود ينظران إلى التنوعات اليهودية على أنها «الشعب اليهودي» أو «اليهود» وحسب، ويطلقان عليها أوصافاً إيجابية أو سلبية عامة، دون أن يختير أحد مدى صدق هذا التعميم. ولكن التباين بين هذه التنوعات اليهودية ظهر بجلالة مع تأسيس الدولة الصهيونية وتفجر السؤال: من هو اليهودي؟ فإذا كانت الصهيونية تختزل التباينات اليهودية، وتحدث عن يهود المنفى أو الشعب اليهودي، ككل يتجاوز الرمان والمكان، فإن هذه التباينات الواقعية لا تلبث أن تتفجر عندما يهاجر هؤلاء اليهود إلى إسرائيل، ويكتشف الجميع أنهم ليسوا يهوداً وحسب، ولكنهم يهودون مرة أخرى ليصبحوا يهوداً مغاربة، ويهوداً أروساً، ويهوداً فلاشاً، وتحدث مكانتهم الاجتماعية ونظرة المجتمع والدولة إليهم وتعاملها معهم، أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، بناءً على الاعتبارات الحضارية المتنوعة المحيطة بتاريخ كل منهم، وهو ما يفجر قضية الهوية.

وبالنظر إلى التاريخ، نلاحظ أن التنوع وتعدد أسس تعريف اليهودي كانا سمتين غالبتين على الهويات اليهودية منذ العرانيين، الذين كانوا يمثلون جماعة دينية وقومية، وكانت جماعات فرعية من المتهودين، وأبناء الزيجات المختلطة. ولذا كانت هذه الهوية العبرانية مرنة ومنفتحة، إلى حد أنها، رغم استنادها إلى أسس دينية متماسكة تضمنت عناصر دينية كنعانية داخل هذا النسق الديني.

كما أن انقسام المملكة اليهودية، وارتباط كل من المملكتين الشمالية والجنوبية بتحالفات، قامت في بعض الأحيان على تزواج الملوك من أميرات أجيبات وثنيات، زاد الانفصال والتباين بين العبرانيين، وأدخل عناصر جديدة في الهوية العبرانية، لغويًا ودينيًا، وربط كلا منهم بأطراف خارجية متباينة.

وزاد هذا التنوع والتباين مع انتشار الجماعات اليهودية خارج فلسطين، واكتساب كل جماعة سمات من الحضارات التي تفاعلت معها. وفي وقت من الأوقات أصبح عدد اليهود خارج فلسطين

وكانت «المسألة اليهودية» تعني مسألة عدم اندماج يهود شرق أوروبا في عملية التحديث التي شهدتها هذه المنطقة خلال القرن التاسع عشر. ثم انتشر هذا التعميم كنوع من الدعاية الصهيونية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين من خلال إظهار المسألة اليهودية الشرق أوروبية على أنها مسألة عالمية يعانيتها اليهود أينما كانوا، وتتجاوز السياقات التاريخية للجماعات اليهودية المختلفة.

كما يلاحظ أن إنشاء إسرائيل، وضمها مجموعات يهودية متنوعة الخلفيات التاريخية والحضارية، أكد، على عكس ما زعمت الصهيونية، أنه لا توجد شخصية يهودية واحدة، ولكن توجد شخصيات يهودية متعددة، حتى داخل الدولة الصهيونية التي كان يفترض، حسب الادعاء الصهيوني، أن تتج «شخصية يهودية» حقيقية مبدعة لا تشوبها شوائب النفي والشتات. ويقر علماء الاجتماع الإسرائيليون بأن الانقسامات بين الجماعات اليهودية، حتى داخل إسرائيل، أمر واقع، لا يمكن تجاهله.

الهويات اليهودية

تعرض الحديث عن الهوية أو الهويات اليهودية عقبات كثيرة، أهمها:

- أنه لا يوجد معيار متفق عليه بين اليهود حول أساس الانتماء اليهودي، هل هو ديني أم قومي أم ديني/ قومي؟ حتى إن البعض ذهب إلى معيار خارجي تماماً عندما قال: إن اليهودي هو من يعتبره الآخرون كذلك!
- أن رؤية الإنسان لهويته لا تتفق بالضرورة مع ممارساته وأفعاله، ولكنها تعبر عن مثل أعلى أو مجموعة من الرغبات. كما أنها لا تتفق بالضرورة مع رؤية الآخرين الذين تشملهم هذه الهوية، بل تتناقض مع بعضها البعض.
- أن الهوية ليست المنصر الوحيد ولا المركزي الذي يحكم سلوك الإنسان وتصرفاته.
- أن الهويات اليهودية تم تشكيلها في غياب سلطة مركزية دينية أو دنيوية، وعبر الاحتكاك مع عشرات الخبرات التاريخية والحضارية، وهو ما نتج عنه تنوع هائل بين الجماعات اليهودية.

ولهذا ظهرت الهويات اليهودية في شكل تركيب جيولوجي تراكمي يشمل طبقات متميزة غير متفاعلة، الأمر الذي يفرض الانطلاق في دراسة الجماعات اليهودية في العالم من خلال معرفة ظروف تشكل كل منها، وعناصر السبق الحضاري الذي تعيش فيه، وليس من خلال التصور الصهيوني المقدسة وشبه المقدسة، التي

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الدينية والقوسية، وظهرت مراكز يهودية عديدة في الإسكندرية وبابل، وأصبح من الممكن الحديث عن هويات يهودية عديدة بناءً على معيارين: ديني، يتميز فيه السامريون عن بقية الفرق كالصدوقيين والفريسيين، وإثني يتميز فيه كل من يهود فلسطين المتأخرين، ويهود فلسطين الساميين، ويهود فلسطين المتأخرين، الإيطوريين والأدوميين، ويهود مصر المتأخرين وغير المتأخرين، ويهود إلفنتين، ويهود روما ويهود بابل، وجماعات يهودية صغيرة أخرى انتشرت في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا. وما زاد التباين بين هذه الجماعات غياب أية سلطة دينية أو قضائية في فلسطين أو غيرها، بحيث تطورت كل جماعة على حدة، دينياً وقومياً.

وظلت هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت المسيحية في الغرب، وانتشر الإسلام في الشرق، فظهرت فسيفساء جديدة احتضنت بعناصر من الفسيفساء القديمة، بحيث أصبح من الممكن التمييز بين جماعتين رئيسيتين هما يهود العالم الإسلامي، ويهود العالم المسيحي. وازدادت اليهودية توحيدية وعقلانية داخل العالم المسيحي. وراودت العجوة بين الجانيين، فيهود الأندلس كانوا يكتبون ويتحدثون بالعربية، ويهود فرنسا كانوا يتحدثون الفرنسية ويكتبون بالعبرية، ثم ظهرت البديشية في شرق أوروبا، واللاذينو في حوض المتوسط، وظهرت هويات يهودية أخرى مختلفة مع انتشار اليهود في العالم. ويمكن القول بأن ظهور العلمانية كان بمثابة الطبقة الجيولوجية الأخيرة التي أعادت تشكيل الفسيفساء للمرة الثالثة، وهذبت اليهودية الحاخامية، وعمقت عيب التجانس بين الجماعات اليهودية في العالم.

التعريف الديني للهويات اليهودية

في العصور القديمة كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني، وكانت تكسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط، بيد أن الأمر اختلف كلياً في العصور الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي، حيث وجد اليهود في محيط توحيدي إسلامي ومسيحي، ولذا حاول علماء اليهود أن يفصلوا بين اليهود وأتباع الديانتين التوحيديتين الآخرين، وكان التلمود ثمرة هذه المحاولة. وخلال هذه الفترة ظهر التعريف الحاخامي لليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهوّد، وهو التعريف الذي ساد حتى القرن التاسع عشر، واستمر كمرجع للتعريفات اليهودية وما يرتبط بها من إشكاليات حتى الآن. ومن أهم هذه الإشكاليات ما يلي:

- أنه تعريف ديني إثني مغلق، وكان متحرراً من فكرة الارتباط

يفوق عدد اليهود فيها، وفي مرحلة ما لم تعد فلسطين مركزاً لليهود العالم.

ومن هذه الجماعات اليهودية التي انتشرت خارج فلسطين الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتين في أسوان، التي كونها الزراعة كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية الحدود الجنوبية، وانفصلوا من ثم عن فلسطين، ودخلت ديانتهم عناصر وثنية.

وبالمثل الجماعة اليهودية البابلية التي رفض معظمها العودة إلى فلسطين، وقضوا المتى البابلي، واشتغلوا بالتجارة والربا وتركوا الزراعة ونسوا العبرية. وكان لهذا التجمع علماء ومدارسه وتوجهه الثقافي الذي غا حتى أصبح، في مرحلة من المراحل، مركز اليهودية الأول في العالم. وزادت عزلتها عن فلسطين بسبب وقوعها في فلك الإمبراطورية الفارسية، في الوقت الذي خضعت فيه فلسطين للإمبراطورية اليونانية ثم الرومانية.

وفي هذه المرحلة سادت قاعدة أن شريعة الدولة هي الشريعة التي يجب أن ينمها اليهودي في حياته العامة، أي أن الدين اليهودي تقلص كمحدد لهوية اليهودية، ليقتصر على المجال الشخصي أو مجال الجماعة اليهودية الداخلي، كما أصبحت القومية اليهودية مجرد تطلعات ورموز انتماءات إثنية تضمن فقط عزلة الجماعة الوظيفية اليهودية عن محيطها الاجتماعي، لتضمن لها الاستمرار في أداء وظيفتها القتالية أو التجارية... إلخ.

وأكب تعدد الهويات اليهودية خارج فلسطين فتفتت الهوية اليهودية داخل فلسطين أيضاً وأضمحلها، حيث اندمج كثير من اليهود للعبرانيين في الحضارة الهلينية التي كانت تعترف بأي يهودي على أنه هيليني متى أجاد اللغة اليونانية ومارس أسلوب الحياة اليونانية. وأثر الاحتكاك بهذه الحضارة في تعدد الفرق اليهودية، وظهور الانقسام بين الصدوقيين والأسينيين والفريسيين وغيرهم.

كما انتقلت إلى فلسطين جماعات عديدة غير يهودية، ثم فرض اليهودية عليها بالقوة من قبل الحشمونيين، وهو ما زاد تنوع اليهود وتكوين هويات يهودية جديدة. وكانت فرة ذلك التفتت عندما حدث تمرد من قبل بعض الجماعات اليهودية داخل فلسطين وخارجها، فالتزمت الجماعة اليهودية في بابل الحياد، وقف بعض الجماعات اليهودية في فلسطين إلى جانب الرومان وحاربوا معهم.

وانتهت هذه المرحلة بتطوّر الهيكل وتأسيس المدرسة اليهودية المعيارية، أو اليهودية الحاخامية التي نعرفها الآن، وانفصلت عن العبادة القربانية. أما الأسنية فانددمجت في المسيحية، واختفى الصدوقيون وغيرهم. وعند هذه النقطة اختفت الهوية العبرانية

باليهكل ، ولذا وقف الحاخامات موقف المعارضة من فكرة العودة ، والمناشئ الدجال مثل شبتاي تسفي ، باعتبار أن العودة لا يمكن أن تتحقق إلا بأمر إلهي سيأتي في آخر الزمان . أي أن العنصر القومي تم تسكينه وتحويله إلى تطلُّع ديني ، ولكنه ظل كامناً ، وتفجَّر مع تأسيس إسرائيل ، وموقف القوى اليهودية الأرثوذكسية من الدولة .

- أنه يمنح الصفة اليهودية شكل إثني لمن يولد لأُم يهودية ، حتى لم يُمارس التعاليم اليهودية ، في حين يمنح الصفة اليهودية لمتهود بشكل ديني . وهذه الإشكالية أسست وصمَّقت الصراع العلماني / الديني بين اليهود حتى تفجَّر كأوضح ما يكون في الوقت الراهن .

- في القرن الثامن ظهرت حركة إصلاح ديني يهودية ، على أيدي القراء الذين تأكروا بالنزعة العقلانية الإسلامية وعلم الكلام ، ورفضوا الشريعة الشفوية (الحاخامية) التي جُمع معظمها في التلمود ، ونادوا بأنه لا قداسة إلا للتوراة ، أما الشريعة الشفوية فهي مجرد تفسيرات واجتهادات غير ملزمة ، وهو موقف متناقض مع الشريعة الحاخامية ، لدرجة أن الفقه اليهودي كان يواجه مشكلة : هل يعتبر القراء يهوداً أم لا ؟ وهل يعتبر الزواج منهم زواجا مختلطاً ؟

- كما ظهرت مشكلة اليهود المزاروا في جزيرة أيبيريا ، الذي تظاهروا باعتناق المسيحية بعد امتداد المسيحيين هذه الجزيرة ، وقد أفتى الفقه اليهودي بأن اليهودي الذي يُجبر على ترك دينه بظل يهودياً ، ويجب عليه العودة إلى دينه متى سحبت الفرصة ، ولكن هؤلاء اعتنقوا المسيحية باختيارهم للمحافظة على أملاكهم ، وحينما سحبت لهم الفرصة لم يفروا من جزيرة أيبيريا ، بل إن انتماءهم الديني اليهودي ضعف مع الوقت ، وأصبح من العسير عليهم التلاوم مع اليهودية الحاخامية . ويرى البعض أنهم كانوا مسيحيين صادقين ، وأن للمسيحيين هم الذين أطلقوا عليهم وصف اليهود المتخفين حتى يحدوا من فرصهم في الحراك الاجتماعي في أوروبا تذاك . ولم يجد الفقه اليهودي حلاً لمشكلتهم .

- كما ظهرت مشكلة يهود الدرغمة من أتباع شبتاي تسفي الذين اعتنقوا الإسلام علناً ، وأبقوا على انتماءهم اليهودي سرا ، دون أن يرغمهم أحد على ذلك ، وحينما ادعى شبتاي أن المناشئ عارضه اليهود الحاخاميون ، ولم يجد الفقه اليهودي حلاً لمشكلة الدرغمة : هل هم يهود أم لا ؟

ورغم انتشار اليهود واتساع التباينات بينهم ثقافياً وديماً ، كان التعريف الحاخامي الأرثوذكسي معياراً مقبولاً للتمييز بين اليهود وغيرهم ، إلا أنه مع بروز العلمانية ، أخذت اليهودية في القرب تتجه

تدريجياً نحو الأزمة ، وبخاصة مع ظهور حركة "التنوير" ، ثم «اليهودية الإصلاحية» ، ومن بعدها «اليهودية المحافظة» ، و«اليهودية التجديدية» ، وجميعها فرق لا تعترف بها الحاخامية الأرثوذكسية ، ناهيك عن انتشار نزعات الإلحاد والشك الديني بين اليهود ، وظهور ما يسمى «اليهودية الإثنية» في الولايات المتحدة وكو متولت الدول الإسلامية ، وروسيا وأوكرانيا ، وهي يهودية فولكلورية قومية ، وظهور «اليهودية الإنسانية» التي تؤسس الانتماء إلى اليهودية على القيم الإنسانية وليس الدين ، إلى جانب ظهور فرق يهودية متأثرة بالمسيحية مثل "جماعات العلماء اليهود" الذين يعتبرون أن الطب الحديث لا طائل من ورائه ، وأن الشفاء يكمن في العهد القديم ، و"جماعة اليهود من أجل المسيح" التي اعتبرت أن المسيح بن مريم هو المناشئ ليهودي ، ولكنها لم تعتبر أنه ابن الله .

وقد أصر كل هؤلاء ، رغم إلحادهم الكامل ، أو إنكارهم معظم مقولات الشريعة لليهودية ، على أن يسمر أنفسهم يهوداً ، الأمر الذي ألد موقفاً شاذاً ، هو أن معظم يهود العالم لا يلتزمون بالشريعة اليهودية ، ولا ينطبق عليهم التعريف الحاخامي ، الذي تؤمن به أقلية صغيرة تحتكر لنفسها صفة اليهودية ، وحق إطلاق هذه الصفة على غيرها .

التخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر

يمكن القول بأن مصطلح «يهودي» كان يشير منذ نهاية القرن التاسع عشر ، حتى عشية ظهور الدولة الصهيونية ، إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية والوثنية والطبقية على النحو التالي :

١ - يهود اليبشسية (يهود شرق أوروبا أو الإشكناز) ، وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم ، وكانوا ينقسمون إلى قسمين : متدينين يعرفون هويتهم على أساس ديني ، وعلمانيين يعرفون هويتهم اليهودية على أساس إثني .

٢ - يهود العالم الغربي المندمجون ، وكانوا يتحدثون لغات بلدانهم ، وكانوا ينقسمون بدورهم إلى متدينين (إصلاحيين ، ومحافظةين ، وتجديديين ، وأرثوذكس) واللا دينيين . وأكبر تجمع لهم في الولايات المتحدة ، وقد تزايد عددهم بهجرة يهود اليبشسية وهجرة العناصر السفاردية إلى الغرب ، واندماجهم جميعاً في البلدان الغربية لغوي وثقافياً .

٣ - يهود أمريكا اللاتينية ، الذين كانوا يتحدثون البرتغالية والإسبانية ، وانضم إليهم آلاف اليهود الشرقيين والغربيين ، واحتفظت كل جماعة بهويتها الفرعية داخل الإطار اللاتيني ، لأن الإطار اللاتيني

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

القانون المادي العام، فيتحولوا إلى مادة قابلة للتوظيف غير متميزة عن الطبيعة.

وقد حفلت الحركة الشيوعية بكثير من اليهود غير اليهود، لدرجة أن الثورة البلشفية أطلق عليها «الثورة اليهودية»، رغم أن هؤلاء اليهود غير اليهود كانوا معادين لليهود واليهودية، وانصرف جُلُّهم إلى تصفية الجيوب اليهودية اليدشية، تحت شعار دمج اليهود في مجتمعاتهم، وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح لثوري. وكان منهم ماركس، وفريدناند لاسال، وروزا لوكسمبورج، وغيرهم

ومن جهتها، فإن شعوب شرق أوروبا ظلت تكره اليهود، حتى بعد اختفائهم من أوروبا الشرقية، وذلك بسبب الدور الذي لعبته الجماعات اليهودية هناك، كجماعة وظيفية، في المجتمع التقليدي وفي العهد الثوري، لصالح التخب الحاكمة القيصريّة ثم الشيوعية. ويمكّن أن نوسّع مصطلح «اليهودي غير اليهودي» ليشمل أي مواطن من أصل يهودي تأكل انتماؤه اليهودي، سواء الإثني أو الديني، أو اختفى تماماً، واندمج في النمط العلماني العام، مثل اليهود الجدد، ورغم كل ذلك يصنف كيهودي، إما من قبل ذاته على سبيل الادعاء، وإما من قبل الآخرين على سبيل القسر، دون أن يرتبط ذلك بسلوكه واتجاهاته.

أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية

ما يقال له «المسألة اليهودية» هو، في جانب أساسي منه، مشكلة «الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري الغربي، وتعود هذه المسألة إلى العصور الوسطى في الغرب، حيث لعب أعضاء الجماعات اليهودية دور الجماعة الوظيفية، كحجار ومرابطين، فانعزلوا عن المجتمع، وزاد هذه العزلة تلاقي مصالح هذه الجماعات مع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية المماثلة في العالم الإسلامي والغربي، بحيث تم النظر إليهم كقومية واحدة، رغم أنهم انتموا، حقيقة، إلى تشكيلات حضارية متباينة، وكونوا ما يشب النظام المصري العالمي آنذاك، أو ما أطلق عليه البعض «الأمة/الطبقة»، ما زاد هذه العزلة كذلك التصور المسيحي المحيط بهم، باعتبارهم قتلة المسيح، وانشعب الشاهد يؤسسه ودلته على عظمة الكنيسة وصدقها، وتبدى كل ذلك في عزل اليهود في الجيتو.

وقد استمر هذا الوضع، بدرجات متفاوتة، حتى القرن التاسع عشر، حين ظهرت برجوازيات محلية مسيحية، ثم دول مطلقة، فدخل قومية اضطلعت بأعمال الجماعات الوظيفية اليهودية، وهو ما

المسيحي الكاثوليكي كان أيضاً متغلقاً، وحينما سادت العلمنة هذا المجتمع وفقد هويته، فقدت تلك الجماعات اليهودية هوياتها أيضاً، ونعلمت، واندمجت في المحيط اللاتيني.

٤- يهود الشرق والعالم الإسلامي والعربي، وقد ضموا جماعات عربية وسفاردية ويديشية وغربية، وحصل كثير منهم على جنسيات أوروبية.

٥- الجماعات اليهودية المتفرقة، كالفلاشا، ويني إسرائيل، ويهود الصين... إلخ.

ونحن نرى أن كل التقسيمات السابقة أخذت في الاختفاء، وأن هناك ثلاثة تقسيمات أساسية لليهود في العالم الآن هي:

١- خارج فلسطين، هناك الهوية اليهودية الجديدة، التي تشمل يهود المجتمعات الغربية الحديثة، وهي يهودية إثنية أو دينية (معظمها غير أرثوذكسي)، والمكون اليهودي فيها هامشي، وتتحكم فيها ثقافة الاستهلاك الغربية

٢- يهود الصابرا في المستوطن اليهودي في فلسطين، الذين يتحدثون العبرية، ولا تربطهم بيهود العالم سوى روابط واهية. ومعظمهم إثنويون ولا دينيون.

٣- اليهود الأرثوذكس، وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقلية كبيرة داخلها.

وهذه الأقسام تشمل هويات لا حصر لها، دينيا، ولغويا، وحضاريا، ولا وجود لأي منها خارج سياقها الحضاري، وحتى إذا وجدت هوية يهودي واحدة متماسكة ومستقرة نسبيا عن محيطها الحضاري، فإن ذلك لا يعني وجود هوية يهودية عالمية، إذ إن الناقص بين الهويات اليهودية هو السمة الغالبة.

يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما

«اليهودي غير اليهودي» عنوان أحد الكتب للمؤرخ والفكر التروتسكي إسحق دوينشر، ويذهب إلى أن ثمة مكوناً عالمياً في اليهودية تبدى في الفكر الثوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال إسييتوزا وماركس، ودفعهم إلى أن يطوروا أنساقاً فكرية ثورية عالمية تجاوزت حدود اليهودية، خلال القرون الثلاثة الأخيرة.

وهؤلاء المثقفون - شأنهم شأن المسيحيين غير المسيحيين - أناس فقدوا علاقتهم بعقيدتهم وانتفت خصوصياتهم الدينية والقومية والحضارية، ولم يعودوا يؤمنون بشيء سوى أمور شديدة العمومية، مثل الشيوعية أو حماية البيئة، وغيرهما، وهو ما يسعى إليه النموذج العلماني في النهاية، ليصبح البشر جميعاً متشابهين، يسري عليهم

أدى إلى الاستثناء عنها وتمكيكها، وأصبح على اليهود فيها إعادة تعريف هويتهم، بحيث يصبحون مواطنين كاملي الولاء للدولة، دون أية خصوصية دينية أو وظيفية، ويندمجون، من ثم، في الطبقة الوسطى أو أية طبقة أخرى.

وخلال القرن التاسع عشر، كانت قد تبلورت، في ضوء نتائج عملية التحديث هذه، هويتان يهوديتان أساسيتان:

- الأولى هوية يهود غرب أوروبا الذين اندمجوا في مجتمعاتهم، اقتصادياً وثقافياً ولغوياً، وفي هذا الإطار، ظهرت اليهودية الإصلاحية التي فصلت الدين عن القومية والإثنية، وعرفت اليهودية تعريفاً دينياً خالصاً، كما فعلت ذلك أيضاً اليهودية الأرثوذكسية، وبذلك أصبح الجانب القومي من اليهودية مرتبطاً بالإرادة الإلهية.

إلا أنه مع تزايد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات، تراجع البعد الديني في اليهودية تدريجياً لصالح البعد الإثني، وإن كان هذا البعد اليهودي الإثني ظل هامشياً أيضاً بالمقارنة بالانتماء الوطني الغربي. ولذلك أخذت التطلعات اليهودية الدفينة لليهود في الغرب تأخذ شكل اخنين الروحي للعودة إلى صهيون إذا كان اليهودي متديناً، أو الحماة لمساندة الصهيونية وتوطين اليهود الراغبين في ذلك في فلسطين إذا كان اليهودي علمانياً. ولا يمكن فصل ذلك عن المصالح اليهودية في غرب أوروبا التي كانت تنصرف آنذاك إلى تحريك اتجاه هجرة يهود شرق أوروبا من غرب أوروبا إلى أي مكان آخر، حتى لا يهددوا مراكزهم الاجتماعية والاقتصادية التي حصلوا عليها من خلال الاندماج.

- والهوية الثانية هوية يهود شرق أوروبا، الذين شكّلوا آنذاك معظم يهود العالم، ومرت عملية التحديث في مجتمعاتهم، التي دخلت هذه العملية متأخرة نسبياً عن الدول الأوروبية الغربية، بفترة تعثر طويلة ابتداءً من عام ١٨٨٢، وكانوا يتحدثون اليديشية في مجتمع سلافي، وينتسبون باليهودية في مجتمع مسيحي أرثوذكسي وشكّلوا مجتمعاً له لغته وثقافته الخاصة، شأن عديد من القوميات التي تكوّنت منها الإمبراطورية الروسية. وقد حاولت الدولة الروسية صيغهم بالصيغة الروسية، لكنها فشلت مع تعثر عملية التحديث.

وفي ضوء فشل الحل الاندماحي، ساد تصوران للتعامل مع المسألة اليهودية في شرق أوروبا، هما، من ناحية، ما سُمّي «قومية الدياسبورا»، وهي قومية تستند إلى الميراث الثقافي والقيمي لكل جماعة يهودية على حدة، ولا ترتبط بمكان محدد، ولا لغة محددة، ومن ثمّ يمكن تسميتها «الهوية اليهودية لليهود شرق أوروبا» وليست قومية الدياسبورا، وقد اعترف الاتحاد السوفيتي بهذه الهوية في إطار

الاتحاد، لشربا وثقافيا، خلال الثلاثينيات، وبرز ذلك في مقاطعة بيرويجان التي سمح لها باتخاذ اليديشه لغة رسمية، وكان يمكن أن تتحول إلى جمهورية من الجمهوريات السوفيتية لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود. ومع الوقت انصهرت هذه الهوية في الاتحاد السوفيتي، من خلال العلمنة والتحديث والإبادة النازية، حتى اندثرت تماماً.

أما التصور الآخر فهو التصور الصهيوني الذي أعلى الجانب «القومي» في اليهودية، ولم يحفل بالجانب الديني إلا بمقدار ما يعزز ما يسمّى «القومية اليهودية»، ومع ذلك ظهر اتجاه بين الصهاينة اعتبر أن القومية والدين اليهوديين هما شيء واحد، وأن الهوية اليهودية قومية دينية، الأمر الذي زاد حدة الانشقاقات والتناقضات داخل الكيان الصهيوني.

التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية

حاولت الصهيونية طرح تعريف جديد لليهودية يتفق مع وضع اليهود أجند في أوروبا بعد ظهور الدولة العلمانية، يقوم على علمنة الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي، ويستند في هذا إلى مصدرين خارجيين: أولهما معاداة الآخرين لليهود، باعتبار أنهم مثّلوا أجساماً غريبة في المجتمعات التي عاشوا فيها، والآخر وضع اليهود الطبقي المتميز في المجتمعات الغربية، كمجماعات وظيفية. وقد أخذ بهذا الطرح معظم الصهاينة الأوائل.

بيد أن معظم الاتجاهات الصهيونية المعاصرة أصبحت تبني طرْحاً آخر مستمداً من حركات ما يقال له «التاريخ اليهودي»، تجعل اليهود كلا يتجاوز الزمان والمكان، لا يمكن أن يحقق ذاته إلا في فلسطين (إرنس إسرائيل في الخطاب الديني) مثلما حدث تحت حكم المملكة العبرانية المتحدة (الكومنولث الأول)، والدولة الحمرونية (الكومنولث الثاني)، إلى أن تم هدم الهيكل.

ولذا يرى الصهاينة أن هويات يهود «المنفى» هويات مريضة وغير سوية، ولا يمكن تطبيعها إلا من خلال «العودة» إلى فلسطين (إرنس إسرائيل وأرض الميعاد...)، من خلال تأسيس وطن قومي لليهود (الكومنولث الثالث) يحققون فيه شخصيتهم الحقيقية، ويصيرون شعباً مثل بقية الشعوب.

وقد حاول أنصار هذا الطرح تأسيس الهوية اليهودية على أسس متحددة، أولها العرق، حيث اعتبر فريق منهم أن اليهود جنس متميز، ولكن هذه النظرية سقطت في الغرب، وبخاصة بعد ظهور آثارها المدمرة متمثلة في النازية. ورأى فريق آخر أن أساس الهوية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

١ - التناقض بين الدينيين واللا دينيين

إذا كان التعريف الحاخامي الأرثوذكسي أمراً معروفاً ومحدداً، ويمكن احكام عليه بمقاييس موضوعية خارجية (الولادة من أم يهودية أو التهود على يد حاخام أرثوذكسي)، فإن التعريف العلماني لليهودية أمر ذاتي داخلي تماماً، ويستحيل قياسه، لأنه يعتمد على اعتبار اليهودي أنه يهودي، بناءً على ما يشعر به في قرارة نفسه، وبصرف النظر عن مدى التشابه والاختلاف بين ما يشعر به كل يهودي في العالم، ويعتبر نفسه، بناءً عليه، يهودي. أي أنه لا يوجد بالفعل مقياس حقيقي يمكن تعريف اليهودي العلماني بناءً عليه. وقد أثار حالات كثيرة هذا الجدل بشأن يهودية اليهودي العلماني، منها، على سبيل المثال، حالة بعض أعضاء الجماعات اليهودية الأرثوذكسية الذين احتسروا السعادة، وكونوا مؤسسات اقتصادية واجتماعية، بل دينية، خاصة بهم، وكانوا يصرون على تعريف أنفسهم بأنهم يهود، وليسوا مجرد جماعة تمارس نشاطاً معيناً، وتنظم نفسها على هذا الأساس، كما هو سائد في النظم العلمانية. وقد تسبب ذلك في كثير من الحرج لأعضاء الجماعة اليهودية التي كافحت هذا الجلب حتى قضت عليه تماماً.

٢ - التناقض بين السفارد والإشكناز :

الصهيونية، منذ بدايتها، عرّفت اليهودي على أنه اليهودي الأبيض، وكانت المسألة اليهودية في شرق أوروبا هي نفسها المسألة الصهيونية، ولذا كان على اليهودي أن يثبت بياض بشرته حتى يتسنى له أن يشارك في المشروع الصهيوني ويستفيد من امتيازاته. وهناك العديد من الجهود التي بذلها علماء اجتماع وسياسيون، «ستهدفت إثبات أن اليهودي هو فقط اليهودي الأبيض». وهذا يتعارض مع موقف الصهيونية وإسرائيل الذي يزعم أنه يعبر عن يهود العالم. وللا ملاحظ أن الصهيونية تعتبر اليهود الشرقيين يهوداً وحسب في لوطنهم. أما حينما يهاجرون إلى إسرائيل فيعتبرون يهوداً شرقيين، ويبدأ التعامل معهم على أنهم مادة بشرية قادرة على حل أزمة المصادر البشرية، وشغل قاعدة الهرم الإنتاجي حتى لا يُترك للعرب، وبهذا تشبك مشكلة الهوية مع مشكلة الإنتاجية، خصوصاً وأن الصهاينة يعتبرون أن اليهودي الجديد شخصية منتجة، على خلاف يهودي النقي

٣ - التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة :

توجد تناقضات عديدة بين اليهود الأرثوذكس وغيرهم من الإصلاحيين والمحافظين، تتعلق بكيفية التهود، حيث لا يعترف الأرثوذكس بالتهود إلا على يد حاخام أرثوذكسي، ويتطلب ذلك ختان الذكور، وأخذ الإناث حماماً طقسياً أمام ثلاثة حاخامات، وهو ما يتسبب في كثير من الحرج للمعتودات، كما يتطلب الالتزام

اليهودية إثني تراثي أو ثقافي، مستمد من رموز الديانة اليهودية والتراث اليهودي التي حافظت على الرابطة اليهودية على مدى أربعة آلاف سنة. ورأى فريق ثالث أن الديانة اليهودية مصدر القومية اليهودية، وأنه لا يمكن الضيقة بين القومية والعقيدة اليهودية، فاليهود أمة مقدسة وقداستهم مصدر عزلتهم وتميزهم.

وإذا كان التعريف العرقي قد اندثر، وتوارى التعريف الثقافي مع تأسيس الكيان الصهيوني وهزيمة الصهيونية الثقافية، فقد ساد التعريفان العلماني الإثني، والديني الإثني في إسرائيل، وهما يتصارعان ويفجران، من خلال تفاصيل الحياة القومية، أزمة الهوية اليهودية وسؤال : من هو اليهودي؟

ويمكن القول إن التعريف الصهيوني لليهودية هو الأساس النظري للممارسات المنصرية والعنف الإسرائيلي ضد العرب باعتبار أن الدولة دولة اليهود، أو حتى إضفاء القداسة على اليهود، وعلى ما يقومون به من أعمال في هذه الدولة، وأهمها مصادرة الأرض وتهويد.

الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة

الإسرائيليّة

كان التيار العلماني التيار الغالب في الصهيونية، وهو يعتبر اليهود قومية، أو شعباً واحداً، وكان التيار الديني هامشياً متحيزاً الفضة لقرص تعريفه الأرثوذكسي الإثني/الديني لليهودية. وقد أنشئت إسرائيل عام ١٩٤٨، وعرّفت نفسها بأنها دولة الشعب اليهودي في العالم، واستمدت شرعيتها من هذا الادعاء.

وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً لأصحاب الهويات اليهودية، أولها قانون العودة الذي يتيح لأي يهودي الهجرة إلى إسرائيل والاستيطان فيها، ثم صدر عام ١٩٥٣ قانون تكميلي هو قانون المواطنة، الذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود. ولكن أياً من هذه القوانين لم يُعرّف من هو اليهودي؟ وفي قانون المواطينين يوجد بند الجنسية (إسرائيل)، والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي)، والقومية (عربي أو يهودي)، حيث تمزج الصهيونية بين الدين والقومية في تعريفها الهوية اليهودية. أما في أمور الزواج والطلاق فتمارس الحاخامية الأرثوذكسية سلطاتها بناءً على تعريفها الأرثوذكسي وحسب.

وتثير التجربة الإسرائيلية في التعامل مع مشكلة الهوية اليهودية عديداً من التناقضات التي تكشف هشاشة الأسس والادعاءات الصهيونية بشأن اليهود، التي أقيمت عليها إسرائيل. ومن ذلك:

الجزء الأول . إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

بالأوامر والنواهي الشرعية ، وفي المقابل يكفي للشهود لدى الإصلاحيين حضور محاضرة عن التاريخ اليهودي ، أو قراءة مقطوعة من العهد القديم . ويضيف الإصلاحيون أن اليهودي من رُكذ لأم يهودية ، أو أب يهودي ، وليس فقط من رُكذ لأم يهودية ، وهو أمر لا توافق عليه الحاخامية الأرثوذكسية . كما تنكر الأرثوذكسية على اليهود المحافظين التزامهم بالشريعة .

٤ - تناقضات أخرى :

هناك تناقضات ذات طبيعة مختلفة ، دينية وإثنية ، كالتناقض الديني الإثني بين السفارديم والإشكناز ، حيث يوجد على رأس المجتمعين المتدينين الأرثوذكسين السفاردي والإشكنازي حاخامتان ؛ واحدة للشرقيين ، والأخرى للغربيين . وتوجد بينهما اختلافات مذهبية عديدة . والتناقضات بينهم لا تنفصل عن البنية الاجتماعية والطبقية لكلا المجتمعين داخل إسرائيل . كما توجد اختلافات أخرى بين القرائين والسامريين بشأن التزاوج بين هاتين لطائفتين ، وإدما كان كل منهما يهوديا حقيقيا .

والمهم ، في هذا السياق ، أن كلا من هذه الاتجاهات يتعايش في لواقع الإسرائيلي جنباً إلى جنب ، ويحاول كل منها فرض ترميزه الخاص لليهودية ، من خلال استصدار القوانين التي تحدد من هو اليهودي ، الأمر الذي يثير أزمات ائتلافية وسياسية متكررة ، بين الأحزاب والقوى المختلفة التي تبرز عن هذه الاتجاهات .

كما يلاحظ أن الكيان الصهيوني مستمر في جذب المهاجرين الذين لا يرتبطون باليهودية بأية صلة ، وقد بلغت نسبة غير اليهود في الهجرات الحديثة من دول الاتحاد السوفيتي السابق ٦٠٪ من المهاجرين ، وأثار وجودهم التناقضات السالفة ، ولكن مع ذلك بدأت تنكسر معايير خاصة لتحريف اليهودي ، من قبيل أن اليهودي من يربط نفسه بمصير الشعب اليهودي ، وهي معايير تكشف عن أن الدافع الأساسي لاستقبال هؤلاء المهاجرين هو الحاجة الدائمة إلى مادة بشرية قادرة على خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين ، بصرف النظر عن يهودية هذه المادة ، وهو ما يكشف بجلاء أزمة شرعية وجود الدولة الصهيونية ، ويكشف عن وجهها الاستعماري الفتح .

وأخيراً ، قد سقط الإجماع الإسرائيلي بشأن كثير من الأمور وليس فقط اليهودية ، فأصبحت تثور تساؤلات من قبيل : من هو الصهيوني ؟ هل هو الذي يهاجر إلى فلسطين ، أم من يدعم إسرائيل من الخارج ؟ وخلال العقد الأخيرين شاع السؤال حول من هو الإسرائيلي ؟ وذلك في ظل اتهام اليمين للييسار بالخيانة وتهديد بقاء الدولة من خلال التنازل عن الأراضي المحتلة ، وهو ما انتهى باغتيال

رابين ، وكذلك بشأن الأقلية العربية في إسرائيل وعدم تمتعها بالحقوق نفسها التي يتمتع بها اليهود رغم كونهم مواطنين في الدولة نفسها إضافة إلى امتناع تيار من المتدينين عن الخدمة العسكرية . وهو ما يؤكد نشطي المجتمع الإسرائيلي ، وازدياد النزعة الفردية في الحكم على الأمور .

استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعريف الصهيونية للهويات اليهودية

هناك تناقضات مركبة بين الطرح الصهيوني للهوية اليهودية ، وبين الجماعات اليهودية خارج إسرائيل . فالصهيونية تهدف إلى ما يسمى تطبيع الشخصية اليهودية ، من خلال " نفي الدياسبورا " أو الشتات اليهودي ، وتخليص هذه الشخصية من سلبات المنفى ، من خلال تصفية الأقلية اليهودية وتحويلها إلى فلسطين ، لتكون وقوداً بشرياً للمشروع الصهيوني فيها ، وقد قبل الصهاينة الدينون المشروع الصهيوني ، واندمجوا فيه ، على أمل أن تسنح لهم الفرصة ، فيما بعد ، لفرض رؤيتهم لهوية اليهودية حسب المفهوم الأرثوذكسي . ومن ثم أصبحت هناك عدة تناقضات أساسية بين المشروع الصهيوني وإسرائيل من جهة ، وبين أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج في المقابل :

١ - أن يهود الخرج ، على خلاف الطرح الصهيوني ، كانوا يريدون الهجرة إلى فلسطين ، ولا يعتبرون شخصياتهم شخصيات مزيفة يجب تصفيتهم أو تطبيعهم من خلال الهجرة . وحتى الذين تصفيتهم منهم ، فإنهم فعلوا ذلك حسب شروطهم ، وأولها الاكتفاء بدعم إسرائيل من الخارج وعدم الهجرة إليها .

٢ - أن معظم يهود العالم خارج المستوطن الصهيوني لا يتبعون المذهب الأرثوذكسي الذي يهيمن على المجالات الدينية والاجتماعية في إسرائيل ، فهم إما علمانيون ، وإما متدينون على مذاهب أخرى . وكلتا المجموعتين تتصادم مع الحياة في إسرائيل . فالعلمانيون يجدون أنفسهم في تناقض مع المؤسسة الدينية والاجتماعية التي تفرض رؤيتها في مجالات كازواج والطلاق داخل إسرائيل ، وبحسب تأثيرها في الكنيسة الذي يتنامى في هذه المرحلة في ظل سقوط الصهيونية في إسرائيل . والمتدينون لا يجدون في إسرائيل تلك الدولة اليهودية ، بل يجدون فيها أكثر دول العالم استهلاكية وإباحية . ورغم أن ذلك أمر معتاد في الغرب ، فإن اليهودي الغربي المتدين ، حيثما يقرر الهجرة إلى إسرائيل ، فإنه يبحث عن شيء روحاني فيها ، بعيداً عن العلمانية والاستهلاكية السائدة في الغرب ، وهو ما لا يجده في إسرائيل . وإن أصر على هذه الحياة الدينية فإنه

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وتفترض هذه الكلمة «اليهود» على إطلاقها أن هناك علاقة عضوية بين يهود العالم، وأنهم يخضعون لحركيات تاريخية واحدة تجب الالتفات إلى المتروعة والتناقضات انكاملة والظاهرة بين أبناء الجماعات اليهودية المختلفة في العالم، ويحدد الصهيونية استخدام مثل هذه المصطلحات التي تظهر اليهود كشعب واحد أو كل متماسك لأنها تعبر عن نموذجهم التفسيري، وتخدم أهدافهم.

ولهذا، تستخدم هذه الموسوعة مصطلحاً آخر هو «الجماعات اليهودية»، باعتبارها أكثر دلالة على التمايزات الموجودة بالفعل بين يهود العالم، رغم وجود مشترك شديد العمومية يتعلق بالهوية والدين. ويربط هذا المصطلح كل جماعة بظروفها التاريخية المتعينة التي ميزتها عن غيرها من الجماعات، منذ انتشار اليهود في أنحاء العالم المختلفة بعد التهجير البابلي، وتأثر كل جماعة منهم بظروف الحضارة والبيئة التي عاشت فيها. فمثلاً خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، أصبحت الجماعات اليهودية في أوروبا أقتان بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام الإقطاعي، وبدأوا يواجهون مشكلة ظهور طبقات مالية وتجارية محلية، في الوقت الذي لم يتسم يهود العالم الإسلامي في المقابل بتميز وظيفي حاد، بل شاركوا في الثورة التجارية التي حدثت آنذاك، وكانوا جزءاً من محيطهم الحضاري الإسلامي كما هو واضح في العصر الذهبي لليهود في الأندلس. ومن جهة أخرى، كان يهود بلاد فارس قد بدأوا يستقروا في الصين ويكتسبون سمات الحضارة الصينية الكونفوشية، وكان يهود الحزر قد بدأوا يتصرون ويندمجون في الحجر أثناء تأسيسها، وكان يهود الفلاشا قد اندمجوا في التشكيل الحضاري الأفريقي وكونوا مملكتهم واسخروا في الحروب الغيلية المختلفة. وهكذا لم يعد من الممكن تفسير كل هذه الظواهر في إطار واحد يقع خارج التطور التاريخي والبيئة الواقعية، استناداً إلى مفهوم الشعب اليهودي، وأصبح من اللازم تفسيرها في السياق الحضاري الخاص لكل جماعة، والقوانين الحاكمة لحركة كل منها.

وقد أثرت هذه التمايزات الحضارية تأثيراً عميقاً في كل جماعة يهودية من النواحي العقيدية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى إن كثيراً منها اختفى بالتصحر أو الإسلام أو الوثنية أو العثمانية، أو لم يبق لكثير منهم من اليهودية غير الاسم، وحتى أولئك الذين ثبتوا على يهوديتهم بفضل الظروف المواتية لذلك في بيئاتهم الحضارية، فقد انقسموا إلى مذاهب أرثوذكسية ومحافظة وتجديدية أو إصلاحية، بل الاختلاف بينها حد تكثير بعضها بعضاً. وكان من الطبيعي أن تتباين مشكلات كل جماعة بحسب

يصطدم بالأرثوذكسية التي لا يتحملها لأنه يتبع في الغرب مذاهب مخففة جداً من اليهودية، ومن جهتها لا تعترف به المؤسسات الأرثوذكسية كيهودي.

وحتى يتم قبول المهاجر إلى إسرائيل على أنه يهودي فإنه إما أن يتم تهويده مرة أخرى حسب المذهب الأرثوذكسي، وذلك بالنسبة إلى اليهودي القادم من جماعات هامشية كالغلاشا، وإما أن يعيش في مرتبة متلنية بعد الأرثوذكس في الهرم الديني، ويعاني كثيراً من المشكلات في المجال الاجتماعي، وذلك بالنسبة إلى اليهودي القادم من جماعات رئيسية كيهود الولايات المتحدة وروسيا.

٣- وحتى من الناحية الأخلاقية التي تمثل الحد الأدنى من "اليهودية"، لا يجد المتدين القيم اليهودية التي يحلم بها في السلوك اليومي الإسرائيلي سواء في التعامل مع الاتفاضة، أو حتى في التعامل مع المهاجرين الجدد، الذين يعتبرهم المستوطنون القدماء منافسين لهم في الوظائف والمزايا المختلفة، إلى حد أن بعض المفكرين من تيار ما بعد الصهيونية، يفضل إلغاء قانون العودة، بالنظر إلى الزحام الذي أحدثته هجرة اليهود الروس أخيراً، وضيق موارد البلد.

٤- يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية صادر الرموز والمصطلحات الدينية، بحيث يتصور كثير من اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية مترادفتان، وأن المرء يمكنه أن يحقق هويته اليهودية من خلال التبرع للدولة الصهيونية.

٥- أن الدولة الصهيونية تتصرف مع يهود الخارج حسب مصالحها، ولا تراعي مصالحهم وهويتهم المستمدة من البلدان التي يعيشون فيها، وتبرهن حالة الجاسوس الأمريكي اليهودي جونانان بولارد، الذي تجسس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، على ذلك، حيث تعكس تصورات للهوية: أولهما صهيوني يهودي، والثاني أمريكي يهودي.

١٠ - اليهود والجماعات اليهودية : إشكالية التعريف

اليهود

كلمة «يهود» على إطلاقها تثير إشكاليات كثيرة، لأنها تخلط بين جماعات بشرية شديدة التباين من حيث الأصل والميراث الحضاري والمذهب الديني، ويرجع هذا الخلط إلى التراث الإنجليزي الذي يتحدث عن اليهود باعتبارهم كلاً متماسكاً، أو بوصفهم الشعب اليهودي.

لا يحدث على أساس ديني فقط، وأفضل كذلك من مصطلح «أقلية»، لأنه لا يعتمد على الكم.

يهودي

تكون كلمة «يهودي» من قسمين : «يهود» وتعني «الرب»، و«ودي» وتعني في الأصل السامي «الاعتراف والإقرار والجزاء»، ومنها أيضاً كلمة «ديّة» عند العرب. وهكذا تعني الكلمة «شكر الإله»، أو الاعتراف بنعمته. وقد اشتقت ليثة زوجة يعقوب هذا الاسم لابنها الرابع من هذا المعنى حسب سفر التكوين، فأسمته «يهودا»، وإليه يتسبب اليهود باعتبارهم قبيلة من قبائل العبرانيين الاثنتي عشرة.

وقد أطلقت الكلمة على مملكة يهودا؛ المملكة الجنوبية، ثم اتسعت دلالتها بعد التهجير الآشوري واختفاء سكان مملكة إسرائيل من مسرح التاريخ واستمرار مملكة يهودا قرنين من الزمان، فأصبحت تُطلق على كل من يعتنق الديانة اليهودية في أي زمان ومكان بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الجغرافي.

ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، حيث استخدمت الكلمة لدلالة على مسميات مختلفة عبر التاريخ، فكانت تعني في الحضارتين الهلنستية والرومانية أبناء القوم اليهودي، حيث كانت العقيدة مسألة ثانوية، واستخدمت كلمة «يهودي» بعد ذلك للدلالة على الدور الذي يقوم به أبناء الجماعة اليهودية في أوربا خلال العصور الوسطى كجماعة وظيفية، فحتى القرن الحادي عشر الميلادي استخدمت الكلمة بمعنى «تاجر»، ثم أصبحت مرادفة لكلمة «مرايبي»، ولذلك كانت كلمة «يهودي» تحمل في الحضارة الغربية مضامين سلبية مثل «بخيل»، و«غير شريف»، و«عبد المال»، ولذا اعتبرت الماركسية أن الرأسمالية هي «تهويد للمجتمع». وارتبطت الكلمة في الإنجليزية باسم يهوذا الإسخريوطي الذي باع المسيح بحفنة من القطع الفضية.

وشهد القرن التاسع عشر اتجاهين متناقضين، فمن ناحية أسقط بعض اليهود كلمة «يهودي»، واستخدموا كلمة «عبراني»، و«إسرائيلي»، و«موسوي» [على غرار مسيحي]، للتخلص من المضامين السلبية لكلمة يهودي في محيطهم الحضاري المعادي لليهود، ومن ناحية أخرى بدأ ترويج أسطورة اليهودي الثاق، وإضفاء شيء من القداسة على صفة اليهودي. وبدأت كلمة «يهودي» تعود وتُحِبُّ كلمتي «عبراني» و«موسوي»، وترقّت الحديث عن المضامين السلبية لكلمة «يهودي» في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.

السياق الحضاري الذي تعايشه، فمشكلات يهود الفلاشا مثلاً هي المجاعات المنتشرة في إثيوبيا والتمييز العنصري ضدهم في إسرائيل، في حين يعاني يهود لبمن مثلاً الافتقار إلى المعلمين الدينيين، والكتب الدينية بسبب انقطاع صلاتهم بمراكز الدراسات الحاخامية في الغرب، وأن دولتهم في حالة عداوة مع الدولة الصهيونية، أما يهود الولايات المتحدة فمشكلاتهم نابعة من البيئة الأمريكية، حيث يواجهون خطر الإبادة الصامتة نتيجة تزايد معدلات علمتهم واندماجهم في الحياة الأمريكية، ويعانون مشكلات مع الأمريكيين السود بسبب وجود هؤلاء في المناطق الفقيرة التي كان اليهود يعيشون فيها، وتحقيق اليهود حراكاً اجتماعياً أعلى منهم. ويعاني يهود هولندا الانقسام بين السفارد (المتحدرين من أصول إسبانية وبرتغالية) والإشكناز (دري الأصول البولندية والألمانية)، ويعاني يهود فرنسا الانقسام بين اليهود المهاجرين من شمال أفريقيا ويهودها الأصليين.

وإذا كان هذا التفاوت بين الجماعات اليهودية يرجع إلى اختلاف أماكن تواجد اليهود ومعيشتهم، فإن العامل الزمني أيضاً يؤثر كثيراً في النظر إلى تطور الجماعات اليهودية حتى داخل البلد الواحد، وخصوصاً في البلدان التي تعرضت لتحولات تاريخية عميقة، فلا يمكن الحديث مثلاً عن يهود مصر ككل متماسك، ولكن تختلف الجماعات اليهودية في مصر باختلاف العصور وطبيعة كل مرحلة، حيث كان اليهود العبرانيون في مصر عبيداً وكانوا يتحدثون المصرية القديمة، ثم اكتسبوا اللسان الكنعاني بعد تسللهم إلى فلسطين، ثم تحدثوا العبرانية والآرامية في وقت من الأوقات وعبدوا آلهة وثنية متنوعة، ثم تأغرقوا وتحدثوا الهلنستية واتخذت عبادتهم أبغداداً هلنستية، وبعد الفتح الإسلامي لمصر تحدثوا العربية واتخذت ديانتهم طابعاً توحيدياً، وفي العصر الحديث تغيروا واندمجوا في العلمانية. وهكذا لا يمكن التعامل معهم بوصفهم يهود مصر وحسب، كما لو أنهم يمثلون كلا يتجاوز السياق التاريخي والحضاري الذي عاشوا فيه.

ومصطلح «الجماعة اليهودية» لا يعني أن اليهود يشكلون جماعة واحدة في كل دولة، فقد توجد جماعة واحدة داخل دولة ما، وقد توجد عدة جماعات يهودية في الدولة الواحدة كما في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، حيث توجد في كل من هذه الدول جماعة يهودية رئيسية وعدة جماعات يهودية صغيرة لها هويات متميزة.

ويعتبر مصطلح «الجماعة» أفضل من مصطلح «الطائفة» الذي يكتسب دلالات دينية، في حين أن الانقسام بين الجماعات اليهودية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كثير من اليهود. كما ظهرت خارج إسرائيل كلية الاتحاد العبري، والجمعية العبرية لمساندة المهاجرين (هياس).

يسرائيل

«يسرائيل» كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى، تتكون من قسمين: «يسرا»، ومعناها الذي يحارب أو يصارع، و«إيل»، ومعناها الإله. والكلمة تعني حرفياً: «الذي يصارع الإله»، أو «جنتي الإله إيل». وهي في كل التفسيرات تحمل معنيين محددين هما الصراع والقداسة.

وتروي الأساطير الأكادية أن الكلمة أصبحت اسماً ليعقوب عليه السلام بعد أن صارع الإله، وأجبره على أن يباركه، وهي أسطورة تشابه مع الأساطير البيزنطية القديمة التي يتصارع فيها البطل مع الإله، فيكتسب سمات مقدسة تجعله فوق البشر، وقدرة على الانتصار في علاقاته مع الآخرين. ثم أطلقت الكلمة على نسل يعقوب، وأصبحت تشير إلى المملكة الشمالية قبل التهجير الآشوري، ثم استُخدمت للإشارة إلى الملكة الجنوبية كذلك وهي مملكة يهوذا، بعد سقوط مملكة يسرائيل، إلى أن حلت كلمة يهودي محلها.

وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان: فهي تعني اليهود بوصفهم شعباً مقدساً، وتعني فلسطين بوصفها أرضاً مقدسة. وترد مضافاً إليها كلمات أخرى مثل «عام يسرائيل» أي «شعب إسرائيل»، و«بيت يسرائيل» أي «بيت إسرائيل»، و«كنيسة يسرائيل» أي «مجمع إسرائيل»، و«مدينة يسرائيل» أي «دولة إسرائيل».

صهيوني

«صهيوني» من يؤمن بالأيديولوجية الصهيونية سواء من خلال القيام بالاستيطان في فلسطين، أو من خلال دعم الاستيطان فيها بأي شكل من الأشكال. وهو يتميز عن اليهودي بكونه ليس يهودياً بالضرورة، فهناك الصهيوني المسيحي، والصهيوني اللاديني مثلاً، كما أنه في المقابل ليس كل يهودي صهيونياً بالضرورة.

إسرائيلي

«الإسرائيلي» تعبير قانوني يشير إلى مواطن دولة إسرائيل، وهو يختلف عن الإسرائيلي القديم الذي يشير إلى العبرانيين كجماعة دينية. كما أن الإسرائيلي يختلف عن الصهيوني، فليس كل

وقد صاحب حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية ترك كثير من اليهود عقيدتهم، وإن استمروا في تسمية أنفسهم يهوداً، وهكذا ظهر «اليهودي غير اليهودي»، الملحد والعلمي والإثني، وهو فيما يمكن تسميته «اليهود الجديد»، ولم يعد مصطلح «يهودي» يشير إلى الإيمان باليهودية كمثيلة كما كان الحال قديماً. ومن هنا بدأت مشكلة تعريف اليهودي، حتى بين اليهود أنفسهم، حيث يوجد تعريفان متضاربان أحدهما ديني يعتمد الشريعة معياراً للتصنيف ويؤمن به ١٨٪ فقط من يهود العالم، والآخر علماني يأخذ به ٦١٪ من يهود العالم، والياقون (٢١٪) مترددون، فلن شعر أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي يمكن اعتباره كذلك. بل ذهب البعض إلى أن اليهودي هو من يعتبره الآخرون كذلك.

وبعد الخلاف على تحديد «من هو اليهودي» من أهم الأمور التي تقوض شرعية الوجود الإسرائيلية، حيث تعتبر إسرائيل نفسها دولة اليهود، وتعتبر الصهيونية نفسها مشروعاً لإنقاذ اليهود وتجميعهم في فلسطين، كتعبير عن تطلعاتهم القومية، دون أن يكون هناك اتفاق بين يهود أو الصهاينة على من هو ذلك اليهودي.

عبري

كلمة «عبري» أقدم التسميات التي أطلقت على أعضاء الجماعات اليهودية، وتختلف المصادر في تحديد أصلها، فيرى البعض أنها مشتقة من كلمة «عبرو» التي ترد في المدونات المصرية القديمة، أو «خابيرو» التي ترد في المدونات الأكادية، ويرى آخرون أنها مشتقة من العبور، وبالتالي عبور نهر الفرات للإشارة إلى عبور يعقوب الفرات هارباً من أصهاره، ويرى آخرون أن التسمية ترجع إلى «عابر» حفيد سام الذي تُنسب إليه مجموعة كبيرة من الأنساب. وكان أول شخص يُشار إليه بأنه عبري لإبراهيم عليه السلام، وكانت الكلمة تعني الغريب الذي لا حقوق له، ويؤكد البعض هذا المعنى بالإشارة إلى أن العبرانيين كانوا في مصر غرباء بلا حقوق فترة طويلة، وارتبطت بهم هذه التسمية، وتحولت مع الوقت إلى تسمية إثنية واجتماعية. ووردت الكلمة في سفر الخروج والتكوين كمرادف لكلمة «يهودي» وكلمة «إسرائيلي». ويفضل بعض الصهاينة العلمانيين استخدام كلمة «عبري» أو «عبراني» على استخدام كلمة «يهودي» أو «إسرائيلي» باعتبار أن الكلمة تشير إلى العبرانيين كجماعة إثنية قبل اعتناقهم اليهودية، فيركزون على الجانب العرقي للكلمة، وليس الجانب الديني. ويقال في إسرائيل: اللغة العبرية والأدب العبري، [واتشتر اسم «عبري» أو «عفري» بين

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الإسرائيليون صهيانية، وليس كل الصهيانية إسرائيليين، والإسرائيليون يختلف أيضاً عن اليهودي، فليس كل الإسرائيليون يهوداً، وليس كل اليهود إسرائيليين.

ونظراً للاختلاط والتضليل الذي تحمله المصطلحات السابقة، فإننا نفضل استخدام كلمة «عبراني» للإشارة إلى اليهود القدامى من حيث هم تجمع بشري له خصائص مميزة، ونقصر لفظ «عبري» على الناحيتين اللغوية والأدبية. كما ستستخدم كلمة «إسرائيلي» للتعبير عن العبرانيين القدامى من حيث هم تجمع ديني، تميزاً لهم عن الصهيانية المستوطنين في فلسطين الذين لا يجتمعون على أساس ديني [ولا تربطهم بالعبرانيين القدامى صلة قومية أو دينية]، ونستخدم كلمة «الإسرائيليون» للإشارة إلى مواطني الدولة الصهيونية، على أن نظل كلمة «يهودي» مصطلحاً يشير إلى معتنقي الديانة اليهودية بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني، أو الحضاري، أو وجودهم في فلسطين أو خارجها، ويشير إلى كل من يطلق على نفسه هذه الصفة.

١١- إشكالية التعداد

أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت الحاضر

١- بلغ تعداد لعبرانيين عام ١٠٠٠ ق.م، حسب بعض التقديرات التخمينية، نحو ١,٨٠٠,٠٠٠ نسمة، منهم ٤٥٠,٠٠٠ في المملكة الجنوبية، ١,٣٥٠,٠٠٠ في المملكة الشمالية. ويرى البعض أن هذا الرقم مُبالغ فيه كثيراً بالنظر إلى إمكانات فلسطين الطبيعية والاقتصادية آنذاك. وقد تناقص العدد كثيراً بسبب تدهور الأوضاع في المملكتين، حتى بلغ عام ٧٠١ ق.م نحو ١,١٠٠,٠٠٠ نسمة، منهم ٣٠٠,٠٠٠ في المملكة الجنوبية، و٨٠٠,٠٠٠ في المملكة الشمالية. وفي عام ٥٦٨ ق.م، بعد التهجير البابلي، بلغ عدد اليهود ١٥٠,٠٠٠ يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية. ولم يبق أحد في المملكة الشمالية، حيث ذاب اليهود الذين تم تهجيرهم إليها وفقدوا هويتهم العبرانية. ولم يتجاوز عدد سكان مقاطعة يهودا بعد مرسوم قورش ٧٠٠,٠٠٠ على الأكثر.

٢- وفي نهاية القرن الأول، بلغ عدد يهود العالم نحو ٨,٠٠٠,٠٠٠ عاش منهم ما بين ٢,٣٥٠,٠٠٠ و٢,٥٠٠,٠٠٠ فقط في فلسطين، وذلك قبل هدم الهيكل على يد تيتوس عام ٧٠م.

وعاش ٣,٢٠٠,٠٠٠ في سوريا وآسيا الصغرى وبابل، وتوزع الباقون في أماكن أخرى. ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم ما يتراوح بين نصف مليون ومليون يهودي، أي نحو ٤٠٪ من سكانها.

وترجع الزيادة الكبيرة في عدد اليهود في تلك الفترة إلى عدة عوامل أهمها التهوريد الذي مارسته الدولة الحشمونية لكثير من رعاياها من الإيطوريين والأدوميين، وتهود كثير من الرومان قبيل سقوط إمبراطوريتهم، كما عاش اليهود في ظل السلام الروماني بعيداً عن الحروب فقلت بينهم الوفيات.

كما يقال إنه بعد سقوط قرطاجة انضمت الدياسبورا الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية باعتبارهم ساميين ويمارسون الوظيفة نفسها.

٣- وفي العصور الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق، اختفت أعداد كبيرة من اليهود بسبب الدخول في المسيحية والإسلام. وتتضارب الإحصاءات بشدة حول تعداد اليهود في هذه الفترة، ويرى بعض المراجع أن عدد اليهود كان حوالي مليون نسمة، وأن حوالي ٨٥٪ - ٩٠٪ منهم تركوا في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثاني عشر. وخلال القرن الخامس عشر بلغ تعدادهم مليون ونصف.

وحتى ذلك التاريخ كان معظم يهود العالم من السمارد، ولم يكن الإشكناز سوى أقلية صغيرة، ولكن الصورة أخذت تتغير بالتدريج حتى انقلب الوضع مع بداية القرن التاسع عشر، وتركز معظم يهود أوروبا في بولندا، التي كان يوجد بها ١,٢ مليون يهودي من مجموع الإشكناز الذين بلغوا ١,٧٥ مليون. وكان تعداد يهود العالم وقتئذ ٢,٢٥٠,٠٠٠ نسمة. ولا يوجد تفسير مقنع لهذا التضخم المفاجئ في تعداد يهود بولندا وشرق أوروبا إلا بهجرة يهود الخزر بعد سقوط مملكتهم. أما يهود العالم الإسلامي فتراوح عددهم بين ٦٠٠,٠٠٠ ومليون.

٤- بعد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥، حدث انفجار سكاني يهودي حيث تضاعف عدد اليهود من ٢,٥٠٠,٠٠٠ عام ١٨٠٠ إلى ٣,٢٨٠,٠٠٠ عام ١٩٢٠ ثم إلى ١٠,٦٠٢,٥٠٠ عام ١٩٠٠، ثم بلغ عدد اليهود عشية الحرب العالمية الثانية نحو ١٦,٧٢٤,٠٠٠ نسمة، وتركزت هذه الزيادة في يهود الغرب، في حين انكمش تعداد يهود الشرق، ولم يتجاوز المليون عام ١٩٠٠. ومع ذلك يمكن القول بأن الزيادة في يهود الغرب لم تكن مقصورة على اليهود وحدهم، ولكنها كانت سمة ميزت الغرب بشكل عام. حيث تضاعف سكان أوروبا بين

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

- تركّز اليهود في المدن وتحسّن مستواهم المعيشي واندمجهم .
- المعارك التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين العالميتين . وخصوصاً في البلدان الأوروبية الشرقية ، وتحجيد اليهود في الجيوش الحديثة .

ويرى البعض أنه خلال ٢٥ عاماً بين عامي ١٩٠٥ و ١٩٣٠ انخفضت معدلات الخصوبة بين اليهود من ١٨ في الألف إلى ٨ في الألف ، وأن ما أحرزه اليهود خلال ١٥٠ عاماً من ١٧٥٠ إلى ١٩٠٥ فقد خلال ٢٥ عاماً .

وأثناء الحرب العالمية الثانية بلغت هذه الاتجاهات ذروتها ، فزادت حركة الجماعات اليهودية واصطر كثير منها إلى إحقاء هويته ، ولم تشجع ظروف الحرب على الزواج والإنجاب ، إضافة إلى من سقطوا قتلى للجوع والمرض (١٥٪ من يهود روسيا مثلاً) ، والحروب . ويقدر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى ١٩٤١ بنحو ٢٥٠ ألفاً ، وهرب لآلاف إلى الاتحاد السوفيتي ، وأثناء هروبهم هلك بعضهم ، ولم يكثر كثير من الناجين بعد وصولهم بإظهار هويته اليهودية . وتوضح هذه الصورة أن كثيراً من اليهود يمكن أن يكونوا قد هلكوا بالفعل أثناء الحرب العالمية الثانية ، وليس بسبب النازية ، ولكن بسبب العوامل الأخرى ، وذلك ما يجعلنا نشك كثيراً في رقم ستة الملايين الذين أبادتهم النازية حسب الادعاءات الصهيونية .

٦ - بعد الحرب العالمية الثانية ، ظهرت الصورة السكانية التي لم تزل قائمة حتى الآن ، وهي أن الولايات المتحدة أصبحت وطن اليهود بلا منازع ، إذ بلغ عددهم خمسة ملايين عام ١٩٤٨ ، ثم ارتفع العدد إلى ٥,٨٧٠,٠٠٠ عام ١٩٦٧ من مجموع يهود العالم البالغ ١٣,٨٣٧,٠٠٠ في العام نفسه . أي أن نصف يهود العالم تقريباً موجود في الولايات المتحدة ، كما تركّز معظم يهود العالم في الدول الاستيطانية ، وبلغ ٩,٥٨٣,٠٠٠ منهم ٦,٩٥٢,٠٠٠ في الأمريكتين ، و ٢,٤٣٦,٠٠٠ في إسرائيل ، و ١١٥,٠٠٠ في جنوب أفريقيا ، و ٥,٥٠٠ في روديسيا ، و ٧٥,٠٠٠ في أستراليا أما يهود أوروبا ، فتركّزوا في الاتحاد السوفيتي ، وبلغ عددهم مليونين عام ١٩٤٨ ، ثم ارتفع إلى ٢,٦٥٠,٠٠٠ عام ١٩٥٩ .

أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر

يُقدّر عدد سكان العالم من اليهود طبقاً لإحصاءات عام ١٩٨٧ بنحو ١٣ مليوناً (١٢,٩٣٤,٦٠٠) وصل إلى ١٢,٩٦٣,٨٠٠ عام

عامي ١٨١٥ و ١٩١٤ . وزاد سكان الولايات المتحدة من ٧,٢٤٠,٠٠٠ عام ١٨١٠ إلى ٩,٩٧٢,٠٠٠ عام ١٩١٠ . وإذا كانت الزيادة الأمريكية مبعثها لهجرة ، فإن الزيادة الأوروبية كانت بسبب الزيادة الطبيعية . وكانت الزيادة بين اليهود أعلى من المعدل الأوروبي العام . ويرجع ذلك بمخاصة في شرق أوروبا . إلى ارتفاع الدخل وتحسّن المستوى الصحي ، والتزام اليهود بالتقاليد والشرائع اليهودية الخاصة بالطعام الشرعي ، والزواج المبكر وحفظ النسل ، حيث كانت نسبة الأطفال غير الشرعيين أقل لدى اليهود بشكل ملحوظ منها لدى غير اليهود . وتذكر المراجع أن اليهود كانوا يزوجون أبناءهم في سن البلوغ ، وفي بعض الأحيان كانت تعقد زيجات لأطفال دون الثانية عشرة . كما يشر أخيراً إلى أن كثيراً من الدول الأوروبية لم تكن تقبّل اليهود في جيوشها ، فقلّ تعرضهم للقتل .

٥ - إبان الحرب العالمية الثانية ، وفي ١٩٣٩ بلغ تعداد اليهود ١٦,٧٢٤,٠٠٠ منهم ٩,٤٨٠,٠٠٠ في أوروبا ، وكانت الولايات المتحدة تضم ٤,٩٧٥,٠٠٠ يهودي ، بحيث أصبحت الولايات المتحدة مركزاً لأكبر تجمع يهودي في العالم ، لأن يهود أوروبا كانوا موزعين على دول عديدة ، أهمها روسيا وبولندا ورومانيا . وتورّعت البقية على دول العلم المختلفة . ويلاحظ أن ٥,٣٧,٠٠٠ يهودي - أي ثلث يهود العالم آنذاك - كانوا يتركزون في دول استيطانية هي الولايات المتحدة ، وكندا ، وجنوب أفريقيا ، والمستوطنات الصهيونية في فلسطين ، وأستراليا ، ونيوزيلندا ، وأمريكا اللاتينية . وبذا أصبحت الجماعات اليهودية جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية (الأنجلوساكسونية تحديداً) .

وفي هذه المرحلة اختفت العوامل التي أدت إلى تزايد اليهود خلال المرحلة السابقة ، بل تناقصت أعدادهم بشكل ملحوظ ، وذلك بسبب تصاعد معدلات العلمنة . ففي بداية القرن التاسع عشر ، كانت الجماعات اليهودية أقل تأثراً بالعلمنة ، ولكن هذه المعدلات تزايدت بينهم بسبب "الإصلاحات" التي أجرتها الدول الغربية من أجل دمج اليهود ، حتى بلغت معدلات العلمنة لديهم في نهاية القرن أعلاها ، حيث كان ٣٠٪ من السجناء السياسيين من اليهود ، وازدادت بينهم نسبة العاهرات والقوادين والأطفال غير الشرعيين .

ويمكن تفسير تناقص عدد اليهود في هذه المرحلة بالعوامل التالية :
- الهجرة اليهودية الكبرى ، التي شملت ٥٠٪ من يهود شرق أوروبا . ومن المعروف أن المهاجرين عادة ما يميلون إلى تفادي الإنجاب بسبب عدم استقرارهم ، ويقال إن الهجرة اليهودية قضت تقريباً على اليهود من الفئة العمرية ٢٠-٤٠ سنة ، وهي مرحلة الخصوبة .

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

١٩٩٢ (حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام ١٩٩٤). وهو يقل قليلاً عن عددهم عام ١٩٨٢ والبالغ ١٢,٩٨٨,٦٠٠ أو عددهم عام ١٩٨٤ وهو ١٢,٩٦٣,٣٠٠ (وهو ما يدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو). وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام ١٩٦٧ حيث كان ١٣,٨٣٧,٥٠٠ أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة من عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٨٢ دون إبانة ومن خلال تناقص طبيعي. والجماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية الجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي :

أوروبا (بما في ذلك روسيا الآسيوية والبلقان وتركيا)	١,٩٢٤,٢٠٠
آسيا (فلسطين المحتلة أساساً)	٤,٣٧٨,٦٠٠
أفريقيا (جنوب أفريقيا أساساً)	١٠٦,٧٠٠
أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (الولايات المتحدة أساساً)	٦,٤٠٩,٧٠٠
أستراليا وتبوزيلندا	٩٤,٦٠٠
الجموع	١٢,٩١٣,٨٠٠

وأكبر تسع جماعات يهودية هي :

الدولة	عدد أعضاء الجماعة اليهودية	نسبتهم إلى يهود العالم
الولايات المتحدة	٥,٦٢٠,٠٠٠	٤٣,٥٪
إسرائيل	٤,٢٤٢,٥٠٠	٣٢,٨٪
فرنسا	٥٣٠,٠٠٠	٤,١٪
روسيا	٤٦٥,٥٠٠	٣,٦٪
كندا	٣٥٦,٠٠٠	٢,٨٪
بريطانيا العظمى	٢٩٨,٠٠٠	٢,٣٪
أوكرانيا	٢٧٦,٠٠٠	٢,١٪
الأرجنتين	٢١١,٠٠٠	١,٦٪
جنوب أفريقيا	١٠٠,٠٠٠	٠,٨٪

وإذا نظرنا إلى توزيع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور التشكيلات الحضارية والسياسية، فإن الصورة سوف تختلف تماماً. فلو استبعدنا سكان المستوطن الصهيوني، فإن أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغليبيتهم

الساحقة التي تبلغ ٤٦,٢٤٪، وفي أوروبا الغربية حيث تبلغ ١٤,٩٪، وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم ٥,٣٪، أي أن ٦٩,٨٪ من يهود العالم يوجدون في أمريكا الشمالية وأوروبا، ويعيش معظمهم في الوقت الحالي في البلدان الناطقة بالإنجليزية (الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا). ولذا، فيمكننا أن نقول إن اللغة التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية هي الإنجليزية وليست العبرية أو اليديشية. ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي وأوروبا آخذة في الانحسار، وأن عددهم في أمريكا اللاتينية أخذ في التناقص السريع. ولذا يمكننا التنبؤ بأن يهود العالم أو ما يُقال له «الشعب اليهودي» سيصبح جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كان جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق أوروبا. ونلاحظ في الجدول السابق، الذي يبين أكبر تسع جماعات يهودية في العالم، أن ٩٣,٢٪ من يهود العالم يعيشون في تسعة مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية، وأن ٧٦,٣٪ يعيشون في دولتين اثنتين (الولايات المتحدة وإسرائيل). ونلاحظ أن البلاد التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع بمستوى معيشي مرتفع ودخول مرتفع، كما أنها تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل العرقي الأبيض، فني الأرجنتين، حيث توجد أعلى نسبة من البيض في أمريكا اللاتينية، توجد أيضاً أعلى نسبة من اليهود.

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة ١٥٪ من يهود العالم توجد في أوروبا. وتوجد الأغلبية العظمى في دول استيطانية: الولايات المتحدة وكندا اللتين تضمّان ٥,٩٧٦,٠٠٠ (٤٦,٢٧٪ من يهود العالم). وإسرائيل التي تضم ٤,٢٤٢,٥٠٠ (٣٢,٨٪ من يهود العالم). وجنوب أفريقيا التي تضم ١٠٠,٠٠٠ (٠,٨٪). والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا اللاتينية ٣٨٢,٠٠٠ (٢,٩٪). ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا ونيوزيلندا التي تضم ٩٤,٦٠٠ (٠,٧٪). أي أن الجماعات اليهودية مرتبطة بأوروبا وتجزئتها الاستيطانية جغرافياً وتاريخياً. إذ يوجد في هذه البلاد ٩١٪ من يهود العالم. وكذلك فإن الدياسبورا اليهودية، أي انتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم، ليست انتشاراً عشوائياً وإنما هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري الغربي، خصوصاً في جانبه الاستيطاني. وبالتالي، فإن إسرائيل لا تشكل استثناء من القاعدة بل هي جزء من نمط عربي عالمي. وارتفاع الدخول ليس منفصلاً تماماً عن العنصر الاستيطاني إذ إن النجربة الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل

الجزء الأول : إحصائيات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

٣ - الجنوبية :

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	النسبة في الألف
الأرجنتين	٣٣,٤٨٧,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٦,٣
إكوادور	١١,٣١٠,٠٠٠	٩٠٠	٠,١
أوروغواي	٣,١٤٩,٠٠٠	٢٣,٨٠٠	٧,٦
باراجواي	٤,٦٤٣,٠٠٠	٩٠٠	٠,٢
ليزانيل	١٥٦,٥٧٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٦
بوليفيا	٧,٧٠٥,٠٠٠	٧٠٠	٠,١
بيرو	٢٢,٩١٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,١
سورينام	٤٤٦,٠٠٠	٢٠٠	٠,٤
شيلي	١٣,٨١٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١,١
فنزويلا	٢٠,٦١٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١,٠
كولومبيا	٣٣,٩٨٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	٠,٢
المجموع	٣٠٨,٦٤٧,٠٠٠	٣٨٢,٠٠٠	١,٢
المجموع الكلي للأمريكتين	٧٥٠,٦٣١,٠٠٠	٦,٤٠٩,٧٠٠	٨,٥٣

المشكلات الاقتصادية للمجتمعات النازية وكانت إحدى أهم المشكلات هي الفاضل البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة فتحرروا أو تم تحريرهم داخل هذا الإطار .

وفيما يلي توزيع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في الوقت الحاضر حسب إحصاءات ١٩٩٢ :

الأمريكتان .

١ - الشمالية :

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
كندا	٢٧,٧٥٥,٠٠٠	٣٥٦,٠٠٠	١٢,٨
الولايات المتحدة	٢٥٧,٨٤٠,٠٠٠	٥,٦٢٠,٠٠٠	٢١,٨
لمجموع	٢٨٥,٥٩٥,٠٠٠	٥,٩٧٦,٠٠٠	٢٠,٩

٢ - الوسطى :

أستراليا ونيوزيلندا :

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
أستراليا	١٧,٨٤٣,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٥,٠
نيوزيلندا	٣,٤٨٧,٠٠٠	٤,٥٠٠	١,٣
بلاد أخرى	٦,٦١٧,٠٠٠	١٠٠	-
المجموع	٢٧,٩٤٧,٠٠٠	٩٤,٦٠٠	٣,٤

آسيا .

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
إسرائيل	٥,١٩٥,٩٠٠	٤,٢٤٢,٥٠٠	٨١٦,٥

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	النسبة في الألف
الأنتيلز الهولندية	١٧٥,٠٠٠	٤٠٠	٢,٣
بنما	٢,٥٦٣,١٠٠	٥,٠٠٠	٢,٠
بورتوريكو	٣,٦٢٦,٠٠٠	١,٥٠٠	٠,٤
جامايكا	٢,٤٩٥,٠٠٠	٣٠٠	٠,١
جزر البهاما	٢٦٨,٠٠٠	٣٠٠	١,١
جواميالا	١٠,٠٢٩,٠٠٠	٨٠٠	٠,١
الدومينيكان	٧,٦٢١,٠٠٠	١٠٠	-
فيرجن أيلاند	١٠٧,٠٠٠	٣٠٠	٢,٨
كوبا	١٠,٩٠٧,٠٠٠	٧٠٠	٠,١
كوستاريكا	٣,٢٧٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٦
المكسيك	٨٩,٩٩٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٤
بلاد أخرى	٢٥,٣٣٠,٠٠٠	٣٠٠	-
المجموع	١٥٦,٣٨٩,٠٠٠	٥١,٧٠٠	٠,٣

الجزء الأول : إحصائيات تتصل بالنظرة إلى الجملعات اليهودية

* الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً):

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
أذربيجان	٧,٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢,٩
أرمينيا	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠	٠,١
أوزبكستان	٢١,٦٠٠,٠٠٠	٤٥,٢٠٠	٢,١
تركمانيا	٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠	٠,٥
جورجيا	٥,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣,٣
طاجيكستان	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,١٠٠	٠,٩
كازاخستان	١٧,٢٠٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠	٠,٨
قرغيزيا	٤,٦٠٠,٠٠٠	٣,٧٠٠	٠,٨
المجموع	٦٩,٣٠٠,٠٠٠	١٠٩,٦٠٠	١,٦

* بلاد آسيوية أخرى:

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
إيران	٦٣,١٨٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٣
تايلاند	٥٦,٨٦٨,٠٠٠	٢٠٠	-
سنغافورة	٢,٧٩٨,٠٠٠	٣٠٠	٠,١
سوريا	١٣,٧٦٢,٠٠٠	١,٢٠٠	٠,١
العراق	١٩,٩١٨,٠٠٠	٢٠٠	-
الفلبين	٦٦,٥٤٣,٠٠٠	١٠٠	-
كوريا الجنوبية	٤٤,٥٠٨,٠٠٠	١٠٠	-
الهند	٨٩٦,٥٦٧,٠٠٠	٤,٥٠٠	-
هولم كوتج	٥,٨٤٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٢
اليابان	١٢٤,٩٥٩,٠٠٠	١,٠٠٠	-
اليمن	١٢,٩٧٧,٠٠٠	١,٦٠٠	٠,١
بلاد أخرى	١,٩١٨,٥٠٦,١٠٠	٣٠٠	-
المجموع	٣,٢٢٦,٤٣١,١٠٠	٢٦,٥٠٠	-
المجموع الكلي للبلاد الآسيوية	٣,٣٠٠,٩٢٧,٠٠٠	٤,٣٧٨,٦٠٠	١,٣

* أفريقيا:

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
إثيوبيا	٥٤,٦٢٨,٠٠٠	١,٥٠٠	-
تونس	٨,٥٧٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٢
الجزائر	١٩,٥٩٠,٠٠٠	٣٠٠	-
جنوب أفريقيا	٤٠,٧٧٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢,٥
زائير	٤١,١٦٦,٠٠٠	٤٠٠	-
زامبيا	٨,٨٨٥,٠٠٠	٣٠٠	-
زيمبابوي	١٠,٨٩٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,١
كينيا	٢٦,٠٩٠,٠٠٠	٤٠٠	-
مصر	٥٦,٠٦٠,٠٠٠	٢٠٠	-
بلاد أخرى	٤٢٧,٩٩٠,٠٠٠	١,٠٠٠	-
للمجموع	٦٦,٨٥٧,٠٠٠	١٠٦,٧٠٠	١,٦

* أوروبا:

* الجماعة الأوروبية:

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
إسبانيا	٣٩,١٥٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٣
ألمانيا	٨١,٦٠٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٦
أيرلندا	٣,٤٨١,٠٠٠	١,٨٠٠	٠,٥
إيطاليا	٥٧,٨٢٦,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٥
البرتغال	٩,٨٧٠,٠٠٠	٣٠٠	-
بلجيكا	١٠,٠١٠,٠٠٠	٣١,٨٠٠	٣,٢
الدنمارك	٥,١٦٩,٠٠٠	٦,٤٠٠	١,٢
فرنسا	٥٧,٣٧٩,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٩,٢
لكسمبورج	٢٨٠,٠٠٠	٦٠٠	١,٦
المملكة المتحدة	٥٨,٠٣٩,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠	٥,١
هولندا	١٥,٢٧٠,٠٠٠	٢٥,٦٠٠	١,٧
اليونان	١٠,٢٠٨,٠٠٠	٤,٨٠٠	٠,٥
للمجموع	٣٤٧,٣٩١,٠٠٠	٩٩٢,٣٠٠	٢,٩

الجزء الأول : إحصائيات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

أوروبا الشرقية :

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
بلغاريا	٨,٩٢٦,٠٠٠	١,٩٠٠	٠,٢
البوسنة والهرسك	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠	٠,١
بولندا	٣٨,٥١٨,٠٠٠	٣,٦٠٠	٠,١
تركيا (بما في ذلك المناطق الآسيوية)	٥٩,٥٧٧,٠٠٠	١٩,٥٠٠	٠,٣
تشيك	١٠,٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠	٠,٤
رومانيا	٢٣,٣٧٧,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٧
سلوفاكيا	٥,٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠	٠,٧
سلوفينيا	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	—
كرواتيا	٤,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠	٠,٣
المجر	١٠,٤٩٣,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥,٣
يوغوسلافيا	٩,٨٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠	٠,٢
المجموع	١٧٦,٦٩١,٠٠٠	١٠٨,١٠٠	٠,٦
المجموع الكلي لأوروبا	٧٨١,١٧٣,٠٠٠	١,٩٢٤,٢٠٠	٢,٥

ويلاحظ أنه توجد دولتان اثنتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) تضمانيان الغالبية الساحقة من يهود العالم (٧٥٪). ولا يزيد عدد اليهود عن نصف مليون إلا في دولة واحدة (فرنسا). ويتقصر عن النصف مليون في دولة أخرى (روسيا)، وتوجد دولتان (جنوب أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد اليهود في كل منهما على مائة ألف. وبإستثناء المجر وفيها ٥٦ ألفاً، والمكسيك ويوجد فيها ٤٠ ألفاً، لا توجد دولة واحدة أخرى يزيد عدد اليهود فيها على ٣٥ ألفاً. ففي بلجيكا يوجد ٣١,٨٠٠، وفي إيطاليا ٣١,٠٠٠، وفي أوروغواي ٢٣,٨٠٠، وفي رومانيا ١٦,٠٠٠.

بقي دول أوروبا الغربية :

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
جبل طارق	٣١,٠٠٠	٦٠٠	١٩,٤
السويد	٨,٦٩٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١,٧
سويسرا	٦,٨٦٢,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٢,٨
فلندا	٥,٠٢٠,٠٠٠	١,٣٠٠	٠,٣
لثرويج	٤,٣١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٢
النمسا	٧,٨٠٥,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٩
بلاد أخرى	٧٧١,٠٠٠	١٠٠	٠,١
للمجموع	٣٣,٤٩١,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	١,٣

* الدول الأوروبية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً):

الدولة	عدد السكان	عدد اليهود	نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف
إستونيا	١,٦٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠	٢,١
أوكرانيا	٥١,٩٠٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٥,٣
روسيا	١٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠	٢,٨
روسيا البيضاء	١٠,٣٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤,٥
لاتفيا	٢,٦٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠	٥,٢
ليتوانيا	٣,٨٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠	١,٧
مولدافيا	٤,٤٠٠,٠٠٠	١٩,٤٠٠	٤,٤
للمجموع	٢٢٣,٦٠٠,٠٠٠	٧٧٩,٨٠٠	٣,٥

ويلاحظ أن جميع الدول السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل العرقي الأبيض أو التشكيل الاستيطاني ذي الجدور الغربية البيضاء. والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود لا يوجدون في العالم بأسره وإنما ضمن تشكيل محدد، وأن وجودهم في بعض الدول أقرب إلى الغياب ولا يمكن أخذه في الاعتبار من الناحية الإحصائية، فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليهودي في الهند حيث لا يوجد بها إلا نحو ٤,٥٠٠ يهودي، أو الوجود اليهودي في اليونان حيث يوجد ٤,٨٠٠ يهودي، أو بولندا وفيها ٣,٦٠٠ يهودي، أو الترويج التي يوجد فيها ألف يهودي، أو زائير التي يوجد فيها ٤٠٠ يهودي، أو الفلبين وفيها ١٠٠ يهودي، أو بورما حيث يوجد عشرون يهودياً وحسب.

وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان العالم، وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول التي يوجدون فيها. فأكبر تجمع يهودي في العالم في الولايات المتحدة لا يشكل سوى ٢,١٨٪ من مجموع السكان البالغ عددهم ٢٥٧,٨٤٠,٠٠٠ حسب إحصاءات عام ١٩٩٢. وثاني أكبر تجمع يهودي في العالم كان تتركز في الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وهو بدوره لا يشكل سوى ١,٠٧٪ من مجموع السكان البالغ عددهم ٢٦٧,٥١٦,٠٠٠. أما في كندا، فإن النسبة هي ١,٢٨٪ من مجموع السكان البالغ عددهم ٢٦,٧٥٥,٠٠٠. وتقل النسبة في البلاد الأوروبية الأخرى، فهم في فرنسا مثلاً لا يشكلون سوى ٠,٩٢٪ من مجموع السكان البالغ عددهم ٥٧,٣٧٩,٠٠٠. أما في إنجلترا فإنها ٠,٥١٪ من مجموع السكان البالغ عددهم ٥٨,٠٣٩,٠٠٠. وفي روسيا ٠,٢٨٪ من مجموع ١٤٩,٠٠٠,٠٠٠. وفي أوكرانيا ٠,٥٣٪ من مجموع ٥١,٩٠٠,٠٠٠.

ولا يشكل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدها، ومع هذا فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع استيطاني منمزل داخل لكثافة السكانية العربية، ولخوفهم الدائم من العرب الموجودين في فلسطين. وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكاثر العرب مقابل تناقص الهجرة، وتزايد معدلات الزواج بين المستوطنين، وعُلم الأئني اليهودية في إسرائيل، فإن العرب سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسب، وهذا ما يُسمى «مشكلة إسرائيل السكانية»

ومن الظواهر التي تستحق الإشارة، تركز اليهود في العواصم والمدن الكبرى. فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا

اللاتينية (٢٠٠ ألف) يوجدون في بوينس آيريس، وأكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا (٢٣ ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج، وأكثر من نصف يهود فرنسا (٣٥٠ ألفاً) في باريس، وأكثر من نصف يهود إنجلترا (٢٠٠ ألفاً) يوجدون في منطقة لندن الكبرى، وأكثر من نصف يهود هولندا (١٥ ألفاً) في أمستردام، وأكثر من نصف يهود كندا في مونتريال (١٠٠ ألف) وتورنتو (١٧٥ ألفاً)، وثلاث يهود روسيا (٢٠٠ ألف) يوجد في موسكو. أما في الولايات المتحدة، فهناك خمس مدن تضم أكثر من نصف يهود الولايات المتحدة إذ تضم نيويورك (الكبرى) ١,٤٥٠,٠٠٠ ولوس أنجلوس ٤٩٠,٠٠٠ وفيلادلفيا ٢٥٤,٠٠٠ وشيكاغو (الكبرى) ٢٤٨,٠٠٠ وبوسطن ٢٠٨,٠٠٠ وواشنطن (الكبرى) ١٦٥,٠٠٠ وميامي ١٩٩,٠٠٠. والواقع أن تركزهم على كل هذه المدن، بدلاً من تركزهم في العاصمة، هو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة. وإذا كان نصف الجماعات اليهودية يتركز في كثير من البلاد في العاصمة، فإن النصف الثاني يوجد موزعاً على مدن كبرى أخرى، أي أن الأغلبية العظمى من الجماعات اليهودية توجد في مراكز حضرية. وهذا أمر متوقع باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية كما أنهم مهاجرون إلى البلاد التي يوجدون فيها. والمهاجرون يتركزون عادة في المدن حيث توجد فرص أكبر للعمل، وحيث توجد مراكز التجارة والمال. ولم يكن الحال مختلفاً في العالم العربي، فقد تركزت أغلبية يهود لبنان في بيروت كما تركز يهود مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر. وتتركز المعابد اليهودية بشكل ملحوظ في العواصم، فمثلاً يوجد في القاهرة والإسكندرية عدة معابد، ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من البوك ومراكز التجارة. كما يوجد معبد يهودي في الإسكندرية في شارع النبي دانيال على مقربة أيضاً من بئوك الإسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية. ومن المعروف أن ٩٨٪ من العاملين بالسورصة في مصر كانوا من أعضاء الجماعة اليهودية. وفي تصورنا أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الأشكنازية إلى العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسبت معظم الجماعات اليهودية العربية في بلاد المتوسط (مصر والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا) بجسمها بحيث تحول أعضاء الجماعات إلى جماعات وسيطة للاستعمار الغربي. كما يلاحظ (مثلاً) أن يهود اليمن الذين ظلوا بمنأى عن الهجرة الأشكنازية، ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي القبلي ويوجودهم في الجبل. أما في العراق، فإن يهود كردستان الذين ظلوا بمنأى عن هذه التحولات، لم يستقروا في المدن على

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

من قرن . وقد تزامن هذا مع تحشر التحديث في الإمبراطورية الروسية . الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى وسط أوروبا وغربها وإلى الولايات المتحدة ، مما هدد الأمن الاجتماعي في هذه البلدان (حسب تصور أعضاء الأغلبية) . وقد ظهرت الحركة الصهيونية لتخليص العالم الغربي من هذا الفائض البشري ولتوظيفه داخل التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن فشل في أن يندمج في التشكيل الحضاري الغربي .

وقد ظلت هذه الكتلة البشرية هي المصدر الأساسي للمستوطنين الصهاينة ، فيهود العالم الغربي لا يهاجرون ، ويكتفي الصهيوني منهم بدعم المستوطن الصهيوني ماليا وسياسيا (ومن هنا تمييزنا بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية) . هذه الكتلة البشرية الضخمة بدأت في التآكل لعدة أسباب من بينها تزايد معدلات الاندماج ، والزواج المختلط ، والعلمنة . ثم أدى سقوط الاتحاد السوفيتي وانقسامه إلى دول الكومنولث ثم الهجرة إلى إسرائيل إلى انقسام هذه الكتلة البشرية الضخمة إلى عدة تجمعات بشرية صغيرة . ومن المعروف في علم اجتماع الأقليات أن معدلات الاندماج والدوبان بين أعضاء الجماعات اليهودية الصغيرة أعلى بكثير من نظيرتها في الجماعات الكبيرة .

كما يلاحظ أن عدد اليهود في منتصف التسعينات كان لا يتجاوز ١٣ مليون ، وحسب الإحصاء الجديد يبلغ عددهم ١٤,٥٠٠,٠٠٠ .

ما سر هذه الزيادة . مع أنه جاء في أحد الدراسات الخاصة بالديمقراطية اليهودية أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يعيشون خارج إسرائيل سينخفض عددهم إلى النصف خلال عشرة سنين لعدة أسباب من أهمها الزواج المختلط ، الذي بلغ ٥٠٪ ، ويصل إلى ٨٠٪ في بعض المدن الأمريكية . وعادة ما ينشأ أبناء مثل هذه الزيجات (٨٠٪ من كل الحالات) على أنهم غير يهود .

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تناقص اليهود هو إحجامهم عن الزواج والإنجاب ، وكما يقول التقرير : يعد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي أكثر حداثة من بقية أعضاء المجتمع ، ولذا نجد أن نسبة الزواج بينهم من أقل النسب ، وأنهم لا يتنجبون ، وإن انجبوا فلأنهم يتنجبون طفلاً واحداً على الأكثر (أقل الإناث خصوبة في العالم هي المرأة الأمريكية اليهودية في المرحلة العمرية بين ٢٠-٣٠ ، فهي تنجب أقل من طفل) . ويلاحظ تزايد معدلات الطلاق وعدد غير المتزوجين بين أعضاء الجماعات اليهودية . ولا شك في أن عدد الشذاز جنسياً بين أعضاء الجماعات

خلاف بقية أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية ومبينة وتركزوا في العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات .

ولم يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذا الاتجاه . ففي إسرائيل ، ينكس ٧٥٪ من المواطنين في المدن . ويلاحظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لا يزال آخذاً في التناقص ، وهو ما يطلق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي

تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر

يوجد الآن مرقع على الإنترنت يظهر فيه تعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وآخر الإحصاءات (٣١/١/٢٠٠٢) هي كما يلي :

إسرائيل	٥,٢٠٠,٠٠٠	الأرجنتين	٢٥٠,٠٠٠
الولايات المتحدة	٥,٨٠٠,٠٠٠	جنوب أفريقيا	١٥٠,٠٠٠
فرنسا	٦٠٠,٠٠٠	البرازيل	١٣٠,٠٠٠
روسيا	٥٥٠,٠٠٠	أستراليا	١٠٠,٠٠٠
أوكرانيا	٥٠٠,٠٠٠	المجر	٨٠,٠٠٠
كندا	٣٦٠,٠٠٠	ألمانيا	٦٠,٠٠٠
بريطانيا	٢٠٠,٠٠٠	روسيا البيضاء	٦٠,٠٠٠

ويوجد ٤٠ ألف يهودي في كل من المكسيك وبلجيكا ، و ٣٥ ألف في كل من أوزبكستان وإيطاليا وأورجواي وفنزويلا ، و ٣٠ ألف في كل من هولندا وأذربيجان ، و ٢٥ ألف في كل من إيران وتركيا ، وما بين ١٥ : ٢٠ ألف في كل من سويسرا وتشيلي والسويد وكازخستان ورومانيا وإسبانيا ولافتيا وجورجيا . أما بقية أنحاء العالم فالجماعات اليهودية فيها صغيرة بشكل يمكن إهماله إحصائياً ، ففي بلغاريا لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف ، ونحو ألفين في اليابان ، و ١٢٠ في السلطانية .

ويمكن ملاحظة أن الغالبية الساحقة لليهود في العالم موجودة في العالم الغربي ، وإن وجدوا خارج العالم الغربي ، فهم يهودون في جيوب استيطانية مثل إسرائيل (تابعة للتشكيل الاستعماري الغربي) أو في بلاد لها ماض استيطاني (جنوب أفريقيا - أستراليا) . أي أن اليهودية ، شأنها شأن الصهيونية ، ظاهرة غربية وليست "عالمية" كما يدعي البعض .

كما يلاحظ أن يهود شرق أوروبا (يهود اليديشية) كانوا في نهاية القرن التاسع عشر يشكلون أكبر جماعة يهودية في العالم ، إذ حدثت بينهم طفرة ديموجرافية فزاد عددهم خمسة أو ستة أضعاف في أقل

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الميزان الديموجرافي بين العرب وإسرائيل
عدد السكان بالمليون

العالم	اليهود	العرب	الإجمالي
١٩٩٧	٤,٧٠	٤,١٠	٩,٠٠
٢٠١٠	٦,٠٠	٦,٦٥	١٢,٠٠

موت الشعب اليهودي

«موت الشعب اليهودي» عبارة وضعها عالم الاجتماع الفرنسي (اليهودي) جورج فريدمان، وتشير إلى ظاهرة تناقص أعداد الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعضها وتحول بقيتها إلى جماعات هامشية. ويمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة فيما يلي:

- ١ - تزايد معدلات الاندماج، كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي أمريكا اللاتينية حيث هاجر إليها ألوف اليهود الذين عُمدوا بشهادات مزيفة أصدرها الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي، ثم آثروا الاحتفاظ بهويتهم الجديدة.
- ٢ - التناقص والاندماج في العبادات الجديدة.
- ٣ - الزواج المختلط، وبلغت نسبته ٥٠٪ في الولايات المتحدة والعالم الغربي عموماً، وبلغت النسبة ٨٠٪ في روسيا وأوكرانيا. ويشمل ذلك الرجال والنساء اليهود على السواء. ويلاحظ أن أبناء الزيجات المخلطة عادةً ولا يكونون يهوداً، أو يكونون غير مكترئين باليهودية.
- ٤ - تناقص نسبة المواليد، وهي ظاهرة عامة في المجتمعات الغربية على وجه الخصوص، وذلك بسبب عديد من العوامل يمكن تفصيلها فيما يلي:

- تفشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية، وهي قيم تتنافى مع فكرة الأسرة والإنجاب وتربية الأطفال.
- الزواج المتأخر، بسبب امتداد سنوات التعليم واستقلال الأبناء اقتصادياً، خصوصاً في ضوء تصدع مؤسسة الأسرة.
- تزايد الشنود الجنسي، حتى بلغ ٣٠٪ في بعض المدن الغربية.
- انسحاب كثير من النساء من عملية الإنجاب في المجتمعات الغربية بسبب ظاهرة التمرکز حول الأنثى، التي تعتبر الإنجاب وغيره من الأمور النسوية أمراً سلبياً بالنسبة لدور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. تُعتبر النساء اليهوديات من أكثر الناشطات في هذه الظاهرة ويعملن بفرق المعدل القرمي.
- تصدع الأسر اليهودية وازدياد معدلات الطلاق.

اليهودية أخذت في التزايد، شأنهم في هذا شأن كل المجتمعات الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادهم.

وجاء في إحصاء عام ١٩٩٨ أن عدد يهود الولايات المتحدة ٥,٦٠٠,٠٠٠، فهل زاد عددهم ٢٠٠ ألف في غضون أربعة أعوام؟ وجاء في نفس الإحصاء أن يهود روسيا بلغ عددهم ٤٠٠ ألف، فهل زاد عددهم ١٥٠ ألف، أي أكثر من الثلث، في غضون عدة أعوام، رغم هجرة عشرات الآلاف منهم؟ كما جاء أيضاً في نفس الإحصاء أن عدد يهود أوكرانيا ٢٨٠ ألف، فهل قفز عددهم إلى ٥٠٠ ألف، أي زاد حوالي النصف في هذه الفترة القصيرة؟ ولماذا زاد عدد يهود الأرجنتين ٣٠ ألف في نفس الفترة، مع أنها تعتبر من المنظور الصهيوني - من بلاد الضيق، أي بلاد طاردة لليهود؟

ويمكن تفسير الزيادة في بعض البلاد مثل روسيا وأوكرانيا بأن بعض غير اليهود يقومون بتسجيل أنفسهم على أنهم يهود حتى تتاح لهم فرصة الهجرة إلى إسرائيل للحصول على المكاسب المادية التي تحققها لهم مثل هذه الهجرة، وهم يعرفون مسبقاً أن الجيب الاستيطاني الصهيوني سيغض الطرف عن حقيقة كونهم ليسوا يهوداً بل مدعّين لليهودية، نظراً لتعطشه للمادة الاستيطانية. كما أنه يمكن افتراض وجود حركة نزوح عن إسرائيل وعودة للوطن الأصلي.

ويبين التقرير أن حوالي ٥٠٠ ألف مستوطن قد تركوا إسرائيل منذ إنشائها (٣٥٠ ألف في الولايات المتحدة، ٤٠ ألف في كندا، ٢٠ ألف في إنجلترا، ١٠ آلاف في جنوب أفريقيا، ٨ آلاف في ألمانيا، ٥ آلاف في أستراليا). ويلاحظ أن النازحين عن إسرائيل في الآونة الأخيرة ينتمون في مجتمعاتهم الجديدة ولا يبقون على علاقاتهم مع للمستوطن الصهيوني، بل إنهم ينكرون أنهم يهود. ولكن أرقام النازحين في تصورتنا أقل من الحقيقة، فإسرائيل تسجل أي مواطن يعود لزيارتها حتى ولو أسبوع على أنه مقيم في إسرائيل وليس في الخارج، مما ينقص من عدد النازحين عن إسرائيل. ولكن هذا يعني أن عدداً كبيراً من النازحين يحصون مرتين: مرة باعتبارهم مواطنين في إسرائيل، ومرة أخرى باعتبارهم أعضاء في جماعات يهودية خارج إسرائيل. وهذا الإحصاء المزدوج يزيد من عدد اليهود في الخارج دون أن يكون لذلك أي أساس في الواقع.

وهم في إسرائيل يقرّون أن كل هذه الإحصاءات بعناية شديدة بسبب تفاقم مشكلتهم الديموجرافية، أي تزايد العرب في فلسطين المحتلة قبل وبعد ١٩٤٨ إلى درجة أنهم قد يصبحون أغلبية في غضون ١٩ عاماً كما بينّ أرنود سوفير الخبير الديموجرافي في مركز بيجين السادات للأبحاث الإستراتيجية في الجدول التالي:

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وإزدياد معدلات الهجرة إلى خارج فلسطين وبخاصة الولايات المتحدة .

أما بالنسبة إلى علاقة يهود إسرائيل بيهود العالم، فيلاحظ أنها آخذة في التزايد، ليس بسبب تزايد الهجرة إلى إسرائيل، ولكن بسبب تناقص عدد اليهود خارجها بمعدل أكبر من تناقصهم في إسرائيل .

وحالياً تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل إلى يهود العالم ٣٧٪ ويتوقع أن تزايد لنسبة إلى أكثر من ٥٠٪ في منتصف القرن الحادي والعشرين .

وعلى هذا يمكن القول إن يهود العالم ينقسمون إلى قسمين :

١ - جماعة تحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقات واهية بيهود العالم وتعتمد في وجودها على الولايات المتحدة، وتوجهها الحضاري استهلاكي .

٢ - جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى أقلية صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي، وأغلبية باهتة لا تمارس الشعائر اليهودية، وصلتها باليهودية لا تتعدى بعض الرموز والممارسات الملكلورية .

١٢ - الجماعات الوظيفية اليهودية

الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي

«الطبقة» فئة في المجتمع تتميز عن الفئات الأخرى وفقاً للنشأه في عوامل مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل، ومصادره، وطبيعة المهنة، ونصيب أفرادها في ثروة المجتمع، والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية. ولا يمكن تحديد الطبقة، أو الطبقات، التي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية، لأنهم ينتمون إلى مجتمعات مختلفة، تمر بمراحل تطور مختلفة، والتعميم الوحيد الممكن للجمع بين كل أعضاء الجماعات اليهودية على مر التاريخ أنهم شغلوا مراكز اجتماعية متنوعة طبق في المجتمعات التي عاشوا فيها، فكان منهم الملاحون والملاك والنخبة العسكرية بعد سقوط الدولة العبرانية مثلاً، والرأسماليون والبروليتاريا في إنجلترا في القرن العشرين .

ومن ناحية أخرى، شهدت الجماعات اليهودية - شأن مختلف الجماعات - صراعات طبقية بين أبنائها، كما حدث في فلسطين في عصر الدولة الحشمونية، حينما كان أثرياء اليهود جزءاً من المؤسسة اليونانية السلوقية، أو الرومانية، وكانت ثورات اليهود المقراء تندلع

- تركّز اليهود في المدن، ومن ثم اندماجهم بمعدلات أعلى في العلمنة والفردية . . .

ويلاحظ أن نسبة اليهود إلى التعداد العام في بلدانهم تتناقص بشكل مستلمت للنظر، ففي الفترة بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٨٠ زاد سكان الولايات المتحدة بمعدل ٧٥٪ بينما لم يزد سوى بنسبة ٣٣٪ . وكانت نسبة اليهود في الولايات المتحدة ٦،٣٪ عام ١٩٣٧، ولكنها انخفضت إلى ٢،٧٪ عام ١٩٧٩ . والظاهرة نفسها تكررت في الاتحاد السوفيتي، حيث كان تعداد اليهود هناك مليونين و٢٦٨ ألفاً عام ١٩٥٩، ثم انخفض عام ١٩٨٩ إلى مليون و٤٠٠ ألف . وبعد تمكّن الاتحاد السوفيتي هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة . ويتوقع للبقية الباقية منهم في روسيا ورطة الكومنولث أن تهجر أو تتفتت وتذوب في محيطها الحضاري .

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية، بحيث أضحي معدل إنجاب المرأة اليهودية من أضعف معدلات الإنجاب في العالم . ومن المعروف أن المعدل المطلوب لاستمرار أية جماعة بشرية هو ١،٣٪ والمرأة اليهودية في إسرائيل تنجب بمعدل ٩،٢٪ والمرأة اليهودية في الولايات المتحدة في المرحلة العمرية ٣٥-٤٤ تنجب بمعدل ٥٧،١٪، أما في المرحلة العمرية ٢٥-٣٤ فإن المتوسط هو ٨٧،٠٪ .

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن الجماعات اليهودية تميز بارتفاع نسبة كبار السن وقلة نسبة الأطفال . حيث يلاحظ أن نسبة من تتجاوز أعمارهم ٦٥ عاماً هي ١٦٪ وتصل نسبة المسنين إلى ٢٩٪ أحياناً، أما الأطفال حتى سن ١٤ عاماً فتبلغ نسبتهم ١٥٪ فقط . وهي سمات تميز المجتمعات الغربية عامة، التي يعيش فيها معظم يهود العالم .

ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب السكاني لإسرائيل، حيث بلغ تعداد اليهود الإسرائيليين نحو ٢٤٢،٠٠٠ وهو رقم مبالغ فيه قليلاً، ويتضمن نحو ٦٠٠ ألف يهودي على الأقل هاجروا من إسرائيل ويقيمون خارجها إقامة دائمة . أما عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، فهو ٣،٣ مليون، ينقسمون إلى ٩٠٠،٠٠٠ في أراضي ١٩٤٨ و ٢،٤٠٠،٠٠٠ في الضفة الغربية وقطاع غزة . وإذا كان معدل خصوبة المرأة اليهودية في إسرائيل يبلغ ٩،٢ فهو يبلغ ٥،٧ لدى المرأة الفلسطينية في غزة، ونحو ٩،٧ لدى المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية . وهو أعلى معدل خصوبة في العالم . وبني ذلك أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد اليهود خلال بضعة أعوام . وهو أمر لا يمكن وقفه بسبب نفاد مصادر الهجرة إلى إسرائيل بهجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق،

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظر إلى الجماعات اليهودية

و ديني . فمن الناحية الدينية ، شكّل الحنين إلى صهيون وفكرة الوطن الأصلي عاملاً من عوامل تميز أعضاء الجماعات اليهودية ونحاسكها ، ومع الوقت حلت فكرة الوطن الأصلي محل الوطن الأصلي نفسه ، وزودت الجماعات اليهودية بقدر من التمايز عن محيطها الاجتماعي والتماثل الداخلي ، الأمر الذي كان مناسباً تماماً لتحويلهم إلى جماعة وظيفية ، وأن يكونوا في المجتمع دون أن يكونوا منه ، ودعّم التلمود هذه الازدواجية بما حفل به من تفصيل عن الشعائر اليهودية ، وما سمحت بعد عودة الماشيح إلى صهيون ، و حياة اليهودي خارج مجتمع الأغيار ، كرّم عزلة اليهودي ، وزود فكرة الهوية اليهودية بإطار واضح .

ومن الناحية الاجتماعية ، يمكن القول إن طبيعة المجتمعات الإقطاعية الأوروبية ، وانقسام المجتمع إلى نبلاء ومحاربين من ناحية ، وفلاحين من ناحية أخرى ، وانغلاق هاتين الطائفتين أمام اليهود ، دفعهم إلى القيام بالأنشطة التي كانت هامشية وتتطلب عنصراً غريباً لأدائها ، وهي الوظائف التجارية والمالية وبعض الحرف . ومع تطوّر الرأسمالية الغربية والانفجار الذي حدث في تعداد الجماعات اليهودية في الغرب ، تعرّض اليهود لعوامل طرد مستمرة ، بلغت ذروتها مع وعد بلفور ، وهاجر كثير منهم من شرق أوروبا إلى فلسطين والولايات المتحدة وغيرهما ، وغالباً ما تتحول جماعات المهاجرين إلى جماعات وظيفية .

علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة

وتفيد الدراسة التاريخية لعلاقة الجماعات اليهودية بالزراعة وملكية الأرض ، في كشف آليات التحول إلى جماعات وظيفية . وذلك على النحو التالي :

- كان العبرانيون القدماء شعباً من البدو الرُحّل ، ولكنهم بعد استقرارهم في كنعان تحولّ كثير منهم إلى الزراعة ، وكان ذلك سبباً في تحولهم دينياً من التركيز على الإله يهوه (إله الصحراء والرعي) إلى الإله بعل (إله الزراعة والخصب) ، بحيث أصبحت عبادتهم خليطاً من التوحيد والتعددية البعلية . ونظراً لصغر الملكيات الزراعية ويدايتها ، فقد كان ملاك الأراضي يقومون بالزراعة بأنفسهم ، ولكن مع الوقت ظهرت طبقة صغيرة من ملاك الأراضي الكبار الذين يشغّلون لديهم أعداداً كبيرة من الفلاحين المُدمعين ، وكرّست مؤسسة الملكية فيما بعد هذا الوضع ، حيث كانت لها بيروقراطيتها الكهنوتية والعسكرية والمهنية ، التي تستحوذ على ريع الأراضي والمحصولات . وقد انتهت هذه المرحلة بهدم الهيكل .

ضدّهم ، وفي الولايات المتحدة ، استغل الأثرياء اليهود دور الأصول الألمانية المهاجرين الجدد من يهود اليديشية .

ولذا كلما تخيلنا عن الرؤية البانورامية للجماعات اليهودية في العالم ، وقصرونا تحليلنا على جماعات محددة ، وبلدان محددة ، وتولّرخ محددة ، كانت القيمة التفسيرية للشميمات التي يمكن الوصول إليها أكبر .

وبدراسة تاريخ الجماعات اليهود في الحضارة الغربية نجد من بين الأنماط المتكررة نمط الجماعة الوظيفية المالية والحرفية . والجماعة الوظيفية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والاجتماعي للمجتمع ، إذ تقف على هامشه ، وتتحدّد علاقتها بالدور الذي تلعبه والوظيفة التي تؤديها . وقد كانت هذه الجماعات الوظيفية اليهودية أداة إنتاج في يد الحاكم ، وكانت الوثائق التي يمنحها لهم تنص على أنهم ملكية خاصة له . وبهذا لم يدخلوا في علاقات إنتاج ، ولكنهم كانوا أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج ؛ أداة لجمع الضرائب ، ولزيادة الفوائد على الربا . وكان وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع ، بمنزل عن بقية المجتمع ، تعبيراً عن هذا الوضع الذي يتحدد من خلال الوظيفة خارج السلم الطبقي . وكان المجتمع ككل ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم أثرياء أو فقراء ، أو فلاحين أو نبلاء ، وإنما باعتبارهم مادة بشرية تضطلع بوظيفة التجارة والربا ، وغير ذلك من الوظائف المشينة أو المميّزة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية ، بسبب طبيعة وضعهم ، يضطرون إلى التلاحم بينهم ، الأمر الذي يفلل حدة الصراع الطبقي .

لكن هذا الوضع تغيّر في الدولة الحديثة ، وتم استيعاب الجميع داخل البناء الطبقي والاجتماعي في المجتمعات الغربية ، ولم يبق لأعضاء الجماعات اليهودية الغربية من سمات الجماعات الوظيفية سوى أصداة خافتة مثل تركّزهم في قطاعات هامشية كالإعلام والإعلان والسينما ، وغياهم عن قطاعات أولية كالتمدين والزراعة . ويمكن القول إن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى طبقة محدّدة وتحولهم إلى جماعات وظيفية هو الذي يفسر عدم مساهمتهم في بناء الرأسمالية الغربية الرشيقة ، وعدم ظهورهم كمحرك استعمارية مستقلة ، ويفسر أيضاً لماذا كان على الاستعمار الصهيوني في فلسطين أن يكون استعماراً عميلاً .

أسباب تحول بعض الجماعات اليهود إلى جماعات وظيفية

يمكن تفسير ظاهرة تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية بمركب من الأسباب : تاريخي ، واجتماعي ،

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الوظيفي والاقتصادي، بين أعضاء الجماعات اليهودية وبقية السكان، في هذه الفترة، وإن كان الملاحظ أيضاً أن عدد اليهود العاملين بالزراعة آنذاك لم يكن كبيراً، كما أن التجار والممولين اليهود الذين ارتبطوا بالزراعة عملوا في قطاعات نخبية المحصولات الزراعية والتمور، وجمع الضرائب.

- ولم تنفصم صلة الممولين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر الحديث، حيث استثمر كثير منهم أموالهم باعتبارهم جزءاً من الرأسمالية الغربية الناشئة، وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة في جزر الهند الغربية من اليهود، ولكنهم كانوا يتركزون في القطاع التجاري الزراعي، لقائم على الاستيطان الرأسمالي الاستعماري، حيث كانت هذه الضياع متخصصة في إنتاج السكر وتصديره، ومن ثم كانوا جزءاً من المثلث اللعين الذي تشكل تجارة الرقيق أحد أضلاعه. كما كان هناك عدد من الممولين اليهود في ألمانيا وروسيا تخصصوا في الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كالأخشاب.

- ومنذ عصر الاستنارة الغربي استمر نقد «الشخصية اليهودية» باعتبارها طفيلية تمشي على كد الآخرين، لأنها لا تعمل بالزراعة، ومن ثم حاولت الدولة الحديثة التي اضطلعت بمهام الجماعات الوظيفية إقنع اليهود بترك الربا والتجارة والعمل بالزراعة، من أجل «تطبيع الشخصية اليهودية» وجعلها منتجة، وصدور عديد من التشريعات في فرنسا لتحقيق هذا الهدف، كما طرُح العمل بالزراعة كحل للمسألة اليهودية في شرق أوروبا، وبخاصة روسيا التي كانت تمتلك أراضي زراعية واسعة وخالية من السكان، إلا أن تعثر عملية التحديث أدى إلى فشل هذه المحاولات.

- وبعد الثورة البلشفية حدثت عدة محاولات لتحويل اليهود إلى القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وكان أهمها تجربة يروبيجان. وكانت هذه التجربة عاملاً في اندماج اليهود هناك.

- يمثل أحد أهداف الحركة الصهيونية في تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة لتطبيعهم، ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات طابع استيطاني إحلالي شبه عسكري، أي أنهم لم تكن أداة لتطبيع اليهود بقدر ما كانت أداة لإحلال العنصر الاستيطاني المهاجر محل العمالة الفلسطينية في الأراضي الزراعية في فلسطين، ولم تحوّل الجماعات اليهودية من جماعات وظيفية تجارية ومالية إلى جماعات زراعية، ولكنها حولتهم إلى جماعات وظيفية استيطانية تالية.

والملاحظ أن نسبة اليهود العاملين بالزراعة في الوقت الحالي لا تختلف كثيراً عنها في عام ١٨٨٢ قبل الاستيطان الصهيوني في فلسطين.

- وعند عودة المهجرين من بابل، تكرر الوضع السابق، حيث ظهرت أقلية من الملاك وأغلبية من الفلاحين المعدمين، إلا أن كبار الملاك اندمجوا هذه المرة في ثقافة الإمبراطورية اليونانية التي حكمت فلسطين، ونحوّلوا إلى جماعة وظيفية تحمي الضرائب من الفلاحين لصالح الدولة الحاكمة، وتشتمل بالتجارة المحلية والدولية، في حين بقي الريف زراعياً سامياً آرامياً. وقد تسبّب هذا الانقسام في كثير من الثورات والتمردات التي أخلعت على يد الرومان، وتشتت اليهود وانتشروا كغريباء في البلدان الأخرى، الأمر الذي سهّل تحويلهم إلى جماعات وظيفية.

- ويرى البعض أن عدم اشتغال اليهود بالزراعة كان سبباً في استمرار اليهود وعدم ذوبانهم، وأن الفارق بين القبائل العبرانية التي هُجرت إلى آشور وانبهرت واختفت، وتلك التي هُجرت إلى بابل وبقيت، أن الأولى اشتغلت بالزراعة فاستقرت واختلطت مع السكان الأصليين، والثانية اشتغلت بالتجارة فسهّل عزلها.

- وفي العصور الوسطى الغربية كان من حق اليهود في كثير من البلدان الأوربية امتلاك الأراضي الزراعية، ولكن بدءاً من القرن الثاني عشر الميلادي، ظهرت عدة عوامل صرفت اليهود عن الملكية الزراعية، وحولتهم إلى جماعات وظيفية تجارية ومالية، وهي:

* ضيق الرقعة الزراعية، وظهور قوانين تمنع اليهود والأديرة والكنائس من امتلاك الأرض.

* كان اليهود بالذات خطراً على الأراضي الزراعية لكونهم عنصرياً تجارياً متحركاً، فظهر الخوف من أن يحوز اليهودي أرضاً ثم يبيعها للغريباء، ويصعب ريعها خارج الإمارات الإقطاعية.

* كان محرماً على اليهود استئجار فلاحين مسيحيين، ومحرماً عليهم أيضاً استئجار أرقاء يهود. ومن ثم كانت الزراعة عملاً غير مربح لليهودي. يُضاف إلى ذلك أن اليهودي يحرم عليه العمل يوم السبت، والمسيحي لا يعمل يوم الأحد، ومن ثم كان هناك يومان يتعطل فيهما العمل.

* كان المهاجرون اليهود أميل إلى التركز في المدن لأداء العبادات الجماعية والطائفية، وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الوحدات الزراعية المتباعدة.

ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي أصبح هذا الوضع القانوني والاقتصادي لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا، وإن كان ذلك لم يمنع وجود يهود يشتغلون بالزراعة في البلقان والحزر والصين وبولندا وإسبانيا.

أما في العالم الإسلامي، فلم يظهر مثل ذلك الانقسام

وفي الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر أخذ أعضاء الجماعات اليهودية بنسحبون من النشاط التجاري الدولي، ويتركزون في المجال المالي الربوي، ويعملون كملتزمي ضرائب لصالح النبلاء وبخاصة في أوروبا الشرقية، وقد سمح لهم ذلك بدخول مجالات أخرى مرتبطة بالاستيطان الإقطاعي، وهي الاستثمار في بعض الحرف كصناعة الأخشاب والجلود والخبور، وظهرت طبقة من كبار الممولين ذوي الخبرة الإدارية والمالية، عملوا كوزراء اقتصاد وخارجية واستخبارات في الإمارات الألمانية وغيرها في وسط أوروبا، وبلا حظ أن الإقراض الربوي تدهور في هذه المرحلة، وبدلاً من أن يتركز في إقراض الأمراء والكنيسة، اتجه إلى إقراض الفلاحين والحرفيين.

ومع القرن الثامن عشر الميلادي، أصبح معظم أعضاء الجماعات اليهودية في شرقي أوروبا يروجوا زين صغاراً، وخرج منهم "رواد" استيطانيون خارج أوروبا. وفي مجمل هذه الوظائف كان أعضاء الجماعات اليهودية أصحاب أعمال مستقلين، وكانت أحوالهم أحسن من أحوال الفلاحين والأرقاء المسيحيين، وكانوا يعملون في مهن غير إنتاجية في الغالب، ومن هنا وصُفوا بأنهم جماعات هامشية وطفيلية.

ولكن هذا الوضع تغير بدخول العصر التجاري المركنتالي، حيث كان رأس المال والتجارة في قلب هذا النظام الاقتصادي، ولذا أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في قلب هذا النظام، كمولين وتجار، واستمروا في المشاريع لاستيطانية خارج الغرب، وأصبحوا جزءاً من مشروعه الاستعماري. ومع القرن التاسع عشر وتصادم الثورة الصناعية، تم تحديث البناء الوظيفي اليهودي في الغرب، وتم دمجهم بسرعة في غرب أوروبا وظيفياً ومهنياً، إلا أن عملية التحديث والدمج تأخرت كثيراً في شرق أوروبا بسبب تعثر عملية التحديث، وكان اليهود هناك يشغلون وظائف حرفية ووسيطاً بالأساس ولم يكن بينهم كثير من العمال والفلاحين، ولذا تشكل بناؤهم الاقتصادي على شكل هرم مقلوب، وهو ما كان سائداً في روسيا والإمبراطورية النمساوية. وإن كان الوضع قد تغير بشكل جذري في روسيا السوفيتية نتيجة تأميم التجارة، وتحول كثير من اليهود هناك إلى عمال وأصحاب مهن حرفية وكتابية.

وبعد هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة عمل نحو ٦٠٪ منهم كعمال، وبخاصة في صناعة السيج. وكان الوضع الوظيفي يتشكل كالآتي: يصل المهاجر إلى العالم الجديد فيصبح عاملاً أو رأسمالياً صغيراً، ثم يتحول العامل إلى مهني،

ويتضح مما سبق أن الحضارة الغربية قامت بحوسلة اليهود، أي تحويلهم إلى وميلة، بشكل غير مسبوق، حتى ارتبط اسم اليهودي بدور المرابي والتاجر الطفيلي، وأصبح يُطلق على مثل هذه الوظائف أنها يهودية، حتى في بعض المناطق الآسيوية والأفريقية، التي يسمّى فيها من يقوم بهذه الوظائف باسم اليهودي، بغض النظر عن دينه، وتكرس ذلك في الوجدان الغربي، حتى إنه عندما ظهرت المسألة اليهودية في شرق أوروبا في القرن التاسع عشر، اتجه تفكير الغربيين إلى حل الدولة الوظيفية الصهيونية، وهو إعادة إنتاج اليهود كدولة وظيفية وليس كجماعة وظيفية. وتحاول الحضارة الغربية الآن حوسلة جميع البشر وتحويلهم إلى عناصر وظيفية.

ويلاحظ في هذا المجال أمران، أولهما: أن هذه السمة لم تظهر بهذه الحلة في الحضارة الإسلامية، حيث كان اليهود جزءاً عضوياً من المجتمعات الإسلامية، ولم يكونوا يختلفون عنهم طبقياً أو اجتماعياً وثقافياً. والأمر الثاني: أن جماعات غير يهودية لعبت الأدوار الوظيفية نفسها، وخصوصاً البرنانيين والأرمن في بعض الدول الأوروبية الراقية وفي الدولة العثمانية.

تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية، تاريخ

شكل العبرانيون جماعة وظيفية، حيث كانوا رُحلاً، وكانت المجتمعات المختلفة تجتدهم لخدمتها، ورغم اشتغال كثير منهم بالزراعة والحرف التقليدية في عصر القضاة والمملكة العبرانية المتحدة، وكذلك بعد التهجير البابلي، فقد تزايد استخدامهم كمرتزقة، وتشكلت أول دياسورا يهودية استيطانية قتالية في جزيرة إلفنتين لحماية حلود مصر الجنوبية لصالح القراعة، واستمر هذا التقليد في مصر البطلمية وسوريا السلوقية.

ومع حلول العصور الوسطى في العالم الغربي، تسارعت عملية تحويل اليهود إلى جماعات وظيفية، وذلك لملء الفراغات بين طبقة النبلاء وطبقة الفلاحين، وأصبحوا أقتان بلاط، أي جماعة وظيفية مالية تابعة للبلات الملكي، تضطلع بدور التجارة والربا وجمع الضرائب، وقد اتصل يهود الغرب ويهود العالم الإسلامي في هذه المرحلة، وشكلوا شبكة دولية تعمل بالتجارة والصيرفة، وبدعوا يتركزون في الحرف التي تتطلب مهارات فنية فائقة، مثل الزجاج والذهب والخبور. إلا أن الملاحظ أن اليهود لم يكونوا الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة في العالم الإسلامي، ولم يكن الهرم الاجتماعي الاقتصادي الخاص بهم يختلف عن بقية الهرم الاقتصادي للمجتمع ككل.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالانتقارة إلى الجماعات اليهودية

متعزلة، ويلبسون ملابس خاصة بهم، ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة الأغلبية، وفي بعض الأحيان يتحملون لغة خاصة بهم كاليليشية. وأدى استخدامهم كعملاء وحياة ومرايين لصالح الحكام إلى زيادة غريبتهم وعزلتهم عن الجماهير التي عاشوا بينها، وهكذا كانوا أداة للسلطة وليسوا جزءاً منها، وعاشوا في مسام المجتمع دون أن يندمجوا في صميمه، ولذا كثرت الانتفاضات الشعبية ضد الجماعات اليهودية في الغرب، وظهرت أوصاف عديدة لهم تعتبرهم مصاصي دماء، ومسممي آبار، لأنهم يمتصون قوتهم ويسمون حياتهم، أو سحرة، لأنهم يكسبون بدون مجهود إنتاجي حقيقي من خلال تحريك رؤوس الأموال والربا.

كما ساهمت المعتقدات اليهودية بقداسة اليهود (شعب الله المختار) ولرباطهم برمز الوطن الأصلي الذي سيعودون إليه، في مزيد من عزلتهم عن المجتمعات التي عاشوا فيها.

٣- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية):
ترجم الشعور بالانتماء إلى الوطن الأصلي (صهيون/ فلسطين) نفسه لدى الجماعات اليهودية إلى للعقيدة المشيخانية التي أضعفت ارتباطهم بأوطانهم الواقعية وتاريخها. وكان ذلك الانفصال بين أعضاء الجماعات اليهودية ومجتمعاتهم سبباً في عزلتهم، وعاملاً مسهلاً لتوظيفهم في الوقت نفسه، حيث كانوا في المجتمع دون أن يكونوا منه، ولذا كان من السهل أن يلعبوا أدواراً وظيفية بكفاءة عالية، لأنهم يعرفون خصائص المجتمع الذي يتعاملون معه، وفي الوقت نفسه لا يتمنون إليه ولا يتحلقون معه، بسبب انتمائهم إلى مركز وهمي خارج ذلك المجتمع.

٤- ازدواجية المعايير:
تفسر هذه الازدواجية بالشعور بالتمييز وعدم الاندماج في المجتمع، فأعضاء الجماعات اليهودية يشعرون بأنهم مقدسون، ويقسّمون العالم إلى يهود وأغيار. ولذا يستيحيون من الأغيار ما لا يستيحيونه داخل الجماعة اليهودية من أعمال كالربا أو البناء أو غير ذلك. ومع ذلك يمكن القول بأن خوفهم من المجتمع ومن السلطة معاً دفعهم إلى الأمانة والحياد.

٥- الحركة:
وذلك نتيجة عدم ارتباطهم بالأرض كالفلاحين والنبلاء ولا بالمدن. وعمّت عمليات الطرد والهجرة المستمرة هذه الحركة. وتركز أعضاء الجماعات اليهودية في قمة الهرم وليس في قاعدته. وهنا من أهم أسباب المسألة اليهودية.

٦- التمرکز حول الذات والتمرکز حول الموضوع (الحلولة):

ويتحول الرأسمالي الصغير إلى رأسمالي كبير. ولذا نجد أن غالبية يهود العالم الجديد مهنيون.

كما أن الخلفية الوطنية لأعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا أثرت في وضعهم في العالم الجديد، حيث أخذوا يتركزون في الأعمال المرتبطة بالربا والرهونات، وأهمها صناعة النسيج، حيث كانت معظم الأشياء الرهونة عبارة عن ملابس قديمة. وخلال الحروب الأمريكية، أفرى أعضاء الجماعات اليهودية من صناعة النسيج، لأنهم كانوا يزودون الجيوش بالملابس. كما يلاحظ بوجه عام تركّز اليهود في الاستثمارات والصناعات الخفية، وابتعادهم عن الصناعات الثقيلة ورأس المال الثابت، لأنهم يسعون إلى الربح السريع وعدم التقيد بالأرض، إضافة إلى أعمال الوساطة والسمرة وتجارة التجزئة. ولذا يقال إن يهود العالم الغربي عنصر مهاجر، وهذا جزء من ميراثهم الاقتصادي الاجتماعي الوظيفي في الحضارة الغربية.

وفي فلسطين شغل معظم اليهود الذين نبذتهم الحصاره الغربية وحوّلهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية تخدم الدول الغربية مهناً طفيلية، وفي عام ١٩٤٥ كان ٢٤٪ فقط يعملون بالزراعة والصناعة والنقل، وبعد إقامة إسرائيل ارتفعت النسبة إلى ٦٩٪ لكنها ما لبثت أن انخفضت ثانية إلى ٢٣٪ عام ١٩٧٥. أي أن الصهيونية لم تفلح في 'تطبيع الشخصية اليهودية' كما زعمت، ولم يتحول اليهود من جماعات وظيفية طفيلية إلى شخصيات منتجة.

السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية

١- التعاقدية (النفسية والحياد والترشيد والحوسنة):

علاقة الجماعات اليهودية بالمجتمع الغربي علاقة نفعية تعاقدية، لا تقوم على التراحم، فقد كانوا غرباء يجلبون للقيام بوظائف محدّدة كالنجارة أو الربا، وكانوا يُعدّون ملكية خاصة للملك يتصرف فيها كما يشاء، ولذا لم يكونوا طبقة، ولكن شكّلوا جماعة وظيفية، وكانوا يشترطون حقوقهم من الملك عبر موافق تجديد كل فترة لإثبات خضوعهم التام له.

وقد ظلت هذه الطبقة قائمة في أوروبا حتى القرن التاسع عشر، وحينما تفجرت هناك المسألة اليهودية كان الحل الذي تم اعتماده وتطبيقه هو إنشاء دولة وظيفية لليهود، تقوم بخدمة المصالح الغربية. ومن ثمّ توصف إسرائيل بأنها كتز إستراتيجي للغرب، كما يعتبر الغرب أيضاً مصدر دعم وإمداد لإسرائيل.

٢- العزلة والغربة والعجز:

كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يعيشون في جيوتات

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

يستمد التمرکز حول الذات من الاعتقاد بقداصة اليهودي واعتباره مختاراً من الإله، وإرادته تمثل إرادة الإله، ولذا فهو حر تماماً، ويستطيع غير اليهودي بلا حدود، ولكن لأنه لا يعيش في وطنه الأصلي ويعاني النفي، ولأنه أيضاً مكلف بحكم الاختيار، فهو لا يستطيع الحركة، ولذلك يتمركز حول وظيفته الموضوعية ويدرسها بكفاءة.

الجماعات الوظيفية اليهودية، أنواعها المختلفة

الجماعات الوظيفية أنواع عديدة، منها الاستيطاني، المالي، وغير ذلك من جماعات وظيفية نوعية كالأطباء أو الجواسيس أو تجار الرقيق الأبيض أو البنخايا... إلخ. وباختصار، يكن أن تخصص الجماعة الوظيفية بأي نشاط حسب الظروف التي تدفعها لذلك.

ورغم أن أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية كانوا من دعاة التحديث لأنه يساهم في عتقهم ومساواتهم بالآخرين، فإنهم سقطوا ضحايا عملية التحديث، حيث قُتلوا وظيفتهم في معظم الأحيان، عندما قامت الدول القومية بسفغل هذه الوظائف، واندمجوا في المجتمع بطبقاته المختلفة، ففقدوا التماسك الذي كانت الجماعة الوظيفية تخدمه به، وانقسموا مختلف الانقسامات الاجتماعية التي جمعت أعضاء الجماعات اليهودية مع غيرهم. ومساعد على ذلك أيضاً الأنظمة التعليمية والإعلامية والثقافية التي تبنتها الدولة القومية من أجل صهر الهويات المختلفة لمواطنيها.

١٣ - الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية

والاستيطانية والمالية

جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتقة)

الجماعة الوظيفية الاستيطانية جماعة بشرية تستجلب من خارج المجتمع، أو تجند من داخله، ثم تنقل إلى مكان آخر لتوطن فيه، بغرض تأدية وظيفة محددة ذات طابع قتالي عادة، أو زراعي أو تجاري، أو مختلط، زرعياً قتالي... وهكذا.

أما الجماعة الوظيفية القتالية، فهي التي تؤدي دوراً قتالياً وحسب، فالجندي المرتق هو الجندي الذي يستجلب من خارج المجتمع أو يُجند من داخله، من إحدى الأقليات، ويقوم بالقتال مقابل المال أساساً. وتحدد علاقة المجتمع بالجماعة القتالية الوظيفية

كمعلاقة نفعية تعاقدية، ومن ثم يُنظر إليها كأداة تساهم في تنظيم عمليات قتالية محددة في خدمة السلطان. وهم يقعون بين المجتمع والسلطة دون أن يندمجوا في أي منهما، فهم لا ينتمون إلى المجتمع، والسلطة لا تحشاهم لأنهم بلا شرعية ولا جذور ومعتملون في وجودهم ومعاشهم عليها، وذلك على عكس المقاتلين من مجتمع الأغلبية، الذين يمارسون القتال ولكن بدافع داخلي مرتبب (الاتساع، حب الوطن، الانتقام) وليس بدافع خارجي (خدمة السلطان مقابل المال)، ومن ثم عندما تقوى شوكتهم تزداد مشاركتهم في السلطة.

وعلى مر التاريخ كانت هناك جماعات وظيفية استيطانية قتالية من اليهود، ولكن ذلك لا يعني أن كل الجماعات اليهودية كانت هكذا، كما لا يعني أنه لم تكن هناك جماعات وظيفية استيطانية قتالية من غير اليهود. وبرزت هذه السمة كأوضح ما تكون في الدولة الصهيونية، ولذا كان من اللازم توضيح جذور هذه السمة، وعلاقتها بتطور الجماعات اليهودية، وبخاصة في الحضارة الغربية. في عصر العبرانيين، كان للمجتمع العبراني قليل العدد، ومختلفاً حضارياً وتقنياً وعسكرياً عن محيطه، وكان عرضة للغزو المتكرر من الإمبراطوريات الكبرى، التي كانت تأسر أعداداً كبيرة من العبرانيين وتنقلهم إليها أو إلى أماكن أخرى، وتجندهم لخدمتها. بل إن كلمة «عبراني» تشير إلى العبد الذي أثر العبودية برضاه، وأصبح أداة بيد الآخرين. وكلمة «خايبرو» التي يرى البعض أنها أصل كلمة عبراني، تعني الجندي المرتق. وقد عمل العبرانيون كمرتقة في جيوش كثير من الملوك القدماء العبرانيين والهكسوس والفلسطينيين والمصريين والفرس واليونانيين الذين كان جل اعتمادهم على المرتقة.

وفي بعض الأحيان، انتقلوا من خدمة ملك إلى ملك آخر كما انتقلت إخماتية العبرانية في الفتاتين جنوب مصر من خدمة الفراعنة إلى خدمة الفرس حينما سيطروا على مصر، وفي أحيان أخرى حاربوا بني جلدتهم، كما حاربوا العبرانيين لصالح الفلسطينيين. وكان هذا العامل - وليس تحطيم الهيكل كما تدعي الصهيونية - السبب الرئيسي في تحولهم إلى دياسورا، وتشتتهم في الممالك المختلفة.

وكان العصر البطلمي ذروة انحراط اليهود في العمل كجماعة وظيفية استيطانية قتالية، وبلغوا في ذلك العصر مكانة عالية، من خلال إزعام البطالة عليهم بالعق والتوطين، وإقطاعهم إقطاعيات يعيشون فيها ويمارسون دور الحماية لصالح الإمبراطورية اليونانية، كما حدث في مصر وبرقة وفلسطين، ووصل اليهود فيها إلى أعلى

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

استيطاني تجاري . واستمرت هذه التجربة من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر .

أما في العصر الحديث ، فقد ولدت أساطير ودياجات الاستيطان الغربي مع الإصلاح الديني البروتستانتي ، وظهرت الأسطورة الاسترجاعية التي تدعوا إلى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى صهيون ، كجماعة وظيفية استيطانية دينية يسهل توطينها في صهيون في الإسراع بعملية الخلاص . ومع تطور مراحل الإمبريالية الغربية أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتلخص ، وتجرّلت صهيون/ فلسطين من رمز ديني إلى موقع إستراتيجي متميز ، وهنا بدأ النظر إلى اليهود يتحول من شعب مقدس أو شاهد أو منبوذ ، إلى جماعة وظيفية تجارية وقاتلية نشطة ، وبعد سنوات طويلة من المقاومة والرفض من قِبَل الجماعات اليهودية ، تلقت الصهيونية اليهودية الفكرة الصهيونية البروتستانتية ونشرت بين يهود أوروبا كحل أمثل للمسألة اليهودية . وهكذا أصبحت صهيون المكان الذي تخرج منه جيوش المستوطنين اليهود «الحالوتسيم» أو «الرواد» الذين يسرون في المقدمة مسلحين أمام الرب .

وإذا كانت لأسطورة الاسترجاعية تجعل اليهود مستوطنين ، فإن الأساطير الأخرى جعلت المستوطنين المسيحيين وغيرهم يهوداً ، وقد قاد البيوريتان والأفريكانز حملاتهم الاستيطانية في الولايات المتحدة وأفريقيا باعتبار أنهم كالعبرانيين القدامى الذين خرجوا من مصر ودخلوا كتعان وأبادوا سكانها ، حسب التوراة ، وكانوا يسمون أنفسهم أبناء العهد ، ودعا بعضهم إلى اتخاذ العبرية لا الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة!

وعلى المستوى العملي ، صار الاستيطان البُعد الأساسي في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب حيث تعيش غالبية يهود العالم ، وبخاصة في المجتمعات البروتستانتية . وفي بداية العصر الحديث كانت أهم جماعة يهودية في العالم توجد في هولندا ، التي كانت من أنشط الدوائر الاستيطانية . وساهم اليهود في كثير من الأنشطة المرتبطة بالاستيطان الغربي ، مثل شركتي الهند الشرقية والغربية ، وغيرهما من الشركات ، وفي تجارة العبيد ، كما شاركوا أيضاً في عملية الاستيطان نفسها . وفي بداية الأمر كانوا جزءاً من عملية الاستيطان الهولندي ، فاستوطنوا ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر في الهند الغربية ، في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا وجزر الباهاما وكوراساو وسورينام ، وانتقلت أول جماعة استيطانية يهودية إلى أمريكا الشمالية عام ١٦٩٣ ، ثم انتقلوا إلى أمريكا اللاتينية ، وساهموا في المشروعات الاستيطانية للدول الكاثوليكية أيضاً

الدرجات العسكرية وقيادة الجيوش والشرطة والحراسة . كما استعملتهم الدولة السلوقية للعرض نفسه ، ووطنهم في آسيا الصغرى وشبه جزيرة القرم .

وفي العصر الروماني ، انهيار وضع اليهود وفقدوا المزايا التي حصلوا عليها في العصر البطلمي ، لأن الرومان لم يكونوا يجتنبون في صفوفهم سوى اليهود الذين تخلوا عن دينهم ، ولكن الرومان مع ذلك استمروا في توظيفهم كجماعات استيطانية ، وكان أول توطين لليهود في أوروبا على يد الرومان في مدينة كولونيا (أي المستعمرة) وإن كان ذلك لأغراض مالية .

ومع انتشار الإسلام والمسيحية ، استبعد كل منهما غير المؤمنين من الجهاد والقتال ، وفقد اليهود المرتزقة عملهم وانخرطوا في وظائف أخرى وظيفية أيضاً ، مالية ؛ ربوية وتجارية . كما أصبحوا غرباء أو أقتاناً في كثير من الممالك الأوربية .

وقد استُخدم اليهود كجماعات استيطانية (وليس قتالية بالضرورة) من قِبَل المسلمين والمسيحيين على السواء ، حيث وطّهم المسلمون في بعض مدن الأندلس التي فتحوها حتى يضرب المسلمون للقتال ، وعندما استعادت الممالك المسيحية الأندلس فعلت معهم الشيء نفسه .

وفي المجر في القرن العاشر عملت جماعة تشاليزان التي تنتمي إلى يهود الخزر الذين انتقل كثير منهم إلى المجر ، كجماعة استيطانية وقاتلية ، ثم تحولت بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية .

وحينما ضمت الدولة العثمانية المجر عام ١٥٢٦ رحلت ألفي يهودي إليها ليكونوا عنصر استيطاني مالياً للسلطان ، كما وطّنت اليهود في قبرص لموازنة العنصر المسيحي فيها . كما وطّنت ملوك بولندا في المدن البولندية لتشجيع التجارة .

وكانت أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات اليهودية قبل الصهيونية تجرية الاستيطان البولندي في أوكرانيا ، حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهودية هناك بوظيفة «الأرندا» (دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية) ، منذ أواخر القرن السادس عشر ، فقاموا باستئجار ضياع النبلاء التي ثملت مدناً بأكملها ، وإدارتها لحسابهم ، من خلال اعتماد الأتقان الأوكرانيين لحساب النبلاء البولنديين . وقد شُيد البولنديون مدناً صغيرة تسمى «الشتل» عاش فيها اليهود تحت حماية القوات البولندية ، وكان عليهم أيضاً أن يتنبروا على حمل السلاح .

وفي رومانيا وطّن النبلاء الإقطاعيون (البريار) يهود رومانيا في مدن صغيرة تشبه الشتل ، ومنحهم مزايا عديدة ، مقابل لعب دور

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كإسبانيا والبرتغال . وكان يهود المارانو السفارد المادة الشريفة الأمامية في هذه التجارب ، ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كانت يهود اليديشية (الإشكناز الروس والبولنديين) .

وتستحق حركة يهود اليديشية بشكل خاص - داخل التشكيل الاستعماري الروسي الأرثوذكسي في عصر القيصرية ثم في العصر البلشفي - قدراً من العناية والتحليل ، فقد تحكمت في السياسة الاستيطانية عند الروس والبلاشفة عدة عوامل متداخلة ، هي : المسألة اليهودية ، والمسألة السكانية ، وترويس المناطق التي ضمتها روسيا من الدول الأخرى .

وقد كان التصور السائد أنه يمكن التخفيف من حدة المسألة اليهودية من خلال تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية تنقل إلى أماكن مختلفة ، فستفيد الدولة الروسية بتعمير الأراضي وتخلص في الوقت نفسه من الفائض البشري اليهودي . وقد خصص القيصر عام ١٨٠٧ أراضيه لتوطين اليهود ، وبعد احتلال الخانات التركية حول البحر الأسود سميت المنطقة المحتلة «روسيا الجديدة» ، وتم تشجيع اليهود على استيطانها بهدف تعميرها وتأكيد الوجود الروسي فيها . واستمر البلاشفة في النهج الاستيطاني نفسه القائم على الضم والتعمير مع حل المسألة اليهودية .

ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية تم داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلوساكسوني البروتستانتي ، فاتجه ملايين اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ ، واتجهت غابيتهم (٨٥٪) إلى الولايات المتحدة التي تعتبر لهم التجارب الاستيطانية الغربية .

ورغم أن كثيراً من المهاجرين الآخرين اتجهوا أيضاً إلى الولايات المتحدة ، فإن الطابع الاستيطاني للجماعة اليهودية هناك لا يمكن تجاهله ، ودليل ذلك ما يلي :

١ - أن الولايات المتحدة لم تفقد طابعها الاستيطاني إلا مع بداية القرن العشرين ، بل إن عملية طرد السكان الأصليين وإبادتهم لم تبدأ إلا عام ١٨٣٠ ، وقد ضمت الولايات المتحدة أراضي شاسعة من المكسيك وغيرها بعد ذلك التاريخ ، وهي أراضٍ احتاجت إلى مستوطنين ، كما أن رعاة البقر الذين يمثلون الرواد الأمريكيين البيض ظلوا منمحين أساساً في الحضارة الأمريكية .

٢ - كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليديشية بالهجرة إليها والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم ، وبما يتفق مع أمنها القومي .

وتجرب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية اليهود بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة ذات

بنية سكانية ثابتة واضحة ، ومع اختفاء السكان الأصليين تلجأ هذه المجتمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية (الهجرة) ، وتقوم بصهر العناصر الوافدة ، كما أن تقدم المستوى الاقتصادي سهل اندماج اليهود فيها بلامميز ، وهي مجتمعات ذات أصول بروتستانتية وصلت إلى درجة عالية من العلمنة والتعاقدية ، ومن ثم لم تعد بحاجة إلى جماعات وظيفية ؛ إذ يتم تجنيد العاملين من داخل المجتمع نفسه ، ولعن هذا يسر سر اختفاء اندماج اليهود باختفاء الوظيفة التي كانت سبباً من أسباب استمرارهم .

أما في العالم العربي ، فيمكن ملاحظة أن الغرب بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر يحول اليهود المستعربة إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين له بالولاء ، بغض النظر عن أصولهم العرقية والحضارية ، وقد تم هذا من خلال عدة قنوات أهمها منح الجنسيات الأوروبية لأعضاء الجماعات اليهودية ، وفرسة أعضاء الجماعات اليهودية في المغرب العربي ، وهجرة عناصر يهودية غربية تولت قيادة العناصر اليهودية العربية . ومع انتصاف القرن العشرين وظهور الدولة الصهيونية ، تم تحويل الغالبية العظمى من يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية لا جذور لها في المنطقة ، ثم توظيفها أو نقلها لصالح فرنسا ، ولصالح إسرائيل .

والدولة الصهيونية لا تخرج عن هذا النمط ، فهي جماعة وظيفية استيطانية قتالية على هيئة دولة ، وقد تم توقيع عقد بلفور بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية العالمية ، وجرى بمقتضاه نقل من يرغب من اليهود إلى فلسطين ليصبح عنصراً استيطانياً قتالياً يدافع عن المصالح الغربية ، نظير مستوى معيشي مرتفع . ولم يطلق مصطلح «مرتزقة» على هؤلاء الصهاينة ، لأنه يحمل انطباعات غير مريحة ، ولكنهم أطلقوا على أنفسهم مصطلح «حالتوسيم» أو «الرواد» ، وهم الذين يمشون في مقدمة الصفوف العسكرية ، ويشار إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرق ، وفي وجه الهجمة الشرقية ، شأنها شأن المرتزقة الذين كانوا يوضعون في الصفوف الأمامية للقتال . وفي هذا السياق لا يُنظر إلى الدولة الصهيونية إلا في حدود نفعها وإفادتها لمصالح الممول الغربي ، فهي توصف بأنها ثروة استراتيجية ، وحاملة طائرات أمريكية . . . إلخ ، وفي كل الأحوال هي وسيلة وأداة وحسب .

وقد ظهرت جماعة جو إيجونيم بعد ضم إسرائيل الضفة الغربي وغرة ، وإحراك الصهاينة دورهم بلا لبس وأسبغت على هذا الدور صبغة دينية ، واعتبرت أن الاستيطان عبء مقدس لا خيار لليهود إلا حمله . ولم يزل فريق من الصهاينة يقومون بهذا الدور الوظيفي

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وبعد الفتح الإسلامي وضم الشام، تبلور دور اليهود كتجار داخل التشكيل الحضاري الغربي واختفى التجار الفينيقيون، وصار اليهود الجماعة الوظيفية التجارية الوحيدة في حوض المتوسط؛ في العالمين الإسلامي والمسيحي، وتشكل أول نظام اتعاني عالمي يسهل عملية التبادل التجاري، وأصبح اليهود بمثابة جسر التجاري والمالي بين العالمين الإسلامي والمسيحي.

وقد ساعد على ذلك أن ذلك انغلاق المجتمع الأوربي المسيحي أمام ممارسة اليهود للوظيفتين الرئيسيتين وهما القتال والزراعة، واقتصارهما على المسيحيين، ومن ثم تحوّل اليهود إلى غرباء، ومارسوا التجارة والأنشطة المالية والإدارية كجميع الضرائب، كأنشطة ثانوية في المجتمع، وتحولت علاقتهم بالسلطة الحاكمة إلى أثنان بلاط يتعمرون التاج والخزانة الملكيين، ويضعون تحت حماية الملك، وينطبق هذا النموذج على اليهود في العصور الوسطى الغربية بدرجات متفاوتة، وأبرزها في إنجلترا، أما في فرنسا فينطبق بدرجة أقل حيث عمل اليهود بالزراعة، في حين كانت أوروبا الشرقية وثنية آنذاك، وبقيت خارج هذا الإطار حتى القرن العاشر الميلادي.

وفي هذه المرحلة أصبح للتجار اليهود مكانة متميزة عالمية، وكانت المعاهدات بين الدول تنص على تبادل اليهود، وجلبهم لتنشيط التجارة في البلدان التي تعجز عن ذلك بسبب نظامها الاقتصادي الزراعي الجامد، وارتبط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة إلى حد أن أصبحت كلمة يهودي مرادفة لكلمة تاجر.

ويمكن التمييز في هذا السياق بين نموذجين للتجارة - الأول التجارة البدائية التي بقيت على هامش النظام الاقتصادي في مجتمعات ما قبل الرأسمالية، وهو الذي مارسه الجماعات اليهودية في ظل الإقطاع، حيث كانت أرباح التجارة تصب في خزائن الأمير، وليس في النظام الاقتصادي، والآخر التجارة الحديثة التي كانت جزءاً من النظام الرأسمالي، ويتم استثمار عوائدها في المجالات الاقتصادية المختلفة، وهو ما ميز المجتمعات الرأسمالية الحديثة، وعرض الوضع المستقر لليهود من قبل للاهتزاز، وتضاؤل دورهم الاقتصادي، بسبب نمو التجارة الإيطالية وسيطرتها على التجارة في حوض البحر المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي، وحروب الفرنجة التي قضت على الكثير من مراكز التجمع التجاري اليهودي في أوروبا، وظهور الهيكل الحكومي المركزي في بعض الدول الأوروبية التي بدأت بالاستغناء عن دور الوسيط اليهودي، وأخيراً، تبلور الطبقات الرأسمالية المحلية في أوروبا، وعمل هذه الطبقات على طرد التاجر اليهودي المنافس، وبلغ ذلك الانحسار ذروته في القرن الثالث

الاستيطاني القشتالي، في حين بدأ يحدث تحوّل لدى كثير من الإسرائيليين باتجاه القيام بالدور الوظيفي الاستيطاني المائي. مع ظهور "النظام العالمي الجديد"، من المتوقع أن تفقد الصهيونية طابعها الاستيطاني القتالي لصالح صانع استيطاني مالي، لا يخرج هو الآخر عن العمالة للغرب التي تعتبر وظيفة الدولة ورأس مالها في النظام الدولي.

وقد لوحظ أن آلاف الإسرائيليين يعملون كمرتزقة في بعض دول العالم الثالث، كعبراء وعسكريين، بدءاً بالطيارين في جنوب أفريقيا، وانتهاءً بالمظليين في زائير، وتوجد في إسرائيل شركات خاصة مثل شركة "ليفدان"، يديرها جنرالات سابقون توظف في صفوفها أفراداً سرحو حديثاً من الجيش الإسرائيلي، وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما تفعله لا يختلف عما تفعله الحكومة الإسرائيلية لسنوات طويلة

جماعة وظيفية تجارية

«الجماعة الوظيفية التجارية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها بالتجارة والنشاطات التجارية. وقد حاول الصهيويون تفسير ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة، بأنهم اضطروا لذلك عندما فرضت عليهم مجتمعاتهم ذلك ولم تسمح لهم بالأنظمة الاقتصادية الأخرى، وفسر معادو اليهود والصهيونية ذلك بأنه سمة لازمة لما يسمونه الشخصية اليهودية ونزعتها إلى استغلال الآخرين. وكلا التفسيرين اختزالي تبسّطي لا يتكلف صناء النظر إلى الظروف المتعينة، حيث عمل العبرانيون مثلاً بالرعي والتجارة، وعند استقرارهم في كنعان عملوا بالزراعة، واحتلت الزراعة مكانة مركزية في التلمود على عكس التجارة، ثم أخذت التجارة موقعا متميزاً في عهد المملكة العبرانية للتحدة، بسبب قوتها وحاجتها لتمويل مشروعات معمارية كبيرة كهيكل سليمان. وساعد على ذلك موقع فلسطين المتميز على طرق التجارة الكبرى.

وبعد التهجير البابلي تحولت مجموعات كبيرة من اليهود في بابل إلى جماعات تجارية وسيطة، وانتشر هذا النموذج مع انتشار الجماعات اليهودية خارج فلسطين، ولكن الثابت أن جماعات يهودية أخرى اشتغلت بالزراعة في بابل وفي حوض البحر المتوسط. وفي العصور الوسطى الأوروبية انقسم المجتمع الأوربي انقساماً حاداً بين طبقة النبلاء والإقطاعيين من جهة والفلاحين من جهة أخرى، واضطلع اليهود الذين كانوا يعيشون في الموانئ مع التجار الفينيقيين بدور الجماعة التجارية الوسيطة.

عشر للميلادي . وقد قامت النظم الرأسمالية الحديثة على أيدي هؤلاء التجار والرأسماليين المسيحيين . وفي القرن السادس عشر الميلادي تم خنق التجارة اليهودية وتصفيتها في غرب أوروبا ووسطها ، وكان ذلك سبباً في تحويل الجماعات اليهودية إلى شرق أوروبا حيث كان معدل النمو والتحديث أبطأ ، وساعدوا النخب الإقطاعية على تحصيل الأموال من الفلاحين وحرب الوردجوازية المحلية الصاعدة .

وفي هذه المرحلة ظهر عنصر يهودي جديد ساهم في تطور الرأسمالية الحديثة والإمبريالية ، هو يهود المارانو الذين طردوا من إسبانيا وانتشروا في مناطق أوروبا المختلفة وشمال أفريقيا ، وكانوا يمتلكون الخبرة ورؤوس الأموال ، فساعدوا المشروعات الاستعمارية والاستيطانية في العالم الجديد .

وقام هؤلاء المارانو بأدوار تجارية مهمة ، بين حاببي الأطلسي ، وبين الممالك الأوروبية من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ، وفي أراضي الدولة العثمانية ، وفي المستعمرات الغربية في أفريقيا والعالم الجديد .

والملاحظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أوروبا خلال القرن السابع عشر كانت حودة لتجار يديتون باليهودية ، حيث تبلورت المشروعات القومية الحديثة والإمبريالية في هذه الدول ، وأصبحوا من ثم يشكلون جزءاً من كل غربي ، لا يتمتعون فيه بفاعلية مستقلة . وأدت المزاومة المتصاعدة للبرجوازيات المحلية ولنفوذ الدولة المركزية إلى تقليص دور التاجر اليهودي التقليدي ، ودفع اليهود إلى ممارسة أنشطة هامشية ، وأحياناً غير شرعية ، مثل التهريب وتجارة الرقيق الأبيض اليهودي . وكانت هذه الأنشطة والهامشية مسبباً أساسياً في انتشار الصورة السلبية عن اليهود التي أشاعها معادو اليهود .

والملاحظ أن قيام الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية التجارية أثر فيهم بشكل كبير من زاوية الحفاظ على الهوية المستقلة عن المجتمعات التي عاشوا فيها ، ومن زاوية التفكير التجاري ، حيث تحفل الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية بأفكار مثل شراء حائط المبكى أو حتى شراء فلسطين كلها ، وحالياً دفع تعويضات ضخمة للفلسطينيين مقابل التنازل عن حق العودة . وترتبط الدولة الصهيونية الهامشية بمصالح الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التي كانت تستخدمهم لضرب القوى الوطنية المحلية .

جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض)

«الجماعة الوظيفية المالية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب ، ويتميز الربا عن

الإقراض بفائدة ، بأن الإقراض في النظام الربوي يكون من أجل سد حاجة أو دفع ضريبة مثلاً ، ويتم تحديد سعر الفائدة بشكل مغالى فيه حسب مدى احتياج المقرض ، في حين يكون الإقراض بفائدة من أجل القيام بمشروعات إنتاجية ، أو التجارة ، وعادة ما تكون هناك نسبة فائدة معقولة . وقد كان الإقراض اليهودي في معظمه ربوياً بالمعنى الاصطلاحي للكلمة . ولذلك ارتبطت صورة اليهود بالربا في العقل الغربي ، وفسر المعادون لليهود هذا الأمر بالمثل الأري لليهودي نحو امتصاص دماء الآخرين ، في حين فسر الصهاينة ذلك بأن التجارة والربا وظائف فرضت على اليهود الذين يعتبرونهم ضحايا الذئاب الأغيار . وهما تفسيران لا علاقة لهما بالواقع .

فالعبرانيون مثلاً كانوا بدواً رحلاً ، ولم يتعاملوا بالربا ، والمملكة العبرانية المتحدة لم تكن متقدمة اقتصادياً ، وكان التبادل يتم فيها من خلال المقايضة ، واحتكرت الدولة التجارة الدولية ، فلم تكن هناك سيولة نقدية ، ولم يظهر فيها الربا .

والعبرانيون المهجرون إلى بابل عملوا بالزراعة ، ولم يظهر لديهم الربا ، ولكن أعداداً منهم بدأت تسكن المدن ، وتعمل بالتجارة وظهرت لديهم بيوت مالية كانت تقدم القروض بقواعد ، وعمل بعض يهود الإسكندرية آنذاك بالربا ، ولكن ذلك كان الاستثناء وليس القاعدة ، ولم نجد حتى القرن الرابع الميلادي أي هجوم على اليهود باعتبارهم مرايين .

ومع القرن السادس الميلادي بدأ اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفرنجية ، كما ظهر مرايون يهود في العالم الإسلامي ، وبدأ تركز اليهود في مهنة الربا في الغرب ابتداءً من القرن العاشر الميلادي ، نتيجة عدة أسباب :

١ - شكّل أعضاء الجماعات اليهودية جماعة وظيفية وسيطة في التشكيل الحضاري الغربي ، كانت مهمتها القيام بالوظائف التي لا يستطيع مجتمع الأغلبية القيام بها ، بسبب طبيعتها الصارمة والمحايدة .

٢ - ظهرت في ظل الجمود لاقتصادي الإقطاعي العربي معوقات كثيرة أمام اليهود للعمل بالتجارة والزراعة ، وظهرت نقابات للحرفيين كانت معادية لليهود .

٣ - كانت الكنيسة تحرم الربا على المسيحيين ، بدءاً برجال الدين ، و انتهاءً بكل المسيحيين . أما اليهودية فلم تحرم الربا ، إلا بين اليهود فقط ، وإن كانت هناك تحفظات على هذه الوسيلة للكسب . وهذه الازدواجية في المعايير سهلت تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية ربوية .

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وقد أدى ذلك إلى أن الملك كان يبذل قصارى جهده لمنع اليهود من احتناق المسيحية، حتى لا يفقدوا تميزهم الذي يكتسبهم من ممارسة هذه الوظيفة الوسيطة العميلة، وكان المرابي اليهودي الذي يتنصر تؤول ثروته كلها إلى العرش، بحجة أنه لا يحق له التمتع بشجرة الرزيلة! كما كان الملك يمنع اليهود من العمل بأية وظيفة أخرى. وهكذا كانت الثروة مركزة في يد الملك، ولم يتمكن اليهود من مراكمة رأسمال مستقل، ولم يتحولوا إلى طبقة حاكمة.

ويلاحظ في هذا السياق:

١ - أن نشاط المرابين اليهود امتد إلى اليهود أيضاً، مع التحايل على التحريمات الدينية بأشكال مختلفة، كأن يصبح المرابي شريكاً بالمال ونال نصيباً من الربح إذا كسبت التجارة، ولا يخسر إذا خسرت، وهو ما تفعله بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتفادي التحريمات الدينية.

٢ - تزايد الكراهية والعداء لليهود بين المجتمعات الغربية بسبب كونهم مرابين وليس بسبب كونهم يهوداً، ولذا لم تفرّق الجماهير الضاربة بين المرابين اليهود والمسيحيين من العصبية الهانسية أو اللومبارد أو الكوهارسين. وكانت تطالب بطرد المرابين إلى الأبد، وحيثما كان المرابون اليهود يطردون من مدينة معينة كان يحل محلهم مرابون مسيحيون، وكانت الجماهير تكتشف أن المرابي المسيحي يقرض بفائدة أكبر، ولذا كانت المدن التي تطالب بطرد اليهود تطالب مرة أخرى بعودتهم، وتعتبرهم مقلدين! وفي الفترة من ١٣٠٠م إلى ١٥٠٠م طُرد اليهود ١٥٠ مرة من أماكن من جنوب ووسط أوروبا، ومع ذلك كان لهم وجود مستمر في هذه المناطق.

٣ - تولّد لدى الجماعات اليهودية في العرب - كرد فعل على هامشيتهم وكراهية الجماهير لهم - أفكار مثل الشعب المختار المتجاوز للزمان والمكان، والتزوع إلى تقسيم العالم إلى يهود أبرار وأغيار أشرار، وفي هذه البيئة غمت الصهيونية.

٤ - تحول الاشتغال بالربا لدى اليهود إلى وسيلة للانتقام من المجتمع، غارس بشكل واع ورمزي، حتى إن بعض الحاخامات أفترأ بأن الربا مصدر سريع للخلل يمكن اليهودي من التفرغ بسهولة لدراسة التوراة! وفسروا ازدهار الدراسات التلمودية والدينية في ألمانيا بأن اليهود كانوا يعملون هناك بالربا أكثر من أي مكان آخر!

٥ - أدت الوظيفة الربوية إلى حرمان اليهود من تكوين تراكم رأسمالي، أو اندماجهم في مجتمعاتهم ومشاركتهم في العملية الإنتاجية. ولذا تكرست طفيليتهم وعداء المجتمع لهم.

٤ - تزامنت عملية تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع تعاظم الاحتياج إلى السيولة النقدية لتجريد حملات الفرنجة، وبناء الكاتدرائيات والكنائس، كما بدأ الاقتصاد يعتمد على الإقراض بعائلة من أجل الاستثمار.

وفي القرن الحادي عشر الميلادي تصاعدت وتيرة تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالربا، وبعد عدة عقود كان معظم سكان أوروبا للمسيحية، في غربها ووسطها مدينين لليهود الذين أصبحوا مالكيين لقرى ومدن، بل بعض الأماكن المسيحية المقدسة مثل الزارات والأضرحة. واحتكر اليهود عملية الإقراض نظير فائدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين، وأصبح الربا مصدر حياة معظم يهود أوروبا، وأصبحت كلمات «مرابي» و«يهودي» مترادفين مع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي.

وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية واللومبارد في إيطاليا، والكوهارسين في فرنسا، وكانت الكنيسة الكاثوليكية نفسها متورطة في الرب ودعم المرابين. وقد احتدم الصراع بين المرابين اليهود والمسيحيين، وانتهى، بطبيعة الحال، بسقوط الربا اليهودي في نهاية العصور الوسطى، ولم تعد لرأس المال اليهودي أهمية كبرى، كما لم يعد هناك رأس مال يهودي ضخم عند وقوع الثورة التجارية.

وبعدما كان اليهودي يقرض الملوك والأباطرة، ثم كبار النبلاء والإقطاعيين، فإنه راح يقرض صغار النبلاء والإقطاعيين، ثم الفلاحين والحرفيين والفقراء. وانسحب من جوار الطبقة الحاكمة إلى الهامش، حيث لم يعد اليهود يشكلون الجماعة الوظيفية الوحيدة، وهبط من مرتبة الصيرفي إلى المرابي الذي يقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة عالية ويضمان رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض الملابس.

وقد أدت هامشية الربا اليهودي إلى شيرع نظرة المجتمعات التي عملوا فيها لهم على أنهم شخصيات طميلية، لا تبدع ولا تتج، ولكنها تستولي على فائض القيمة. لكن المرابي كان أداة في عملية اقتصادية ضخمة، إذ كان يعتبر ملكاً للملك، وكان ماله يؤول للملك من بعده، ولكنه كان يترك هذا المال لأولاده ليستمروا في أداء هذه الوظيفة، ولذا كان الملك يسمّى شيخ المرابين، وكان يسبق عليهم الحماية من خلال «لوائيق»، ويحميهم من غضب الجماهير، ولذا كانت الجماعة اليهودية التجارية جماعة وظيفية بسيطة، أما المرابون اليهود فمثلوا جماعة وظيفية وسيطة عميلة، يستخدمها الملك لا متصاص دماء الجماهير.

الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية

يكشف الاستعراض التاريخي لتطور علاقة أعضاء الجماعات اليهودية، سواء في تحصيلها أو في دفعها، أنها أثرت فيهم تأثيراً عميقاً. حيث يلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في معظم الأحيان جزءاً من تشكيل حضاري إمبراطوري أوسع، ولم يتمتعوا باستقلال إلا في أحوال نادرة. وكانت الضرائب وسيلة مهمة لتحصيل الثروات اللازمة للإمبراطوريات المختلفة، وقد أدركت هذه الإمبراطوريات أن فرض الضرائب على أعضاء الأقليات المختلفة الحاضمة لها - ومنها الجماعات اليهودية - كجسعة يزيد كفاءة تحصيل الضرائب، فمنحت الجماعة اليهودية استقلالاً ذاتياً في كثير من الأمور الثقافية والدينية، وكانت قباداتها تتمتع بسلطات خاصة، فكانت في كثير من الأحيان هي التي تحدد الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة، بل أصبحت هذه المهمة من أهم وظائفها. ولذا حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن تقوي قبضة القيادات اليهودية وتحقق لمركزاً متميزاً داخل الجماعة لتضمن ولاها وتزيد كفاءتهم، فكانت القيادات تعفى من الضرائب عادة، بل سُمح لهم بفرض ضرائب خاصة لتمويل مناصبهم وتأمين معاشهم.

ويكشف تطور التاريخ الغربي، وبخاصة خلال العصور الوسطى، أن اليهود كانوا يسددون ضرائب بمعدلات أعلى من نظرائهم المسيحيين في الدول الأوروبية، وكانت الضرائب المفروضة على اليهود (سواء أكانت ضريبة على الرؤوس أو على الطعام الشرعي أو شموع السبت أو غير ذلك مما يخص اليهودي وحده) تمثل نسبة مرتفعة من الدخل لكثير من هذه الدول، وفي المقابل يسمح لليهود بإقراض الجماعات غير اليهودية بفائدة مرتفعة لتعويض هذا الفارق.

وأدى ذلك إلى تزايد تقمة الجماعات اليهودية، الأمر الذي كان يدفع هذه الجماعات بدورها إلى مزيد من الاعتماد على السلطة لحمايتها، ويكُن السلطة بالتالي من زيادة استقلالها للجماعات اليهودية وفرض المزيد من الضرائب عليها. وهكذا. وحينما كان العصب الشعبي يصل قوته، كانت السلطة تسلم المرابين ومحصيلي الضرائب لليهود للجماعات أو تصادر أموالهم أو تضيقهم، فتمتع بذلك للنصب الشعبي، ثم تستدعهم مرة أخرى لتبيع لهم الأراضي والمواثيق. أي أن جمع الضرائب ودفعها ساهما في حوسلة اليهود.

ومع أن ذلك مثل النموذج العام، فإن تطبيقاته تختلف عبر

الزمان والمكان، وذلك لاستحالة وجود نسق عام يحكم التاريخ. ولكن ذلك لا يقلل من فائدة هذا النموذج على التفسير.

المتعهدون العسكريون

«المتعهدون العسكريون» هم الممولون من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحاربة بالعتاد والسلاح والجرية اللازمة، وكانت وظيفة حيوية لكثير من الدول التي لم تكن طورت بيروقراطيات متخصصة تتولى هذه المهمة، وكانت تفتقر لرأس المال والاتصالات الدولية اللازمة لذلك.

وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة في إسبانيا المسيحية في حروبها ضد المسلمين، كما كانوا يعملون بصناعة السلاح، وكان ذلك سبباً في معارضة المجلس الاستشاري لملك البرتغال قرار طرد اليهود حتى لا تنقل معظم الأسرار العسكرية إلى الدول المعادية.

واشترك اليهود في تجارة السلاح في أوروبا في أواسط القرن السادس عشر، وضمن ذلك يهود المارانو الذين زودوا جيوش هولندا وإنجلترا والمغرب بالسلاح. واستغل اليهود في ذلك الوقت شبكة العلاقات المالية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرند في شرق أوروبا وصغار التجار المتجولين، بل للمتسولين اليهود المنتشرين في أوروبا، وتجار الدولة العثمانية، وكان بوسع هذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريد من جارية ومعادن نفيسة وأموال وغير ذلك وملابس عسكرية. . . حتى ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين يهود وأن كل اليهود متعهدون عسكريون. وقد استخدمت النازية هذه المقولة في دعايتها ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مآسي الآخرين، وذلك درعاً نظراً إلى البيئة الغربية الشاملة التي أنتجت هذا النموذج.

وهكذا قام المتعهدون العسكريون اليهود بأدوار مهمة في تسليح مختلف الجيوش الأوروبية خلال القرون التالية (ق ١٦ - ق ١٩) في فرنسا وإنجلترا وروسيا والولايات المتحدة. وشاركوا في تجهيز مختلف الحملات الاستعمارية، والحروب الدولية والأهلية.

ومع ظهور الدولة القومية الحديثة التي تولت بيروقراطيتها دور المتعهدين العسكريين تماماً، تلعب إسرائيل دور المتعهد العسكري مع النظم الاستبدادية التي تساندها الدول الغربية الكبرى ولكنها تخشى الرأي العام الداخلي لديها، ومن ثم توكل هذه المهمة لإسرائيل.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الصناعة باليات المجتمعات الرأسمالية الحديثة ، ورغم أن صناعة الإعلان حديثة لم تعرفها المجتمعات التقليدية بسبب التزامها بالتقاليد الدينية والأخلاقية التي كانت تمنع التنافس الشديد بين المنتجين ومحاولة التأثير على زبائنهم واصطيادهم ، فإن كثيراً من التجار في العالم الغربي كانوا يشكون من ملاحقة التجار اليهود للزبائن أمام المحلات وفي الطرقات والبيوت ، وربما يفسر ذلك كونهم جماعة وظيفية تنظر إلى بقية المجتمع كمصدر للربح ، ولا تلتزم بقيمه الدينية والأخلاقية .

وقد تزايدت أهمية الإعلان مع تزايد عملية العلمنة واشتعال المنافسة في ظل اقتصاديات السوق الكبيرة ، والاستهلاك الجماهيري ، وبخاصة مع منتصف القرن التاسع عشر ، وكان أعضاء الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في صناعة الإعلان نتيجة ميراثهم التاريخي كجماعات وظيفية مالية وتجارية بسيطة . وسهل ذلك ارتباطهم بتجارة التجزئة وبالصحافة اللتين كانتا من الوظائف الجديدة في المجتمعات الرأسمالية الحديثة ، ثم تطور الاهتمام بهذه الصناعة مع انتشار الإذاعة والتلفزيون .

أما في أوروبا فلم تكتسب صناعة الإعلان أهميتها إلا بعد الحرب العالمية الأولى . ولم يكد اليهود يساهمون فيها حتى تمت تصفيتهم على يد النازية ، إلا أن دورهم تعاضل بعد الحرب العالمية الثانية ، واتسع نشاط مؤسسات الإعلان الأمريكية والبريطانية في أوروبا .

وما تجب ملاحظته أن العوامل السابقة تفسر تركيز اليهود في صناعة الإعلان ، وليس ظهور هذه الصناعة ، التي تعتبر تصوراً طبيعياً في الاقتصاد الرأسمالي القائم على المنافسة الضارية بين المنتجين ، واستغلالهم مختلف الدوافع العاطفية والجنسية للمستهلك لجلبه إلى شراء السلع ، بل حتى خلق الطلب على السلعة قبل إنتاجها ، وهو ما يرتبط بالرأسمالية والاستهلاكية ، وليس باليهود بالضرورة ، فقد تطورت هذه الصناعة في بلدان لا توجد بها أقليات يهودية تذكر كالإيران والهند .

تجارة الرقيق

«تجارة الرقيق» مهنة عادة ما تقوم بها جماعة وظيفية مالية . ونحرم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة أعوام ، ولكنها لا تحرم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم . ويقال إن العبرانيين القدماء كانوا صيدين في مصر ، وهو قول غير دقيق ، لأن الاقتصاد المصري كان يعتمد على السخرة ، وإن كان ذلك لا ينفي

الخمر والافتجار فيها

«تجارة الخمر والنبذ» مهنة عادة ما تضطلع بها جماعة وظيفية ، ربما لأن الخمر تذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد بالقدس والغيب ، أي أن الخمر مرتبطة بمنطقة وجدانية تقع خارج نطاق المألوف والعادي والروتيني ، ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء إلى جماعة وظيفية محايدة ، لا يمكنها أن توظف لحظة غياب الوعي هذه لصالحها بسبب عجزها .

وقد جعل التحريم التلمودي الخاص بتناول خمر الأغيار أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم ومصانع الخمر الخاصة بهم ، ولكن مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي في الغرب ، كانت مزاج الكروم المملوكة لليهود قد تمت تصفيتها مع انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة ، ومع ذلك استمروا في تجارة النبيذ والمشروبات الكحولية حتى أصبحت هذه إحدى ألين الخاصة باليهود في شرق أوروبا وألمانيا وبولندا بشكل خاص نتيجة نظام الأرندل ، حيث كان حق تقطير الخمر مقصوراً على النبلاء ، الذين كانوا يجررون هذا الحق لليهود الذين عملوا بتقطير الخمر وبيعها ، وأصبحت شخصية اليهودي صاحب الحانة شخصية أساسية في الريف الأوكراني والمدن الصغيرة . وكان اليهود يحتكرون تقريباً إنتاج وبيع المشروبات الكحولية ، وبلغت نسبة اليهود العاملين بهذه التجارة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ١٥٪ من يهود المدن ، و ٨٥٪ من يهود الريف .

وتسبب اشتغال اليهود بهذه المهنة في نشوب كثير من التوترات بينهم وبين بقية السكان ، وبخاصة أن اليهود لم يكونوا أغلبية مستهلكي الخمر ، وأن الإفراط في الشرب كان سمة غالبية على الملاحين السلاف بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكان أعداء اليهود يعتبرونهم سر بلاء الريف ، ولذلك كانوا يرون أن إصلاح الريف لن يتم إلا بطرد اليهود من صناعة الخمر . وتعاضل هذه التوجه خلال القرن الثامن عشر مع تدهور الاقتصاد البولندي ، واتجه العناصر التجارية المسيحية إلى منافسة اليهود في هذه التجارة المربحة .

وقد اهتم المستوطنون اليهود في فلسطين بزراعة الكروم وتقطيرها ، وكان البارون إدموند دي روتشيلد يأمل أن تكون تجارة الخمر أحد أسس اقتصاد القرية اليهودية ، ولكن هذه التجربة لم تنجح .

الإعلان

لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً في صناعة الإعلان وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ارتبطت هذه

وَحُلِّي رخيصة تشحن إلى أفريقيا، ثم تبادل بالمبيد، وتنقل إلى العالم الجديد، وتعود إلى أوروبا محملة بالبضائع الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها .

وللإحاطة أن مساهمة اليهود في مختلف أعمال تجارة الرقيق كانت عالية في أوروبا، على خلاف الولايات المتحدة، وكانت مواقف اليهود في الولايات المتحدة تتحدد وفقاً للضوابط السائدة، في الولايات الشمالية رفض اليهود تجارة الرقيق، وفي الجنوبية مارسوها شأنهم شأن التجار المسيحيين . ومع ذلك فإن اليهود لم يكن لديهم دور يذكر في حركة تحرير العبيد أو تهريبهم من الولايات الجنوبية إلى الولايات الشمالية، لا بالتأييد ولا بالتحريض ضدها .

١٤ - أقتان ويهود البلاط

أقتان البلاط

«أقتان البلاط» أو «أقتان الخزائن الملكية» تعبير شاع في العصور الوسطى في الغرب، ويشير إلى وضع اليهود داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية بسيطة، وبخاصة بعد حروب الفرنجة . وقد تم تشريع هذا الوضع في عديد من القوانين الداخلية في الدول الأوروبية والاتفاقيات الدولية فيما بينها .

وكان المصطلح يعني عدة أشياء متناقضة أهمها أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور، وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، وأنهم ملكية خاصة للملك وحده، ولذلك يتمتعون بحمايته، ويتمتعون بزايا خاصة، وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها التعرض لهم .

ويلاحظ أن الحكام الأوروبيين كانوا يتصرفون في اليهود كنوع من الملكية الخاصة، فكانوا يتبدلونهم (كجماعات بأكملها، أو أفراد) كهدايا، ويمتحنون ثرواتهم أو يبيوتهم لمن يشاءون دون استئذانهم، أو حتى يقتلونهم ويتصرفون في ثرواتهم بلا عناء يذكر .

ومقابل بسط الحماية الملكية على اليهود، كانوا يقومون بمهام خاصة، هي التجارة والربا وجمع الضرائب، حيث أدت الحماية والمرايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية مالية نشطة تساهم في تحويل ثروة الطبيعة للدولة إلى نقد، كما أصبحوا وسيلة لزيادة دخل الأفراد في الدولة، إذ كان الملك يفرض عليهم ما شاء من الضرائب، ويبيعهم الحقوق والمواثيق . ثم كانوا بدورهم يحصلون قيمة هذه الضرائب . التي كانت تفرض عليهم بمعدلات أعلى مما

إمكانية تحويل بعض العبرانيين إلى عبيد بعد انحسار حكم الهكسوس الذين كانوا يوظفون اليهود لخدمتهم . ولم يكن العبرانيون عند هجرتهم من مصر وتغلغلهم في كنعان وسكناهم فيها في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد على مستوى اقتصادي متقدم، ولذا كانوا يقتلون سكان المدن والقرى التي يقتحمونها، على نحو ما تكشف عنه أخبار العهد القديم، ولم تكن اللغة العبرانية المتحدة بحاجة إلى العبيد نظراً لضعفها الاقتصادي، وسدت حاجتها من العبيد باستعباد العبرانيين الذين كانوا يفتشون في سداد ديونهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملكين الشمالية والجنوبية . وهكذا لم يعرف عن العبرانيين تجارة العبيد أو أنهم استعبدوا، وكانت هناك إشارة إلى أن الفراعنة كانوا يبادلون للملكين الشمالية والجنوبية الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود، وكانوا يحولونهم إلى جماعة وظيفية في الفتاتين . ولم يتغير الوضع أثناء التهجير البابلي ولا في عصر الإمبراطوريات الفارسية واليونانية ثم الرومانية .

لكن الصورة اختلفت خلال العصور الوسطى الأوروبية، حيث كان الرقيق من السلع القليلة التي يمكن أن توردتها أوروبا الفقيرة إلى الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي . فاسترقوا سكان البلاد السلافية الوثنيين، حيث كانت المسيحية تحرم استعباد رعاياها، وكانت الدولة الإسلامية تحرم استرقاق المسلمين، وكانت قوافل اليهود تنقل لأخذ العبيد السلاف ونقلهم وبيعهم، وسهل وضع اليهود كجماعة وظيفية أن يقوموا بهذه التجارة المشينة التي لا يقوم بها أعضاء المجتمع، وأن يتنقلوا بحرية في العالمين للمسيحي والإسلامي، وبيعوا المسيحيين في العالم الإسلامي والمسلمين في العالم المسيحي . وقد عملت أعداد كبيرة من اليهود في تجارة الرقيق التي كانت جزءاً من التجارة الدولية آنذاك، حتى القرن الخامس عشر .

وبعد الثورة التجارية ظهرت تجارة الرقيق المرتبطة بالنظام الاقتصادي التجاري الجديد، إذ تطلبت إمكانات ضخمة من سفن وحاميات في المستعمرات لاصطياد العبيد وتوريدهم إلى مستوطنات العالم الجديد . وقد اضطلع اليهود بدور كبير في هذه التجارة، فامتلك اليهود المراتو العبيد خصوصاً في مستعمرات الكاريبي، وتاجروا فيهم، وساعد على ذلك شبكة الاتصالات اليهودية العالمية، ووجود المراتو في البرتغال وانتقالهم إلى المستعمرات البرتغالية والهولندية في أفريقيا والعالم الجديد .

واشترك اليهود في تجارة المثلث الدعين خلال القرن الثامن عشر حيث كانت البضائع الأوروبية من أسلحة وبارود ومشروبات كحولية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجملعات اليهودية

وكان من أهم آثار الحوصلة والعزلة بقاء اليهود خوارج التشكيلات السياسية البرجوازية القومية، فكانوا يطردون حين تختفي الحاجة إليهم. وفي بولندا، لم يكووا خارج التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب، بل كانوا خارج التشكيل الحضاري كله، حيث كانوا يتحدثون اليديشية، وكانت الكاثوليكية أحد أبعاد الهوية البولندية مقابل الأرثوذكسية الروسية. ولذا حينم ظهرت القومية البولندية استبعد منها اليهود، كما أن اليهود لم يحاولوا الاندماج فيها بنورهم، وأثناء حركة المقاومة ضد النازي، لم تكن العناصر البولندية تشق كثيراً في العناصر اليهودية، بسبب تراثها الطويل في الالتصاق بالسلطة والقوى الحاكمة، وعزلتها عن القوى الشعبية.

ويفسر ظهور أقتان البلاط في الحضارة العربية بأن المجتمع الإقطاعي كان مجتمعاً عضويًا متماسكاً، رغم اللامركزية الإقطاعية، وكان يدور حول الدين المسيحي، سياسياً ودينيًا، حيث لم يكن هناك فصل بين السلطتين الزمنية والدينية كما يُشاع، وكانت الجماعات القروية المنغلقة تدور حول القس والنبيل، وكلاهما مسيحي، وكان مسوغ بقاء اليهود خارج هذا الإطار هو اعتبار أن هذه الملكيات والإقطاعيات وريشة للدولة الرومانية (الوثنية) التي اعتبرت اليهود ملكية خاصة للملك منذ تدوير الهيكل وسي اليهود إلى بابل.

والحركة الصهيونية نتاج ذلك التراث الغربي القديم، لأنها تعتبر اليهود فائضاً بشرياً هامشياً في أوروبا يمكن توظيفه لصالحها خارج حدودها، من خلال الاستيطان وخدمة الاستعمار، أي تحويل أقتان البلاط الملكي الذين كانوا يقومون بأدوار وظيفية مالية ودبلوماسية إلى أقتان بلاط إمبريالي يقوم بوظيفة استيطانية قتالية.

يهود البلاط

«يهود البلاط» هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور التجارية والمالية في العالم الغربي، وكانوا من أهم الجماعات الوظيفية الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة في أوروبا، خصوصاً في وسطها في القرن السابع عشر. وقد ظهرت حاجة الأمراء الألمان إلى يهود البلاط كأدوات إنتاج وإدارة لإحكام سيطرتهم على إماراتهم، وملء الفراغ الذي خلقه تفتت الطبقة الوسطى الألمانية وتأكل جهاز الدولة، وكان يهود البلاط مؤهلين أكثر من غيرهم لتقيام بهذا الدور بسبب امتلاكهم رأس المال اللازم لعملية التنمية، وتمتعهم بشبكة مالية عالمية، وامتلاكهم الخبرة الإدارية.

يفرض على المسيحيين - من خلال الربا، وكان الملك هو الذي يحدد بهم نسب فوائد الربا، فتمتد الثروة مرة أخرى إلى خزائن الملك. واليهودي بهذا المعنى مملوك يستخدمه الملك لامتنصاص أموال الشعب.

وقد تسبب هذا الوضع في عزلة اليهود عن بقية طبقات المجتمع، فكانوا في حالة صراع مع النبلاء والبارونات بسبب علاقاتهم الفريدة بالملك، وكانوا في صراع مع الحرفيين الذين كانت لهم نقاباتهم تحافظ على امتلاكهم أسرار مهنهم، وكان اليهود ينافسونهم هذا الاحتكار، وكانوا في صراع مع الفلاحين والمعلمين بسبب الربا.

لكن مكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداءً لليهود لأنهم مثّلوا تحدياً لشبكة التجارة التي كانت المدن تديرها، وتحاول من خلالها أن تنهض وتطور قدراتها الذاتية عن طريق احتكار التجارة. وكانت التجارة اليهودية بسبب خضوعها للملك، تعطل التراكم الرأسمالي المطلوب، وتمثل منافساً قوياً للبرجوازية التجارية لصاعدة، بسبب امتلاكها شبكة اتصالات عالمية، وإخفاؤها من بعض الضرائب، فكان اليهود يمثلون أيضاً أداة لضرب الطبقات البرجوازية الصاعدة.

ويكمن تفسير معاداة اليهود التي انتشرت في الغرب خلال العصور الوسطى في ضوئهم هذا كأقتان بلاط، وذلك باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة الشعبية ضد الاستغلال، حيث كانت الجماهير لا تدرك هذه الصورة بشكل مركّب، وكانت توجه غضبها مباشرة ضد اليهود في فترات ضعف السلطة وتراجع حماية الملك لهم عند غيابها في بعض الحملات. وهو ما يفسر تصاعد العداء لليهود في أوروبا خلال حروب الفرقة. كما ساهم هذا الوضع في ارتباط اليهود الشديد بالسلطة، وظهرت مجموعة أخرى من أقتان البلاط الذين عملوا بخدمة الملكيات المطلقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، كدبلوماسيين.

كما عملوا وكلاء ماليين للنبلاء البولنديين من خلال نظام الأرندا، حيث كان النبيل يقيم في وارسو، ويرسل وكيله اليهودي مع القوات البولندية ليقوم باعتصار أموال الفلاحين الأوكرانيين. وقد جاءت معظم القيادات الصهيونية البولندية من داخل هذا التشكيل الحضاري الذي لعب فيه اليهود دور أداة الاستغلال المباشر لنبوذة التي مثل الحاكم وتعتمد عليه.

ومن أهم الأفكار الأخرى لوضع اليهود كأقتان بلاط أن اليهودي تمت حوصلته فتحول إلى وسيلة لا غاية، ومع ظهور الفلسفة النضعية في الغرب تعمق هذا الاتجاه وترققت مسألة إعتاق اليهود في إطار مدى نفعهم.

يضاف إلى ذلك أن اليهودي في العصور الوسطى الأوروبية لم يتمتع بأية حقوق، وكان استغلاله سهلاً، حيث لم تكن لهم نقابات ولا كنائس تحميهم. وكون اليهودي في غربة مزدوجة عن بقية جماعته وعن المجتمع الذي يعيش فيه، واستحالة مراكمة اليهود للثروة والقوة، حيث كل ما يتمتعون به من ثروة وقوة هما في الحقيقة للأمير أو الملك.

وقد ظهر يهود البلاط بعد عصر النهضة مباشرة، وفي مرحلة التحول من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي الحديث. وكانوا ينظمون شئون الملك المالية والإدارية ويشرفون على عملية سك العملات، ويقومون بجمع الضرائب له، ويشرفون على الاستيراد والتصدير، ويشيّدون المصانع وبخاصة المصانع الحربية والمعدنية، وأدخلوا إلى تلك الإمارات منتجات زراعية وصناعية جديدة. كما كانوا يزودون الملك أو الأمير باللوازم الترفيعة، من أسواق فرنسا وإيطاليا وهولندا والدولة العثمانية، ويسددون ثمنها من خلال البنوك الأوروبية، وكانوا يتولون الإشراف على البعثات التجارية والدبلوماسية، ويقومون بإعداد الميزانية، ويمدون الجيوش بالمؤن، أي أنهم يقومون بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب.

وقد قام يهود البلاط بدور مهم خلال حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨) بسبب شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التي كانوا يتمتعون بها، وكانت تضم اليهود السفارد في هولندا وغيرها، وكانت على صلة بيهود الدولة العثمانية الساردين، ويهود الماران الذين كانوا يتفلقون بحرية في مختلف دول أوروبا باعتبارهم مسيحيين (حقيقه أو ادعاء)، وكانت تربطهم صلات قريى وعلاقات عمل بأصولهم اليهودية. فكانت هذه الشبكة من السفارد والإشكناز والمارانو شبكة متعددة الجنسيات تربط العالم من شرقه إلى غربه.

وخلال هذه الحرب تمكّن يهود أوروبا من مراكمة ثرواتهم من خلال خدمة مختلف الجيوش المتحاربة وإمدادهم بالأموال والمؤن والعتاد والاتصالات. وكانت هذه الجيوش تحتاج إلى تلك الجماعات اليهودية فلم تحسبها بسوء. وقد استغلت الدعاية النازية حقيقة استفادة اليهود من هذه الحروب التي مزقت ألمانيا في إداة اليهود واعتبارهم أغنياء حرب يستفيدون من مأسى الآخرين، ولكنها فصلت هذه الحقيقة عن السياق التاريخي الغربي الذي يبرز أن استفادة اليهود آنذاك لم تكن بسبب كونهم يهوداً، ولكن بسبب وضعهم كجماعة وظيفية.

وبالنظر إلى وضع اليهود في هذا السياق الحضاري والسياسي، نجد أن علاقتهم بالملك كانت علاقة نفعية محض، فهم يخدمونه من أجل الحصول على المنافع المختلفة في صورة حماية وامتيازات خاصة ونفوذ، وهو يسخرهم لخدمته مقابل ما يدفعونه من أموال لشراء الحقوق والامتيازات، وما يقدمونه من هدايا في المناسبات المختلفة، وما يفرضه عليهم من ضرائب. وكان اليهود يشغلون فراغاً وظيفياً محدداً، فإذا انتفت الحاجة إليهم بظهور عناصر جديدة، يتم التخلص منهم بسهولة، لأنهم لم يكونوا يمتلكون كياناً اقتصادياً خاصاً بهم، ولكنهم كانوا مجرد أداة بيد الملك، وكانوا مكروهين من مختلف فئات المجتمع. وكثيراً ما كان اليهودي الذي تنفي الحاجة إليه يعلن إفلاسه عندما يرفض الملك سداد ديونه له، أو يصادر أمواله.

ومع ذلك يلاحظ أن يهود البلاط كانوا أقرب إلى المركز سيامياً واقتصادياً من أقتان البلاط أو المرائين والتجار، وكانوا أقرب إلى الاندماج في وسطهم الحضاري، فكانوا يسلكون كمادة الأوربيين، وبعضهم تنصّر بالفعل. وكانوا يتميزون عن مختلف الجماعات اليهودية بما يمنحهم الملك من مزايا لا تُمنح إلا للنبل، وقد مكّنهم ذلك من قيادة بقية أعضاء الجماعات اليهودية التي كانوا ينتمون إليها. وكانوا يشفون لهذه الجماعات عند الملك أو يحصلون لهم على حقوقهم، ولكنهم في بعض الأحيان كانوا يقفون مواقف مضادة لغيرهم من اليهود، ويطالبون حتى بوقف الهجرة اليهودية إلى بلادهم. وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط وراثية، ونحوّلوا إلى أسر مالية أرستقراطية متصارعة، مغلفة على نفسها، وتجذرت صورة يهودي البلاط في الوجدان الأوروبي كمبصري ساحر وصاحب نفوذ يقرض الملك والأمراء.

وقد رحب يهود البلاط بحركة التنوير اليهودية في المجتمع الأوروبي، وتنصّر كثير منهم ربما بسبب هذا الجو الثقافي الاندماجي، واندمج كثير منهم في الرأسمالية الرشيّدة مع تطور الدولة القومية واختفاء طبقة يهود البلاط لانقضاء الحاجة إليهم.

والملاحظ أن وظيفة الدولة الصهيونية لا تختلف كثيراً عن يهود البلاط بالنسبة إلى الأمراء الألمان منذ ثلاثة قرون، فهي دولة وظيفية تعظم البلاط الإمبريالي للدول الكبرى.

ممالك مالية

مصطلح «ممالك مالية» قما بنحته، ونستخدمه لوصف أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية،

١٥ - مسألة الحدودية والهامشية

الحدودية كتعبير عن وظيفة الجماعات اليهودية

«الحدودية» مصطلح يُعبّر عن نموذج ذي مفترق تفسيرية وتصنيفية عالية، إذ يرصد ويُفسّر إحدى السمات الأساسية للجماعات اليهودية، ويُقصد به وجود أعداد ملحوظة منها "على الحدود"، إما بالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي (الزمان)، وهو ما يُعبّر عن وضعها كجماعة وظيفية (في علاقة تعاقدية نفعية مع المجتمع - معزولة مفترقة عاجزة - منفصلة عن المكان والزمان - لديها إحساس متضخم بهويتها الوهمية - حركية - متمركزة حول ذاتها وظيفتها - لها معاييرها المزروجة الخاصة بها) . فمن الناحية الجغرافية، يُلاحظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على أطراف أو حدود الدول أو في مناطق تقع بينها أو الموانئ البحرية أو في الموانئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خاص . أما من الناحية التاريخية، فيلاحظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين . ويمكن أن تكون الحدودية وضعية بمعنى ألا يكون المثقف أو الرأسماني من أعضاء الجماعات اليهودية متممياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده أو هامشه . والحدودية تُعبّر عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميزة)، وهو ما يتطلب عزلها عن المجتمع، أو بوظائف ريادية في الأماكن النائية والمجهولة . والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد بدون الحدودية الوظيفية، والعكس صحيح أيضاً . لكن من الواضح أن الوحدة تفقد إلى الأخرى، كما أن انفصالهما أمر مؤقت وتعبير عن الفجوة الزمنية التي تسم الظواهر الإنسانية .

وينبغي التنبيه ابتداءً إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض، فهي صفة مكتسبة يمكن تفسير كثير من جوانبها في إطار تاريخي واجتماعي . ويجب أيضاً أن يشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة لم تتصف بصفة الحدودية هذه . فيهود بابل كانوا دائماً جزءاً من مجتمعهم، كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جزءاً عضواً من مجتمعهم لا يقفون على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في صميمه .

ويمكن لقول إن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق وأساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي، خصوصاً في شرق أوروبا قبل الثورة الصناعية . ولأن وضع هذه

انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية . ويربط هذا المفهوم ظاهرة الجماعة الوظيفية اليهودية في التشكيل الحضاري الغربي بظاهرة عمالة في تشكيل حضاري مختلف، بما يوضح أن هذه الظاهرة ليست فريدة، ولكنها جزء من نمط متكرر في التاريخ الإنساني العام، ولكنه في الوقت نفسه لا يمثل قانوناً عاماً مجرداً، نظراً لخصوصية كل تجربة، كما أنها محاولة لتعميق فهم القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغربية، من خلال تشبيهها بنموذج معروف لديه . وأخيراً فإن مصطلح «المماليك» ذو مقدرة تفسيرية عالية لفهم وضع الجماعات اليهودية في الغرب، والصهيونية، والدولة الصهيونية

ويمكن تحديد جوانب التشابه بين التجريبتين للملكية واليهودية في العناصر التالية :

- ١ - استغلال كلا المجموعتين من عناصر غريبة على المجتمع .
- ٢ - القيام بوظيفة متميزة أو مشينة أو كريمة لا تقوم بها الجماعات الأخرى في المجتمع (كالقتال في حالة المماليك أو التجارة وإربا وجمع الضرائب في حالة اليهود) .
- ٣ - العلاقة بين الملك/الحاكم وهذه الجماعة علاقة نفعية تعاقدية؛ فهم يحصلون على المزايا مقابل القيام بالوظيفة المحددة .
- ٤ - العزلة عن بقية المجتمع (في جيتوات بالنسبة لليهود أو كتعات عسكرية بالنسبة للمماليك) حتى لا تفقد علاقة التعاقد الصارمة، وتنمو بينهم وبين المجتمع علاقات مودة وتراحم تجعل أداء الوظيفة متعسراً .
- ٥ - الخضوع التام لسيطرة الملك/الحاكم، فهم ملك له، أو خديم وأتباع، يجوز له التصرف فيهم، وهم معزولون عن بقية المجتمع مكروهون منه .
- ٦ - الإيمان بالتمييز عن الغير (شعب مختار، أو نخبة مميزة) .
- ٧ - الإيمان بالتحتمية (التي تبرر لهم الخضوع والقيام بأعمال غير مقبولة) .
- ٨ - ازدواجية المعايير (دخول الجماعة الوظيفية وخارجها) .
- ٩ - امتلاك مهارة معينة لا يمتلكها أعضاء المجتمع المضيف، وتحديد تميزهم ودورهم الوظيفي (القتال بالنسبة للمماليك، والخبرة الإدارية والمالية والاتصالية لليهود) .
- ١٠ - كراهية المجتمع المحيط لهم .
- ١١ - استفادتهم بشدة وتضررهم بشدة أيضاً من التغيرات الكبرى كالحروب والحديث .

الجماعات، كجماعات وظيفية، هو ما أقرز الصهيونية التي هيمنت إلى حد كبير على كل يهود العالم، وهذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر.

هامشية اليهود

«هامشية اليهود» مصطلح يُستخدم في الدراسات التي تدور حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية، خصوصاً شرق أوروبا، وهو مصطلح يتواءم في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود، ويصف وجودهم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن مختلفة، مثل التجارة البدائية والربا وكانتا عمليتين مرتبطتين بالنظام الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية نفسها. بل إن الحرف التي كان يمارسها اليهود أنفسهم، لم تكن مرتبطة بالفلاحين، وإنما كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء الإقطاعيين. ولذلك، فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية في شرق أوروبا مع بدايات القرن التاسع عشر، ثم الدولة القومية والنظام المصرفي الحديث، وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور اقتصادي أو إنتاجي يلعبونه، وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد المجتمع الذي لم يعد في حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاً، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى غرب أوروبا. وقد بذلت الحكومة الروسية، وكذلك الحكومة النمساوية التي كانت تتبعها جاليشيا، جهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم. وساهم في هذه الجهود مليونيرات الغرب من اليهود، مثل هيرش وروتشيلد، لأن هجرة اليهود من شرق أوروبا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد كما كانت تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن طريق الاندماج. وقد تعسرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة الروسية، على سبيل المثال، إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق إصدار قوانين مايو.

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد. فالهامشية المفصولة هي هامشية يهود شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وحسب، لأن الدور اليهودي (الوظيفي التجاري المالي) في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً حيواً، إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية. أما الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قط، حيث

تفاعلوا مع محيطهم الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله وانخرطوا في سائر المهن والوظائف. كما أن الوجود اليهودي في الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشياً وإنما كان في صميم المجتمع نفسه من البداية. كما لا يمكننا استخدام مصطلح «هامشي» لوصف الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً)، فالبناة الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد متميزاً كما كان الأمر سابقاً. وإذا كان ثمة تمييز، فإنه يعود لكون الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية. وإذا كان هناك أي وجود هامشي غير منتج حتى الآن، فهو وجود الدولة الصهيونية الوظيفية الممولة من الخارج التي أسست على أرض الفلسطينيين وحركتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم وإجهاض تطعاتهم وأحلامهم المشروعة.

شذوذ اليهود

«شذوذ اليهود» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود يشير إلى بعض السمات التي توصف بأنها غير طبيعية، وهي سمات يُفترض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية، ويمكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم. ويرى الصهاينة أن وجود اليهود في المنفى والشثات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسبب شذوذاً للشخصية اليهودية. وبالفعل، وجه الصهاينة سهام تقلدهم إلى هذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية.

ولشذوذ الشخصية اليهودية، من وجهة نظرهم، مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر الاقتصادي، فيتبدى في اشتغال اليهود بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة، مثل: التهريب والأعمال المالية والانتجار في المعفارات وتجارة الرقيق الأبيض والتسول، بينما يتمثل المظهر السياسي فيما يُطلق عليه إشكالية المعجز وعدم المشاركة في السلطة. فالصهاينة يرون أن اليهود، بعد تحطيم الهيكل، أصبحوا جماعات مشتتة ليس لها سيادة مستقلة، ويوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع القرار، الأمر الذي كان يعني، من وجهة نظر الصهاينة، توقف مسار ما يُسمى «التاريخ اليهودي». وقد انعكست الظاهرة أيضاً في ازدواج الولاء عند اليهودي، فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر إلى أن ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها. ولكن نزعة القومية الحقيقية تستمر، مع هذا، في التعبير عن نفسها رغم

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

عن الطبيعية والسواء. كما أن الإسرائيليين عادوا مرة أخرى إلى الشنود والهامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال السمسرة والجريمة، وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مُصدّري العاهرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل المثال) إحدى لطلانات العبرية، كما أن قطاع الخدمات غير الإنتاجي أخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطنين مديونية في العالم. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية.

وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى، وبحدة، قضية شنود اليهود والدولة الصهيونية، إذ اكتشف التجمع الصهيوني مدى اعتماده على العمالة العربية، خصوصاً بعد أن حقق العمال اليهود من أصل شرقي (من يهود الماسم الإسلامية) حراكاً اجتماعياً فتركا قاعدة الهرم الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسيط وغير ذلك من الوظائف، الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية. وقد أدت مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاجية.

طائفية اليهود

كلمة «طائفية» تُستخدم للإشارة إلى الحيز أو النبات الذي يعيش على غيره. ويستخدم المصادرون لليهود مصطلح «طائفية اليهود» لوصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها. والكلمة مرادفة لكلمات أخرى مثل «هامشية» أو «شنود» أو تشترك معها في بعض المعاني والإيحاءات.

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطائفية يعود إلى كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي الشقوق، وهو وضع استمر في شرق أوروبا ووسطها حتى بداية القرن العشرين. فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في الأعمال غير الإنتاجية وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متعيناً أو ملموساً، على عكس الزارع أو الصانع، حيث كان أعضاؤها يضطربون بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء. ولذا كان يُشار إلى اليهود باعتبارهم «لوفتمنش»، وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً «رجال الهواء»، ومعنى ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من الإنتاج وإنما من الهواء أي من لا شيء. وقد وُصفت وطيفة اليهود كمرايين، أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة، بأنهم كالإسفنجية يستخدمها المحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يمتصها لحسابه ورغم أن الإسفنجية مختلفة عن الكائن الطفيلي، إذ إن الكائن

أنه، فينقسم على نفسه وتتنازع الولاءات المتناقضة. وغني عن القول أن السمات الشاذة التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية هي في واقع الأمر السمات الأساسية لأي جماعة وظيفية، ومن ثم فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تنسب بأي شنود. ولكن المصادرون للصهيانية يرونها كذلك لأنهم يمزلون أعضاء الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون إليهم من خلال نماذج اختزالية لا علاقة لها بوضعهم المتعين، ثم يحكمون عليهم بالشنود.

وقد طرح الصهيونية رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع الشخصية اليهودية، أي تخليصها من شنودها المزعوم، وذلك بحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين ينتجون ويستهلكون ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم، شأنهم في هذا شأن البشر كافة.

وغني عن القول أن مفهوم شنود الشخصية اليهودية مفهوم محوري في أدبيات معاداة اليهود، خصوصاً في الفكر النازي. لكن حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنما التخلص منها بأي شكل يمكن؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى بولندا باعتبار أن أغليبيتهم كانت من يهود شرق أوروبا، أو عن طريق إبادتهم. وكانت استجابة الصهيونية لعملية الإبادة نابعة من هذا الإيمان بشنود يهود أوروبا. فحينما طلب بعض يهود أوروبا عام ١٩٤٢ من ينسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في فلسطين) أن يقوم المستوطنون الصهيونيون باتخاذ خطوات لإيقاف الإبادة، أخبرهم بأن "من الضروري التخلص من وضع اليهود غير العادي حتى تصبح أمة مثل الأمم كافة"، ومن ثم يكون من الأفضل من وجهة نظره - التخلي عن يهود أوروبا حتى لا يتعرض شيء في المستوطن الصهيوني للخطر، حتى ولو بضع بقرات (على حد قوله).

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية بوصفها من أكثر الدول شنوداً وأقلها طبيعية. فإقتصادها أصبح اقتصاداً تسولياً يعتمد على الغرب، ودرجة إنتاجية العمال فيها أخذت في التدني، وأصبحت صناعة السلاح من الصاعات الأساسية فيها، كما تحوّلّت هي نفسها إلى دولة شنتل/ قلعة تدخل حرباً تلو حرب، كما أنها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي. وهي توجد في الشرق الأوسط وليست منه، وهي دولة يهودية فشلت في تعريف من هو اليهودي، الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها أبعد ما تكون

الطفيلي يمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصها لحساب الآخر، فإن الجماعير التي جرى امتصاص رزقها لم تر سوى الجزء الأول من حمية الامتصاص . والإسفنجة والكائن الطفيلي يشتركان في أنهما دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليه، بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان حياته . ولعل إدراك الجماعير لليهود في العالم الغربي في العصور الوسطى، كجسم طفيلي أو كإسفنجة، هو أصل تهمة الدم، حيث يتهّم اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم .

وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية . فقد وصف المفكر الصهيوني العمالي أهارون جوردون يهود العالم خارج فلسطين بأنهم طفيليون، كما استخدم المفكر الصهيوني الألماني ماكس بوردو كلمة «البكتريا» لوصف وضع اليهود في النفى، واستخدمها من بعده الزعيم النازي أدولف هتلر . ومن هنا، فإن صورة اليهودي كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي، الرأسمالي والاشتراكي، الصهيوني والمعادي لليهود . وقد اقترح نورودو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من خلال ظهور اليهودية ذات العصابات . وبالتالي، يمكن حل إشكالية الشعب الطفيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنف، والاستيلاء على الأرض، عني أن يعمل فيها بنفسه، فيخلصها من الحرب ويخلص نفسه من الطفيلية، وهذا هو الخلاص الصهيوني .

وتتوثر موضوعه طفيلية اليهود في الأدب العربي الحديث وفي الكتابات الإسرائيلية، إذ يرى كثير من المحللين الإسرائيليين أن المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية، خصوصاً بعد أن تغلغل العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي كافة، وأن شعب الهواء بدأ يظهر مرة أخرى . كما يرون أن انتشار الجريمة، والفساد، وعدم الكثرات بالإنتاج، هي من أشكال الطفيلية .

اللغات السريّة لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية

«اللغات السريّة» لهجات ووطنات خاصة، بل أحياناً لغات، يستخدمها أعضاء الجماعات الوظيفية . وهذه اللهجة أو الرطانة أو لغة عادة ما تختلف عن لغة للمجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية . وقد كان تحدث هذه اللغة يعد شرطاً للانتخراط في سلك الجماعة . فكان المالبيك يتحدثون فيما بينهم الشركسية (أو إحدى اللغات التركية)، وتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في جنوب آسيا لغتهم، وتحدث العرب في أفريقيا لغتهم

العربية . أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في شرق أوروبا، فكانوا يتحدثون اليديشية . ويلاحظ أن بعض أعضاء النخبة الحاكمة المصرية قبل ثورة ١٩٥٢ كانوا يتحدثون التركية (أو العربية المطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء للجماعة الوظيفية الحاكمة . وهو مصدر النمط السائد في الكومبديا المصرية بعد الثورة- المصري/ التركي متنفخ الأوداج المتعجرف، الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز . ولكن تعجرفه ليس له ما يسانده في الواقع، فهو عضو جماعة وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها . ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات الأوربية بين أعضاء النخب الحاكمة والثقافية في العالم الثالث (التي تحولّت إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تخدم الاستعمار) أصبح هو الآخر رمز الانتماء للجماعة الوظيفية، فالتحدث بهذه اللغة يبين كفاءته، وهو في الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماعير التي لا تتحدث سوى لغة الوطن!

واللغة، من ثم، وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء المجتمع المضيف، وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة . ولعل في إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية العربية وليست الإنجليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى، أو الإسبرانتو (اللغة التي طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن تكون لغة عالمية ولغة يتحدث بها المستوطن الصهيوني) إدراكاً من جانبهم لطبيعة الدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية .

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات السرية، فالعوالم والشالون، على سبيل المثال، لهم لغاتهم السرية، وهي في الغالب رطانة تركيبها تركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع إضافة مفردات لسرية لا يعرفها إلا عضو الجماعة الوظيفية . وللغة السرية فائدة مباشرة إذ تُسهّل عملية أداء الوظيفة، وهي وظيفة مشينة في العادة، ومن ثم تصبح اللغة السرية من علامات المهامشية .

وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل . وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جُمْل باللغة المحلية تحتوي على كلمات عبرية تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية، فكلمة «أكل» مثلاً كلمة عبرية بمعنى «أكل»، فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث بالإنجليزية فإنه يُعبر عن معنى أنه «قد أكل بالفعل» على النحو التالي: «هي هاز أولريدي أخلد He has already akhaled» . ولا تُعبر هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال في الجملة . كما كانت تترجم أسماء الأماكن حرفياً إلى العبرية فكلمة «نيويورك» مثلاً في عبارة «ذهبت إلى نيويورك»، تصبح «أي رنت نو

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالانتظار إلى الجماعات اليهودية

كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه. ومن المعروف أن اللغة اليديشية التي تُكتب بالحروف العبرية، ولا يعرفها سوى التجار اليهود، أصبحت تشبه اللغة السرية التي يستخدمها اللصوص، وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش التجاري. ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود استخدامها في معاملاتهم التجارية. وقد استمر هذا النمط إلى العصر الحديث، فتجد أن نسبة جرائم الغش التجاري والتزيف التي ارتكبتها أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا وروسيا، وفي ألمانيا وهولندا، تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية. وفي الاتحاد السوفيتي، لوحظ في السنينيات أن حوالي ٥٠٪ من الجرائم المالية ارتكبتها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لا تزيد على ٢٪ من عدد السكان. ويبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول الغربية. ولا تزال تظهر من أونة إلى أخرى فضيحة مالية ضخمة يتورط فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ.

وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح الفساد المالي والسياسي التي هزت المجتمع الفرنسي، وهي فضيحة انهيار شركة قناة بنما، والتي اعتُبرت آنذاك أكبر مقلقة مالية في تاريخ فرنسا. وقد تورط في هذه الفضيحة التي عُرفت باسم «فضيحة بنما» ثلاث شخصيات.

وفي القرن العشرين، تعددت الفضائح المالية التي تورطت فيها شخصيات يهودية. ففي السبعينيات، أسس الأمريكي برنارد كورفيلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم «إنفستور أوفر سيز سيرفيسيز» ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة دولة بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار. ولم تجتذب شركته هذا الحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة الأموال ولكن بفضل خبرتها في تهريب الأموال والعملات، وبخاصة من دول العالم الثالث. واكتسب كورفيلد عداء كثير من السلطات المالية في دول عديدة، وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية الحريصة على صورتها وسمعتها العالمية. وانهارت شركته بعد أن انخفضت قيمة بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سوق الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة فيها. كما نجحت السلطات المالية السويسرية في اتخاذ إجراءات قانونية ضده، فسُجن لمدة عام ثم أُطلق سراحه بكفالة مالية.

وقد كان كورفيلد على علاقة بشخص ساهم في دفع كمالته

يورك حاداش I went to york hadash حيث جاءت كلمة «حاداش» بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك «نيو»، ومعناها «جديد».

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم، بخاصة في الأسواق، وهو ما كان يُسهّل عملية الغش التجاري والاحتيال، وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس دون أن يفهمهم أحد. فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشر، وظهر أن كثيراً من كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبري. وقد أخذ هذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم الجريمة.

وفي الوقت الحاضر، يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين على تجارة الرقيق لأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية، وقد يعود هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية، يعملون قوادين أو بغايا، في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذا القرن، وفي الوقت الحاضر أصبحت إسرائيل مصدراً للغايا في أوروبا. ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام دخلتها كلمات عبرية كثيرة.

وقد كانت اليديشية تحمل أحياناً محل اللغة السرية، وهي رطانة ألمانية دخلت عليها مفردات سلافية وعبرية، فكان لا يفهمها سوى أعضاء الجماعة اليهودية، فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في القرن التاسع عشر، ولذا حرّمت الحكومات على اليهود استخدامها.

الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية

«الجرائم المالية» هي الجرائم التي يرتكبها بعض كبار الممولين، مثل جرائم التزيف والغش التجاري والتهريب. وقد لوحظ ازدياد نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية، عن النسبة العامة السائدة في المجتمع. ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن تركز أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري (في المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك، فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب، ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل وغيرها. ولذلك، كان التهريب من الضرائب، وتهريب البضائع، جزءاً عضوياً في مثل هذا النشاط التجاري. كما أن تركز

يُدعى تيبور بحاس روزنباوم، الذي تورط هو الآخر في فضيحة مالية كبرى. وروزنباوم يهودي سويسري من أصل مجري، كان والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) وخلال الحرب العالمية الثانية، عمل روزنباوم في المقاومة المجرية، وشارك في تهريب اليهود. وبعد الحرب، عمل لصالح الوكالة اليهودية، واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين. كما كان عضواً في المؤتمر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية الصهيونية. وعقب إقامة دولة إسرائيل، أسس روزنباوم شركة تجارية سويسرية-إسرائيلية.

وكان روزنباوم قد أسس مصرفاً في سويسرا باسم «إنترناشيونال كريديت بنك» اعتمد على الإبداعات السرية لأموال غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية. وكان يتم تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في جزر البهاما. واستخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورمبلد. كما قدم المصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يُقال إنه دبر قرصاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية قيمته ٧ ملايين من الدولارات خلال ٢٤ ساعة وتلقى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار. وفي الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركة «إسرائيل كورپوريشن» التي كان عضواً في مجلس إدارتها، وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في مقدمتهم البارون إدوموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها. وقد ترأس الشركة الإسرائيلي يدعى مايكل تسور. وقام روزنباوم وتسور، معاً، بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى مصرف روزنباوم في سويسرا دون تفويض من المساهمين أو الأشخاص المعنيين. وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة ليختنشتاين، واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة. أما تسور، فكان يتلقى فائدة قدرها ٨٪ على هذه الأموال، بينما كان يدفع للمستثمرين في الشركة ٦,٥٪ فقط ويضع الفارق في جيبه. وقد كشف إدوموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهدد بوقف إنفاقاته الأخيرة في إسرائيل إذا لم يتم إجراء تحقيق شامل في الأمر. وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ١٥ عاماً. وفي سويسرا، أغلق مصرف روزنباوم، الذي سُجن ثم أُفرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة في تاريخ سويسرا.

وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بمصرف أميركان بنك أند ترومست كومباني أوف نيويورك الذي اعتُبر سقوطه

رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي. وقد تأسس هذا المصرف عام ١٩٢٩ في نيويورك على يد بنك مكسيكي، انتقلت ملكيته إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجنتيني ثري من أصل بولندي. ونجح هذا المصرف في جذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء اليهود الأمريكيين، كما ارتبطت به شخصيات أمريكية سياسية مهمة. ونجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية حيث بلغ حجم أموالهم المودعة لدى البنك حوالي ٤٠ مليون دولار في منتصف السبعينيات. ولكن، في عهد كلاين، بدأ المصرف في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في منح التسهيلات ومجاوز سقفها ومنح القروض لشركات يمتلك المسئولون في المصرف حصصاً فيها، الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها. ولكن يبدو أن الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضده. وعند انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير، عمل هو الآخر من خلال سلسلة من العمليات الملتوية على نهب المصرف وفراغه من ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم. وحينما بدأ أمره يفتضح، لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك عام ١٩٧٦ في حادث يحيط به الكثير من الغموض، حيث أثيرت التكهنات حول احتمالات أن يكون قد اغتيل. وقد أغلقت السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن نهب جرافيير منه ٥٠ مليون دولار، وبعد أن قُدد كثير من مردعيه من أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أموالهم.

أما مارك ريتش، الذي تورط في أكبر فضيحة تهريب ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة، فهو يهودي أمريكي وكُند في بلجيكا عام ١٩٣٤ من أبوين من أصل ألماني، وفُرت أسرته إلى الولايات المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأسّس شركة خاصة به في سويسرا هي مارك ريتش وشركاه التي أصبحت، خلال فترة وجيزة، من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة السلع، خصوصاً البترول والمعادن، وقُدرت ثروتها عام ١٩٨١ بنحو ٢٠٠ مليون دولار. وقد نجح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات بلغت ١٠٥ ملايين دولار من خلال الالتفاف حول بعض القوانين الخاصة بضبط أسعار البترول التي أدخلتها الحكومة الأمريكية عام ١٩٧٣ لحماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجئ في الأسعار. ثم قام ريتش بإخفاء وتهريب أرباحه إلى خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حتى يتهرب من دفع مبلغ ٤٨ مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

على بويسكي غرامة قدرها ١٢٠ مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانه مدى الحياة من التجارة في سوق الأوراق المالية الأمريكية .

وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا جرائم ذري الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث كشفت التحقيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في رول ستريت (وهي ديكسل بورنام لامبيرت) وأحد نجومها ونجوم رول ستريت (وهو مايكل ميلكن) في انحرافات بويسكي حيث قاما بتقديم معلومات تتصل بتوايا عملائهم إلى بويسكي ، واقتسام الأرباح معه . كما تكشف قيامهم بمخالفات وانحرافات مالية خطيرة ، منها الاحتيال واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية الحقيقية للأسهم والأوراق المالية بغرض تمرير صفقات غير مشروعة . وكان ميلكن ، الذي قُدرت ثروته عام ١٩٨٨ بنحو مليار دولار ، قد أسس سوقاً ضخماً لما عُرف باسم «سندات الخردة» وهي سندات ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه ، وكانت تطرحها عادة الشركات التي تعاني من أزمات مالية . وقد نجح ميلكن في خلق سوق ضخم لهذه السندات وصل حجم التعامل فيه خلال الثمانينيات إلى ١٢٠ مليار دولار ، وذلك من خلال استخدامها كأداة لتدبير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتمويل عمليات الاستيلاء على الشركات . كما خلق ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة من التعاملين في هذه السندات واستطاع من خلالها أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها . ووجهت إليه اتهامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزاز والتلاعب في الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسات المالية على شراء سندات والتعامل فيها . وقد فُرضت على ميلكن غرامة قدرها ٦٠٠ مليون دولار وتُعد أعلى غرامة من نوعها تُفرض ضد شخص في الولايات المتحدة ، كما حُكم عليه ، عام ١٩٩١ ، بالسجن لمدة عشر سنوات .

ويكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومون براذرز ، وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في الولايات المتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفروند رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والملقب بـ «ملك رول ستريت» . وفي عام ١٩٩١ تبين أن مؤسسة سالومون انتهكت القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزنة الأمريكية التي تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من ٢٥٪ من السندات

للحكومة الأمريكية . وقد وُجهت إليه عام ١٩٨٢ اتهامات بالتهرب الضريبي وأيضاً بالانحياز مع العدو حيث قام بشراء بترول إيراني أثناء أزمة الرهائن الأمريكية عام ١٩٨٠ بعد أن كانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت قراراً بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع النظام الإيراني . إلا أن ريتش فر إلى سويسرا بعد أن أعلق فرع شركته في الولايات المتحدة ، ولا تزال شركته تزال نشاطها من سويسرا في السوق العالمي .

ويلاحظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الفضاء الخاص بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة . ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي اليهودي لويس وولفسون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال الخمسينيات والستينيات ، حيث حقق أول مليون له في سن الثامنة والعشرين من خلال تجارة الخردة ، ثم اتجه إلى شراء الأسهم والخصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة «ميريت شامان أند سكوت كورپوريشن» التي اعتبرت أولى الشركات الضخمة متعددة النشاطات . ولكن كثيراً من عمليات ولفسون ، لا سيما تلك المتعلقة ببيع وشراء الأسهم ، كانت مخالفة للقوانين الخاصة بهذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد من تزايد معدلات الجرائم المالية ، كما كانت تسعى إلى إداة أحد رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المتحررين في قطاع المال . وبالفعل نجحت الهيئة في إداة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة عام سنة ١٩٦٩ . وصُفَّت شركته وتفككت إمبراطوريته بعد أن كلفت إجراءات التقاضي مع الحكومة ، والدعاوى التي أقامها ضده المساهمون في شركته ، الملايين من الدولارات .

ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان رول ستريت (سوق المال في نيويورك) فضيحة ليفان بويسكي ، وتتلخص جريته في الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض الشركات بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية البيع للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق الربح . وقد حقق بويسكي ، الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليها ، في الفترة بين ١٩٨٤ و ١٩٨٦ أرباحاً بلغت ٥٠ مليون دولار من خلال الحصول على معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات حيث كان يقوم بشراء أسهمها ثم إعادة بيعها بعد أن تنفّز أسعارها عقب الإعلان عن هذه المعلومات . وقد فُرضت

ريخ عال في الولايات المتحدة . ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل النسبة الكبرى من نفقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية المخصصة ، لجأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم كشوف نفقات هذه الملاجئ والمصححات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعنية . وتبين من التحقيقات اللاحقة مدى حجم الإهمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف بيرجمان بأنه 'يهودي يتولى إدارة معسكر اعتقال' (وهي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية التي تعرض فيها اليهود للإبادة).

وما يذكّر أن بيرجمان ، شأنه شأن بريسكي ، كان من كبار المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة 'الخيرية' اليهودية ، وقد حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية أمريكية واستغلال هذه العلاقات لترديد بعض مشاريعه أو التغاضي عن تجاوزاته ، كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات المختصة التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود ، وذلك في الوقت الذي كان يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود وإهدار أدميتهم تحت عباءة اليهودية . وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان عام ١٩٧٤ حيث أدين بتهمة الاحتيال والنصب على البرنامج الأمريكي للرعاية الصحية والرشوة والتهرب الضريبي . وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر وبغرامة كبيرة .

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات وظيفية بسيطة داخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات التجارة والخدمات المالية والسمسرة) يفسر إلى حد كبير يروهم في كثير من الفضائح المالية ، فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية نفسها هي جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية ، بين اليهود وغير اليهود ، وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التي تحكمها اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثر بها الثغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين والتشريعات لتحقيق الربح . ويجب ملاحظة أن جرائم الغش التجاري التي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإفساد أخلاق الأعيان ، فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري التي يرتكبها اليهود من اليهود (كما هو الحال في حالة جرافير وبيرجمان) ، فالغش التجاري في عصر الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وعدم التمييز بين البشر على أساس لدين أو اللون أو الجنس ، فهو غش مجرد لا شخصي ، تماماً مثل رأس المال للمجرد .

المطروحة في مزاد واحد . ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الاحتكار في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى ٢,٢ تريليون دولار . كما تكشف أن مؤسسة سالومون اشترت ما يزيد على ٥٠٪ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال عام ١٩٩١ حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون الحصول على تفويض منهم . واستقال جروتروند من منصبه عقب تفجّر الفضيحة وبلد التحقيقات .

ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة ، الفضيحة الخاصة بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام، مبراطورية إعلامية ضخمة وتوفي في ظروف غامضة عام ١٩٩١ ودُفن في إسرائيل . فقد أقام ماكسويل نحو ٤٠٠ شركة أغلبها مسجل في إمارة ليختنشتاين حيث تتوفر قوانين السرية ، ونجح من خلال هذه الشبكة المتداخلة في إخفاء حقيقة أوضاع إمبراطوريته المالية التي كانت تنمو تحت ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة . وقد تكشف عقب وفاته أنه حوّل أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني أو ٢٧,٢ بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العامة «ميرور جروب» لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطية خسائر شركاته الخاصة . كما تبين أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته ١٠٠ مليون دولار ، وأنه استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض . والواقع أن هذه الفضيحة ، التي وصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في هذا القرن ، أوسست لقب «محتال القرن» ، وزادت التكهّنات انفائلة بأن ماكسويل مات متحرراً ، فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك مثوله أمام القضاء بتهمة الاحتيال والسرقة والتزوير .

ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية ، الفضيحة الخاصة بمصححات وبيوت المسنين في الولايات المتحدة ، وهي فضيحة لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير والاحتيال على السلطات الحكومية ، بل تضمنت أيضاً إساءة معاملة نزلاء هذه المصححات والبيوت من المسنين . وكان أهم المتورطين في هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب «ملك بيوت المسنين» ، حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الكبرى من العاملين . ولقد بيرجمان في المجر وهاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٢٩ . وتخرج هناك في جامعة شيكاغو ليصبح حاكماً أرثوذكسياً ، إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش

المصطلحات الأخرى . وبدلاً من ترجمة المصطلح ، فقد فضلنا هنا توليد مصطلح جديد هو «معاداة اليهود» لأنه أكثر دقة ودلالة ، كما أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا أية أطروحات خاطئة ، كما هو الحال مع مصطلح «أنثي سيميتزم» .

لكن بعض الكتاب الغربيين يميلون إلى التمييز بين «معاداة اليهودية» و«معاداة السامية» حيث إن معاداة اليهودية ، حسب تصورهم ، عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدها ، وبالتالي كان بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية . أما معاداة السامية ، فهي عداء لليهود بوصفهم عرقاً ، وبالتالي فهي عداء علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات اندماجهم . وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات ومسوغات علمية من الأعراق عامة ، وعما يُقال له «العرق اليهودي» ، وعن السمات السلبية الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) الثابتة والخصمية لليهود للصيغة بعرفهم ! وتصحب مثل هذه الدراسات إحصاءات من دور اليهود في التجارة والربا مثلاً ، وفي تجارة الرقيق عامة والرقيق الأبيض على وجه الخصوص ، ومعدلات هجرتهم ، ثم يتم استخلاص نتائج عرقية منها . وبالتالي ، إذا كانت معاداة اليهودية تمييزاً عن التعصب الديني ، فإن معاداة السامية حسب هذه الرؤية هي نتيجة موقف دينوي يرد يستند إلى حسابات المكسب والخسارة وإلى الرصد «العلمي» لبعض السمات للصيغة بما يُسمى «الشخصية اليهودية» . ويرى المناهضون بهذا الرأي أن معاداة السامية بدأت في القرن التاسع عشر (أساساً) وإن كان بعضهم يرى أن عداء الدولة الإسبانية لليهود المارانزو (وهو اليهود الذين تنصروا) عداء ذو دافع دينوي إذ إن هؤلاء المارانزو ، حسب إحدى النظريات ، كانوا مسيحيين بالقلم . ولكن مقياس النقاء العرقي (نقاء الدم) الذي حُكم به عليهم ، لم يكن مقياساً دينياً وإنما كان مقياساً عرقياً ، وكان الدافع وراء اضطهادهم رغبة الأرستقراطية الحاكمة ، أو بعض قطاعاتها على الأقل ، في التخلص من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت تهددها . ومن هنا ، مُنع المارانزو من الاستيطان في المستعمرات البرنغالية والإسبانية لتقليل فرص الحراك أمامهم . وهكذا ، كانت هذه الحركة تعبيراً عن اتجاه دينوي ، ولكنها تستخدم الخطاب الديني لتبرير غاياتها .

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي ، يصبح اليهودي المندمج أكثر يهود خطورة ، فهو يهودي (أي بورجوازي) يدعي أنه مسيحي ليحقق مزيداً من الحراك والصعود الاجتماعي . ولذا ، لابد من وقفة والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة المسيحية .

معاداة السامية

«معاداة السامية» ترجمة شائعة للمصطلح الإنجليزي «أنثي سيميتزم» . ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداة اليهود» للإشارة إلى هذه الظاهرة .

معاداة اليهود (المصطلح)

«معاداة اليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية «أنثي سيميتزم» . والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو «صد السامية» ، وتُرجم أحياناً إلى «اللاسامية» . وكان الصحفي الألماني يهودي الأصل ولهم مار (١٨١٨-١٩٠٤) أول من استخدم هذا المصطلح عام ١٨٧٩ في كتابه انتصار اليهودية على الألمانية - من منظور غير ديني . وقد صدر الكتاب بعد المضاريات التي أعقبت الحرب الفرنسية البروسية (١٨٧٠ - ١٨٧١) وأدت إلى دمار كثير من الممولين الألمان الذين ألقوا اللوم على اليهود . ولو أُخذت العبارة بالمعنى الحرفي ، فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى ، بينما يُشكك بعض الباحثين في انتماء اليهود إليه . ولكن المصطلح ، في اللغات الأوربية ، يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بينهم ، وهذا يعود إلى جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية ، وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو تنوع الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية . وهذا المصطلح يضرب بحدوده في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات والأعراق ، فميز في بداية الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغوي ، وهو تمييز أشاعه إرنست رينان (١٨٢٣ - ١٨٩٢) ، ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح الآرية والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو النابتة منها . ثم سادت المفكرة العضوية الخاصة بالقولك أو الشعب العضوي ، ومفادها أن لكل أمة عبقريتها الخاصة بها ولكل فرد في هذه الأمة سمات أولية يحمدها عن طريق الوراثة ، وانتهى الأمر إلى الحديث عن تنوُّق الآريين على اليهود (الساميين) ، هذا العنصر الآسيوي المغروس في وسط أوروبا ، كما دار الحديث عن خطر الروح السامية على المجتمعات الآرية . وشاع المصطلح منذ ذلك الوقت وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا ، مع كم هائل من

وهذا الموقف يناقض الموقف القديم لمعاداة اليهود حيث كانت الكنيسة ترحب بمن تنصّر . فالنبلاء البولنديون المسيحيون ، على سبيل المثال ، كانوا يتزوجون من أعضاء الأمر اليهودية المنتصرة حتى القرن الثامن عشر . ولتبسيط الأمور ، دون تسطيحها ، مستخدم عبارة «معاداة اليهود» ثم نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي مثل «على أساس عرقي» أو «على أساس ديني» . . . إلخ ، إن استدعى السياق ذلك .

وقد اختلط المجال الدلالي للمصطلح غاماً في اللغات الأوروبية بعد ظهور الصهيونية . وبعد سيطرة الخطاب الصهيوني على النشاط الإعلامي الغربي ، لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في النوبة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى المسيحية . ولم يعد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي وبين معاداة اليهود على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيونية ، بل الدولة الصهيونية هي الأخرى ، تُصنّف باعتبارها من ضروب معاداة اليهود . وحينما كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة ، كان هذا يعد أيضاً تعبيراً عن تقاليد معاداة اليهودية الراسخة فيها . وبالمثل اعتُبر قيام فرنسا ببيع طائرات الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها . بل يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني تعبير عن الظاهرة نفسها . وهكذا اتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط ، حتى أصبح بلا معنى ، وأصبح أداة للإرهاب والقمع انفرجين .

معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية)

يُفسّر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كره الأغيار لليهود عبر العصور ، وهو تفسير من العمومية بحيث لا يُفسّر شيئاً البتة . فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميثافيزيقية متأصلة ، فإن المنطقي هو أن يُعبر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلق ، أي بالطريقة نفسها بغض النظر عن الزمان والمكان . ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ طويل متنوع يفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه وأسبابه . ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل تشكيلات حضارية مختلفة ، وكانت تشأ توترات مختلفة بينها وبين أعضاء الأغلبية . ورغم أن سائر أحداث التوتر هذه يُشار إليها بمصطلح «معاداة اليهود» على وجه العموم ، فإن المصطلح يكتسب مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة ، ولذلك ، فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر . والواقع أننا لو

أخذنا بالتفسير الصهيوني وجعلنا مختلف الأحداث التي تُعبر عن العداء لليهود ظاهرة واحدة ، لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو اليهود ، وحينذاك يصبح اليهود هم المستولون عن الكراهية التي تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم ، وهو تحليل عنصري مرفوض طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل . فاليهود يُشكّلون جماعات مختلفة غير متجانسة لكل منها ظروفها ومشاكلها .

ويمكن القول إن العداء لليهود ، بوصفه شكلاً من أشكال العداء للأقليات والغريب والأجانب (وه الآخر) على وجه العموم ، إمكانية كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ما هو غير مألف ، وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات . كما أن هناك نشرأ في كل مجتمع لا يقتنعون بما لديهم من ثروة أو رزق ، ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون ، وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات نفسها وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية . ومع هذا ، تظل هذه الأفكار والدوافع في حالة كمون ولا تعبر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير ، مادام المجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته . ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحول هذه الدوافع النفية من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأنماط الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية .

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور معاداة اليهود وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية أن معظم الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في المجتمعات القديمة ، وكذلك في المجتمع الغربي في العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر . وكانت الجماعات الوظيفية تكون دائماً من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف كريهة أو مشبوهة أو متميزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء ، مثل : التجارة والربا والقنائل والبغاء . ولذا ، نجد أن موقف أعضاء الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية ، فهم ينظرون إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح ، كما ينظر أعضاء المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال . وكان يُنظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من أدوات الإنتاج لا أكثر ، ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في كثير من الأحيان (فهم غريباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا قداسة له . وفي العادة ، يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

لكن هذا الوضع ليس وضعا عاما ولا عالميا ينطبق على كل اليهود في كل زمان ومكان، فهو ينطبق بالأساس على الجماعات اليهودية في العالم العربي، وبالذات منذ بداية العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى. ولذا، فهو يصلح إطاراً تفسيرا لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر، وفي بولندا على وجه الخصوص.

ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار، أثناء دراسة ظاهرة معاداة اليهود، الإطار السياسي العام، الذي يتم فيه هذا العداء. ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبت جام غضبها على العناصر الثمردة في فلسطين التي كانت تهدد السيطرة الإمبراطورية، ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية. ومما يجدر ذكره، أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريا الثاني يعمل تحت قيادة تيتوس قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل. فالمسألة لم تكن إذن عداء لليهود (أو حبا لهم) بقدر ما هي مسألة مصالح إمبراطورية.

ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي قامت بتأييد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن الكراهية لليهود، خصوصاً المهاجرين. فالمصالح الإمبراطورية (لا حب لليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبني المشروع الصهيوني. وفي فترة لاحقة، نشأ توتر بين المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية الراحية (وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون عادة أكثر تركيياً وشمولاً واتساعاً من مصالح المستوطنين). فتعقبت السلطات الإنجليزية من سميتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة» بين المستوطنين، وقد قُسر ذلك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن ذلك. ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت. ولو أن الأمر كان عداء مطلقاً لليهود، لبدأت عملية التعقب في لندن لا في فلسطين.

ومن الضروري أن تُدرس العمليات الفكرية والذهنية التي يتعامل بها المعادون لليهود من خلالها مع الواقع الإنساني المركب. ويمكن القول بأن الفكر العنصري عامة، وضمن ذلك فكر معاداة اليهود، فكر اختزالي ينحون نحو تجريد الضحية من خصائصها الإنسانية المركبة المعنية بوصفها كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجابياته حتى تتحول إلى شيء مجرد بجسد سمه أو جوهر معيناً. وقد يلجأ

قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيها، الأمر الذي يجعلهم مركزاً للكراهة والحسد. وعلاوة على ذلك، يدفع أعضاء الجماعة الوظيفية عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم، فهم عادةً يفتقرون إلى الخبرة اللازمة للزراعة والصناعة، ولا يعرفون كثيراً من الحرف بسبب غريتهم وتقلهم. كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن طريق شبكة الأقارب والعائلات، الأمر الذي يثير حولهم الشائعات عن عمق بغضهم وكراههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار» في مصطلح الجماعات اليهودية). وفي كثير من الأحيان، يحقق أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة، اليهودية وغير اليهودية، تراكمًا للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية، نظراً لاستعدادهم لحرق أنفسهم من كثير من مباحج الحياة، فهم غير متممين إلى المجتمع كما أن الثروة مصدر قوتهم ومبرر وجودهم. وفي حالة اليهود في بولندا، على سبيل المثال، كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير، وأصبح هذا المثل الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة، الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة. وهذا الوضع يزيد، بلا شك، حسد الجماهير.

ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة، رغم غريتهم وتميزهم، كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في المجتمع، وبخاصة الصراعات الناشئة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين طبقات المجتمع الأخرى، خصوصاً الطبقات الشعبية، إذ إن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح جماحها. فأعضاء الجماعة سوط في يد الحاكم، أو هكذا كان يراهم المحكومون، ولكنهم أيضاً كبش الغداء الذي يتم التخلص منه عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية، فالأداة ليست غاية في ذاتها. ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في الغرب تُعد هجمات عنصرية، فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها وأنها تمثل جزءاً من تمرّد الجماهير على عملية الاستغلال، وإن كان تمرّداً قصير النظر، كما هو الحال عادةً مع الهبات الشعبية. ولم تكن هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركات الاستغلال، ولذا اقتصر على تعطيم الأداة الواضحة أمامهم. ويقابل الهجمات الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات الشيعانية بينهم، فهي انفجارات تُعبّر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي.

العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب، ولكن هذا أمر نادر إذ إن الفكر العنصري، خصوصاً في عصر العلم، يحاول أن يقدم قرائن وحججاً على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع، من خلال عمليات فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال، مثل :

١ - التركيز على عنصر من الواقع دون غيره، كأن يركز العنصري على إحدى سلبات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسية من جانب الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة).

٢ - تميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية، ثم التركيز بعد ذلك على ما يُسمى «الشخصية اليهودية» بكل ما تتسم به من شرور وعنف مزعومين.

٣ - فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي، عدم الربط بين الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك معها في الصفات السلبية نفسها، وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق على صفات اليهود حتى نكتسب بعداً نهائياً وتبدو كأنها مقصورة عليهم دون سواهم من البشر.

٤ - إسقاط عناصر غياب التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم إلى طبقات وجماعات مختلفة، فيصبح اليهود كلاً واحداً متجانساً يُسمى «الشعب اليهودي» أو «اليهود».

وكثيراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة. كما أن وجود مثل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم يساعدها على التحلق. ويمكن أن تكون هذه الأخطأ الثابتة متناقضة؛ كأن يتبع فريق داخل المجتمع خطأ معيناً ويتبع فريق آخر خطأ آخر يناقض النمط الأول، مثل تمطي اليهودي الجبان الذي يخاف من أي شيء واليهودي العدواني الذي لا يخشى شيئاً. وقد اتضحت هذه الظاهرة في العصر الحديث في الغرب، فاليهودي هو من كبار الممولين وهو أيضاً المتسول، وهو رمز الجيتوية والتخلف الديني والانفتاح المخيف والعلمانية لمطرفة، وهو رمز الرجعية والثورة والإقطاعية والليبرالية. فإذا كان كارل ماركس يهودياً وكان روتشيلد يهودياً ومائير كاهانا يهودياً ومارلين مونرو يهودية، وكذلك فرويد وأينشتاين وعموم تشومسكي، فلماذا أن هناك ما يجمع بينهم.

وحيثما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصر، فإنه يكمله من عنده ويفترض وجود مؤامرة خفية تجمع بينهم وأنهم ولا شك يحرضون على إخفاؤها. ولكن التناقض، على كل، أمر لا يضابق العنصرين بتاتاً، فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهو مرجعية ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز الآخر، فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه أمر لصيق بكيانه وكرامته فيه تماماً مثل تدني الآخر، وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن في الواقع ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها ويعممها ليبرر حقده. بل يمكن أن يوظف هذا التناقض نفسه بين الصور الإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهودية العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة، وتسيطر على اليمن واليسار، وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب.

ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) السائدة في المجتمع. هو وجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتمع يخلق تربة خصبة للتفجرات العنصرية. كما أن وجود فلسفات يعينها - كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبيرالية تتحدث عن التفوق والغزو وإرادة القوة - قد يساعد أيضاً على إثبات بدور الفكر العنصري الكامن.

الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود

حتى بداية القرن الثامن عشر

لعل أول هجوم على جماعة يهودية سُجل في التاريخ هو هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفنتين في القرن الخامس قبل الميلاد. وكان هذا الهجوم مرجحاً إلى جماعة وظيفية قتالية عميلة من الجنود المرتقة التي وطئها فراحة مصر هناك لحماية حدود مصر الجنوبية، ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس. ومن ثم، فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي الأجنبي)، هذا إن أخذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهوداً، إذ يميل المؤرخين إلى التشكيك في هذا الرأي.

وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية، نشأ وضع جديد في علاقة اليهود بمن حولهم. ويجب أن نشير ابتداءً إلى أن الرقعة الجغرافية التي تُسمى الآن «فلسطين» لم تكن مأهولة بالعنصر العبراني وحسب، إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة بالعناصر الفلسطينية والفينيقية وغيرها، وكانت توجد داخل فلسطين أقوام سامية كثيرة، وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التجارة ويتركز في المدن، أما العنصر العبراني اليهودي، فكان يمثل

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

أخرى، مثل أن اليهودية تُعَلِّم اليهود كره الجنس البشري ولعزلة عنه، وأنهم ينبغي أن يكونوا فرداً غير يهودي كل عام ويذوقون أمعاءهم، وأنهم يمدون الحمار.

وإذا انتقلنا إلى روما، فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً لمعاداة اليهود: مستوى السياسة الإمبراطورية، ومستوى موقف الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً. أما الإمبراطورية الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ إن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب. ولذا، نجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدواً لليهود، بل كانت عشيقته ييرينكي أختاً لأجربيا الثاني ملك اليهود كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير. وقد رفض تيتوس أن يحمل لقب «تيتوس هازم اليهود»، مثلما سُمِّيَ هازم الأقرقة والألمان، وذلك بسبب صداقته للقوم أو اللاتينوس اليهودي. ولذا، اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة «هزمت يهودا وأُسرت»، و«يهودا» هنا تشير إلى الأرض لا الشعب.

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب، فإننا نجد أن مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولات جديدة تماماً. فلم تُعد اليهودية ديناً توحلياً في تربة وثنية، وإنما أصبحت ديناً قديماً مهزوماً في تربة توحيدية يسوعياً دين جديد متصير واثق من نفسه يرى أن العهد القديم أحد كتبه المقلدة يحمله اليهود دون أن يحوا معناه الحقيقي. وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركباً في نظرتهم إلى الكون، فهم قتلوا الرب، ولئن تتم عملية الخلاص النهائية إلا بعد اعتناقهم المسيحية، أي أنهم يشغلون موقفاً مركزياً في البداية والنهاية. وكان اليهود من جانبهم يكونوا احتقاراً عميقاً للدين الجديد وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح. وكان موقف الكنيسة يتمثل فيما يلي: "أن تكون يهودياً جريمة، ولكنها جريمة ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب لأن الأمر متروك للرب". وقد اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية، واعتبر المسيحيون أنفسهم شعب الرب. وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضاً إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية). وتطورت صورة اليهود في الوجدان المسيحي، فكان يُرمز لهم بعيص (مقابل يعقوب المسيحي)، وقايل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح. كما ساعدت الشعائر الدينية اليهودية، المتمثلة في صلاة الجماعة التي تتطلب النصاب (المنان) وقوانين الطعام والزواج، على زيادة عزلة اليهود. ولأن النظام الإقطاعي في الغرب كان نظاماً مسيحياً يستند إلى شرعية مسيحية وتطلب عين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه،

بالزراعة. وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب. وكانت فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية، وكان اليهود أحد العناصر المهمة التي يدور حولها الصراع. ويمكن رؤية الهجوم على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي. فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة. وكانت الدولة السلوقية، في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية المتأخرقة، تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع اليهودي في فلسطين. وفي الإسكندرية، كان السكان اليونانيون يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل للبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية. وساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود، في كل الأحوال، أن ديانتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام، وكانت بالتالي ديانة فريدة آنذاك من بعض الأوجه. وكان هذا التفرد يُفسَّر من قبل الوثنيين بأنه كُره للبشرية، وخصوصاً أن الطغوس الدينية اليهودية تسبج حول اليهود شبكة كثيفة من العزلة.

وقد ازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق، مثل الإسكندرية، لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل قدّموا له يد المساعدة. وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهلينية فقدت موقعها المتميز في المجتمع، الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على أعضاء الجماعة اليهودية. ولذا، ظهرت مجموعة من الكتاب الهيلينيين في القرن الأول الميلادي، مثل: خايريمون (أستاذ نيرون)، وليسيمachus (أمين عام مكتبة الإسكندرية)، وآبيون (الخطيب اليوناني) يعادون اليهود. وقد ألّف آبيون كتاباً من خمسة فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً من اليهود، أورد فيه بعض الآراء السائدة عن اليهود في العلم القديم، من قبيل أنهم شعب بدوي متجول، وأنهم نُفوا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لابد من التخلص منهم، وقد فُسِّرَت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس. كما يورد آبيون أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة (الهكسوس) الذين أذلوا المصريين، ومن ثم طردتهم عقب طرد الهكسوس، فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها. وفي واقع الأمر، فإن هذه الأقاويل تهدف جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهود وفلسطين، والشرعية التي تتأسس على مثل هذه العلاقة. وقد أضاف آبيون تهماً

هذا الوضع حتى حروب الفرنجة في القرن الثاني عشر، حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوروبا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين ومحليين، فاتجه اليهود إلى الاتجار بالرب، وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة، وزادت غريبتهم في المجتمعات التي وجدوا فيها.

وكان كثير من اليهود المتصرين يساهمون في التمييز ضد أعضاء الجماعات اليهودية، ويُعرفون القيادات المسيحية (وجماعات الرهبان) بما جاء في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية الأخرى) من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات لليهود الأخرى التي تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار. وكانت تُقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين (يُنتهزم عادة يهود مُتصرون) حتى يُثبت كل طرف قوة حججه الدينية. وغني عن القول أن الطرف اليهودي لم يكن حراً تماماً في مثل هذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان يفقدها كثيراً من قوتها. وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات "بانتصار" الطرف المسيحي، وإصدار الأوامر بإسراق التلمود وربما طرد أعضاء الجماعات اليهودية.

وقد استمرت النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية اليهود، كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم، وبخاصة في صفوف أعضاء الطبقة الوسطى، التذخيري للجماعات الوظيفية الوسيطة والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه. ويُلاحظ أنه أثناء حروب الفرنجة التي اكتسبت بعداً شعبياً، وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ما عن الطبقات الحاكمة، كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب المذابح ضد اليهود. وفي المدن الحرة، في ألمانيا وغيرها من البلاد، كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية الثرية الحاكمة، ثم تحمل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية، ويعقب ذلك عمليات طرد وبيع اليهود. وقد اتسحب معظم يهود أوروبا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية. كما تم طردهم من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة شهور، إذ اضطلعت الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة وأرادت أن تؤمن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين واليهود. ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تتصور أنهم مسلمون أو يهود متخفون. ومع نهاية العصور الوسطى، كانت كلمة «يهودي» مرادفة في كثير من اللغات الأوروبية لكلمة «تاجر» أو «مراب» ، ولكلمات أخرى مثل «بخيل» أو «خشاش»، وهي الصورة الإدراكية التي ستلور في عصر النهضة على يد شكسبير في شخصية «شيلوك».

فقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم خارج كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة. وكانت هذه الظروف سبباً ونتيجة في آن واحد لتحويلهم إلى جماعة وظيفية وسيطة (أقنان البلاط أو يهود الأرند أو يهود البلاط) تقوم بأعمال التجارة ثم الربا. وربما كان هذا الوضع (وضع اليهود) هو الذي حدد موقف أعضاء المجتمع منهم، فكان يُنظر إليهم من أعلى باعتبارهم أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن دعت الحاجة، كما كان يُنظر إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشاً لا بد من ضربها، فهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن يوسعها فهم آليات الاستغلال والقمع. وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي، وكذلك العداء لهم، هو في معظمه تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قوى أخرى تحل محلها في المجتمع، مُمثلة في طبقة وسطى قوية، أو جهاز إداري مركزي، أو الدولة القومية الحديثة. كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية هو، في جوهره، تاريخ صعود أو هبوط الجماعة الوظيفية الوسيطة. فحينما كان اليهود أقنان بلاط، كانت شرائح من الطبقات الحاكمة تستفيد من الخدمات التي يؤدونها. وبالتالي، كان اليهود يُمنحون الموائين التي تضمن لهم الحماية، وتعطيهم المزايا التي تجعلهم أفراداً يتمتعون بمستوى معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى. وكما قال أبراهام ليون، فإن وضع اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية عام ٤٧٦، وبعد لانتصار الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر. ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة بكل فئاتها (الإمبراطور، والكنيسة، والملوك، والأمراء، والشريحة العليا من الأرستقراطية، وكبار رجال الدين، والبورجوازية الثرية المستقلة في المدن) كانت كلها تقف إلى جانب أعضاء الجماعات اليهودية لا ضدهم. وكانت هذه النخبة تحمي أعضاء الجماعات بسبب فاعهم لها، وترى الهجوم عليهم إخلالاً بهيبة النظام وتعويلاً لمساره. وكانت الموائين التي يحصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال حدة الغضب الشعبي، ومن ثم يمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره ضرباً من الثورات الشعبية. ولهذا نجد أن أعداء اليهود يأتون أساساً من الشريحة الدنيا من رجال الدين، وصغار التجار في المدن، والحرفيين. ولكن وصفنا لهذه الهجمات بأنها «ثورة شعبية» لا يخلع عليها صفة إيجابية. ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أو شرعي، وإنما نقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور أن اليهودي هو المستغل الحقيقي. وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في

الجزء الأول . إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

هولندا وفي بعض المدن في كل من فرنسا ووسط أوروبا . وكان هؤلاء يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات الأخرى ، كما أنهم كانوا يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة ، وبعملية المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير تقديم المزيد من الخدمات ، أو تثبيت ما حصلوا عليه من موائيق نظير الاستمرار في الاضطلاع بدورهم . ويمكن القول بأنه ، مع ظهور يهود البلاط ويهود الأرندا ، واستيطان السفارد في أوروبا ، تنتهي العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة .

أما وضع اليهود في العالم الإسلامي ، فلا يمكن القول كما يدعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً راحداً طويلاً ، وإن كان من الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع اليهود في مركز أحداث الخلاص باعتباره " الشيطان قاتل الرب " . كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية والأثنية التي ترض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها الإسلام وقتنها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات مكانهم وواجباتهم وحقوقهم) . كما أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يتحولوا جميعاً إلى جماعات وطيفية وسيطة بل كانوا يمثلين في معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمية ، فكان منهم الأطباء والوزراء والمترجمون والتجار والحرفيون . وحتى حينما اضطرموا أحياناً ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصها ، فإن هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هنالك جماعات إثنية ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي ، كما كان بين هؤلاء المسلمون . كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل صغيراً جداً بالنسبة إلى عدد السكان . ولكل هذه العناصر المركة ، نجد أن معاداة اليهود في العالم الإسلامي لم تكن بالحدة نفسها التي كانت عليها في العالم الغربي الوسيط ، كما أنه ظل في معظم الأحيان إمكاناً كامناً في نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل بعض العطايات .

الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر.

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن اليهود ، منها أن اليهود شعب شاهد ، وأنهم مصاصو دماء ، وأنهم قتلوا المسيح ، وأنهم يدسسون خبز القربان ويسمّون الكبار . وغني عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق والشيوع ، وحلت محلها أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف أن

وشهد عصر الإصلاح الديني ، في القرن السادس عشر ، كسر الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية . وبشكل عام ، يلاحظ أن البروتستانتية ، بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة ، تؤكد أهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم ، الأمر الذي يعني نظرياً تزايد التعاطف مع اليهود ، أهل هذا الكتاب وحملته . ومع هذا ، يلاحظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاهاً معادياً لليهود (على عكس الكالفنية) .

ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت بداية العنصرية الألقية أو الاسترجاعية التي تحدثت عن رؤية الخلاص وعودة المسيح ، وهي رؤية تربط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد . ومن ثم ، تظهر صورة اليهودي كنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان . وهذه الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية التي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبؤ ، ويظهر اليهود كنصر استيطاني وكجواسيس يمكن نقلهم وتحريكهم والاستفادة منهم ، وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة .

كما شهدت هذه الفترة ظهور الجحيتوات في إيطاليا وفي بعض مدن وسط أوروبا ، الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات اليهودية وانكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذه الفترة شهدت أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في هولندا واضطلاع اليهود فيها بدور مهم في الاقتصاد التجاري . وقد حصل اليهود على العديد من المزايا التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيراً مستوى الأتقان وأعضاء الطبقة الوسطى البولندية ، بل صغار النبلاء . وفي عام ١٦٤٨ ، اندلعت ثورة شميلنكي ، وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثل العنصر التجاري الوسيط اليهودي في وسط فلاحى أوكراني أرثوذكسي ، فكان هذا الوضع وضعاً تاريخياً يتسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة أخرى ، وهو الوضع الأمثل للانعجارات العنصرية . وقد اكتسحت الثورة في طريقها الجيوب البولندية واليهودية . وفي الأدبيات الصهيونية ، يُقرن شميلنكي بهتلر ، مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في كيف باعتباره قائداً للثورة ، والآخر زعيم نظام شمولي قام بعملية إمبريالية عنصرية .

وفي القرن السابع عشر ، ظهر يهود البلاط في وسط أوروبا ، وفي غربها بدرجة أقل ، حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية للدول التي يتبعون إليها وحصلوا على مزايا عديدة ، كما قاموا بحماية أعضاء الجماعات اليهودية . وبدأ استيطان اليهود السفارد في

معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائها أساساً علمياً مادياً .

وينطلق فكر عصر الامتدرة (العقلانية الددية) ، وهو إحدى أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب ، من فكرة المساواة الكاملة بين البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحى إلهي . وهذه المساواة تشمل المسيحي واليهودي وكل البشر ، ولكنها في الوقت نفسه مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحترم أية خصوصية ، أي أنها مساواة تتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة (فهو تسوية أكثر منها مساواة) . ومن ثم ، دافع فلاسفة الاستنارة عن اليهود من منظور المساواة الكاملة ومن منظور نفعتهم وإمكانية الاستفادة منهم ، بعد إصلاحهم وتوحيدهم بما يتفق مع المعايير العقلية الطبيعية الجديدة . أما مفهوم الدفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور نفعتهم ، فيتضمن قدراً كبيراً من رفضهم وعدم قبولهم باعتبارهم بشراً لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص منه إن فقد نفعه . وعلى أية حال ، فإن هذا المقياس لم يطبق على اليهود وحدهم وإنما طبق على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية العلمانية . بينما أدى إصلاح اليهود إلى ظهور أحياء شرمة تشير إلى طفيلية اليهود وهامشيتهم وطرق إصلاحهم . وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة ، في وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد أحرزت التقدم الذي أحرزته في أواخر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك تداخل العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية نفسها .

ومن ثم ، طالب عصر العقل (الطبيعي المادي) اليهود (وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام (والطبيعي المادي) للكلمة . وكان يُنظر إلى اليهود الذين يؤثرون الحفاظ على خصوصيتهم الدينية أو الإثنية باعتبارهم 'دولة داخل دولة' ، أو على أنهم جماعة قبلية في مجتمع تسود فيه مَثَلُ الليبرالية والعلمانية والاستنارة . ويجب التنبيه إلى أن دعاة الانتماء كانوا يعادون اللهجات المحلية كافة ، ومختلف مظاهر الاختلاف عن المجتمع ، بل يُقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار (وهما من دعاة اعتناق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عرلتهم) كانا يبدیان ضيقاً شديداً من الخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية (البريتون والفلامنج والأوكستانيين والأوفيرنيان) أكثر من ضيقهم بالخصوصية اليهودية . إذ إن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على

ليهود بوصفهم جماعة لها هويتها ، وينطليح سطح مصقول من القبول العام لليهودي كإنسان طبيعي ، وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية العلمانية الجديدة ، فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية وللقضاء عليها ، وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي تتجسد في الدولة القومية المركزية . وأدى كل هذا في نهاية الأمر إلى ظهور اليهودي غير اليهودي

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين المسيحية والعلمانية ، حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم صريحة عصور الظلام المسيحية الوسيطة ، أي أن اليهود تحولوا من شعب شاهد عى عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جبروتها وظلمها . وتحول اليهودي ، لذلك ، إلى بطل من أبطال العلمانية . وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس مركبة أو معجزات ، أي أن اليهود واليهودية أصبحت مقولة مجردة تُستخدم لضرب المسيحية والكنيسة . وقد ولد هذا في نفوس المسيحيين صورة غير محببة لليهودي .

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة تماماً ، إذ إنهم بدلاً من أن يصعدوا اليهودي مقابل الكنيسة كانوا يحولون اليهودي إلى رمز للدين ، أي دين ، أو إلى ممثل لما كانوا يسمونه «المسيحية البدائية» . وبالتالي ، فإنهم بدلاً من الهجوم على الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر ، وهو أمر كانت تحفه المخاطر ، كانوا يسلدون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم في هجوم متتبع على المسيحية . وكان هذا الفريق يشير إلى تخلف اليهود والخرافات التي يؤمنون بها مثل تراث القبائل ، وإلى أن الدين اليهودي دين معاد للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء للدولة في وقت كان المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر .

لكل هذا ، نجد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع الأسس الفكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية في الوقت نفسه) في العصر الحديث ، حيث نجد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة التي تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات المنقّرة ، وانطلاقاً من ذلك اقترح تهجيرهم إلى مكان آخر حلاً لهذا الوضع (أي أن الصهيينة الصهيونية الشاملة يكتمل تبلورها في هذه المرحلة) . ومن باب الهجوم المفتح على المسيحية ، كان يُطرح أن الكتاب المقدس وثيقة مزيفة ، وأن أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق لهم (ومتعصبون ضيقو الأفق) مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخرين ، وأن اليهود الذين أتوا بالعهد القديم (وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدس توحشاً حسب رأيهم) شعب

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الأجاس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئات المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد. ومن ثم، أصبح اليهود، كشعب عضوي منبذ، عنصراً مهماً، إذ إن الجماعة العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة الأداة حتى تحدد هويتها من خلال رفضها لها. كما أن اليهودي المتدمج الذي يتفحص شخصية غير شخصيته، على نحو ما يتصور دعاة الفكر القومي العضوي، يقف بتفككه وققدانه هويته شاهداً على تماسك الأمم العضوية.

وهكذا، نجد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود: يتمثل الأول في دعوة اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وتميز، أما الثاني فيقرر ابتداء أهم لا يمكنهم الاندماج. ورغم اختلاف التيارين ظاهرياً، فإنهما يتفقان على رفض اليهودي.

لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية الكريهة عن اليهود، وفي تصاعد الهجمات ضدهم، هو الظاهرة الإمبريالية. فقد كان القرن التاسع عشر عصر التوسع الإمبريالي الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التعديل على مستوى العالم. وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات والصور الإدراكية العرقية التي تحاول تسوين سيطرة الإنسان الأبيض على بقية الأعراق. فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح أوروبا، وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأ، صراع الجميع ضد الجميع، ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والجمال وإنما إلى الحركية والقوة والإرادة. كما سادت أوروبا آنذاك الفلسفة الداروينية الاجتماعية، وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من خلال نموذج ينقل القيم التي زعم داروين أنه اكتشفها في عالم الطبيعة إلى المجتمع الإنساني. وكانت هذه الداروينية من أهم مصادر الفكر الصهيوني بخاصة، والفكر الإمبريالي بعامه، فكان يتم تبرير إيادة الملايين في أفريقيا واستعمارهم في آسيا على أساس أن هذا جزء من عبء الرجل الأبيض ومهمته الحضارية، فهو يبني الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة متحضرة! ولكن الرجل الأبيض هو أساساً الرجل الأقوى الذي لا يكتثر كثيراً بالخير أو الشر. ولم يكن من الممكن إدراك الواقع بطريقتين مختلفتين: إحداهما ليبرالية خاصة بأوروبا، والثانية إمبريالية عنصرية خاصة بالمناطق التي تقع خارجها. فالعنصرية رؤية متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان. وكان محتملاً أن تقع أكبر الأقليات في أوروبا، وأكثرها انتشاراً وبروزاً، ضحية لهذا التحول الإدراكي والاجتماعي.

همجي، قاس وفاسد. وقام دعاة الاستارة ببعث أطروحات الكيسة ضد اليهود في محاولة مأكرة لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد اليهودية وحسب وإنما ضد المسيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) بل ضد كل الأديان الأخرى. ولهذا، لم يكن الهجوم الاستاري يُشن على السمات اليهودية في التسق الديني اليهودي وحسب، وإنما كان يُوجه كذلك (وأحياناً بالدرجة الأولى) إلى تلك السمات المشتركة بين اليهودية والأديان السماوية الأخرى.

ولكن فكر الاستارة لم يكن البعد الوحيد في الفكر الغربي الحديث. فمعادة الاستارة، والتمرد عليها، والرومانسية، كانت أبعاداً ثابتة وأساسية فيها، ولا تقل عن الاستارة نفسها في الأهمية. وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أيضاً، فتم بعث فكرة اليهودي الثائته وتمجيده باعتباره نموذج السطل الرومانسي الحق. ولكننا نلاحظ أن اليهودي الثائته هو، في واقع الأمر، اليهودي الهامشي. حتى إذا كان بطلاً، فهو بطل عجائبي متجرد من صفات إنسانية متعينة. وبالتالي، فإن تمجيد اليهودي بوصفه بطلاً رومانسياً كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطوة الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود. كما وجه فلاسفة الرومانسية النقد إلى اليهودية باعتبارها ديانة لا روح فيها.

وكان فكر معاداة الاستارة (الرومانسي) يشكل أساساً قوياً معاداة اليهود في جانب آخر من جوانبه. فهو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد الخصوصية. ويرى أن لكل أمة عقريه خاصة وسمات أزلية يحملها من ينتمي إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة والتنشئة، وهو ما سميته بفكرة «الشعب العضوي» التي تبدت في تأكيد خصوصية اليهود كشعب عضوي منفصل عن غيره من الشعوب (وهذه علمنة لفكرة الشعب الشاهد)، فهو شعب ذو حصائص ثقافية واقتصادية ودينية فريدة وله علاقته العضوية بأرضه. ومن ثم، تنشأ فكرة ضرورة استرجاع ليهود إلى أرضهم (فلسطين) كي يحققوا الوحدة العضوية المطلوبة ويحققوا هويتهم.

ويلاحظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود والتعجيز لهم، ولكنها تضمّر تضمينات معادية لهم أو تفترض أنهم شعب عضوي سامي آسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية الآرية في الغرب، وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح عنصراً مريضاً مخاباً بازدواج الولاء، وبالتالي لا يمكن دمجه في المجتمعات التي يوجد فيها ولا بد من طرده، وهو ما سميته «الشعب العضوي المنبذ». وقد تبنت دعاة النظريات العرقية والقومية العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو الصراع بين

تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر

تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر الحديث أن تُنسب إلى اليهودي صفات خفية ثابتة لصيفة به لا يمكنه التخلص منها إذا شاء أن يفعل . فبينما كان بومس اليهودي في الماضي أن يتخلص من هويته تماماً عن طريق التنصر ودخول الكنيسة التي كانت تفتح له دائماً ذراعيها ، فإن هذا البديل لم يُعد مطروحاً في العصر الحديث ، مع ظهور النظريات المادية التفسيرية (للإنسان والكون) التي تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين المادية الختمية التي تخضع لها الظاهرة . إذ إن سمات اليهودي وخصائصه أصبحت خصائص وراثية وسمات بيولوجية ذات جذور مادية عرقية ومن ثم لا يمكنه الفكك منها مهما بذل من جهود . بل إن اندماج اليهود ، ورغبة بعضهم في الهرب من يهوديتهم تشبهاً بالأغلبية ، هما في الواقع (حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليهود) مؤشرات على نجاحهم في التخلي والتسك بالهوية!

وقد تحول كره اليهود من مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية . ويعود التاريخ الحديث لمعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام ١٨٧٣ (في وسط أوروبا) ، وذلك مع انهيار البورصة التي كان لبعض الممولين اليهود ضلع فيها ، ومع الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها . وقد أسس قس البلاط الألماني ، أدولف ستوكر ، حزباً مسيحياً اجتماعياً عام ١٨٧٨ ، وتوجه إلى البورجوازية الصغيرة وكذلك إلى المهنيين الذين كانوا يتصرون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية على الاقتصاد . وطرح الحزب مفهوماً عضواً للقومية يستبعد اليهود ويهدد خطراً على الأمن . وفي هذه الفترة ، ظهرت كتابات درميرنج وتراينشكه وغيرهما . وفي عام ١٨٨٠ ، أسست في برلين عصبة المعادين لليهود . وقدم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية موقعة من ٢٢٥ ألف شخص تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع أشكال الهجرة اليهودية التي كانت تتدفق من الجيب البولندي وأن تصدر تشريعات لاستبعاد اليهود . وقد عقد أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود عام ١٨٨٢ وضم ثلاثة آلاف مندوب .

وفي عام ١٨٩٣ ، حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن نالت ربع مليون صوت . أما في النمسا ، فشهد عام ١٨٧١ نشر كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج ، ترك أثراً عميقاً في حركة معاداة اليهود .

وفي عام ١٨٩٥ ، تم انتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود

رئيساً للبلدية في فيينا . وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعبته ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين ، ولكنه تقلد منصبه في نهاية الأمر عام ١٨٩٧ بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل العداء لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع انتخاب هتلر ووصول النازيين إلى الحكم .

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهماً في يد بعض العناصر الملكية والكنسية المعادية للثورة الفرنسية ومثلها . وشهدت هذه الفترة نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية . وفي أواخر عام ١٨٩٢ ، وقعت فضيحة قناة بنما التي لعب فيها بعض الممولين اليهود دوراً ملحوظاً . وشهد عام ١٨٩٤ حادثة دريفوس أحد ضباط الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي اتهم بأنه خان بلاده وسلم بعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى ألمانيا . وقد دافعت عنه القوى الليبرالية ، في حين رقت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده .

وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود ، وبخاصة بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام ١٨٨١ حيث صدرت قوانين مايو (١٨٨١) ، وانتشرت موجة من المذابح من أشهرها مذبحه كيشينيف عام ١٩٠٣ . وبعد عام ١٩٠٥ ، ظهرت جماعات المائة السود بدعم خفي من الحكومة كما يُقال ، وقامت بالهجوم على اليهود في عدة مدن ، كما وُجّهت نعمة دم ضد بيليس عام ١٩١١ وبرئ منها .

أما في يولندا ، فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة اليهودية الوسيلة العداء بسبب احتفاظها بهوية غربية مستقلة (يديشية) وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية الحاكمة . وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد لحركات العداء أو محاولة وقفها . ثم قام النازيون بإبادة أعضاء الجماعة اليهودية في يولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى .

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي ، تغيرت بنية المجتمع ومؤسساته وتوجهاته . وواجه أعضاء الجماعات اليهودية شيئاً من التمييز العنصري ، ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي كانت تُجرّم معاداة اليهود ، وإنما كان أمراً عابداً يسم علاقة الأقلية بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تراجع معاداة اليهود تزايد معدلات الاندماج والزواج المختلط .

ومع هجرة يهود اليديشية وحرب البوير (١٨٩٩) التي وقف ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلترا ، شهدت إنجلترا موجة من العداء لليهود ، وقيل إن المصالح المالية اليهودية كانت وراء دخول

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

برسالة الشعب الألماني (الحالض) المعادية للمعادية الفرنسية واليهودية . وقد اتهم فاجنر اليهود بالهيمنة على الحياة الثقافية في ألمانيا وطالب بحرماتهم من حقوقهم السياسية ، كما تحدث عن دمار أو إبادة أو اختفاء اليهود ، أي تخلص الحياة النعادية من اليهود بالقوة ، أو دمجهم تماماً عن طريق الفن والموسيقى . وتركت أفكار فاجنر أثراً عميقاً في هتلر ، ومن ثم كانت ذات مكانة خاصة في التجربة النازية (ولهذا ، كانت موسيقى فاجنر متنوعة حتى عهد قريب في إسرائيل) .

وكان لإسهام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول أنطون دي لا جارد (١٨٢٧ - ١٨٩١) أبعد الأثر في تصحيح الهالة الثقافية والعلمية حول معاداة اليهود . كان لا جارد يحن إلى حصرة العصور الوسطى التوتونية الخالصة (العضوية) ، كما كان يؤمن بالشعب العضوي (الفولك) الألماني وتموُّقه على الشعوب الأخرى ، ويرفض مبدأ المساواة . بل كان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة . ولم يشأ التعبير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسود ، فهما لوثان لهما شخصيتهما ، بل وقع اختياره على الرمادي ، وانتهى به المطاف إلى اكتشاف وجود الأمية الرمادية التي استكرها لأنها تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق خلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتها " نحو العلم " ، على حد قوله ، كما تقطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية الرامية إلى إخضاع أوروبا الوسطى للسيطرة الألمانية ، والتخلص من إمبراطورية هابسبورج ، وإجلاء السلاف عن البلاد بالقوة لأنهم ليسوا من سكانها الأصليين .

ومن الشخصيات التي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية لليهود على أساس عرقي ، المؤرخ والسياسي الألماني هنريش فون ترايتشكه (١٨٣٤ - ١٨٩٦) الذي كان يعدُّ من أهم المفكرين الألمان في عصره ، وهو ما أكسب هذه الأفكار قدراً كبيراً من المصداقية والاحترام . وصف ترايتشكه الهجوم على اليهود بأنه هجوم وحشي ، ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألمانية ضد عنصر غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي للنبوذ) ، ثم طرح الشعار المشهور " اليهود مصيبتنا " . وحذر الألمان من التدفق اليهودي من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين يهود بولندا) ، وهو تدفق لا يضبط . وقد تبدى هذا الرفض لليهود في شكل تعاطف مع المشروع الصهيوني .

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي لليهود هيوستون ستيموارت تشامبرلين (١٨٥٥ - ١٩٢٧) ، وهو بريطاني المولد فرنسي الشأه ألماني بالاختير ، فكان معجباً بالثقافة

إختلرت هذه الحرب . وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي بشكل مبالغ فيه ، وصدرت قوانين الغريب عامي ١٩٠٢ و ١٩٠٥ لمنع دخول الأجانب ، أي اليهود .

أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى ، مثل : جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية ، فلم يجابه اليهود أية معاداة إلا في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، بخاصة في الثلاثينيات ، ولكنها تلاشت بمرور الوقت ويتناقص عدد أعضاء الجماعة

كلاسيكيات العداة لليهود منذ القرن الثامن عشر

وكدت الأفكار الحديثة لمعاداة اليهود ، وكذلك صورها الإدراكية ، داخل هذا الإطار . ومن أهم وأول الإسهامات الغربية في هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من المجال اللغوي إلى المجال الحضاري ثم العرقي . وهذا ما فعله الكونت جوينو في كتابه مقال في التفالوت بين الأعراق الإنسانية (١٨٥٣ - ١٨٥٥) ، فبسَّط النظريات السائدة ، وقسَّم البشر إلى أعراق : أبيض (آري) ، وأصفر ، وأسود . وذهب إلى أن الجنس الآري الأبيض مؤسس الحضارة ، وأن المسات المضوكة لهذا العرق لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء العنصري . وأكد جوينو أن التوتونيين أرقى العناصر لأرية لأهم وحدهم الذين احتفظوا سقافتهم .

وتوالى بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود ، ومن أهمها كتاب ولهم مار (١٨١٨ - ١٩٠٤) انتصار اليهودية على الألمانية : من منظور غير ديني (١٨٦٢) . وكان مار مواطناً ألمانيا (يقال إنه كان يهودياً) ، ثم انضم إلى جماعة فوضوية إحادية في سويسرا بعد فشل ثورة ١٨٤٨ . وقد طُبعت من الكتاب اثنتا عشرة طبعة حتى عام ١٨٧٩ وتحل في كتابه كلمتا «سامي» و«سامية» ، محل «يهودي» و«يهودية» . وهو الذي أشاع مصطلح «معاداة السامية» ، في اللغات الأوروبية ، ويُن في دراسته ما زعم أنه الهيمنة اليهودية على الاقتصاد والثقافة ، كما أسس جماعة تضم أعداء اليهود عام ١٨٧٩ .

ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على النظريات العرقية المعادية لليهود الموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر (١٨١٣ - ١٨٨٣) ، وكان صديقاً لجوينو ، وتأثر بكتابات مار . وقد طبع فاجنر كتابه أضواء على اليهود في الموسيقى (١٨٥٠) ، ثم (١٨٦٩) ، مصوراً إياهم باعتبارهم تجسيدا لقوة المال والتجارة ، ومنكراً عليهم أي إبداع في الموسيقى والثقافة . ثم نشر سلسلة مقالات بعنوان : " الفن الألماني والسياسة " طرح فيها فكرته الخاصة

الألمانية إعجاباً عميقاً. وقد تصادق مع فاجنر وتزوج ابنته، وتأثر بأفكار جوينو ولاجار، وألف أهم كتب العنصرية الغربية أواخر القرن التاسع عشر (١٨٩٩). وقد آمن تشامبرلين بتفوق الإنسان النوردي الأشقر، وبأن قدر التوتورين قيادة الإنسانية جمعاء، فكل ما هو عظيم في العالم من إبداعاتهم. وأكد تشامبرلين أن اختلاط الأجناس سبب التخلف. واليهود، بحسب رأي تشامبرلين، يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاجذور له. وهم غير قادرين على الإبداع، ولا يوجد لديهم إحساس ديني، بل إن وجودهم نفسه جريمة ضد الإنسانية. وذهب تشامبرلين إلى أن الشخصيات المهمة في بدايات التاريخ اليهودي، مثل داود والأنبياء والمسيح، من أصل ألماني، وتباً بالمواجهة الحتمية بين الساميين والآريين.

ومن الملاحظ أن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حداثة) ألمانية. ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيوب البولندي، وإلى وجود عنصر يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماني، وإلى دخول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية، الأمر الذي أثر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها. ومن هنا، اضطرت ألمانيا إلى أن تنقث سمها العنصري في أوروبا (ضد اليهود والسلاف) لا خارجها (ضد الأفارقة والآسيويين والمسلمين). ومع هذا، فليس بإمكاننا إنكار أن معاداة اليهود ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم الغربي، شأنها في هذا شأن الصهيونية. ولهذا، لم تقتصر كتب معاداة اليهود على ألمانيا. وقد أشرنا من قبل إلى جوينو الفرنسي، ويمكن أن نشير الآن إلى إدوار أدولف درومون (١٨٤٤-١٩١٧)، وهو أيضاً فرنسي، وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (١٨٨٦) الذي طبع أكثر من مائة طبعة، وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجاً ومبيعاً في القرن التاسع عشر. وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن الأفكار نفسها والرؤية نفسها. وكان درومون يرى أن يهود فرنسا عنصر أجنبي خريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق منافع الخاصة وبسط سيطرته على العالم. وقد ساهم كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل.

ومن المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود، المؤرخ والمصلح الشربوي البريطاني جولدوين سميث (١٨٢٣-١٩١٠)، فنشر عام ١٨٧٨، مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى إنجلترا، عملاً حاول فيه أن يبرهن على

استحالة أن يصبح اليهود مواطنين في دول أوروبا المضيفة، كما حاول أن يبرهن على أن وجودهم يشكل خطراً سياسياً على بلده. أما اليهودية، فهي في رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو العرق محل البلد الذي فقدوه. الأمر الذي جعلهم يرفضون الاختلاط بالناس وجلب عليهم بغض الشعوب. ولهذا السبب، نادى سميث بحل صهيوني للمسألة اليهودية.

وقد ظهرت أعمال أدبية أخرى، مثل بروتوكولات حكماء صهيون، تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة. والواقع أن بروتوكولات حكماء صهيون تصور الأفكار السابقة بطريقة شعية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتحمس المخاطر، التي تحدث عنها تشامبرلين أو ترايتشكه، في شكل مؤامرة عالمية متعينة، واجتماعات عقدها الحاخامات للسيطرة على العالم، أي أن البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة الإثارة والجريمة والجنس.

١٧ - بعض التجليلات المتعينة لمعاداة اليهود

بعض التجليلات المتعينة لمعاداة اليهود

يمكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال نموذج تفسيري وتصنيفي واحد مركب تنفع عنه عدة نماذج فرعية تبدل، بدورها، في أحداث ووقائع ومؤلفات بعينها، مثل: اضطرابات فيتملخ، وحادثة دريفوس، وتهمة الدم، وبروتوكولات حكماء صهيون. وفي كل مدخل، سنحاول أن نعرض لموقف كل من الرؤية العرقية المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو القضية موضوع الدراسة ثم نحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيزاً وأقل اختزالية.

طرد اليهود

يُشير مصطلح «طرد اليهود» في الكتابات الصهيونية إلى مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت في مجتمعات وتشكيلات حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أي رابط. والواقع أن الحديث عن «طرد اليهود»، كما لو كان ظاهرة تاريخية واحدة، تعبير عن الإيمان بوجود تاريخ يهودي واحد يُعبّر عن هوية يهودية واحدة (متبوذة من الأغيار)، وأن اليهود شعب عضوي متوحد. وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة:

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

١٩٤٨ . رُصِّفَت الموسوعة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة باعتبارها "حوادث طرد" . وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس مختلفة إلا أن الدافع الجذري وراءها جميعاً هو كُره اليهود "ومعاداتهم" ١

وخني عن القول أن هذه الوقائع لا يرتبطها رباط ، فالتهجير الآشوري والبابلي شملاً أقواماً عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر النهر ، أي منطقة الشام . وفي كثير من الأحيان ، لم يكن الحكم الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين ، فكانت تصدر الأوامر بهدم منطقة أو تهديتها ، الأمر الذي كان يعني إخلاءها من معظم سكانها وأقوامها ، وبخاصة من أعضاء النخبة . وقد شهد عام ١٣٩ ق.م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي مثلاً ، وليست فراراً كما حدث مع ثورة شميلنكي . ويبدو أن سبب عملية الطرد هذه من روما هو خوف من تحول المواطنين الرومان إلى العقيدة اليهودية . ويبدو ، بالفعل ، أن كثيراً من الرومان المتعلمين كانوا يسجلون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية والشرك اللذين يسمان العبادة الوثنية في روما . أما طرد اليهود عام ١٩ ميلادية ، فتم بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس الإمبراطوري ، غير أن الإمبراطور تايبيريوس الذي أصدر أمر الطرد عاد وألغاه بعد اثني عشر عاماً ، وأمر بالأساء إلى اليهود أو إلى شعائرهم الدينية ، وأعلن أن سيجانوس ضلَّه لتحقيق مأربه الخاصة . ورغم أن روما اتسمت بالتسامح ، فإن اليهود بأعداد كبيرة كان يهدد سلطة الدولة ، ذلك أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة الوثنية ، كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادة ، وبالتالي فإن اليهود كان يعي ضعف الولاء وأزمة الشرعية ، كما كان يهدد ثبات موارد الهياكل المقدسة من هبات وقرابين . ويبدو أن رجال المال الرومان كانوا أيضاً وراء طرد اليهود ، حيث كانوا يمارسون الربا بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين اليهود الذين يشكلون منافساً قوياً لهم .

أما طرد اليهود من القدس ، فلم يكن جزءاً من سياسة روما الداخلية وإنما جاء في إطار سياستها الإمبراطورية ومحاولة لتهذيب المنطقة . وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحركات الدين الجديد ومحاولة الدولة الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم وجود أقباليات لا تدين لها بالولاء . وحينما قام شميلنكي بالهجوم على الجماعات اليهودية ، فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر وطني

- ٧٢٤ ق.م . التهجير (النفى) الآشوري .
٥٨٦ ق.م . التهجير (النفى) البابلي .
١٣٩ ق.م . القاضي (برائيتور) ، هسبالوس يطرد اليهود من روما .
١٩ ق.م . تايبيريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود) .
٥٠ م . كلوديوس يأمر بطرد اليهود من روما .
٧٠ . هدم الهيكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطين (وتعد هذه أهم حادثة طرد من المنظور اليهودي والمسيحي) .
١٣٥ . دوميتيان يطرد المسيحيين ولهود .
٤١٥ . طرد اليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم .
٦٢٤ . الطرد من الإسكندرية .
٦٢٨ . الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول .
١٤٦٧ . الطرد من تلمسان .

ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي في العصور الوسطى وبعدها :

١٢٩٠	إنجلترا	١٤٩٢	إسبانيا
١٣٠٦	فرنسا	١٤٩٥	ليتوانيا
١٣٦٧	المجر	١٤٩٧	البرتغال

وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من مدن إيطاليا وألمانيا :

١٤٢٦	كولونيا	١٤٥٣	برسلاو
١٤٣٩	أونسبرج	١٦٤٨	ثورة شميلنكي في أوكرانيا

واستمر الطرد حتى العصر الحديث :

١٧٤٤-١٧٥٢ براغ

وبعد ذلك التاريخ ، تأسست منطقة الاستيطان ، وهو ما كان يعني :

١٧٧٢ الطرد من بقية روسيا ١٨٩١ الطرد من موسكو

وقام الروس بعد الثورة البلشفية ، والنازيون بعد استيلائهم على الحكم ، بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن أخرى . كما هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوروبا بعد عام

وثورة فلاحيه ضد المستغلين البولنديين الذين تصادف وجود اليهود كوكلاء لهم . وحينما كتب شميلنكي إلى كرومويل ، في محاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية ، فإنه لم يذكر اليهود من قريب أو بعيد .

وإن أردنا أن نجد نمطاً متكرراً في طاهرة طرد اليهود ، فإننا لن نجد على صعيد العالم وإنما داخل التشكيل الحضاري الغربي ، وبخاصة في العصر الوسيط . وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم يكن كرههم وإنما كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً غريباً ، يُوطَّن (أي يُستورَد) ويُصَبَّر ولا يضرب بجذوره في أي مكان ، تماماً مثل الجنود المرتزقة . والجماعة الوظيفية الوسيطة تلعب دورها ، ثم يستغني عنها المجتمع فينبذها ، فتنتقل إلى مجتمع آخر ، وهكذا . وعادة ما تستغني للمجتمعات عن الجماعة الوظيفية الوسيطة حينما تظهر هياكل مركزية للإدارة (وهذا ما حدث في حالة إنجلترا عام ١٢٩٠ وفي فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وفي إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر) أو حينما تظهر طبقات محلية بديلة (وهذا ما حدث في معظم أوروبا بالتدريج ابتداءً من القرن الثاني عشر) .

وقد عمقت عمليات الطرد عدم تجذر اليهود في الحضارة الغربية وزادت هامشيتهم ، وهي التي حددت إدراك العالم الغربي لهم . وتبدى هذا الإدراك في صورة «اليهودي التائه» . ومن هنا ، فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية (الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة) يصدر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوروبا وحتميتها . ويُعدُّ وعد بلفور النقطة التي اتفقت فيها أوروبا مع قيادات الجماعة اليهودية على أن يتم نقل اليهود من العالم الغربي إلى فلسطين (أي طردهم بطريقة سلمية مؤسسية) باعتبارهم عنصراً نافعاً يمكنه الاضطلاع بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل إطار الدولة الوظيفية . كما أن الإبادة على يد النازيين ، هي الأخرى ، شكل من أشكال الطرد (من العالم الغربي إلى العالم الآخر) أخذ شكل التصفية الجسدية ، وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية يُطردون إليها ، وبسبب رفض بولندا السماح بدخول قطارات اليهود اللطرودين إليها .

ويتضح قبول الطرد ، كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب الترتيبية ، من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُشكَّل لنقل اليهود إلى أي مكان في العالم ماصداً للكان الذي استوطنوا فيه بالفعل (في بلاد غرب أوروبا) . وقد أيد يهود الغرب الصهيونية الاستيطانية من منظور توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت

تشجع اليهود على الهجرة من روميا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية وحقوقهم في التمتع بحياة كريمة في أوطانهم . ومن ثمَّ ، يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبل لاحتامية خروج أو طرد اليهود من تلك البلدان ، ويمكننا تصنيف الصهيونية على أنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم في بلد واحد ، ويُطلق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين» .

وما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم اشتروا ، أحياناً ، في عملية طرد اليهود . وكان ضمن حقوق الجيتوات ، في العصور الوسطى ، ما يُسمَّى «تخريم الاستيطان» ، أي تخريم استيطان أي يهودي غريب على الجيتو فيه . ومن ثمَّ ، كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغريباء منها . كما كانت هناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيها اليهود بطرد جماعات يهودية أخرى . ففي عام ١٧٦٠ قدَّم يعقوب رودريجز التماساً إلى لويس الخامس عشر لطرد اليهود الألمان (الإشكانز) ، وأيده في ذلك الطلب المفكر والممول اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو . ووافقت الحكومة الفرنسية على الطلب ونُقِّد الاقتراح في العام التالي .

ومن الظواهر التي تُفسَّر على أنها طرد لليهود ، نتيجة العداء الكامن تجاههم ، خروج اليهود من بلاد تأخذ بالنمط الاشتراكي في التنمية . ولعل أكثر الأمثلة بروزاً في هذا المجال كوبا . فبعد استيلاء كاسترو على الحكم ، خرجت أعداد هائلة من اليهود حتى أوشكت الجماعة اليهودية على الاختفاء الكامل . وحدث الشيء نفسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً .

تهمة الدم

«تهمة الدم» هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبياً مسيحياً في عيد الفصح مخزية واستهزاء من صلب المسيح . ونظراً لأن عيد الفصح المسيحي واليهودي قريبان ، فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحاياهم في شعائرهم الدينية وفي أعيادهم ، وبخاصة في عيد الفصح اليهودي ، حيث أُشيع أن خبز الفطير غير النخمر (ماتزوت) الذي يؤكل فيه يُعجَن بهذه الدماء . وقد تطورت الإشاعة ، فكان يُقال إن اليهود يُصقون دم ضحاياهم لأسباب طبية أو لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الحختان ، بل لاستخدامه كمشط جنسي .

وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان ، أي إلى ما قبل العصور المسيحية ، فقد أتى في كتابات كلٍّ من الكاتبيين اليونانيين أيون (السكندري) وديمفريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

لحسابه بعد ذلك (وهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه الطبقات الشعبية بطبيعة الحال). ومن هنا، كانت الإشارة إلى اليهود (كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء، ولم يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يستقط في الحرفية وبحوك المجاز إلى حقيقة واقعة.

وكان توجيه تهمة الدم يعني، في واقع الأمر، شق بعض اليهود من بينهم عدد كبير من المرابين، حيث كان الربا من أهم الوظائف التي اضطلع بها اليهود في التشكيل الحضاري الغربي. وكان هذا يعني، في كثير من الأحيان، إسقاط الديون، أي أن توجيه تهمة الدم يشبه، من بعض الوجوه، التخطيط لسرقة بنك من البنوك على يد عصاة شعبية، وكان شق اليهود يعني إلجاح العمية، وهي عملية تشبه أيضاً عمليات روين هود الذي كان يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء، وهو ما جعل جرائمه تحظى بشعبية كبيرة، بل كانت الجماهير تحيطه بحمايتها.

وكانت الخزنة الملكية نفسها تستفيد أحياناً من تهمة الدم حيث تراث ديون المرابي الذي يُشَقَّ أو يُطَرَّد، كما أن النخبة الحاكمة كانت تتهمز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تهديد الموائيق الممنوحة لهم التي تضمن حمايتهم وتكفل لهم الزايات نظير مبالغ جديدة يدفعونها.

وبدو أن تهمة الدم صورة غريبة تتكرر في الوجدان الشعبي حينما يدرك «الأخر»، وهي عادة اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه ليقط عنهم إنسانيتهم.

وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق النهمة باليهود دون المرابين المسيحيين. كما أن شعائر اليهود الدينية، خصوصاً شعائر عيد الفصح، كانت تثير الريبة في نفوس أعضاء الأغلبية، الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها. هذا، مع العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل اللحم قبل تصفية الدم منه. ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غلبا هذه الأوهام، حتى سُمِّي اليهود «أهل السكين».

ولم يكن اليهود يقفون في مجابهة مع كل الأغيار كما يدعي الصهاينة، فقد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والإمبراطور والملوك) تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة الشعب. فبين البابا إينوسنت الرابع، في مرسوم صدر عام ١٢٤٥، أن التهمة باطلة وحرّم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود. ودافع البابا جريجوري العاشر، في مرسوم صدر عام ١٢٧٤، عن اليهود، كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه. وفي عام ١٧٥٨، أصدر

بشرية إلى ألهتهم. ولكن هذا الادعاء لم يصبح جزءاً من الصورة الإدراكية العامة في الوجدان العربي لليهود، ولم تُوجَّه هذه التهمة إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى.

وقد وُجِّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في إنجلترا في القرن الثاني عشر، في وقت كانوا يمارسون فيه نشاطهم التجاري والمالي والريوي، وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين اقتترضوا أموالاً من المرابين اليهودي ولم ينتجوا في تسديدها وأن ملكية بعض أراضيهم أو ربما منازلهم آلت إليه. ففي عام ١١٤٤، اتهم أعضاء الجماعة اليهودية في نورويتش بأنهم ذبحوا طفلاً يدعى ويليام عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الخزينة (وقد نُصِبَ قديماً فيما بعد). كما ذكر أحد اليهود المنتصرين أن من المعتاد أن تقوم إحدى الجماعات اليهودية في إحدى مدن أوروبا بذبح طفل مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي الذي يقع عادة في التاريخ نفسه الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي. ثم وُجِّهت تهم دم أخرى في مناطق مختلفة من إنجلترا بين عامي ١١٦٨ و١١٩٢. أما في فرنسا، فوُجِّهت التهمة إلى الجماعة اليهودية في بلوا عام ١١٧١ كما وُجِّهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث عشر، ومن بينها حالة هيو من بلدة ليكولن عام ١٢٥٥ التي يذكرها تشوسر في حكايات كاتشري. وحتى منتصف القرن العشرين استمر توجيه التهمة، ومن أشهرها حادثة دمشق عام ١٨٤٠، وقضية بيليس عام ١٩١١. وتُعدُّ حادثة دمشق التي حدثت في العالم الإسلامي استثناءً، إذن الظاهرة تكاد تكون مقصورة على العالم المسيحي.

وكانت تهمة الدم تأخذ الشكل التالي : يختفي شخص مسيحي (في العادة طفل)، أو يوجد مقتولاً، فيستذكر أحد الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي اليهودي، أو أن هناك عيداً يهودياً (عادة عيد الفصح) تتطلب شعائره دم نصراني، ومن ثم، كانت تُوجَّه لأعضاء الجماعة اليهودية تهمة قتله ويُقبض على بعضهم، ويتم تعذيبهم ثم يُشَقَّ عدد منهم أحياناً. ويُشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم الأغيار يرفض اليهود ويفتق بهم، وبالتالي لا بد أن يكون لهم وطن قومي. ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي، فلربما ستكتسب دلالة جديدة وسيمكنا فهمها بشكل أعمق.

لقد ظهرت تهمة الدم بعد تحول اليهود في العالم الغربي إلى جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا. وكانوا يُشبهون آنذاك بالإنسفنجة التي تمتص نفود الطبقات كافة، والطبقات الشعبية على وجه الخصوص، ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو الحاكم باعتصارهم

الكاردينال لورنز جاجنغالي (الساكليمنت الرابع عشر فيما بعد) المذكورة يدين فيها تهمة الدم. وقد أصدر التحريم نفسه الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني (١١٩٤-١٢٥٠)، وإمبراطور النمسا رودولف من أسرة الهابسبرج عام ١٢٧٥. وحاول الكثير من المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس بطلانها، ولكنهم فشلوا في مساعيهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة اليهودي حتى عهد قريب.

أما في حادثة دمشق، فكانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين الاستعماريين الإنجليز والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية. فكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهوا تهمة الدم. أما الإنجليز، فظروا لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة في العالم العربي كانوا يقومون بحماية اليهود وخصوصاً أن روسيا، وهي بلدهم الأصلي، لم تكن مهتمة بهم كثيراً بسبب وجود المسيحيين الأرثوذكس، كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في الشرق الأوسط إذ كان مشروعها الاستعماري موجهاً إلى مناطق أخرى. وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم.

حادثة دمشق

تُعتبر حادثة دمشق من أشهر تهم الدم، وقد وقعت عام ١٨٤٠ حين كانت سوريا تحت الحكم المصري. وتكاد هذه الحالة تكون المرة الوحيدة التي وجهت فيها تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي. فسُدت تهم يهود دمشق بقتل راهب من افرنيسكان يدعى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم عمارة لاستخدام دماهما في أغراض شاعرية وفي صنع خبز عيد الفصح غير المخمر (ماتزوت). وقد أشيع أن الأب توماس شوهد آخر مرة وهو بهم يدخل حارة اليهود، فتم تفتيش الحي اليهودي بتحرير من الكاثوليك المحليين يتزعمهم القنصل الفرنسي، وقُبض على زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق، وأشهر واحد إسلامه وحُكم على الباقي بالإعدام.

وقد تفاقم ردود فعل هذه القضية بسبب صراع الأوربيين السياسي للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط. ولا يمكن رؤية هذه الحادثة إلا في إطار النشاط التبشيري الاستعماري في فلسطين والشام، الذي كان تعبيراً عن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى. إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة دينية بعينها، فكان الروس يحمون الأرثوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك

وربما لعدم وجود عدد كبير من البروتستانت، قام الإنجليز «بحماية» اليهود. ومن هنا، يُعد الصراع بين الكاثوليك المحليين (بزعامة القنصل الفرنسي) واليهود تعبيراً عن الصراع على النفوذ. وعما له دلالاته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم حكومتهم لم يأت بتسوية، في حين أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمستون ومطالبته محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حسنة (باعتبارهم عنصراً يهدف إلى حمايته)، وأدى تدخل أدولف كريبه وموسى مونتفيوري ومقابتهما محمد علي في الإسكندرية، ثم لقاءهما مع السلطان عبد الحميد في إسطنبول إلى الإفراج عن المتهمة وإسقاط التهمة عنهم. وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الدم ويعتبرها قديماً في حق اليهود.

هجوم أومذبحة (بوجروم)

«بوجروم» كلمة روسية معناها «تدمير» أو «هجوم» أو «فتك» أو «مذبحة». وعادةً ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو طبقة معينة. وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي، وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساً إلى الهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية، ولكنها تُستعمل مجازاً للإشارة إلى الهجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى.

وقد عرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكن القول بأن أول بوجروم في التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء الجماعة اليهودية (المرتزة) في جزيرة الفتانين. ومن أشهر الهجمات الأخرى، هجمات بعض جيوش الفرقة على أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب، وهجمات شميلنكي في بولندا في القرن السابع عشر على أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا. وتعد أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر (خصوصاً جماعة المائة السود) التي يُقال إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري وملائة وزارة الداخلية. وقد تصاعدت الهجمات قبل صدور قوانين مايو عام ١٨٨١ وبعده، ومن أهمها مذبحة كيشينيف، كما نظم البازيون هجوم ليلة الزحاح المدمم (كريستال ناخت) في ٩-١٠ نوفمبر ١٩٣٨.

ونجيب الإشارة إلى أن معظم هذه الهجمات كانت ذات طابع شعبي وتُعبّر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة للجماعات التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال. فالهجوم على الحامية اليهودية في الفتانين هجوم على جماعة وظيفية قتالية موالية لقوة

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

مناديه : لم يستفز هذا الشعب كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ؟ أو لا يدعو هذا الرضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسؤولاً عما يلحق به من مذابح؟

اضطرابات فيتميلخ

أحداث شغب مناهضة لليهود جرت في مدينة فرانكفورت الألمانية في أوائل القرن السابع عشر . واندلعت هذه الأحداث في الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً التي نتج عنها تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد . حيث وجه أفراد الشعب ، وخصوصاً نقابات التجار والصناع ، سخطهم لأعضاء الجماعة اليهودية في المدينة . فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية بسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة ، خصوصاً الإمبراطور ، كانوا مسط كراعية مختلف الفئات والطبقات في المجتمع . ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية ، ازدادت حدة السخط والكراهية . وتزعزعت فيتميلخ زعيم نقابات فرانكفورت الحملة المناهضة لليهود ، فقدم عام ١٦١٢ التماساً للإمبراطور يتهم فيه برلمان فرانكفورت بالفساد ومحاربة اليهود وطالب بعرض قيود اقتصادية على اليهود وتقليص عددهم في المدينة ، ولكن الإمبراطور رفض هذا التماس . وفي عام ١٦١٤ ، دخل بعض مؤيدي فيتميلخ مجلس المدينة وطالب بفرض قيود صارمة على اليهود من بينها طرد كل اليهود الذين يمتلكون أقل من ١٥٠٠ فلورين فوراً . ورفض الإمبراطور مرة ثانية هذه المطالب ، ولكن تم طرد ٦٠ أسرة يهودية فقيرة . وإزاء ذلك ، قام فيتميلخ على رأس أنصاره بمهاجمة المختبر اليهودي وقاموا بنهبه وطرد ١٣٨٠ من اليهود خارج المدينة . وفي أعقاب ذلك ، أصدر الإمبراطور أوامره بإلقاء القبض على فيتميلخ . وفي عام ١٦١٦ ، تم إعدامه مع ستة من أحواله ، وقُطعت أجسادهم إلى أربعة أجزاء وعلقت رأس فيتميلخ على مسمار ضخمة (ليكون عبرة للجميع) كما دُمر منزله وسُوي بالأرض وطُردت عائلته من المدينة . وسمح الإمبراطور بعودة اليهود المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لهم قدره ٩١٩، ١٧٦ فلوريناً . وفي أعقاب ذلك ، كان أعضاء الجماعة اليهودية يحرسون على الاحتفال سنوياً بيوم عودتهم إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم 'يوريوم فنسنت' .

وتند هذه الحادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية وبسيطة بالطبقات الحاكمة والملوك . فالإمبراطور رفض الإذعان لمطالب فيتميلخ ولطالب الجماهير في فرانكفورت ، ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأحواله . ويعود كل هذا إلى حوسلة

أجنبية غازية (الفرس) . كما أن هجمات الجماهير على اليهود في العصور الوسطى في الغرب كانت هجمات على واحدة من أهم أدوات السلطة في استغلال الجماهير ، إذ كان اليهود هم المرابون وجامعو الضرائب . وتقبل الأدبيات اليهودية المعاصرة إلى المبالغة في أعداد ضحايا هذه الهجمات ، بينما تميل الدراسات الحديثة عن هذه الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً .

لكن الهجمات ليست أسراً مقصوداً على أعضاء الجماعة اليهودية ، فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتصادية واجتماعية وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في لحظات التفاعل الاجتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال الاقتصادي والاجتماعي . وتُدير هذه الهجمات ضد مختلف الغريب ، خصوصاً إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وبسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة وتقوم على خدمتها . فقد نُظمت هجمات ضد المرابين غير اليهود في العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد ، وضد الصينيين في جنوب شرق آسيا عبر تاريخهم ، وقام الفرنسيون في أواخر القرن التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين . وقد نظم الأفارقة السود المسلمون مجزماً (إبادة) على المسلمين الأفارقة من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث ، ونظم السنغاليون هجمات على الموريتانيين والبلنانيين في الآونة الأخيرة .

وبالمثل ، تورط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات على كتل بشرية أخرى معادية لهم ، فقد دبر اليهود مذبحاً ضد اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيليني ، ورد اليونانيون بدورهم على هذه المذبحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدولة الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد الدينيين . ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على قرى الفلسطينيين وتدمير المذابح صدهم .

وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء الجماعات باعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهم ، وأنها تعبير عن كره أزل لليهود ، ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج فلسطين ، وهو وضع يتسم - بحسب تصوراتهم - بخلل بنيوي أساسي . وتحوّل الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي للهوية اليهودية والوعي اليهودي ، وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ اليهود في المنفى لا قيمة له . وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في قضية أبيضمان أن يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلاقائمة بالهجمات التي دُبرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عزلها عن سياقها التاريخي ، فما كان من محامي أبيضمان إلا أن أثار تساؤلاً

أعضاء الجماعات اليهودية ، حيث كانوا عنصرأ نافعا يؤدي وظيفة اقتصادية مهمة ، وكانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة التي استفادت من خدماتهم لتجارية والمالية لتكديس الثروات وتدعيم السلطان وامتيازات الجماهير ، ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودهم بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع بدورهم الوظيفي بكفاءة عالية .

كيشينيف

«كيشينيف» مدينة روسية في بيساريا (التي ضُمت إلى روسيا عام ١٨١٢) وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهماً ، وكانت توجد فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام ١٨٤٧ إلى عشرة آلاف ، أي ١٢٪ من مجموع سكان المدينة ، ثم إلى ثمانية عشر ألفاً عام ١٨٦٧ ، أي ٢١٪ من مجموع السكان ، وخمسين ألفاً بعد ذلك التاريخ . وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة الملابس والأخشاب والنجار في المنتجات الزراعية ، وهي قطاعات اقتصادية كانت مركزية في أيديهم . ومع هذا ، كانت توجد نسبة كبيرة من المتسولين اليهود . وكان سكان كيشينيف من اليهود ينقسمون إلى أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية . وقد افتُتحت أول مدرسة يهودية حديثة في روسيا عام ١٨٣٦ . وفي عام ١٩٠٣ (يومي ٢٠-١٩ إبريل) ، وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة اليهودية ، إثر توجيه تهمة دم لبعضهم ، قُتل فيها واحد وأربعون (٣٢) رجلاً . ٦ نساء (٣ أطفال) وجُرح خمسة وتسعون ودُمر سبع مائة وخمسة وخمسون منزلاً ، ونُهب ستمائة محلاً ، وحدثت بعض حالات اغتصاب . ويُقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل لحماية أعضاء الجماعة اليهودية .

ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية ، وتُصور كما لو كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليهود . ولكن قارئ التاريخ الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجّهين ضد مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسيا ، بل ضد الجماهير الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي وقعت في الفترة نفسها عام ١٩٠٥) . ورغم تباكي الصهيونية على ما حدث ، فإن الواقعة حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي تفاوض معه الزعيم الصهيوني هرتزل (في العام نفسه الذي شهد وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسي للمشروع الصهيوني . ولذا ، يلاحظ أن المؤتمرات الصهيونية التي عُقدت آنذاك لم تذكر

الحادث من قريب أو بعيد ، ولم تحتج عليها ، بل لزمّت الصمت الكامل تجاهها حتى تضمن التأييد الروسي . ولا تزال هناك أقلية يهودية كبيرة نسياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين وأربعين ألفاً .

حادثة دريفوس

«حادثة دريفوس» يُشار إليها أيضاً بعبارة «واقعه دريفوس» ، ويطلقها ألفريد دريفوس (١٨٥٦ - ١٩٣٥) الذي كان من كبار الضباط الفرنسيين ، واليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي . وكُلد في مقاطعة الألزاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهودية ثرية مندمجة في محيطها الفرنسي . ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع ، فقد غيّر إلى اسمه الذي اشتهر به . اتهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين ، وتسليمها إلى الملقق العسكري الألماني في باريس ، فوجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام ١٨٩٤ . وقامت السلطات العسكرية بحاكمته ، وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام ضده ، الأمر الذي خلق جواً غير ملائم لضمان حياد المحاكمة . وفي نهاية الأمر ، قضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة ، وجُرّد من رتبته علناً أمام الجماهير ، ونُفي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز أيلاند) التي تقع على الساحل الأفريقي (وكانت مستعمرة فرنسية) . ورحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم .

ويُقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج ، فتبنّى بدلاً من ذلك الحل الصهيوني . ولكن هذه لفكرة في حد ذاتها عملية تبسيط فجّة للعوامل التي أدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلاً للمسألة اليهودية . والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية أن هرتزل نفسه كان مقتنعاً في بادئ الأمر بأن دريفوس كان مذنباً وخائناً ، ولا أحد يدري ما الذي جعله يغيّر رأيه فيما بعد ، ولكن هنا ليس موضوعنا الأساسي . وقد يكون من الأجدي وضع واقعة دريفوس في إطارها التاريخي والاجتماعي والإنساني .

ابتداءً ، كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب وجيهة . فالقوات الفرنسية نفسها كانت تتجهّد كثيراً من يهود ألمانيا ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها . ولذا ، ساد الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشئ نفسه ، وهو أمر متوقع . والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات اليهودية ، وهو إدراك كانت تدعّمه بعض إمارات التاريخية . ففي

الجزء الأول . إشكاليات تتصل بالنقطة إلى الجماعات اليهودية

الوسطى حتى العصر الحديث، بالمصالح المالية الكبيرة، والنوك والشبكات المالية والتجارية، وهي صورة دعمها بروز أسرة روتشيلد في عالم التجارة والمال.

وهكذا، أصبح اليهودي رمزاً متلوهاً لكثير من العناصر مسخط شك الجماهير وكرهها، فهو الأجنبي البغيض، وهو لشوري العلماني التقدمي الذي يحمل لراء المجتمع الجديد المدمر، وهو أيضاً رجل المال الذي لا يكتسب ثروة بأية قيم سوى الربح، ولا يرتبط بأي أرض سوى السوق. وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى دريفوس باعتباره أژاسيا وأجتيا وعضواً في طبقة المموگين الأثرياء.

وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى التنظيمات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً من الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل الاجتماعي والتعاون الاقتصادي (جمائشافت)، تلك الصورة التي تقف على الطرف القبيض من المجتمع الصناعي الجديد المبني على التنافس والتفاول، الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب (جيسيلشافت) وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية التركزون في العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت المعركة مع العناصر الدينية والمحافظه. فاليهودي كان رمزاً مهماً بلا شك للقوى الجديدة، ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان جزءاً من كل، فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر التي كانت كل واحدة منها تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حوگت هذه القوى قضية دريفوس إلى حلبة للصراع فيما بينها.

ففي عام ١٨٩٦، اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات الجيش الفرنسي، بطل واقعة دريفوس الحقيقي، أدلة تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه، وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو الميجور إسترهازي الذي لعب دوراً مهماً في سير أحداث القضية بحيث انتهت إلى الإدانة التامة للمكاتب ديموس. وحاول بيكار إفناع المسؤولين بإعادة المحاكمة، ولكنه أمر بالتزام الصمت ونقل إلى تونس بسبب ذلك.

وقد شنت حملة إعلامية مكثفة قدها الفكر الفرنسي اليهودي برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عدة مقالات دافع فيها بحماسة عن دريفوس، كما طالب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته. وتمت إلحاح

القرن السابع عشر، لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا دوراً أساسياً في عملية التجسس بين الدول. كما حاول أوليفر كروموويل أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في إنجلترا حتى يستفيد من خدماتهم كجواسيس له.

ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصادياً في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنسا، فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية. وكان عند العمال الإيطاليين عام ١٨٧٢ نحو ١١٢ ألفاً، فأصبح ٣٠٠ ألف عام ١٨٩٠، وجاء معهم قرويون (من القرى الفرنسية) يتحدثون لهجاتهم المحلية، مثل البريتون والأفيريان. كما هاجرت أعداد كبيرة من يهود الأكراس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد بالصبغة الفرنسية. ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق أوروبا الذين يتحدثون اليديشية (وهي طائفة ألمانية). وأدى كل هذا إلى زيادة عدد الأجانب. كما أن تزايد يهود شرق أوروبا يهود الأكراس واللورين، على حساب العنصر اليهودي الفرنسي المحلي، أدى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم أجانب. ومن المعروف أن العناصر الأجنبية عادة ما تتعرض في فترات الكساد الاقتصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية المحليين الذين يتهمون العناصر الوافدة بأنهم مسبب الأزمة. كما أن العامل الأجنبي يرضى بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاً، الأمر الذي يثير الحقد عليه.

وعلاوة على هذا، كان الجور العام في فرنسا آنذاك متوتراً، خصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليهودية، بعد هزيمة الجيش الفرنسي على يد بروسيا عام ١٨٧٠. وكانت العناصر الليبرالية التي تضم نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من ألمانيا. كما كان المد العلماني أخذاً في التزايد وفي الإصرار على فصل الدين عن الدولة. هذا إلى جانب أن الثورة الصناعية اقتلعت الكثيرين من جذورهم وأدت إلى إفقارهم وقذفهم في المدن الكبرى (مثل باريس). وكان هؤلاء المقتلمون يشعرون بانعدام الأمان في المجتمع الجديد (بعلمانيته وثوريته وقيمه التجارية) وكان اليهود يوجدون في مركزه. وإلى جانب كل ذلك، كان هناك أيضاً عدد كبير من اليهود بين قيادة كومونة باريس في عام ١٨٧١. وأدى هذا كله إلى ربط الجماعة اليهودية بالعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية في المجتمع. ولكن من المفارقات التي تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية ارتبطوا في الوقت نفسه في الوجدان الأوربي، منذ العصور

للمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية

يبل العقل الإنساني، إن لم يجد نموذجاً تفسيرياً ملائماً لواقعة ما، إلى ردها إلى يد أو أياد خفية تُنسب إليها التغييرات والأحداث كافة. فلأحداث - حسب هذا المنظور - ليست نتيجة تفاعل بين مركب من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة والمجهولة من جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى، وإنما هي نتاج عقل واحد وضع مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه، وهو ما يعني أن بقية البشر إن هم إلا أدوات. ومن أهم تجليات هذا النموذج الاختراالي ما يُقال له «المؤامرة اليهودية الكبرى» أو «المؤامرة اليهودية العالمية» التي تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية مُكوّنون كلا واحداً متكاملًا متجانسًا، وأن لهم طبيعة واحدة.

ويُسمّى اليهود (حسب نموذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر والرغبة في التدمير (فهذه أمور وُجدت في عقولهم بالقطرة وهي بُعد أساسي وثابت في طبيعتهم)، وسلوكهم تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدير منذ بداية التاريخ، وقد وضع تفصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفًا وهنًا بينما يزداد اليهود قوة، وذلك بهدف السيطرة على العالم (وربما لإنشاء حكومة عالمية يكون مركزها أورشليم القدس). والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة، واليهود من ثم هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات. فهم، على سبيل المثال، الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرواية المسيحية)، وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على الإسلام، وهم الذين قاموا بدمار الإمبراطوريات دما على الدين الحنيف، بل يُنسب إليهم دبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح.

وفي العصر الحديث يرى التأمريون أن اليهود وراء أشكال الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي والعربي، بل في كل أرجاء العالم. فهم وراء المحافل الماسونية التي أسسها أدلة لمؤامراتهم، وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد الإسلام وكل العقائد، وهم الذين أدوا إلى ظهور الرأسمالية بكل بشاعتها، والبلشفية بكل إدهائها، والإباحية بكل تدميرها، وهم يسيطرون على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في الصحافة ووسائل الإعلام. وهم الذين ضغفوا على الإمبراطورية الإنجليزية وجعلوها تُصدر وعد بلفور. وهم الذين أسقطوا الدولة

الموقف المتفجر وإصرار بيكار، قُبض على الميجور إستر هازي وحوكم ذرا للرماد في العيون ولكن سرعان ما بُرئ لعدم كفاية الأدلة. فكتب الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان «إني أتهم» هاجم فيها المحاكمتين، وكانت النتيجة أن أتهم زولا بالكذب العلمي وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا.

وفجأة، برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية، فقد انتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هنري أثناء استجوابه، وهو شاهد الإثبات الأول في القضية، بعد أن اعترف بتزوير الوثائق التي أدّت إلى إدانة دريفوس. وعندما علم إستر هازي بحادث لانتحار اعترف بجريمته وفر إلى إنجلترا. وفي صيف عام ١٨٩٩، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التي استجدت. ونجت ضغط بعض الشخصيات من ذوي النفوذ في الجيش، أعلن مرة أخرى أنه مذبذب. وفي هذه المرة حكم عليه، مع مراعاة الظروف المخففة، بالسجن عشر سنوات كان قد قضى خمساً منها في المنفى. وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو عنه. وقد حثه كثير من أصدقائه والمدافعين عنه على استئناف المعركة لإثبات براءته التامة، وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجاوز الأشخاص. غير أن ألفريد دريفوس نفسه لم يكن متركاً للأبعاد السياسية التي اتخذتها هذه القضية، فكان كل ما يمتناه (تتمناه عائلته الثرية المدمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفو أو التبرئة، ولهذا، قبل قرار العفو. أما بيكار، فأصبح بطلاً قومياً ورفاه رئيس الجمهورية إلى مرتبة بريجادير جنرال، وعُيّن فيما بعد وزيراً للحرب.

ثم فُتحت محاكمة دريفوس، مرة أخرى، عام ١٩٠٣ بضغط من القوى العلمانية والثورية وصدر الحكم بتبرئته، وأعيدت له حقوقه السابقة، وعُيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور ومنح نوط الشرف، ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة. وقد حُصِن أثناء الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل. ثم اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقرية حياة غير مدرك للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه (حسب ما أخبرني أحد أفراد أسرني الذي قابلته في منزله عام ١٩٣٤ حيث كان صديقاً لابنه).

وقد عمقت هذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي وخصوم النظام الجمهوري في فرنسا، وأدّت إلى تقوية الأحزاب الاشتراكية. كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ١٩٠٥ بفصل بقايا الدين عن الدولة.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالفتنة إلى الجماعات اليهودية

باعتبارهم كياناً واحداً متماسكاً فريداً يتحرك داخل تاريخه اليهودي الخاص بمعزل عن المجتمعات التي يعيشون فيها . وبسبب هذا الاتفاق بين الفريقين نجد أن كلا من التأميرين والصهاينة يتحدثون عن «الشعب اليهودي عبر التاريخ» و«الشخصية اليهودي في كل العصور» و«العبقرية أو الجدية اليهودية في كل زمان ومكان» وهكذا .

ويُعدّ كلا الفريقين تصوراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذا ، حسب رؤية التأميرين والصهاينة ، لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم ، فهم أينما وجدوا يحنون للصهيون ويدنون لها وحدها أو لحكومتهم اليهودية بالولاء ، ومن ثمّ فاليهودي عادةً يعاني ازدواج الولاء ولا يشعر بالاستقرار في وطنه ، ونتيجةً لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع للقوانين الإنسانية العامة ، يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية فريدة لعنفهم .

والخلاف بين التأميرين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإف في آليات الحل وحسب ، أي أن الاختلاف بينهم اختلاف جرائي بسيط وليس كلياً وشاملاً ، فكلا الفريقين يطرح حلاً بسيطاً لمشكلة الكيان اليهودي المتماسك الفريد الذي يرفض الاندماج ، ألا وهو ضرورة "خروج" اليهود من أوطانهم . ولكن بينما يرى التأميريون وأعداء اليهود أنه لا مناص من استخدام العنف في هذه العملية (من طرد وإبادة) ، فإن الصهاينة يرون أن الحركة الصهيونية يمكنها أن تُشرف على عملية الخروج هذه بطريقة منهجية منظمة ، بحيث لا يوجد أي مبرر للعنف . ومع هذا ، لا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كآلية لإجراح اليهود من أوطانهم ، كما حدث عام ١٩٥١ ، حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل على أماكن تجمع أعضاء الجماعة اليهودية في العراق حتى يضطروهم للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة ، وكما يحدث الآن حينم تصفط الحركة الصهيونية على الولايات المتحدة لتخلق أبوابها أمام اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل .

وفكرة المؤامرة أكاديمية ثلاثية معظم الأطراف المشتركة في الصراع الإسرائيلي ، فإسرائيل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التأميري لأنه يضمن عليها من القوة ما ليس لها ، ومن الرهبة ما لا تستحق ، وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط .

كما أن الحكومات الأمريكية لمختلفة تقسم للزعماء العرب عجزها عن مساعدة الحق العربي بتعاظم النفوذ الصهيوني في

العثمانية من خلال يهود الدومعه وهم الذين يحركون الآن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ويوجهون الإعلام الأمريكي ويجندون الصوت اليهودي ، وذلك حتى يُستقروا الولايات المتحدة ويُغموها ، بما لديهم من نفوذ ومطوة وهيئة ، على تحقيق مآربهم وتنفيذ مصالحهم . وهم على اتصال بعالم الجريمة للمساعدة في إفساد العالم . والصهيونية ليست ظاهرة مرتبطة بحركات التاريخ والفكر الغربي ، وليست مرتبطة بظهور الإمبريالية الغربية وهيمنتها على العالم ، وإنما هي مجرد تعبير عن هذا الشر الأزلّي الكامن في النفس اليهودية الذي يتلّى في الغزو الصهيوني لفلسطين ، وضرب المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان وقمع الانتفاضة والهجرة اليهودية السرفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق أوسطية . . . إلخ . ومن أهم إقرارات هذا التصور الاختزالي الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون .

وساعد على نشر التصورات التأميرية عن اليهود ، شعائهم الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها . كما ساهمت النزعة الحولية الانزالية في الدين اليهودي ، والتصورات اليهودية الخاصة بالشعب المختار ، والمركزية الكونية والتاريخية التي يفسفها اليهود على أنفسهم ، في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . وبما لا شك فيه أن وجود اليهود ، بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة ، داخل عديد من للمجتمعات الغربية ، تنتظمها شبكة من العلاقات التجارية الوثيقة التي تحقق من خلالها قدراً كبيراً من لنجاح التجاري والمالي عمق الرؤية التأميرية لليهود . وهذه الشبكة بلغت قمة تماسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا في شرق أوروبا ، ويهود البلاط في وسطها وغربها ، ويهود السفارد في البحر الأبيض والدة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم الجديد ، وخلق هذا الوجود الإحساس بالنسب فيما بينهم . ومع ضعف للمجتمعات الغربية وبنائها القيمي ، بسبب انتشار قيم النفعية والعلمانية ، ومع تركّز اليهود في كثير من احركات العلمانية والفوضوية ، تعمق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى السيطرة على العالم كما تهدف إلى إفساده .

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التأميرية لليهود لا تختلف في أساليبها مطلقاً عن الرؤية الاختزالية الصهيونية لليهود . فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدة اختزالية ساذجة ، تقوم ببسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ تسقط عنهم زمتهم وتركيباتهم وإنسانياتهم . فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات اليهودية كجزء من توارخ بلادهم وحضاراتهم ، فإنها تنظر إليهم

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم وإلحاق الهزيمة به.

بروتوكولات حكماء صهيون

«بروتوكول» كلمة إنجليزية تعني «اتفاقية»، و «بروتوكولات حكماء صهيون» وثيقة يُقال إنها كُتبت عام ١٨٩٧ في بازل بسويسرا، أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول. بل يزعم البعض أن تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر، وأنها نوقشت فيه، بل تذهب بعض الآراء إلى تأكيد أن المؤتمرات الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات حكماء صهيون هذه، وأن الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حاضرات اليهود هو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين والعلمانيين والملاحدين) لإقامة إمبراطورية حاوية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين بروتوكولاً في نحو مائة وعشر صفحات، ونشرت لأول مرة عام ١٩٠٥ ملحقاً لكتاب من تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه نسل من المخطوطة عام ١٩٠١ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) ادعت أنها سرقها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا. لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البرليس السري الروسي في فرنسا، وأن الأخير سرقها من أرشيف المحفل الماسوني. وقد كانت لنيلوس اهتمامات صونية متطرفة، كما كان غارقاً في الدراسات الخاصة بدلالات الصوفية للأشكال الهندسية.

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة البلشفية التي أسماها البعض آنذاك «الثورة اليهودية»، إذ عزا الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان الأوروبية إلى اليهود. وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوروبا عام ١٩١٩ حيث حملها بعض المهاجرين الروس. وبلغت قمة رواجها في الفترة الواقعة بين الحربين، حينما حاول كثير من الألمان تبرير هزيمتهم بأنها طعنة مجلأ من الخلف قام بها اليهود للمشركون في المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وأصبحت البروتوكولات من أكثر الكتب رواجاً في العالم الغربي بعد الإنجيل، وتُرجمت إلى معظم لغات العالم وضمنها العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها. وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام حيث أشاروا إليها باستحسان كبير، وكأنها وثيقة ذات شأن كبير. ولحسن الحظ، لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارها أي اهتمام، ولا يتم نشرها إلا من خلال دور نشر تجارية.

الكويجرس. أما الحكومات العربية، فإنها تُفسر تخاذلها وهزيمتها أمام العدو الصهيوني على أساس الأسطورة المريحة نفسها. وبالتالي، يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاً لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره.

اليهود كشياطين

من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهود تصويرهم على أنهم شياطين، فالشر لصيق بطبيعتهم، فهم يخربون أي مجتمع يعيشون في كنفه، ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ للقضاء على الجنس البشري (ربما مثل إبليس منذ أن خرج من الجنة). وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون وراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية. وهذه الفكرة تفترض وحلة اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية (تدماً مثل الشيطان)، ولذا فهم لا يُتْهَرُونَ أو لا يمكن قهرهم إلا باللجوء للحلول السحرية، إذ لا يهزم السحر إلا بالسحر، كما لا يمكن هزيمة الشياطين بالجهاد الشرعي العادي، جهاداً كان أو اجتهداً.

والإيمان بأن اليهود وحلة صلبة متماسكة لا تُفْهَر، أو بأن إلحاق الهزيمة بهم في حكم المستحيل، فكرة تروج لها الدعاية الصهيونية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية). وتظهر في شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُفْهَر». وفكرة اليهود كشياطين هي مطلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا تُكسر، وكلاهما يدور في إطار الحلولية الكمونية الواحدة. فكما أن الفكر الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهود موضعاً للحلول الإلهي (باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة)، فإن مفهوم اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول، فلاول يجعلهم شعباً مقلّساً يتجاوز الخير والشر، والثاني يجعلهم شعباً شيطانياً يتجاوز الخير والشر أيضاً. وهذه الفكرة لها امتدادها في التراث المسيحي الذي يجعل اليهودي مركزاً للدراما المسيحية الكونية التي تدور حول صلب المسيح وقيامه ويلعب فيها اليهودي دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك، في ضيعته وتدنيه، شاهداً على انتصار الكنيسة وعظمتها. وقد وجدت هذه الفكرة طريقها إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي يولد الإنسان بها.

وإصغاف صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية (بدلاً من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بين الخير والشرير فيهم، وبين العدو والصديق، وفي نهاية الأمر طرح

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

(د) ثمة هجوم شرس على الماسونية، التي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ من الحركة الليبرالية والثورية الروسية.

(هـ) هناك هجوم شديد على دزرائيلي، الذي كان شخصية مكروهة تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية حتى نفل حاجراً منياً ضد توسع الإمبراطورية الروسية.

٢- كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة جداً، فمن الواضح أن كاتبها الذي زيفها، لا يجيد التزييف، فقد حاول أن يبين الخطر العالمي لليهود. وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية، جعل حكماء صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهودي، حتى يبدو الأمر كله وكأنه "شاهد من أهلها"، غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه:

(أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون الأول بالكلمات التالية: "يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة". وهذه ملحوظة تبين الشر المتأصل في صاحبها. ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه هو: لماذا يصبر حكيم صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة في شرهم؟ والساذجة نفسها تنبئ في الملاحظة التي ترد بعد عدة صفحات حيث يقول كبير الحكماء: "إن الغاية تبرز الوسيلة، وعلينا (نحن نضع خططنا) ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد!" ومرة أخرى لماذا يكفّر كبير الحكماء نفسه بتذكير الحاضرين من الخاضعات بمثل هذه البدهيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان؟ أم أنه لاحظ بعض علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم منها؟

(ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليسخف الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل شيء فيقول: "نجاح داروين وماركس ونيشنة رتبته من قبل". ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود في توحيه الاتهامات لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه: "من خلال الصحافة اكتسبت ثقلنا، وبقينا نحن وراء الستار، ويفضل الصحافة كدسنا الذهب، ولو أن ذلك سيئ أبهارة من الدم". وهذه في الواقع عريضة اتهم موجهة للذات؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمها لبقية أعضاء المجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقاً؟ ولماذا يصبر على أن يُخبرهم في البروتوكول الثالث إن "أسرار تنظيم الثورة الفرنسية معروفة لنا جيداً لأنها من صنع أيدينا، ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدماً من فشل إلى فشل، حتى إنهم سوف يتبرأون منا" فمن

والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت بدراسة البروتوكولات دراسة علمية متعمقة أنها وثيقة مزورة، استفاد كاتبها من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى مورييس جولي يسخر فيه من نابليون الثالث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكيافلي ومونتسكيو، أو السياسة في القرن التاسع عشر، نُشر في بروكسل عام ١٨٦٤، فتحوّل الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى حكماء صهيون. وقد اكتشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكولات حيث تضمنت هذه الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور، وأحياناً تعبيرات مجازية وصوراً منه. والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات وإشاعتها إنما تم بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من الحركات لثورية والليبرالية ومن أجل زيادة التنافس الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة بتخوينهم من المؤامرة اليهودية الخفية العالمية.

وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات (الأسلوب والمفردات والصور... إلخ)، فوجدنا أن هناك من الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة:

١- يلاحظ أن البروتوكولات رثيقة روسية بالدرجة الأولى والأخيرة:

(أ) فكانت الوثيقة لا يعرف شيئاً عن المصطلح الديني اليهودي ولا يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية. وهناك إشارتان للإله الهندي هشنو، وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال، يمكن إثارة القضية التالية: إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية، فلماذا لم يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم تسريبها؟ وما يجدر ذكره أن كثيراً من يهود روسيا آنذاك كانوا يتحدثون اليديشية ولا يعرفون الروسية. وكان حزب البوند، أكبر الأحزاب العمالية في أوروبا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء الجماعة اليهودية ويطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم القومية (باعتبارهم أحد "شعوب" الإمبراطورية الروسية).

(ب) الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات روسية، فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعمه يُسمى "الأرستقراطية الطبيعية الوراثية"، وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية، وهو ما يبين أن اهتمامات الكاتب روسية تماماً وتعكس رؤية الطبقة الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري.

(ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية، وهو ما يدل على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب الكاثوليكية العداء

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

يمكن أن يصف حركته بأنها حركة لقيادة الأمم من "فشل إلى فشل"، ويصر على أن هذه الحركة سنودي بهم؟ ثم يضيف في البروتوكولات التاسع: "إن لنا طموحاً لا يُحَدّ، وشرها لا يُشبع، ونقمة لا تُرحم، وبغضاء لا تُحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا نُسخر في خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحزاب". ثم يتطوع بتأكيد ما يلي: "لقد خلدنا الجيل الناشئ من الأعمى، وجعلناه فاسداً متعنفاً بما علمناه من مبادئ". ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة للتكلم الجمع، أما الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهود، ينسبها كاتبها لهم حتى تبدو كما لو كانت صادقة.

ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات التي تؤكد أن السيامسة لا تخضع للأخلاق، وأن اليهود سينفذون مخططاتهم الإرهابية عن طريق الغش والخداع. فعلى مستوى المجتمع، سيقومون بتفويض دعائم الأسرة ورسالات القرابة، وإشاعة الإباحية، واستغلال الحريات العامة، وتخريب المؤسسات المسيحية، وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوروبي. أما على مستوى الدولة، فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع بينها بحيث تندلع الحروب، على ألا تؤدي هذه الحروب إلى تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية، ليتمكن رأس المال فقط من الخروج بالظفر. ويسبغ التركيز على المنافسة في المجتمع، وعلى تصعيد الصراع الطبقي، ليجري الجميع نحو الذهب الذي لا بد أن اليهود سيحتكرونه، وتُصنَّب المؤسسات الدينية والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء.

وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطط بأن يسيطر اليهود على الصحافة وحوار النشر وسائر وسائل الإعلام، حتى لا يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه. كما أنها ترى ضرورة أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يستخروها حسب أهوائهم. كما أنهم سيسيظرون أيضاً، بطبيعة الحال، على الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار. والبروتوكولات تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء: عن الخبز والشر، والثورة والثورة المضادة، والاشتراكية والرأسمالية. فالبروتوكولات السادس، مثلاً، يقول: "كي نخرب [أي نحن اليهود] صناعة الأغبر ستزيد أجور العمال [اتجاهات اشتراكية] ونعرض الصناعة للخراب والعمال للقرصنة [اتجاهات فوضوية]".

ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليهود عفاً دار ما هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر بأزمته، وبقدرة ما هي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لها بعد تزايد

معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي كان يوفر له تدرجاً كبيراً من الطمأنينة، حتى وإن سلبه حريته وفرصه في الحراك الاقتصادي. فالمجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على العالم، حسماً جاء في البروتوكولات، ليس عالماً شريراً بشكل شيطاني ميثافيزيقي، وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي الذي سادت فيه قيم العمالية والنقمية، ومن هنا كان الجمع بين الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود، كما كان الجمع بين نيتشه وماركس باعتبارهم فيلسوفين يبشر اليهود بفكرهما. ورغم الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين، والاختلاف بين الفيلسوفين، فإن العامل المشترك الأعظم (أو نقطة البدء أو الثلاثي) هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة واللذة لا إلى القيم الدينية الأخلاقية المطلقة.

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات والاتجاهات، شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى، فكانت توجد أعداد كبيرة من كبار المؤيدين الرأسماليين لليهود، كما كان كثير من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة والربا، وكان من بينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليين بل الرجعيين الذين يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار الداروينية الاجتماعية تطرفاً. بل نجد أن بعض اليهود أو تطوا بالتجارب الاستعمارية الغربية غير الصهيونية كما حدث في جنوب أفريقيا (في صناعة التعدين)، أو في شركة الهند الشرقية الهولندية، أو في شركة قناة بنما. كما تركّز أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في قطاعات اقتصادية مشينة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية. وقد ربط هذا بين اليهودي من جهة وكل من "اليمن" و"التحلل الرأسمالي" و"التفكك الليبرالي" من جهة أخرى.

ولكن، إلى جانب ذلك، كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً: فقد كان حزب البوند اليهودي من أكبر الأحزاب الاشتراكية في أوروبا. وقد انخرط الشباب اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثورية، حتى أن ٣٠٪ من أعضاء الحركات الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي. وحينما قامت جمهورية بلشفية في المجر عام ١٩١٩، كان رئيس الدولة يهودياً، وكان عدد اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مذهشة، وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعيين من أصل يهودي. كما كان لليهود حضور واضح في الفكر الفوضوي. وفي نهاية الأمر، كان كل من روتشيلد ومز اللارتباط العضوي بين اليهود والرأسمالية، وماركس رمزا للارتباط العضوي أيضاً بين

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة خدام صاخبة للتهجير والتوطين في فلسطين المحتلة . كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة في البروتوكولات ، مثل «الشعب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» و«المصالح اليهودية» ، هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية والهجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها .

وسواء كان هذا الرأي الأخير صحيحاً أم كاذباً ، فإن ترويج البروتوكولات بخدمة المصالح الصهيونية من الناحية العملية . ويتم الآن ، في العالم العربي ، تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار على وقعة الشطرنج وغيرها) كل مدّتها إشاعة الخوف من اليهود والصهيونية بتبني رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجيبة ويساهم بعض أعضاء الحزب الحاكم في الترويج لهذه البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني وقد أثبت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن لحاق الأذى بهم وهزيمتهم أمر ممكن ، وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حينما تسنح الفرصة ثم يفرون كالديجاجة حينما يدركون مدى قوته وإصراره . والاستمرار في إشاعة الرقوة البروتوكولية نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيوني ، وعلى النكر لإخفاقات الانتفاضة .

وللسلم المتلزم بتعاليم دينه لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى أي إنسان جزافاً ودون قرائن ، كما لا يمكن لرؤية دينية حق أن تحكم على الفرد باعتبار تجسّد لفكرة ، إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن أفعاله وقد حرّف الإسلام حقوق أعضاء الأقليات ، خصوصاً أهل الكتاب ، فحدّد أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وهي حقوق مطلقة لا يمكن التهاون فيها . وفي الواقع ، فإن استخدام البروتوكولات لاتهام اليهود فيه سقوط في العنصرية والعرقية التي تصنف الناس لا على أساس أفعالهم وإنما على أساس مادي لاديني (علماني) مسبق وحتمي . ولنا ، فهي لا تميّز بين ما هو خير وما هو شر .

اليهودي الدولي

شهدت أرائل العشرينيات في لولايات المتحدة نشر عدة كتب معادية لليهود من بينها بروتوكولات حكماء صهيون وكتيب مبيب عدم الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالات في جريدة المورننج بومست اللندنية . وقد نشرت مجلة النيويورك إنديبنانت (١٩٢٠) ، التي كان يمتلكها هنري فورده صاحب مصنع السيارات الشهير ، بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات بعنوان "اليهودي الدولي" . وبدأ نشر للمقالات ابتداءً من ٢٢ مايو

اليهود والاشتراكية . ولذا ، كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع إلى مقولة «يد اليهود الخفية» .

والفكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة الحكومة اليهودية العالمية . لكن المعروف تاريخياً أنه لم تكن هناك سلطة مركزية تجمع سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر عام ٥٨٦ ق . م ، وذلك بسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربطها رباط قومي ، وقد كان لكل أقلية محاكمها وهيئاتها الخاصة التي تقوم برعاية شؤونها . ولكن اليهود لا يختلفون في هذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية أخرى .

وهنا ، يمكن أن تثير قضية مهمة هي قضية الوسائل . هل للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يمكنها من تنفيذ هذا المخطط الإرهابي العالمي الضخم ؟ إن من يدرس تاريخ الجماعات اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النجبة الحاكمة لا بسبب سطوتها أو سلطانها وإنما بسبب كونها أداة في يد النخب ولأنها لم تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل .

والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها في الإعلام المضاد للصهيونية أمر غير أخلاقي لأنها وثيقة مزوّرة ، ولا توجد دراسة علمية واحدة (سواء بالعربية أو غيرها من اللغات) تثبت أنها وثيقة صحيحة . ولكن ، حتى لو كانت البروتوكولات وثيقة صحيحة ، فإن من يستخدما يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي لا يؤمن بصحتها . كما لا يمكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر تعبيراً حقيقياً عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ، أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدّد سلوكهم وأهدافهم . وبسبب سمعتها الشائنة ، فإن الصهاينة يصفون أي نقد موجّه إليهم بأنه وقوع في أحبيل البروتوكولات . ومن الطريف أن هناك وثائق يتداولها بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر تأمرية من البروتوكولات مثل ما يُسمّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في الوقت الحالي . كما يحوي التلمود وتراث القبائل (وهي كتابات يهودية لا شك فيها) مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجة ، ولكن يبدو أن مروّجي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاً ، وهي على كل كتابات لا يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم شيئاً ، ولا يتداولها في الغالب إلا بعض العناصر الموجودين في كمن المجتمعات وبين أتباع كل العقائد .

وثمة رأي يذهب إلى أن الصهاينة يقومون بترويج هذه البروتوكولات لأنها تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى

١٩٢٢ واستمر لمدة سبع سنوات ثم نُشرت المقالات بعد ذلك على هيئة كتيبات . وانهت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون هدم أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية والهيمنة على العالم وأن الثورة البلشفية ما هي إلا تعبير عن هذه الثورة المستمرة .

والكتاب، مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغرب، يرى اليهودي مثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (البلشفي-الصيرفي، تروتسكي-دوتشيلد)، وهو في نهاية الأمر خليط من شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي الناقص .

وهذه الدعاية المتصيرية وجدت قبولاً واسعاً في الأوساط القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين بعض أعضاء النخبة الحاكمة . ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن كانوا يعارضونها إذ أحرکوا أن المهاجرين اليهود بدأوا يتخلون عن رؤيتهم وعقائدهم وهويتهم ويندمجون في المجتمع الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرهم، ولذلك، نُظمت حملة مضادة اضط هنري فورد بعدما للاعتذار عن الحملة التي شنّها، وذلك من خلال لويس مارشال رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية .

١٨ - معاداة اليهود والتحيز لهم

معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/إشكالية

كإمكانية في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى

يلاحظ الدارس أن كلا من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية (وهما وجهان لعملة واحدة) متجلتان في الحضارة الغربية . وهذا يعود إلى عدة أسباب تراكبت معاً، ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي :

١ - سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها نموذج عضوي في التفكير، ومثل هذه النماذج عادة ما تفضل التجانس على عدم التجانس، بمعنى خضوع الظواهر الإنسانية جميعاً لقانون واحد حتمي على عدم الاتساق، والواحدية على التعددية، ومن ثمّ يكون وضع الأقليات قلقاً وغير مستقر، باعتبارها عنصراً من عناصر عدم التجانس .

٢ - تعود جذور حضارة الغربية إلى المدن/الدول اليرنانية، وهي تشكيلات حضارية صغيرة تسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها مكان للغريب، وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية، على عكس

الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية لفصمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات العرقية والدينية .

وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على الشرق والغرب، فلم تستطع هزيمة التشكيلات الحضارية الشرقية المحلية (الأرمن - الأقباط - الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير من اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوروبية وقرضت الثقافة اللاتينية، أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوروبية .

٣ - طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حد كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحلها التاريخية)، بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات بشأن الأقليات، حيث لا يصلح مفهوم المحبة (المسيحي) لتنظيم العلاقة بين الأقلية والأغلبية . وفي الوقت نفسه، ظهر مفهوم الشعب الشاهد (الكاثوليكي) والمعقدة الاسترجاعية (البروتستانتية) وهي مفاهيم تسم بالإبهام الشديد، فهي من ناحية تضع اليهود في مركز الكون باعتبارهم شعباً مقدساً، حملة الكتاب المقدس، وتتوقف خلاص الكون على استرجاعهم، ولكنهم أيضاً هم قطة الإله، وهم كذلك في شتاتهم وضعتهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة . كما أن خلاص الكون يتوقف على تصيرهم . وورثت المسيحية الغربية العرف الألماني حيث طبق قانون الصيد على اليهود، وهو قانون يجعل الغريب ملكاً للملك ومن ثمّ أصبح اليهود ملكية للملك، وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل ذمة، فكانوا يوقعون الوثائق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير خدمات يؤدونها أو ضرائب أو مبالغ مالية يدفعونها .

٤ - تحوكت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على هامش للمجتمع دون أن تصبح من صميمه . وحينما بدأت عملية علمنة الفكر والحضارة الغربية، تمت مناقشة المسألة اليهودية في ضوء مفهوم نفع اليهود، وهو أمر منطقي تماماً إذ أن الجماعة الوظيفية هي جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نفعها .

٥ - ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي المنبذ الذي يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم .

٦ - ظل اليهود خارج التشكيل الرأسمالي كإسماوية منبوذة . كما أن الفكر الاشتراكي، كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر تجارية طفيلية مستغلة .

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

٧- لربط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة .

٨- شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ومما له دلالة أن صهيونية غير اليهود تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين ، فالصهيونية ظاهرة لصيقة بالحضارة الغربية ويقع عقد بلغور في هذا الإطار حيث تقرر خروج اليهود من التشكيل السياسي الغربي ، لأنه لا يطبق وجودهم داخله كعنصر غريب ، وتقرر قتلهم إلى أي مكان خارج أوروبا كعنصر نافع ، على أن تقوم أوروبا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصالحها داخل إطار الدولة الرأسمالية التي تتحرك في الملك الغربي . فالدولة الصهيونية هي في نهاية الأمر تحقق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية اليهودية المستهدفة هذه الصيغة فهودنها .

٢- التفسير الطبقي : يذهب بعض النقاد إلى أن أعضاء الأرستقراطية الإنجليزية الزراعية (الإقطاعيون) ، وكثيرون منهم كانوا يرتدون مسرح جلوب الذي كانت تُعرض فيه مسرحيات شكسبير ، بدأوا يشعرون بأثار الثورة التجارية وينمو اقتصاد المدن والتضخم الذي صاحب ذلك ، الأمر الذي زاد نفقاتهم ، ولكن لم تكن لديهم الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صغيرة منهم . ولهذا ، بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر . وفي الوقت نفسه ، بدأت القيم التجارية التعاقدية تسود المجتمع وتغل محل قيم الشرف والكرم والأبهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون . ويُجسّد أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية ، فهو كريم يقرض أمواله بدون فوائد ، يعيش حياة مسرقة ولكنه ليس تاجراً بمعنى الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس المال . وهكذا ، فإن أنطونيو يقف على الطرف النقيض من شيلوك عضو الجماعة الوظيفية المالية الذي لا يدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا للمال . ويعرّف شيلوك الخبير تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يسمح له برد الدين ، فكان حكمه عليه حكم مالي إجرائي يتزع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل موضوعي كمي غير نواحي . ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف التي يؤمن بها الأرستقراطيون ، هناك العلاقات الموضوعية التعاقدية التي تؤمن بها الطبقة التجارية الجديدة ويدافع عنها شيلوك في المسرحية .

٣- التفسير الديني الاقتصادي : وهناك بُعد ديني اقتصادي يتمثل في ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البورجوازية الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن ، التي حوّلت الزهد المسيحي في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس المال ، علامة على الخلاص في الآخرة . ولذلك ، كان هؤلاء يكرهون الملذات والإنفاق وارتداد المسرح والمسرات . ويعجىء شيلوك ، في هذه المسرحية ، رمزاً لهذه القطاعات المتزمتة بالترافق وحسب التي تنكر العلاقات الإنسانية وخلّص الروح حتى تحقق تزايد الثروة . ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق ، فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل وأغلقوا مسارح كلية . وكان من المؤلف آنذاك أن يتم الربط بين غلاة البروتستانت واليهود .

٤- التفسير اللاهوتي : هناك بُعد ديني خالص ، فالعهد الجديد

٧- لربط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة .

٨- شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ومما له دلالة أن صهيونية غير اليهود تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين ، فالصهيونية ظاهرة لصيقة بالحضارة الغربية ويقع عقد بلغور في هذا الإطار حيث تقرر خروج اليهود من التشكيل السياسي الغربي ، لأنه لا يطبق وجودهم داخله كعنصر غريب ، وتقرر قتلهم إلى أي مكان خارج أوروبا كعنصر نافع ، على أن تقوم أوروبا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصالحها داخل إطار الدولة الرأسمالية التي تتحرك في الملك الغربي . فالدولة الصهيونية هي في نهاية الأمر تحقق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية اليهودية المستهدفة هذه الصيغة فهودنها .

شيلوك

شخصية رئيسية في مسرحية تاجر البندقية بوليم شكسبير ، وهو يهودي يعمل بالربا . والكلمة أصبحت جزءاً من المعجم الإنجليزي وتعني «الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه» . ولا يُعرف على وجه الدقة أصل هذا الاسم ، فهو ليس اسماً يهودياً ، ولذا تضاربت النظريات بشأنه ، فيقال إنه مأخوذ من كلمة «شيلوه» ، ويُقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة «شالغ» وهي شخصية يرد اسمها في سفر التكوين (١١/١٥-١٤) .

ويمكن تفسير شخصية شيلوك على المستويات التالية :

١- التفسير التاريخي : من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر الميلادي - حوالي ١٥٩٧) إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون هناك . ويُقال إن رودريغيز لوبيز ، طبيب الملكة إليزابيث ، الذي اتهم بالتآمر ضدها ثم أعدم ، هو النموذج الذي استخدمه شكسبير (وكان عدو رودريغيز لوبيز هو دوم أنطونيو ، ومن هنا نجد أن أنطونيو أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود) . ولكن المؤرخ الأمريكي اليهودي سيبيل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي إشكنازي من البندقية . وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاثة أنواع من اليهود كان يُشار إليهم باسم «الأمم الثلاث» : سفارد الشام والمارانو والإشكناز . وكان مصرحاً للسفارد والمارانو بالعمل في التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية

أشاع صورة سلبية جداً عن الفريسيين (وهي مرقية دينية يهودية ظهرت أيام المسيح)، وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه الصورة باليهود بصورة واضحة تماماً. ويمثل شيلوك الفريسي بالدرجة الأولى، فهو يحترم حرفية القانون لا روحه، وهو بلا عاطفة، كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقدس لتبرير أفعاله (وهي تهمة وجهها للمسيح إلى الفريسيين). وأخيراً، ارتبط الفريسيون في الوجدان المسيحي بأنهم المحرضون الحقيقيون على صليب المسيح. ومن هنا، فإن شيلوك يُمَثِّلُ الفريسيين، حين يطالب برطل اللحم، أما أنطونيوس فهو كالمسيح إذ يمشي حَمَلُ الإله الذي سيُقدَّمُ للذبح.

بل إن العلاقة بين شيلوك وأنطونيوس هي مثل العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد كما يرى للمسيحيون. فاليهودية تمثل لاهوت العدل دون رحمة، ومن ثم أصبح التعاقد والميثاق مسائل مركزية في العقيدة اليهودية. ولكن العدل دون رحمة، حسب رأي المسيحيين، لن يؤدي إلى خلاص. ولهذا، فإن المسيحية هي لاهوت الرحمة التي لا يستطيع الإنسان بدونها أن يصل إلى الخلاص. والمسيحية ترى أن العهد الجديد أكمل العهد القديم بل ربما حل محله ونسخه، وأصبحت الرحمة لا العدل هي الهدف. وقد أنكر اليهود المسيح واستمروا حييسي العهد القديم ولاهوت العدل والقانون والتعاقد، ولكنهم يدعون في نهاية الأمر ألوان العذاب ويعانون في الدنيا، وبذلك فإنهم يقفون شاهداً على عظمة المسيحية والكنيسة. ومن هنا، فإن شيلوك يجسد العنصر اليهودي كما يجسد التعاقدية ولاهوت العدل، هي حين يقف أنطونيوس مثلاً للمسيحية والرحمة ولاهوت المحبة.

ومع هذا، يُعطى شكسبير الفرصة لشيلوك ليحاكم المسيحيين من منظور لاهوت الرحمة، هذا الذي يدعون إيمانهم به، فيذكرهم بما كانوا يلحقونه به من أذى. كما يعطيه الفرصة للحديث عن الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاهوت العدالة، فالإيمان بالتعاقد والعدل هو أيضاً إيمان بأن النفس البشرية ليست متزهة من الهوى، وأن الأمور لو تركت للمحبة وحسب، لاختلط الحابل بالنابل لتحولت القيم الأخلاقية، ذات البعد الاجتماعي، إلى تجارب نفسية شعورية. ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا نموذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجتمع.

٥- الجماعة الوظيفية: يختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير من شخصية شيلوك: هل يتعاطف معه جداً أم يرفضه تماماً؟ وهل شيلوك شيطان رجيم يجب أن نفرح لسقوطه، أم أنه ضحية للمجتمع

المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتركيز على هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها للمجتمع الاضطلاع بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع، أي أنه أداة دمار. ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يحتر وظيفته، فوظيفته قدره ومصيره الذي اختير له. ومن ثم، فإن ما يقوله شيلوك من نفسه باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته أمر حقيقي، كما أن ما يُقال من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البشر وتحاول هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي. وهذه الصورة المزدوجة التي يتحدث عنها بعض النقاد هي، في واقع الأمر، ازدواجية تُعبّر عن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع، فهم بشر في علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم، وهم أدوات في علاقتهم بالمجتمع وهكذا يراهم المجتمع. والواقع أن شكسبير، وكُنَّاباً آخرين من بعده، حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها الصلبة وثنائيتها الحادة

وشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسلة طويلة من الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل تاجر البندقية وبعده (فاليهودي جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته وتحديداته). ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس في مسرحية مارلو يهودي مائلة (وهو شيطان صرف لا يتسم بازدواجية شيلوك). وهناك شخصية اليهودي في رواية رولنر سكوت ليفانوهو، وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفر توست، وشخصية دانيال ديرولدا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا الاسم، والشخصيات اليهودية المختلفة في روايات دزرائيلي. وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي، عن اليهود، منذ القرن التاسع عشر، على وجه الخصوص. ويُقال إن الشخصية الأساسية في قصيدة «الملاح القديم» لكوليرج هي أساساً اليهودي الناث. ويتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإنجليزي (وفي الأدب الغربية عامة) بين الكره الشديد والحب العميق، بين النبل والتقدير، وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي المتبوء حيث تتم رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراً، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما باعتبارهم كياناً عضوياً متماسكاً غير متم للمجتمع ومن ثم لا بد من طرده.

وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي. ولعل من أهم الكتاب الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا باوند الذي وصل في بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مستولين عن كل شئور العالم.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

مسألة مركبة متعددة الأبعاد، تختلف عن معاداة اليهود واليهودية في الغرب. فتاريخياً تحوّلت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية، ولكنهم لم يكونوا الأقلية الوحيدة التي تضطلع بهذا الدور. فالعالم الإسلامي، على عكس الغرب المسيحي، يضم جماعات دينية وإثنية كثيرة. كما أن النشاط التجاري، والنشاطات المالية والوسيلة على وجه العموم، لم تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم.

ورغم أن اليهود (ويشي إسرائيل) أتي ذكرهم في القرآن عشرات المرات وتحت مسعيات مختلفة في سياقات معظمها سلبية، إلا أن رؤية الخلاص الإسلامية لم تعط اليهود أية مركزية خاصة، ولذا لم يكن اليهود يمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي. وظهرت بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل التشكيل الحضاري العربي والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات اليهودية من خلال صور إدراكية غمطية سلبية، إلا أن اليهود لم يحتلوا أي مركزية خاصة في الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي. واستقر وضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة العربية والإسلامية في إطار مفهوم أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواجباتهم. ومن ثم لم يعرفوا المذابح أو عمليات الطرد المتكررة التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في بعض الفترات. ولا يعني هذا أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي ينتمون إليها كانت خالية من التدفع أو الصراع والظلم (الذي يتألى مع تعاليم الإسلام ومفهوم أهل الذمة) وأنها كانت عصراً ذهبياً ممتداً، فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة المجتمعات البشرية. كل ما نود تأكيده أن أعضاء الجماعات اليهودية تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة، الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم في مجتمعاتهم.

ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث، فيلاحظ انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يلاحظ أن الأعمال الأدبية العربية، وضمنها الفلسطينية لا تكثر بأعضاء الجماعات اليهودية). وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كتبها عرب ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها مستوردة من العالم الغربي). ومن بين هذه المقولات أن اليهود مسئولون عن كل أضرار العالم، كما هو مدوّن في بروتوكولات حكماء صهيون (التي يقرؤها الكثيرون)، وفي التلمود (الذي لم يقرأه أحد). وبدأ الحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد المسلمين والعرب، وارتبط اليهود بالشيطان وبالصورة الإدراكية النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين.

معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية

يُستخدَم مصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية» للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على اليهود. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية. وقد انتشرت هذه الظاهرة بين اليهود المندمجين في ألمانيا، ويهود الولايات المتحدة من ذوي الأصل الألماني، وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود اليديشية من خلال مقولات معاداة اليهود، ومن هنا قاموا بصك مصطلحات عنصرية مثل «كايك وشيني».

ويبدو أن الظاهرة تتبدى بشكل متطرف أحياناً، فهناك نظرية تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح «معاداة السامية» من أصل يهودي، بل يُقال إن هتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب يهودي. ومن المؤكد أنه كانت تجري في عروق أيخمان دماء يهودية. ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير مركب عن الظاهرة نفسها، فهي تصدّر عن رفض يهود المنفى، أي يهود العالم كافة حتى تاريخ قريب. كما أن الصهيونية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية خارج فلسطين. وهي تقبل أيضاً المقولات الأساسية لمعاداة اليهود وأنماطها الإدراكية لليهود واليهودية. وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تتم عن عدم احترام أعضاء الجماعات اليهودية. ويلاحظ أن الأجيال الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لمط «اليهودي» (أي يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم باعتبارهم عبرانيين أو إسرائيليين، وربما كان هذا تعبيراً آخر عن معاداة اليهود لليهود.

العداء العربي لليهود واليهودية

نحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأخيرة أن تبين أن ظاهرة العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية وفي التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية. وهذه المحاولة جزء من المحاولة الصهيونية المستمرة لتشويه صورة العرب والمسلمين. إلا أنها تعبّر أيضاً عن رغبة الصهاينة الدفينة في تناسي تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب، وتراث العداء لليهود واليهودية الثري الطويل الممتد، الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين في إطار المشروع الصهيوني.

وقضية عداء العرب لليهود واليهودية (عداء العرب للسامية)

العرفية ترى أن كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي، وهي بهذا تبني الرؤية الصهيونية لليهود، التي تضع اليهود، كل اليهود، في سلة واحدة، هي سلة الشعب اليهودي.

وللرؤية العنصرية في نهاية الأمر مردود سلبي من الناحية النفسية، فهي تنسب لليهود قوة هائلة، الأمر الذي يولد الرعب في نفوس العرب (ولتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن "اليهود" قادرون على كل شيء، وأنهم يسكنون بكل الخطوط).

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية تُرجم نفسها إلى كُره أعمى يُطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم وطردهم من أوطانهم والتضييق عليهم. وما ينشأ حملة مثل هؤلاء الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وطنه يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونياً يحمل السلاح ضدنا، فكان العداء العربي لليهود له مردود صهيوني. ومن المعروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق وحلقت وضعاً صهيونياً بنينا اضطهرهم للاستيطان في فلسطين.

ويحاول بعض العرب رد تهمة العنصرية بالجور. واعتبارات أقل ما توصف به أنها مضحكة، وجميعها له طابع قانوني وكأنا نقدم مراقبة قانونية شكلية، ليس لها سند في الواقع المتعين. فمثلاً هناك من يقول: 'كيف يمكن أن نكون لا سامعين ونحن أنفسنا ساميون؟' وهي حجة واهية مردود عليها، فالإجابة عن هذا السؤال البلاغي الأحق هي بالإيجاب: "نعم يمكن أن يكون الإنسان سامياً ومعادياً للسامية"، وهناك شواهد كثيرة على ذلك. فيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعادياً للعرب، وظاهرة العداء اليهودي لليهود واليهودية ظاهرة معروفة للدارسين. وهناك حجة أخرى لا تقل تهافتاً عنها وهي أننا لا يمكن أن نكون "معادين للسامية" لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من نسل قبائل الحزر التي تهودت، والحرر عنصر تركي غير سامي. والرد على هذا أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع الأمر «العداء لليهود واليهودية»، فسواء كان اليهود ساميين أم لا، تظل القضية مطروحة. وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهبي في الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس ويستنتجون من هذا العداء أننا بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلك، فلا بد أن يكون الحاضر كذلك. وهذه مغالطة، فلا يوجد استمرار عضوي بين الحاضر والماضي، ويمكن أن يكون إنسان عنصرياً في مرحلة من حياته ويتخلى عن عنصريته في مرحلة لاحقة، والعكس بالعكس. ويسري هذا على تواريخ الشعوب. وبما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في

وبدأت تظهر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة الكتب صورة اليهودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دماً ويمتص دماء الآخرين وأموالهم. بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة، وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل. وتُرجمت البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدسة، كما نُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود. بل بدأ بعض المسلمين يرون أن «اليهودية» صفة بيولوجية تورث، أي أن اليهودي. حسب هذه الرؤية. من وُلد لأم يهودية، وهو تعريف قد يتفق مع العقيدة اليهودية ولكنه لا يتفق أبنة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للمدِين باعتباره أمراً يورث، وإنما وِثَّة يؤمن بها من شاء.

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من إسرائيل و"اليهود" ازدادت صورة اليهودي سوءاً، وازداد النموذج التفسيرى التامري الذي ينسب لليهود قوى عجائبية انتشاراً، وهو نموذج يصور اليهود باعتبارهم قوة أحطبوطية لا تُفهر، فهم يسكنون بكل الخيوط ويحركون كل القوى (الرأسمالية والاشتراكية) حتى ينفنوا مخططهم اليهودي الجهنمي المستقل، وما اللوبي الصهيوني سوى تعبير جزئي من مخطط صهيوني أشمل.

وهذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل فشلاً أخلاقياً، فهي لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب، وتضع اليهود، كل اليهود، في سلة واحدة وضمن ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطوري كارنا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب ضد الصهيونية، بمثابة وإخلاص ودأب نفتنلهم في كثير من العرب هذه الأيام! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من وُلد يهودياً لا بد أن يسلك حسب نمط معين وكان الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من الشر.

والنظرة العنصرية الاختزالية، تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأن الخريطة الإدراكية التي ستمزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية كالحة سطحية وأحدية لا تساعد كثيراً في فهم الواقع. فهي على سبيل المثال لن تساعد كثيراً في معرفة توجهات أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة بكل نتوئها وتوججياتها فنحن في حاجة لأن نعرف من منهم يساند الصهيونية ومن يعارضها، ومن منهم يجاهر بمناصريته علناً ويبدل قصارى جهده في التملص منها، ومن منهم ناصرها في الماضي، وتتكر لها في الحاضر، ومن منهم تتكر لها في الماضي وبدأ يناصرها في الحاضر، ومن منهم توجد لديه إمكانية كامنة لقبولها أو رفضها أو التملص منها، ومن منهم تحب محاربتها ومن منهم يمكن تقييده ومن منهم يمكن تخييده، فالرؤية التامرية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

عقلاني، تُتخذ فيه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة، وأنه عالم ديمقراطي تنتشر فيه مثل العدل والمساواة وحقوق الإنسان، ولذا حين يقوم الغرب العلماني العقلاني الديمقراطي بتأييد ودعم مشروع غير عقلاني، غير ديمقراطي يرفع شعارات ديدية وعلمانية تتسم بالتعصب القومي الشديدة ويتسم بضيق الأفق وينكر على الفلسطينيين أبسط حقوقهم، فإن هذا أمر غير مفهوم ولا يمكن تفسيره بطريقة عقلانية. واهتمام الغرب للمحموم بالإبادة النازية لليهود (التي مضى عليها ما يزيد على خمسين عاماً) والإصرار على الاستمرار في تمويض الضحايا وتقديم الاعتذار لهم والتعبير عن الندم عما بدر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً محموداً في حد ذاته (فهو في نهاية الأمر تعويض لفئة من ضحايا الحضارة الغربية) إلا أن هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتها تثير الشك حين يلاحظ المواطن العربي والمسلم أن سلسلة كاملة من المذابح قد ارتكبت منذ الخمسينيات حتى منتصف التسعينيات (الحزائر - قيتام - البوسنة - الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم يتحدث أحد عن تمويض أو اعتذار أو توبة أو ندم! هذا في الوقت الذي تستمر الآلة الإعلامية العربية في التركيز على الهولوكوست دون غيرها. كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي قدّمت لليهود تعويضاً لهم عما حدث لهم في ألمانيا، في العالم الغربي، هو أمر يصعب فهمه.

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس، وبما أنهم لا وقت عندهم للبحث والاستقصاء، لذا تظهر الإجابات الاختزالية السهلة، وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد الهوة التي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة الغربية. وما لم يخطر ببال هؤلاء أن عقلانية الغرب ودفاعه عن حقوق الإنسان ليسا مطلقتين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم على سبيل المثال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الاستراتيجية الغربية، التي تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وإنما من خلال مقولات قَبَلية متمركزة حول الغرب، معظمها عنصري.

٥ - قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن مشروع استيطاني إحلالي فعلي أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف ليتخلص من السكان الأصليين، وضمن ذلك الإبادة والطرد والعزل. وقد سمت هذه الدولة نفسها «الدولة اليهودية» فربطت بين اليهودي والعنف والإرهاب.

والأسوأ من هذا أن هذه الدولة ادّعت أنها تتحدث باسم كل

العالم العربي والمجالات العلمية المستولة لا تسقط، إلا فيما ندر ويدون وعي، في هذا الخطاب العنصري، فمعظم هذه المراكز تتناول الشأن اليهودي للظاهرة الصهيونية بطريقة علمية، تحاول تفسيرها وفهمها ولا تختبئ، بطريقة جنينية اختزالية طفولية، وراء منطق المؤامرة.

ورغم رفضنا المبني للخطاب الاختزالي الواحد العنصري، ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية، إلا أننا يجب أن نفهم سر ذبوعه وانتشاره وهيمته على بعض الكتاب الشعبين (في الصحف والمجلات) وبعض أعضاء النخب العربية السياسية والثقافية.

١ - حينما ظهر «اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي العربي والإسلامي ظهر داخل التشكيل الإمبريالي الغربي، وجاء إلى بلادنا مثلاً له حاملاً لواءه وعميلاً له. وقامت هذه الإمبريالية بغرسه غرساً وسطناً داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم على خدمة مصالحها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي، يقع في وسطه تماماً ومن ثم يقسمه قسمين، وهي منطقة لها دلالة دينية خاصة، إذ تضم القدس والمسجد الأقصى.

٢ - قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء. وشهدت الجماهير العربية أعضاء الجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً من التشكيل الحضاري العربي والإسلامي. فعلى سبيل المثال أصبح كل يهود الحزائر مواطنين فرنسيين، واستفاد يهود مصر من الامتيازات الأجنبية وحصلت نسبة كبيرة منهم على الجنسيات الأجنبية. ودعم هذا صورة اليهودي كإجنبي غريب ومغتصب ومتآمر وعميل، وشخص لا انتماء به يبحث عن مصلحته اليهودية.

٣ - من الملاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي يوجدون بشكل واضح في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في هذا شأن أعضاء الأقليات في كثير من المجتمعات). كما لوحظ أن عدداً كبيراً من الرأسماليين ممن راكموا ثروات ضخمة هم أيضاً من أعضاء الجماعات اليهودية. ولعل وجود أعضاء الجماعات اليهودية في كل من الحركات الشيوعية والطبقة الرأسمالية قد دعم صورة اليهودي اللامتمي أو الممتعي لمصالحه اليهودية، ودعم فكرة المؤامرة اليهودية.

٤ - من الأمور التي رسّخت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على العالم في الوجدان العربي، الدعم الغربي للتجمع الصهيوني غير تحفظ أو شروط أو حدود أو قيود. وهو دعم سياسي واقتصادي وعسكري. وكثير من العرب يفترون أن العالم الغربي عالم

ومن العسير معرفة سر اختياري هذا المصطلح، ولكن يمكننا أن نقول إن المقصود عموماً هو تشبيه "الشعب اليهودي" بالقربان المحروق أو المشوي وأنه حُرِّق لأنه أكثر الشعوب قداسة. كما أن النازيين، باعتبارهم من الأغيار، يحق لهم القيام بهذا الطقس. أو ربما وقع الاختيار على هذا المصطلح ليعني أن يهود غرب أوروبا أُحرقوا كقربان الهولوكوست في عملية الإبادة النازية ولم يبق منهم شيء، فهي إبادة كاملة بالمعنى الحرفي. ولكن حينما تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية (الحرفية) في الولايات المتحدة كلمة «هولوكوست» فهي تركز على جريمة الكبرياء، إذ ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق باليهود سبب صلتهم وغرورهم وكبريائهم. ويُشار إلى الإبادة أحياناً بأنها «حربان»، وهي كلمة عبرية تُستخدم للإشارة إلى «هدم الهيكل»، فكان الشعب اليهودي هنا هو الهيكل، أو البيت الذي يحل فيه الإله، والإبادة هي تدمير بيت الإله. وهذه الكلمة تُدخل حادثة الإبادة التاريخ اليهودي المقدس.

وفي الوقت الراهن، تُستخدم كلمة «هولوكوست» في اللغات الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظيمة. فيشير الصهاينة، على سبيل المثال، إلى «الزواج المختلط» بين اليهود بأنه «الهولوكوست الصامت». وحينما يصعد العرب ومناوئتهم للمستوطنين الصهاينة فإنهم - حسب المصطلح الصهيوني - يهددونهم بالهولوكوست. وهذا الاستخدام المستمر والممجوج للمصطلح يؤدي إلى نتائج كوميدية أحياناً. إذ تسأل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً: "كيف يمكن أن نستنكر الهولوكوست ضد اليهود، ونحن نذبح ستة مليون دجاجة يومياً؟"، أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني وبين الدجاجة واليهودي ودفع النموذج العلماني الشامل إلى نتيجته المنطقية وأطلق استنكاره هذا.

ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها. ووردت في العهد القديم أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم. ولكن من الثابت تاريخياً أن العبرانيين والكنعانيين تزواجوا، وأن معظم ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التهميلات التي تتواتر في كثير من الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي. وربما يكون قد تم فعلاً إبادة سكان مدينة أو اثنتين، لكن هذا لم يكن النمط السائد نظراً لثني المستوى العسكري لدى العبرانيين، كما أن استيطان العبرانيين لم يتم عن طريق الغزو دفعة واحدة وإنما عن طريق التسلل أيضاً. ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي إلى الإبادة، فهذا ما

يهود العالم أينما كانوا، ومن ثم فهي تتحدث باسم يهود البلاد العربية، بل تطالب بالتعويضات باسمهم، فكان الدولة الصهيونية تنكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطنون في بلادهم، وتدعم الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتماء له وأنه يدافع عن مصالحه اليهودية وحسب.

هذه بعض الأسباب التي أدت إلى هيمنة الرقوة التأميرية على إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذبوع البروتوكولات وغير ذلك من كتابات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سهل إلى تفرغ شحنة الغضب عند كثير من العرب. ولكن تفرغ الشحنة هنا بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة، والمطلوب أن نفهم أسباب الغضب ونحاول استنساخه في إطار مشروع نقالي إنساني يهدف إلى تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في العنصرية العمياء.

١٩- الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة

الإبادة النازية لليهود أوروبا (مشكلة المصطلح)

يستخدم مصطلح «الإبادة» في العصر الحديث ليدل على محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملاً. ويُطلق مصطلح «إبادة اليهود» في الخطاب السياسي الغربي على محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا وفي البلاد الأوربية (التي وقعت في دائرة نموذ الألمان) عن طريق تصفيتهم جسدياً (من خلال أفران الغاز). وتستخدم أيضاً عبارة «الحل النهائي» للإشارة إلى «المخطط الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود، أي تصفيتهم جسدياً».

ويُشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة «هولوكوست» وهي كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل» (وتترجم إلى العبرية بكلمة «شواه»، وتترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرفة»). وكانت كلمة «هولوكوست» في الأصل مصطلحاً دينياً يهودياً يشير إلى القربان الذي يُضحي به للرب، فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً كاملاً غير منقوص على المذبح، ولا يترك أي جزء منه لمن قسم القربان أو للكهنة الذين كانوا يتحشون على القربان المقدمة للرب. ولذلك، كان الهولوكوست يُعد من أكثر الطقوس قداسة، وكان يُقدّم ك تفسيراً عن جريمة الكبرياء. ومن ناحية أخرى، كان الهولوكوست القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يُقدموه.

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما أنها تُضمّر الإشارة للإبادة النازية للأقليات والشعوب الأخرى .

وكلمة «إبادة» كما نستخدمها لا تعني بالضرورة التصفية الجسدية، وإنما تعني «استئصال شأفة اليهود» بجميع الطرق وضمنها التهجير القسري (الترانسفير) وغيره من الطرق . ولذلك فنحن نشير أحياناً «للابادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة»، أي «التصفية الجسدية المتعمدة»، كما نشير «للابادة بالمعنى العام للكلمة» وهي عملية «إبادة السهود من خلال التهجير والتجوع وأعمال السخرة، وأخيراً التصفية الجسدية المتعمدة» . كما أننا لا نهمل ما نسميه «اختفاء اليهود» من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة النازية، بالمعنى العام أو الخاص .

الهولوكوست (الإبادة)

«هولوكوست» كلمة يونانية تعني «حرق القران بالكامل» وهي بالعبرية «شواه»، وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة» . وتُستخدم كلمة «هولوكوست» في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود، بمعنى تصفيتهم جسدياً، على يد النازيين .

المحرقة

«المحرقة» ترجمة عربية للمصطلح العبري «شواه»، وهو بدوره ترجمة للمصطلح اليوناني «هولوكوست» . وتُستخدم المصطلح للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود .

الإبادة وتمكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية

الحديثة

لابد أن نؤكد ابتداءً أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو ضحالة . المناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض الإمكانيات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر، وعلى تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حد كبير . وتبني ألمانيا النازية خيار الإبادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وحدها، فهو أمر مرتبط تماماً بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع .

ويمكننا القول إن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست مجرد مسألة عرضية، وولدت داخله استعداداً للتخلص من العناصر غير المرغوب

فعله سكان أمريكا الشمالية أبيض بالسكان الأصليين، وهي عملية استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر .

وفي تصورنا أن ما يميز تجرية الإبادة النازية عن التجارب السابقة أنها تمت بشكل واع مخطط منظم شامل منهجي محايد عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأساليب الإدارة الحديثة (أي أنها تجرية حديثة تماماً، منفصلة عن القيمة) . وهذه السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيح والعلمنة الشاملة وتحييد الواقع كله (الإنسان والطبيعة) وتحويله إلى مادة استعمالية ليست لها قداسة خاصة، وذلك حتى يمكن التحكم (الإمبريالي) فيه وإخضاعه للتجريب بلا تمييز بين الإنسان والحيوان أو بين الألماني واليهودي، وهو ما نسميه في مصطلحنا «الحوسلة»، أي تحويل كل شيء، وضمن ذلك الإنسان، إلى وسيلة . ومن ثم فهناك فارق ضخم بين الإبادة (الحديثة) وبين المذابح في المجتمعات التقليدية، إذ كانت المذابح تتم عادة بشكل تلقائي غير منظم وغير منهجي وغير مخطط .

ويمكن في هذا المضمار أن نذكر «ليلة الزجاج المحطم» حينما قامت الجماهير الألمانية في العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية . ويُقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقائياً وإنما تم بتخطيط من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ . كما أن إلقاء القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم يكن تلقائياً تماماً . ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعبي منظم على اليهود (بوجروم)، ولكن نظراً لضآلة عدد الضحايا، لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين السهود باستخدام هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب الجماهير . ولذا، كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة، ووجد لنازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها، وأجهزة الإعلام التابعة لها، وأساليب الإدارة الحديثة الرشيدة . ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن الدولة النازية ما كان بوسعها أن تحقق غرضها بهذه السرعة وبهذه الكفاءة بدون هذه الآليات المتقدمة !

ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «الإبادة النازية لليهود أوروب»، وهو - في تصورنا - مصطلح أكثر تفسيرية وحياداً من المصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية، فكلمتا «هولوكوست» و «شواه» تحملان إيحاءات دينية . ومصطلح «الحل النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مفهومه الحقيقي . أما مصطلحنا فقد حذد الظاهرة النازية من حيث هي ظاهرة أوروبية داخل سياق التاريخ الألماني والأوربي، ومن حيث هي ظاهرة

فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط . وتحققت هذه الإمكانية بشكل غير متبلور في لحظات متفرقة، ثم تحققت بشكل شبه كامل في اللحظة النازية النماذجية . وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحداته أخلاقياتها النفعية المادية، وإنما بسببها .

فالأخلاق النفعية المادية التي تُعفي الإنسان من المسؤولية الأخلاقية، فهي مستمدة من الطبيعة/ المادة ومن قوانينها المتجاوزة للعواطف والغايات والأخلاقيات الإنسانية . ومن ثمَّ تحرَّر الإنسان الغربي من أية مفاهيم متجاوزة مثل مفهوم "الإنسان ككل" أو "الإنسانية جساماً" أو "صالح الإنسانية"، كما تحرر من القيم المطلقة مثل "مستقبل البشرية" و"المساواة" و"العدل"، وجعل نفسه المركز والطلق المنفصل تماماً عن كل القيم والغايات الإنسانية العامة، وأصبح هو نفسه تجسداً لقانون الطبيعة ولحركة المادة وقول إلى مرجعية ذاته، وقانون ذاته، ومعيارية ذاته، وغائية ذاته، ومن ثمَّ أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله وجميع شعوب الأرض لخدمة صالحه كما عرفه هو . وبذا تحولت الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى إمبريالية وأدائية ثم إلى عنصرية، وانقسم البشر إلى مسوِّرين وإمبراليين يتحكمون في كل البشر والطبيعة، ولهم حقوق مطلقة، وإلى سبعم دون البشر أداتيين يذعنون لإرادة السوِّرين ولقوانين الطبيعة والمادة ولا قداسة لهم ولا حقوق .

وتبدئ مادية هذه المنظومة وواحدتها في عدد من المصطلحات التي حققت قدراً من الذبوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين أخذت المنظومة في التبلور وحينما تحدت معالم المشروع الإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية . ومن أهم هذه المصطلحات، من منظور هذه الدراسة، ما يلي : «المادة البشرية» - «الفائض البشري» - «مادة استعمالية» . فكان يُشار إلى البشر باعتبارهم «مادة بشرية» يمكن توظيفها، أما من لا يمكن توظيفه فكان يُشار إليه باعتباره «مادة بشرية فائضة» (وأحياناً «غير مافعة») . وهذه المادة الفائضة كان لا بد أن تُخضع لشكل من أشكال المعالجة، فكانت إما أن تُصنَّر (ترانسفير) أو تُعاد صياغتها أو تُباد إن فشلت معها كل الحلول السابقة . وترد هذه المصطلحات (وغيرها) في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه الصهيونية) وفي الأدبيات النازية (كان أَيْخمان يشير إلى اليهود المرشحين إلى فلسطين باعتبارهم "من أفضل المواد البيولوجية") . وفي الأدبيات الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود) . ولنلاحظ أن كل المصطلحات تُضمِّر البُعدين الإمبريالي والأدائي، الدارويني

والبرجماتي، فالإنسان مادة تُوظَّف، مجرد موضوع، ولكن هناك أيضاً من يُوظَّف، فهو ذات نشطة فعالة . لكن كلاً من الذات الإمبريالية والموضوع الأدائي يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدة . فالسوِّرين والسبعم ينتميان إلى عالم وثني، حلولي كموني .

وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة الغربية الحديثة . وهي نواة تمت وترعرعت وعبرت عن نفسها من خلال ثنائية الإمبريالي والأدائي، والسوِّريمان والسبعمان، فنزائدت معدلات اليقين العلمي من ناحية، الأمر الذي أدَّى إلى تزايد إحساس الإنسان الغربي بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش (خصوصاً بين النخبة الإمبريالية الحاكمة) . كما تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية المعرفية والأخلاقية، الأمر الذي أدَّى إلى ضمور حس الإنسان الغربي الخُلقي وضمور قدرته على اتخاذ القرار، كما عمَّقت قابليته للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد (اللاإنساني) كقيمة مطلقة لا بد من العمل بمقتضاها والسير بهديها دون تساؤل (خصوصاً بين الجماهير) .

وسنورد فيما يلي بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا الاتجاه العام في الحضارة الغربية :

١ - ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية العلمية والفاشية والنازية) ذات طابع مشيخاني قوي وذات رؤية خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل، وتنطلق من الإيمان بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم .

٢ - مع تزايد معدلات العلمنة الشاملة، لم يُعد من الممكن تصنيف البشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية)، فلم يكن ثمة مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن (حائل) فيهم، وليس مفارقاً لهم . ولهذا، طُرح الأساس البيولوجي العرقي أساساً وحيداً وأكيداً لتصنيفهم . وتم المزج بين هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية هي الداروينية الاجتماعية، وكانت الثمرة النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع الدارويني .

٣ - مع تصاعد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الغولك أو الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لا تمصم عراها، وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العرقية، ولكنها لا تختلف عنها في كمنيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس لتأكيد التفاوت بين الشعوب .

٤ - تزايدت معدلات النسبية المعرفية، فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى، وتصبح مهمته الأساسية، وربما الوحيدة، التكيف البرجماتي مع دوران الآلة.

١١ - ونجحت عمليات التجريد المتزايدة في المجتمع في جعل القيمة الأخلاقية شيئاً بعيداً جداً لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر. ولتضرب مثلاً من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة: تُقسّم عملية إنتاج المبيد البشري إلى عدة وظائف صغيرة، كل وظيفة تُشكّل حلقة تؤدي إلى ما بعدها وحسب. ولأنها مجرد حلقة، فهي محايدة تماماً ولا معنى لها، إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول لآخر. ومن ثمّ، تظلّ النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) بعيدة جداً. والعامل أو الموظف المسئول عن هذه الحلقة سبيل قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية، ومن ثمّ تستمر الآلة الجهنمية في الدوران من خلال الحلقات والتروس، ولا يتحمل أي شخص مسئولية إبادة البشر، إذ إن مسئولية العامل أو الموظف مسئولية فنية تكو قراضية وليست مسئولية أخلاقية.

١٢ - ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث ممارسة العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أهدافها بشكل مؤسسي رشيد (أي مقنن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف. وعادة ما تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيداً عن الناس في أطراف المدينة، داخل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة. وعادة ما يتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على جسد الضحايا. وإن تم قتلهم فعادة ما يمكن التخلص من جثثهم بطريقة نظيفة عالية الكفاءة.

١٣ - تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف والإبادة، إذ تحل الحساسيات الرشيده محل الاستجابة التلقائية والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشعقة أو الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر ويحل محل ذلك كله قدر عالٍ من الانضباط والتخطيط.

ويمكن القول إن ما تم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق خلقي ثابت يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن ثمّ فهي شخصية تعيش في ثنائيات وتعددية) وحلّت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقبة مع حركة المادة، التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من أية قيم أو غائية، فهي تعيش في عالم الواحدية المادية للعقم من القيم المتجاوزة. هذه الشخصية لا يمكن أن تسدّ من حلال إمبريالية داروينية مليئة باليقينية العلمية توظف الكون (الطبيعة والإنسان) لصالحها، ويمكن لها أن تسدّ من خلال إقناع أداتي فتصبح

حركي لا ثبات فيه ولا حدود، بحيث أصبح الإنسان يشك في وجود أية حقيقة يقينية.

٥ - تزايد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة، والتجريب عن العقل، بحيث أصبح التجريب، المنفصل عن أية غايات إنسانية أو أخلاقية، هدفاً في حد ذاته. وترجم هذا نفسه إلى ما يُسمّى العلم المحايد، المتجرد تماماً من القيمة. ولكن هناك دائماً من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستجرى.

٦ - تعاضدت قوة الدولة المركزية وهيمنتها ونحويلها ذاتها إلى مطلق، ومن ثمّ أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالمة كانت أم مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية، والانحراف عن هذا الهدف النهائي المطلق خيانة عظمى عقوبتها الإعدام. ويُلاحظ أن مصطلحات مثل «مصلحة الدولة العليا» ليس لها مضمون أخلاقي، وتقبلها يعني نقل المبررات غير الإنسانية.

٧ - ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) تولت كثيراً من الوظائف التي كانت تتولاها الأسرة في الماضي، وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني تزايد ضمور الحس الخلقي وانكماش ما يُسمّى «رقعة الحياة الخاصة».

٨ - كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقة تُعبّر عن مصلحة الدولة (التي تُعبّر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تنقذ المطلوب منها تنفيذها بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة، دون أخذ أية اعتبارات خلقية في الاعتبار.

٩ - تزايدت معدلات الترشيح والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما يعجز عن ذلك من ترشيح للبيئة المادية والاجتماعية وترشيح للإنسان من خارجه وداخله.

١٠ - تصاعد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية «الأمنية» البراتية والجوئية وزادت مقلدتها على قمع الأفراد وتوجيههم «وإرشادهم» من الداخل والخارج. ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراتي من المخابرات والبوليس السري، إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية، مثل المؤسسات التربوية والإعلام، كانت تفوقها في الأهمية. فإذا كانت المؤسسات البراتية تقوم بتوجيه الفرد بغلظة من الخارج، فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني يومي لا يشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تمثّل، ثم استبطان، رؤية الدولة تماماً، فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى قمع خارجي، ويجد ذاته وحسه الخلقي، ويصبح المجتمع أو الدولة أو العلم الطبيعي المصدر الوحيد للقيمة المطلقة، وفي نهاية الأمر

شخصية غطية تعاقدية برجماتية ذات بُعد واحد، تستبطن تماماً النماذج السائدة في المجتمع التي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع وضمن ذلك الإعلام، وهي شخصية سببية هزيلة مهتزة لا تثق في ذاتها ولا رؤيتها ولا هويتها ولا منظوماتها ولذا يتحدد توجهها حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل، ويتحدد ولاؤها استناداً إلى المصلحة المادية المتغيرة التي يتم تعريفها مديناً وقومياً وعلمياً وموضوعياً (من خلال الجهات المستولة واللجان المتخصصة والسويزمن) ومن ثمّ يمكنها أن تطيع الأوامر البراتية وتنفذ التعليمات بدقة متناهية. وهي شخصية ذات عقلن أداتي لا تفكر في الغايات وإنما في الوسائل والإجراءات وحسب، وفي أحسن السبل لإنجاز ما أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها الإنساني.

تحويل إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة، ولتفكيك الإنسان لعناصره المادية الأساسية لاستخدامها على أكمل وجه، تحققت أول ما تحققت بشكل جزئي وتدرجي في التجربة الاستعمارية الغربية بشقيها الاستيطاني والإمبريالي. فقد خرجت جيوش الدول الغربية الإمبريالية تحمل أسلحة الدمار والفتك والإبادة، وحوك الإنسان الغربي نفسه إلى سريرمان مطلق له حقوق مطلقة تتجاوز الخير والشر، ومن أهمها حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركته ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام، طبيعية أو بشرية. فاعتبرت شعوب آسيا وأفريقيا (الصفراء والسوداء المتخلفة) مجرد سبمن، مادة بشرية تُوظف في خدمته، كما اعتُبر العالم مجرد مادة طبيعية تُوظف في خدمة دول أوروبا وشعوبها البيضاء المتقدمة، واعتُبرت الكرة الأرضية مجرد مجال حيوي له يصدر له مشاكله. بل لم تفرّق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في نهاية الأمر بين شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العالم الغربي، فالجميع مادة بشرية، نافعة أو غير نافعة، ضرورية أو فائضة. فكان العمال يُنظر لهم باعتبارهم مادة بشرية نافعة، ومصدراً لفائض القيمة، أما المتعطلون فهم مادة بشرية فائضة. وصنّف المجرمون (وفي مرحلة أخرى، المعوقون والمسنون) مادة بشرية غير نافعة. وهذه المادة يجب أن "تعالج"، وكانت الوسيلة الأساسية للمعالجة هي تصدير المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن (مع عدم استبعاد "الحلول الأخرى" إن استلزم الأمر).

وكانت أولى عمليات "المعالجة" نقل الساخطين سياسياً ودينياً

(البوريشان) إلى أمريكا، والمجرمين والعاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا. وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى تهدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان الغربي:

- نُقل سكان أستراليا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رخيصة.

- نُقل جيوش أوروبا إلى كل أنحاء العالم، وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية تُوظف لصالح الغرب.

- نُقل الفائض البشري من أوروبا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم، لتكون ركائز لجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما يُعد أكبر حركة هجرة في التاريخ).

- نُقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا- الهند إلى عدة أماكن- اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني، إذ تشكل هذه الأقليات جيوباً استيطانية داخل البلاد التي تستقر فيها.

- نُقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية، مثل الهند (خصوصاً السينخ) في الجيوش البريطانية. وفي الحرب العالمية الأولى، تم تهجير ١٣٢ ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين، بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقتال (وهذه أول "هجرة" لسكان المغرب العربي، وقد استمرت بعد ذلك تلقائياً).

- مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب وضعهم للمجتمع والدولة وقد طُبّق هذا المقياس على كل المواطنين بخاصة أعضاء الأقليات. فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد الغربية - كما أسلفنا - بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل.

- في هذا الإطار المعرفي الترانسفير، تمت عملية الاستيطان الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوروبا الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق. فيهود أوروبا هم مجرد مادة (فائض بشري لا نفع له داخل أوروبا يمكن توظيفه في خدمتها في فلسطين)، والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح الغربية)، وفلسطين كذلك مادة، فهي ليست وطناً وإنما هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة تُطَلّق عليه كلمة «الأرض». فتم نُقل العرب من فلسطين ونُقل اليهود إليها، وتمت إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي.

- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى، فنُقل سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان، وسكان أتراك من اليونان إلى تركيا، كما نُقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر). ووصلت العملية الإبادة إلى قمته في معركة الركبة الجريشة عام ١٨٩٠. وكانت الشجرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يُقدَّر بنحو ٦,٥ مليون عام ١٥٠٠ لدى وصول الإنسان الأبيض، أي أنه تمت إبادة ستة مليون مواطن أصلي (وهو رقم سحري لا يذكره أحد هذه الأيام)، إذ لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي (يُقدَّر البعض أن العدد الفعلي الذي تمت إبادته منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات الملايين). وتكرر النمط نفسه في أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها الأصليين ٢ مليون عند استيطان البيض للقارة في عام ١٧٨٨ لم يبق منهم سوى ٢٠٠ ألف. ولا تزال عملية إبادة السكان الأصليين مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى (وإن كان شكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة).

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة. وقد تم نقل عشرة ملايين تقريباً، ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل أمير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من خلال أسباب "طبيعية" بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال الصحية أو من خلال إلقاءهم في البحر لإصابتهم بالمرض.

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لا تقل قسوة. ففي كتابه وحلة إلى الكونغو (١٩٢٧)، يبيِّن أندريه جيد كيف أن بناء سكة الحديد بين برازيل والبنانت السوداء (مسافة طولها ١٤٠ كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة. ويمكن أن نتذكر أيضاً حفر قناة السويس بالطريقة نفسها وتحت الظروف نفسها وبالكلفة البشرية نفسها.

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوروبيين الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوروبا (إما كضحايا أو جزائرين) يصل إلى مائة مليون، فإذا أضفنا إلى هذا عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو وفلسطين والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف يتضاعف.

ولكن الإمكانية الإبادة الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية، تحققت بشكل نموذجي كامل في الإبادة النازية أو في «اللحظة النازية النموذجية» في الحضارة الغربية، أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأصبح عن نفسه بشكل متبلور فاضح، دون زخارف أو ديباجات (ولنا أذهلت

بولندا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات نقل اليهود خارج الرايخ. بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طور هتلر جنرال بلان أوست Generalplan Ost لنقل ٣١ مليوناً "غير اللان" من أوروبا الشرقية وتوطين اللان بدلاً منهم.

وما يهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمارية ليست لها قيمة مطلقة، ولا علاقة لها بأية معيارية. ولكن لنركز على التجربة الاستيطانية الغربية في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أمريكا الشمالية، وهي تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة التي كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشروعه الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوروبية عملية الإبادة الإمبريالية وساهمت فيها بحماسة شديدة، لأن هذه العملية كانت تخدم مصالحها، كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية في الداخل والخارج.

وتُعد العقيدة البيوريتانية (أو التطهيرية)، عقيدة المستوطنين البيض في أمريكا الشمالية، أولى الأيديولوجيات الإمبريالية الإبادة التي كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة. فكان هؤلاء المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره «صهيون الجديدة» أو «الأرض العذراء» فهي «أرض بلا شعب». وكان المستوطنون يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين»، وللسكان الأصليين باعتبارهم «كنعانيين» أو «عمالق» (وكلاهما مصطلحات توراتية إبادة، استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء العالم متجاهلين تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل للمحبة والإخاء).

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان، لأصليين حتى يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة! وقد تم إغمار هذا من خلال القتل المباشر، أو نقل الأمراض المختلفة (كان تُترك أغلبية مصابة بالجذري كي يأخذها الهنود فينتشر الوباء بينهم وتم إبادتهم تماماً). وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي قربة على قتله. واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادة بعد استقلال أمريكا، بل تصاعدت بعد عام ١٨٣٠ حين أصدر الرئيس جاكسون قانون ترحيل الهنود، الذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصص لهم في أوكلاهوما. وقد مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق التهجير [ترانسفير]، فهو شكلاً ترانسفير من مكان لآخر ولكنه فعلاً

الجميع، وضمنهم المدافعون عن النموذج في صورة الأقل تبلوراً وأكثر اعتدالاً.

وكان النازيون يُدركون تمام الإدراك أن نظامهم النازي وممارساته الإبادة ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي الحديث. وقد بينَ كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب الإنساني الغربي الاستعمارية الاستيطانية، أي تجربته في أمريكا الشمالية، كانت تجربة مثالية أوسحت له بكثير من أفكاره التي وضعها موضع التنفيذ فيما بعد. وكما يقول المؤرخ جرون تولاند إن هتلر، في أحاديثه الخاصة مع أعضاء الحلقة المقررة إليه، كثيراً ما كان يعبر عن إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة "معالجتهم" لقضية الهنود الحمر. فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسر، أما هؤلاء الذين رفضوا الخضوع فكان يتم إبادةهم من خلال "التجويد أو القتل غير المتكافئ". ويقول يواقيم فست إن حروب هتلر القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالية. وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام كورتيز وبيزاورو (وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسبان) بغزو أمريكا الوسطى والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية، فهم لم يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قانوني وإنما من الإحساس بالداخلية المطلق بالتفوق. فاستيطان الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية، كما أكد هتلر، لم يكن له أي سند ديمقراطي أو دولي، وإنما كان ينبع من الإيمان بتفوق الجنس الأبيض. ولذا في معال تبريره للحرب الشرسة التي شنّها على شرق أوروبا قال هتلر: "إن هناك واجباً واحداً أن نؤلّن هذه البلاد من خلال هجرة الألمان الاستيطانية وأن ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم هنوداً حمراً". وأكد هتلر أن الحرب التي نخوضها ألمانيا ضد عناصر المقاومة في شرق أوروبا لا تختلف كثيراً عن كفاح البيض في أمريكا الشمالية ضد الهنود الحمر. ومن هنا كان هتلر يشير إلى أوروبا الشرقية باعتبارها "أرضاً عذراء" و"صحراء مهجورة" ("أرض بلا شعب" في المصطلح الصهيوني). وأثناء محاكمته في نورمبرج بين ألفريد روزنبرج، هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع الإمبريالي، فأشار مثلاً إلى أنه تعرّف لأول مرة على مصطلح "الإنسان الأعلى" (السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإنجليزي كينشر، وأن مصطلح "الجنس المتفوق" أو "الجنس السيد" مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جرانث والعالم الفرنسي لابوج، وأن رؤيته العرقية نتيجة أربعين عاماً من البحوث العلمية الغربية، فالنازية - كما أكد روزنبرج لمحاكميه - جزء من الحضارة الغربية.

ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكنانية كاملة، تضرب بجذورها في الحضارة العربية الحديثة، أنها لم تكن مقصورة على النازيين وإنما تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء، أعداء النازيين الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب فيلرست همنجواي، الكاتب الأمريكي، كان يُطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على العنصر الألماني. وفي عام ١٩٤١ قال تشوشل إنه ينوي تجويد ألمانيا وتدمير المدن الألمانية وحرقتها وحرق غاباتها. وقد عبر كاتب يُسمى كليفتون فادمان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور. ولم يكن فادمان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان محرر مجلة التيو يورغر (وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس إحدى الوكالات الأدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية ليأن الحرب بغرض الحرب النفسية وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان (تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنّها العرب ضد العرب في الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) وجعل الهدف منه "إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب، وإنما ضد الألمان ككل... فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما نقول هو قتلهم... فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة... وإنما هو التفسير النهائي عن أعماق غرائز الشعب الألماني، فهتلر هو تجسّد لقوى أكبر منه، والهرطقة التي يتنادي بها هتلر عمرها ٢٠٠٠ عام". ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء الرجل الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر.

وقد اشترك بعض الزعماء والكُتّاب اليهود في هذه الحملة، فصرح فلاديمير جابوتسكي عام ١٩٣٤ بأن مصلحة اليهود تتطلب الإبادة النهائية لألمانيا، "فالشعب الألماني بأسره يُشكّل تهديداً لنا" ولكن يمكن القول إن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيمودور كافومان بعنوان لا بد من إبادة ألمانيا من أهم الكتب المحرّمة على الإبادة، وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبيّنت أبعاد المؤامرة الإبادة ضد الألمان، وهو ما شكّل تبريراً لفكرة الإبادة النازية نفسها. وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان، مهما كان توجههم السياسي (حتى لو كانوا معادين للنازية، أو شيوعيين، أو حتى محبين لليهود) لا يستحقون الحياة، ولذا لا بد من تحييد آلاف الأطباء بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني تماماً خلال ستين عاماً!

وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة "هدم ألمانيا"، وعن "تحويل ألمانيا إلى بلد رعوي، أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها الحديثة (كما حدث لمحمد علي). ونجحت غارات الحلفاء على المدن

الجزء الأول - إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

فتسببت في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى إن قلادي الطائرات المعاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلاف الأقدام. وأدت هذه الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون شخص على الأقل. وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن الجنرال جروفرز المستول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان "يخشى" ألا يجد أي هدف سليم يمكن أن يلقي عليه قنبله ويدمره. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا يفكرون بشكل جاد في إنهاء الحرب، فإن الجنرال جروفرز رأى ضرورة استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن تم إنفاق ٢ بليون دولار في تطويرها). كما أن ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه أمام تشرشل وستالين، ولذا كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة، خصوصاً وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم. ومن ثم، كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد الضحايا أو حجم التدمير. وكان لجنرال جروفرز "محظوظاً" (كما تقول بعض الدراسات) إذ وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي كان يقطنها ٢٨٠ ألف نسمة ووجد أنها محاطة تلال يمكن أن تحوّل المدينة إلى جهنم حقيقية بعد الانفجار إذ أنها ستركز الحرارة. وبالفعل قُتل فور وقوع الانفجار ٧٠ ألف مدني ومات ١٣٠ ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين بحروقهم من الإشعاع. وكان هيروشيما لم تكن كافية، فأُلقيت قنبلة أخرى على ناجازاكي، أدت هي الأخرى إلى مقتل ٧٠ ألفاً آخرين، غير مئات الألوف الآخرين الذين لقوا مصرعهم فيما بعد. فما بين ألمانيا واليابان تم إبادة وإصابة حوالي مليوني شخص معظمهم من المدنيين.

كما يجب أن نتذكر حميات الإبادة التي قام بها النظام الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (التي أصبحت الجمهوريات السوفيتية لإسلامية). وكان عدد شعب التتار وحده يساوي عدد سكان روسيا، أما الآن فهو لا يكون سوى نسبة مئوية ضئيلة، ومصريه بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين في أستراليا وأمريكا الشمالية. وقد استمر النظام الستاليني في عمليات الإبادة المذهبية والمظنة لأعدائه الطبقيين مثل الكركلاك الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية، بل تم إبادة كثير من أعضاء الحزب الشيوعي ممن عارضوا الديكتاتور. وكانت الإبادة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة. وقد بلغ عدد الضحايا ٢٠ مليوناً مات منهم ١٢ مليوناً على الأقل في معسكرات الجولاج: هذا حسب التقديرات المحافظة، أما أعداء النظام الستاليني فيقولون إن عدد الضحايا بلغ ٥٠ مليوناً وبعد

الألمانية في إبادة مئات الألوف من المدنيين (من الرجال والأطفال والنساء والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحصار والحياة. وبلغ عدد ضحايا الغارات على مدينة درسدن الألمانية وحدها ٢٠٠ ألف قتيل. كما استمرت النزعة الإبادية بعد الحرب، فقامت قوات الحلفاء بوضع مئات الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتقال وتم إهمالهم عن عمد، فتم تصنيفهم على أساس «قوات معادية تم نزع سلاحها» بدلاً من تصنيفهم «أسرى حرب». وإعدادة التصنيف هذه كانت تعني في واقع الأمر حرمانهم من المعاملة الإنسانية التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب، وبالفعل قضى ٢٣٩, ٧٩٣ جندي ألماني نحيهم في معسكرات الاعتقال الأمريكية عام ١٩٤٥، كما قضى ١٦٧ ألف نحيهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة (حسبما جاء في دراسة لجيمس باك)، وفي الوقت نفسه كان يوجد ١٣, ٥ مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمر، تعملت سلطات الحلفاء ألا توزعها عليهم.

ولم تقتصر الإبادة على التصنيفية الجسدية بل كانت هناك إبادة ثقافية، فقام الحلفاء بما سُمي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانيا» للقضاء على النازيين في الحياة العامة، فأقيمت ٥٤٥ محكمة دائمة على الأقل يتبعها طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً. وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي معظم الذكور الألمان البالغين)، وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف، أُجريت لهم محاكمات عاجلة. وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاً منهم، وصدرت أحكام بشأنهم من بينها ٢٨٢, ١٦٩ حكماً بتهمة ارتكاب جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي. وأصدر البريطانيون ٢٩٦, ٢٢ حكماً والفرنسيون ٣٥٣, ١٧ حكماً، والروس ثمانية عشر ألف حكم وبحلول عام ١٩٤٥، كان قد تم طرد ١٤١ ألف ألماني من وظائفهم، من بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال الأمريكية، وُرُج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن.

وتظهر النزعة الإبادية نفسها في استجابة الحلفاء لليابان، فقبل اكتشاف القنبلة الذرية، كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له مثيل في التاريخ. فخلال عشرة أيام في مارس ١٩٤٥، قامت الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها ٦٠٠, ١١، تم خلالها إغراق ٣٢ ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل، وهو ما أدى إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل ١٥٠, ٠٠٠. أما الغارات الجوية على طوكيو يوم ٢٥ مايو ١٩٤٥،

حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقي على قدم وساق في البوسنة والهرسك ولشبشان ولا تزال بعض الدول الغربية تراقب هذا بحيد غير عادي .

إبادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمتها التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثاليته الداروينية، ومع هذا تظل الإبادة النازية لليهود لها مركزية خاصة، فكيف نفسّر هذا؟ وتعود هذه المركزية، فيما اعتقد، إلى حداثة الإبادة النازية ومنهجيتها، الأمر الذي جعلها تقض مضجع الإنسان الغربي، فمشروعه الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وحقيقة حضارته تكمن في الترشيد المتزايد كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تتم دائماً " هناك " بعيداً عن أوروبا، في آسيا وأفريقيا، أما الإبادة النازية فتمت " هنا " على أرض الحضارة الغربية، وعلى بُعد أمتار من منازل المواطنين الماديين . كما أن العناصر التي أيدت لم تكن دكتة اللون أو صفراء، وإنما " مثلنا قداماً " . وأخيراً يشغل اليهود مكانة خاصة في الوجدان الغربي الديني والحضاري، فاليهودي يقف دائماً على الهامش، موضع تقديس وكره عميقين، وحينما صرعه الإبادة النازية تهب الإنسان الغربي إلى الإمكانية الكامنة، التي تقف قاعرة فاهها، في قلب حضارته الحديثة .

السياق العضوي الألماني للإبادة

يمكن القول إن المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت حدة خاصة في ألمانيا لأسباب عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود (الحلولية الكمونية) الثوية التي تعود إلى جيكونب بومه والمعلم إيكهارت، وهي تقاليد ورثتها الفلسفة المثالية الألمانية وعمقتها ووصلت إلى ذروتها في فلسفة فخته الذي جعل لذات مركز الكون وتصورها قادرة على خلق العالم . ولكن فخته في الوقت نفسه طالب بالقضاء على الفرد (الشخص الإمبريقي) وكان يحلم " بجمهورية الألمان " التي يُجنّد كل ذكر فيها من سن العشرين حتى موته، فهي جمهورية جنود لا مواطنين . وقد ربطت الفلسفة الألمانية المثالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن يتجسد في الفرد، كما يمكن للفرد أن يذوب فيه . وحتى يصل الفرد إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود تفصل بين عقل الفرد والعقل المطلق، فقَد العقل هويته وأصبح لاعتقانيا . وقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمته في منظومة هيجل الشاملة التي تساري بن المقدّس والزمني، ثم يبلغ الحلول انتهاءه في فلسفة نيتشه وفلسفات الحياة . في هذا الإطار تم تعيين " مطلقات " مختلفة تكون موضع

الحلول والكمون . وكان أول المطلقات الشعب الألماني العضوي (فولك) موضع الحلول والكمون، صاحب الرسالة . وقد ولدت القومية الألمانية في أثون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزية، وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضوي، والإصرار على الانتماء الكامل غير المشروط مقياساً وحيداً للولاء، وطُرح شعار " ألمانيا فوق الجميع " الذي تبناه أعضاء الشعب الألماني، وبدأت المحاولات لإعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة المطلقة . وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يتغلخ المنظومة الدينية نفسها، فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث تطلّب الانتماء للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية البروتستانتية . ولكن بما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت بروتستانتية ثقافية أو إثنية ("عقيدة آبائنا") تركز على الشاعر الدينية دون العقيدة الدينية، ولذا كان بوسعها أن تتصالح ببساطة مع النيتشوية والداروينية . ونتج عن ذلك تنصّر أعداد هائلة من يهود ألمانيا حتى يندمجوا " ثقافياً " في مجتمعهم الألماني . ووصلت نسبة هؤلاء أحياناً إلى ما يزيد على ٥٠٪ من مجموع يهود برلين (الذين كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر) . ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصير عملية " تسلي" و " تأمر "، فصفات الشعب العضوي صفات موروثية تجري في العروق وفي أرض الأجداد . وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات العداء لليهود في الفكر الألماني العلماني . فكتب ولهم مار (١٨١٨-١٩٠٤) كتابه المهم انتصار اليهودية على الألمانية : من منظور غير ديني (١٨٦٢) . كما نشر فاجنر ويول أنطون دي لاجارد وهنريش فون ترايتشكة كتاباتهم المعادية لليهود .

ثم تأتي لأهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم الدولة، التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي الألماني . وكما تم ربط الفرد بالمطلق، ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة، بحيث لا تتحقق الحرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار) . ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث تصبح الدولة المطلق، بل تجسيدا له، وهي الإطار السياسي الذي يمكن للشعب العضوي أن يُعبّر عن نفسه من خلاله . إن الدولة أصبحت المطلق مجازياً وحرفياً ولذا طالب هيجل الإنسان بأن يعبد الدولة كما لو كانت إلهاً سماوياً، وهذه قمة الحلولية الوثنية (التي ستعبر عن نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيما بعد) . وقد تزامن هذا مع تزايد النزعة التاريخية (تحت تأثير هيجل وغيره) بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خير أم

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

النواة الأساسية للحركة النازية حزب صغير يُسمى «حزب العمال الألمان» أسس في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام ١٩١٨ بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المتصرة . وكان المنظر الأساسي للحزب جوتفريد فيدلر الذي نادى بعقيدة لها صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي ، تدعو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لععضوية هذا الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورغ ، ومثقفون محبوبون مثل ألفريد روزنبرج وب . ج . جويلز وهنرلر نفسه ، وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايغر . وقد ازدادت عضوية الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة من الألمان من الشيوعيين والبلاشفة ، وإلى حنقها على معاهدة فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة ، وعلى جمهورية واهمال المخادلة التي قبلت هذا الوضع ، وإلى إحساس الجماهير بالضيق في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنينة نتيجة تآكل المجتمع التقليدي . ورغم أن الحزب كان يُسمى «حزب العمال» ، فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه ، ولم ينضم له من العمال سوى العاطلون عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب عام ١٩٢٠ وسُمي «حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي» وترأسه هتلر الذي حصل على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام السياسي القائم ، الذي لم يكن يسمح لهم باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماً ، كما أنهم رأوا أن وجوده يمثل الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم الشيوعيين . وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتفريد فيدلر (الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان هتلر) ، كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله خطاب نازي أكثر تبلوراً ومادية .

وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الفترة من ١٩٣٠ حتى ١٩٣٢ ، ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام ١٩٢٩ ، وهي فترة شهدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية وانتشار الحركات الإباحية والبغاء والفوضوية وتعاظم نفوذ الشيوعيين . ورغم أن هتلر خسر انتخابات الرئاسة عام ١٩٣٢ أمام هيندنبيرج ، إلا أن حزبه النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق . وقد فشل المستشار فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية مكتبته من الحكم في البرلمان ، فأجريت انتخابات أخرى . وكان هتلر قد حصل إبان ذلك على الدعم المالي

شريع ، إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو : هل يتفق هذا مع اللحظة التاريخية أم لا ؟ كما انتشرت الأفكار النازية بشكل متطرف ، التي تهتم الإنسان الفرد تماماً .

وقد واكب هذه التسمية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم المنفصل عن القيمة والغاية الإنسانية ، فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاً في الطب الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة من الأطباء الألمان اليهود كانوا متورطين في هذه الرؤية . ومن المعروف أن الأطباء اليهود لم يُطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا عام ١٩٣٣) . كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل ظهور النازي ، أي أن تزايد إطلاق الدولة واكب تهيمش العمل الأخلاقي الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل الشامل .

وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية لكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرض ، وفي الوقت نفسه تجعل الدولة إلهاً على الأرض . فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقف القوى الشيطانية لوحدة الوجود الألمانية التي ستصرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليذمر ويكسب المعركة ، وإنما يحارب من أجل الحرب .

هذه بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية وللإبادة النازية لليهود (ولغيرهم) . وقد تشابكت هذه المكونات وتصادمت حدثتها وبلغت حدّاً عالياً من التبلور في العقيدة النازية ، التي تشكل تعبيراً صافياً ومغاظاً عن المثل العليا للحضارة العلمانية الغربية وعن النموذج الحاكم الكامن فيها . والعقيدة النازية لم تفعل أكثر من وضع هذه المثل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد ، إذ طُبقت الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولاً على البشر كافة .

النازية والحضارة الغربية

كلمة «نازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) من العبارة الألمانية «نازيونان سوشاليستيش دويتش أربايتربارتي» (National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ، أي «الاشتراكية القومية» ، وهي حركة عرقية نازوية شمولية ، قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا ، وعلى المجتمع الألماني بأسره . والحركة النازية حركة سياسية وفكرية ، ضمن حركات سياسية فكرية أخرى تحمل السمات نفسها ، ظهرت داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى . كانت

من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة.

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير ، والآخر لرجال المال . وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية في الحزب على الاتجاه للترايد نحو اليمين ، ولكن هتلر نجح في القضاء على هذه العناصر . وفي عام ١٩٣٣ ، قام الرئيس هيندنبيرج بتعيين هتلر مستشاراً . حينما اندلع حريق في مبنى البرلمان ، طرد هتلر النواب الشيوعيين بعد أن ألقي التهمة عليهم . ثم اقترح البرلمان على منح هتلر سلطات شاملة ، ومن ثمّ أُجبر هتلر ثورته القانونية . وفي يونيو ١٩٣٤ ، أصبح الحزب النازي الحزب الأوحده ، وقام هتلر بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقه دموية ، وكان من بينهم إرست روم رئيس قوات العاصفة . كما قام هتلر بضرب اليمين ، فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد المؤكّنين أو بقايا النظام الملكي فأمّ المصارف وبعض الصناعات . ومع هذا ، استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على كثير من القطاعات الاقتصادية ، وألغيت الاتحادات العمال ، وفقد العمال حقوقهم ، وتم استيعابهم في مؤسسات الحزب ، وتم التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والحزب . كما أصبحت الخدمة العامة إجبرية ، ثم فُرض التجنيد الإجباري وأخضعت ألمانيا كلها لنظام مركزي قوي . وألغيت استقلال الولايات ، وأخضعت لهيمنة الفوهرر وأجهزته مباشرة ، بل أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية .

وفي عام ١٩٣٦ ، بدأت خطة السنوات الأربع لإعادة تسليح ألمانيا ، وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على الذات . وقد حقق النازيون نجاحاً اقتصادياً باهراً ، الأمر الذي زاد التعاف الجماهير حولهم ، حيث تم القضاء على البطالة وُنيت منشآت عامة عديدة ، ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة ، وتولى هملاً رئاسة الجستانو (البوليس المرمي) عام ١٩٣٦ . وبعد موت هيندنبيرج ، أصبح هتلر رئيساً للدولة لا يقاسمه السلطة أحد . ونجح في استصدار قرار عام ١٩٣٤ بتأميس الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام ، وأصبح هو حاكم (فوهرر) ألمانيا بلا سارع .

وبدأ هتلر في تنفيذ مخططة الإمبريالي في الداخل والخارج صُدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية من الحضارة المرمية :

١ - السمة الأساسية للمظومة النازية هي علمانيته الشاملة وواحديتها المادية الصارمة . وقد هاجم الفريدر ووزنبرج (أهم

"العلاسة" النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن المطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبين بعض الأطروحات الأساسية للنازية ، فالروح والعرق هما شيء واحد ، فالعرق إن هو إلا التعبير السراني عن الروح ، والروح إن هي إلا التعبير الجواني عن العرق (وهذا لا يختلف كثيراً عن تصوّر الفلسفة الألمانية المثالية عن تماثل الروح والطبيعة) ، والروح العرقية هي التي تحرك التاريخ .

ولكن هتلر ، بذكائه الشديد ، حاول أن يُبقي هذه النقطة من برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل علني . وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به وأرسل كثيراً من رجال الدين إلى المحرقة . وقد أسس هتلر "كنيسة" ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية ، وتطهير فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية التي دخلت عليها . وكان الالتحاق بهذه الكنيسة القومية - ومن ثمّ الانفصال عن المنظومة المسيحية - شرطاً أساسياً للانضمام إلى فرق الحرم الخاص المعروفة بالإس . إس . وفي السنوات الأخيرة من حكم النازي ، وضع هتلر مخططاً شاملاً للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل ، حتى تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل لألمانيا ولدولة الرايخ ثالث . وكل سمات المازية الأخرى تتبع من رؤيتها العلمانية الإمبريالية الشاملة .

٢ - توضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم الطبيعة البشرية وثباتها فكل شيء من منظورهم خاضع للتغير والحوسلة . ويمكن القول بأن ثمة نزعاً مشيخانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية نفردتها واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى . فالنازية دفعت كثيراً من الأقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها المنطقية ، ولم تعد تُقنّع بتغيير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير النفس البشرية ذاتها وإعادة تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية وضعية . ومن هنا حريهم الشديدة ضد الأمراض النفسية والجسمانية وضد كل انحرف عن المعيارية العلمية الصارمة (ومن هنا قاموا بإبادة الأقزام) .

٣ - آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً يتجاوز الخير والشر . وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير عادية حين قال إنه لا بد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة ، أي أنه لا يوجد مفهوم مطلق للعدالة ، وإنما تتحدّد العدالة بمقدار تحقيق نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي يُعبّر الشعب العضوي (بولك) الألماني من خلاله عن إرادته

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

٨ - رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألماني المنظم ، لابد أن يسيطر على العلم بأسره . وقد استفادت ها من الفكر الجغرافي السياسي (الجيو بولوتيكي) الغربي ، إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من حقها أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتها وحيويتها ، وهو مجال أوسع مما سمحت به معاهدة فرساي .

٩ - انطلاقاً من كل هذا وضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألمان حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالهم الحيوي . وقد رأى النازيون أن على الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته ويتنبه للحظر ، وأن يغزو مجاله الحيوي حتى يصبح مجالاً ألمانياً صرفاً خالياً من السلاف .

١٠ - لكن الشعوب العضوية (فرلك) تحتاج دائماً إلى آخر نستمد منه هويتها . والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات النازية ، وهم في هذه الحالة لسلاف بالدرجة الأولى ، الذين يشغلون المجال الحيوي في الخارج . أما في الداخل ، فكانت توجد عناصر عديدة غير نافعة مستهلكة دون أن تكون منتجة ، وأحياناً ضارة ، من بينها المعوقون والشواذ جنسياً والشيوعيون والغجر والمصابون بأمراض وراثية مزمنة ، بل الأقزام . ولذا كان النازيون يرون ضرورة إبادة العناصر الضارة في الداخل والخارج : السكان السلاف الذين يعيشون داخل المجال الألماني الحيوي ، والغجر عن لا نفع لهم ، واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية .

١١ - ولكن لتركز على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهم ، لا بسبب أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه الموسوعة . كان اليهود - حسب التصور النازي - من أهم القطاعات غير النافعة ، بل الضارة ، فهم يتركزون في القطاعات الهامشية للاقتصاد ، مثل تجارة الرقيق الأبيض . ورغم أنهم مثل البكتريا والطفيليات التي تعيش على الآخرين ، إلا أنهم يدعون أنهم يُشكّلون عرقاً سامياً وشعباً مستغتراً ، ولذا فهم يحاولون دائماً الهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا على عالم المال في ألمانيا ، وأنهم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فهم يحاربون إشعال الحروب والثورات (وهذه هي الأفكار الأساسية في بروتوكولات حكماء صهيون ، وفي كتاب إدموند دروموند فرنسا اليهودية ، وهما من أكثر الكتب شيوعاً في أوروبا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر) . كما يبين هتلر أن الماركسية والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة على العالم . وقد صنف اليهود أحياناً باعتبارهم صلافيين ، لأن كثيراً منهم كانوا من يهود شرق أوروبا . وألقي اللوم على اليهود باعتبارهم مسئولين عن

٤ - تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربية ، وأكدت التمرق العرقي للشعب الألماني على كل شعوب أوروبا ، ولشعوب أوروبا على كل شعوب العالم . ورقض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها فكرة دينية ("حيلة يهودية مسيحية" ، "نوع من التوهم المغناطيسي تمارسه اليهودية الغائبة للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية") .

٥ - من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي (فرلك) الذي توجد وحدة عضوية بين أعضائه من جهة ، وبين حصارهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى ، وهي وحدة لا تفصم عراها . ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الثالث الحلولي العضوي) حتى تكتمل الدائرة العضوية . أما العناصر الغربية الأجنبية فتعيق هذا التكامل العضوي الصارم ، وبالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها .

٦ - من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة «الدم والتربة» ، وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة الشعب العضوي . وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين وعواطفهم باعتبارها تجسداً للصفين الأساسيين اللتين يستند إليهما رقي الجنس الألماني ، الدم الألماني والتربة الألمانية . وهي تحول الدم والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق المعرفي والأخلاقي . وشعار «الدم والتربة» مثل جيد على ما نسميه «الواحدية المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكونية ، حيث يصبح المطلق كامناً في المادة لا متجاوزاً لها ، ويُصَبَّ شعبٌ من الشعوب نفسه إليها على بقية الشعوب ، قدمه وتربته يحويان كل القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يمكن النقاش بشأنها . (وقد وجدت هذه العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوني) .

٧ - وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرق السيد ، وهو العرق الآري الألماني النيتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة تتألف من الحكام المحاربين والمفكرين ، قنبرها للحتوم أن تحكم الأعراف الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم . وهذه الأمة منتظمة نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تسم بالصفات العرقية الأكثر تفوقاً ، وعلى قمة الهرم يقف الفوهرو : التجسد المادي والحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (الشعب العضوي والدولة) . وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن هذه الرؤية ، فقد استعار هتلر من التنظيمات الشبوعية فكرة الخلية والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي ، واستعار من الفاشية الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد ، وهؤلاء هم مرتدو القمصان البنية وكان يُشار إليهم بالحرفين إس . آيه (A.S) .

هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها . ولذا قرر الألمان أن يجعلوا المجال الحيوي الألماني «خالباً من اليهود» .

وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر مستشاراً في ٣٠ يناير عام ١٩٣٣ . ففي أبريل عام ١٩٣٣ نُظِّمَت مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية ، ثم استبعد اليهود من كثير من الوظائف العامة . وفي أبريل ١٩٣٥ ، استبعد الألمان اليهود من النظام التعليمي . وفي سبتمبر من العام نفسه ، صدرت قوانين نورمبرج التي فزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقهم في أن يكونوا مواطنين بالرايخ ، تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي النبوذ ، ومُنعت الزيجات المختلطة بين اليهود والأريين . وفي عام ١٩٣٨ ، مُنِع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأعمال التجار وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال التجارية . وأدى اغتيال عضو في السفارة الألمانية في باريس على يد يهودي بولندي في ٩ - ١٠ نوفمبر ١٩٣٨ إلى قيام ثورة شعبية ضد اليهود تُعرف باسم «كريستال ناخْت» أي «ليلة الزجاج المحطم» أُحرق خلالها أربعمائة معبد ونُهب كثير من المتاجر والمنازل الخاصة ، وتم النهب على الألوف منهم وفُرضت غرامة على اليهود (ككل) . وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي للمسألة اليهودية والتي استمرت حتى نهاية الحرب .

وكما سنرى فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائياً لا عقلانياً في خطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية ، بل إن كلمة «اضطهاد» ذاتها قد لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . ١٢ - أشرنا من قبل إلى تراجع الجوانب الاشتراكية (الإنسانية) في برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا شك بعض المطلقات الإنسانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل) ، وظهور رؤية مادية واحدية صارمة في مبادئها وواحديتها تنفي المطلقات والثوابت والمناهيات كافة ، رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء بحدّة وشراسة وتُسقط تماماً فكرة الحرمات . وهذا التحول عن الإنسانية (اللاهوتية) والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية المادية يحط التطور الأساسي في الحضارة العربية الحديثة ، حيث تطورت من رؤية إنسانية (علمانية جزئية) تحوي مطلقات إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تنفي المطلقات والثوابت والكماليات كافة .

١٣ - تنطوي الرؤية النازية للكون ، شأنها شأن كل الرؤى المادية ، على إشكالية أساسية داخلها ، هي مشكلة الأساس الفلسفي والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية . وقد حسم

النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم (الطبيعي) قادر على مساعدة الإنسان على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل ، وضمن ذلك المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية . ومن ثمّ فالعلم هو وحده القادر على تحديد الصالح والطالح والخير والشر وهو وحده المرجعية النهائية . ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمع ، وأمنوا بالمنفعة المادية كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع . وبالفعل ، اتسم النازيون بالحياد العلمي الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشر ، واستخدموا مقاييس علمية رشيطة لا نشوبها أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية ، وتحرك كل البشر ، وضمن ذلك الألمان ، إلى مادة بشرية . ومن ثمّ ، قُسم العالم كله إلى نافع وغير نافع (وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشر ، عصر العقل المادي والعقلانية المادية) . وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلك ، أما من لا ينتج ويستهلك «من يأكلون ولا نفع لهم» فمحضيه أمر مفروغ منه ، فقد صُنِفَ على أن حياته لا قيمة لها ، وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال .

١٤ - ولكن كما هو الحال دائماً تخضع الرؤية العلمية الفعيلة المحايدة أخلاقياً الرؤية الداروينية النيتشوية ، بتأكيد فكرة البقاء باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء ، وهي عملية مادية محض . فالبقاء هو البقاء المادي ، والصراع صراع مادي ، والبقاء في هذه الغاية الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة أو العدل ليس من نصيب الأرق قِلاً أو الأرقى خُلُقاً أو الأكثر تراحمًا وإنما من نصيب الأصلح والأقوى مادياً (فالقوة هي المطلق النهائي) ، والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه ويتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على الضعفاء بدلاً من أن يأخذ بأيديهم .

بعد تَقْيُل النازيين النفع المادي والقوة ، باعتبارهما المعيار الأخلاقي الأوحده في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف المطلقات الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية ، قام المفكرون والعلماء النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكرية المادية وصنفوا كثيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة (السلاف - الفجر اليهود - المعوقين . . . إلخ) :

ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق ، فهذا أمر مفروض من منظور علماني شامل ، فقعي نسبي ، مستتير وشديد ، ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات . ومن يريد الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النقدي المستتير لا من خارجه . وكان قد تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وهناك كثيرون دخل ألمانيا وخارجها يعارضون هذا الرأي ويؤكدون أن سلوك الألمان جزء لا يتجزأ من تاريخهم الحضاري (بل هناك من يتطرق إلى درجة القول بأن سلوك الألمان هو في واقع الأمر تعبير عن طبيعتهم الثابتة). والحوار هنا يتعلق بدلالة الإبادة: هل هي جريمة نازية ضد اليهود، أم جريمة غربية متكررة (تخط متكرر) يُعبر عن نموذج معرفي كامن، أم أنها مجرد حادثة؟ ونحن نذهب. كما أسلفنا - إلى أن الحضارة التي أفرزت الإمبريالية والشمولية والمنفعة للمادية والداروينية، وفلاسفة العرقية الحديثة، هي الحضارة التي أفرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمته في اللحظة النازية. ومن ثم، فإن الإبادة النازية تعبر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل الحضاري الألماني وحده وإنما في الحضارة الغربية، وليست مجرد تحريف عن تاريخ ألمانيا أو تاريخ الغرب الحديث.

إن جوهر الفكر النازي، متمثلاً في كتابات أدولف هتلر (وغيره من المفكرين النازيين)، لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر بلفور صاحب الوعد المشهور (وغيره من الساسة والمفكرين الاستعماريين). فكل من هتلر وبلفور يدور داخل الإطار الإمبريالي العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت بين الأعراق، وعلى حل مشاكل أوروبا عن طريق تصديرها. وكلاهما يؤمن بفكرة الشعب العضوي، وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد، من ثم، ضرورة وضع حل نهائي للمسألة اليهودية في أوروبا، وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراع الداروينية. وقد تم الحل النهائي في حالة بلفور بنقل (ترانسفير) اليهود خارج إنجلترا وأوروبا إلى فلسطين.

وقد حاول هتلر، في بداية الأمر، أن يحل مسألته اليهودية بشكل نهائي أيضاً، بالطرق الاستعمارية السلمية البلغورية التقليدية، أي التخلص من الفئات البشرية اليهودية عن طريق تصديره (ترانسفير) إلى رقعة أخرى خارج ألمانيا. وكان هتلر يدرك أن الترانسفير (تبريد الأراضي من سكانها ونقلهم) جزء من المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل. فأشار (في أغسطس ١٩٤٠) إلى أنه تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الحرب العالمية الأولى، وتساهل عن وجه الضرر في نقل ٦٠٠ ألف يهودي من أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر هو نقل ٣١ مليون "غير ألماني" من شرق أوروبا، وهي عبارة بلغورية لا تختلف عن تلك العبارة التي وردت في وعد بلفور حيث تمت الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنهم "الجماعات غير اليهودية").

العالية، كما تم تحويل العالم بأسره، على المستويين المعرفي والوجداني، إلى مادة استعمالية خام. ومن جهة أخرى، تم استئناس الشعب الألماني وترويضه وتحبيد حسه الخلفي تماماً وإسكات عواطفه، ليكون في انتظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية (المادية) النهائية لمشاكله، وهي حلول متأتية من مجموعة من رجال الحزب والعلماء وأهل التخصص. وحيما بدأت آلة الإبادة المادية النفعية الموضوعية الجهنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة النظر، في الدوران، كانت الإبادة قد تحققت معرفياً ووجدانياً ونظرياً، من خلال النموذج الواحد المادي، قبل أن تتحقق فعلياً من خلال معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة.

إن الأطروحات الأساسية للنازية هي نفسها الأطروحات الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي. وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) للحضارة الآرية، ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي. ولكن متالين كان أكثر دهاءً، حيث عقد حلفاً مع هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي المحيط بهما. ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد هتلر، لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معاً. النازية وليدة الحضارة الغربية إذن، ومع هذا يتساءل بعض الدارسين الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع غربي يقال إنه «متحضر» مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر وهابيدجر) أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة النازية ثم يُخصص كل أعضاء المجتمع لها. وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال، ذهب بعضهم إلى القول بأن النازية مجرد تحريف لا عن مسار التاريخ الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل. ويذهب المؤرخ الألماني إرنست نولت (وهو أستاذ في جامعة برلين الحرة يمثل تياراً مرجعياً داخل علم التاريخ في ألمانيا) إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة نماذجية، أي لا ترقى إلى مستوى النموذج والنمط، وإنما مرحلة عرضية غير ممثلة لمسار التاريخ في ألمانيا. وهم يقارنونها بروسيا السبائية. ويذهب نولت إلى القول إن النازيين قاموا بعمليات الإبادة خوفاً من أن تطبق عليهم سياسات الإبادة التي كان يطبقها السوفييت منذ عام ١٩١٧ على الطبقات والشعوب غير المرغوب فيها، بل يؤكد أن النازيين تعلموا الإبادة والتصفية الجسدية ومعسكرات السخرة من الشيوعية السوفيتية ومن ممارسات متالين الإبادية، فالأصل هو الجولاج، وأوشفيتس هي النسخة.

الجزء الأول : إشكاليات تنصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وداخل هذا التصور الترانسفيرى البلغوري الغربي تحرك هتلر لتنفيذ خطته :

- ١ - قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى بولندا في ٢٨ أكتوبر ١٩٣٨ ، ولكن الحدود البولندية كانت موصلة دونهم (بولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحها المادية) .
- ٢ - استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى نهاية الحكم النازي . فبدلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في سوريا وإكوادور وتم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين . وكان هناك مشروع صهيوني نازي يُسمى «مشروع مدغشقر» يهدف إلى تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية . ولكن معظم هذه المشروعات فشلت . ولم تُطرح بدائل أخرى ، فالجال الاستعماري الحيوي لألمانيا ، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ، كان محدوداً
- ٣ - لم تكن الدول الغربية (التي تتباكي حتى الآن على ضحايا الإبادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم (بسبب حالة الكساد الاقتصادي) .

وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه 'الحل الشامل' و'الحل النهائي' ولكن هذا الحل النهائي البلغوري لم يكن متاحاً لهتلر ، ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير بلقورية ، وتتميز بكونها أكثر حدة ومنهجية وتلبوا وصوقية . ومع هذا يعيل كثير من العلماء إلى لقول بأن «الحل النهائي النازي للمسألة اليهودية» ظل ذا طابع بلغوري حتى النهاية ، أي حل نهائي من خلال الترانسفير ، أو التهجير القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات العمل والسخرة في ألمانيا ، التي لم تكن الأوضاع فيها تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في المستعمرات .

وإذا كان فكر هتلر نتاج لحصارة الغرب ، خصصاً في القرن التاسع عشر ، التي تدور داخل الإطار العرقي العلماني الإمبريالي الدارويني ، فلا بد أن تكون هناك نقاط اتفاق بين هذا الفكر والفكر الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها . وبالفعل ، نجد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارهم عناصر بكتيرية . والواقع أن تعبير البكتريا المجزي (وهو تعبير دارويني لا علاقة له بقيم "بالية" مثل المحبة والمساواة والعدل) يستخدمه كل من هتلر ونوردو وهرتزل ، الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبرداً (قارن هذا بكلمات بوهر حيث يتحدث عن اليهود برصهم شعباً آسيوياً طرد من آسيا ولكنها لم تُطرد منه ، أي أن آسيا تجري في دمه) . كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء أوروبا من

اليهود ، ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة البلغورية على الطريقة الهندية .

ويتضح مدى انتماء المنظومة النازية للحصارة الغربية ، الحديثة في معلومة مخيفة وغريبة ولكنها غامضية ومثّلة في أن واحد ، هي أن النازيين كانوا يطلقون على ضحايا الإبادة اليهود تعبير «مسلم» . فكأن النازيين هم حملة عبء الرقوة الأوروبية في مجابيتها مع أقرب الحضارات الشرقية لهم ، وهي الحضارة الإسلامية ، وهم لم ينسوا قط هذا العبء وهم يبدون بعضاً من سكان أوروبا غير النافعين الذين يقلون تقدماً عن الآخرين .

السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة

كانت هناك ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا ساهمت في تحويل الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لهم ولغيرهم من الأقليات ، ولم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر . فمن الناحية الكمية المحض ، لم يكن أعضاؤها يشكلون أي تحدٍّ خاص للأغلبية الألمانية الساحقة كما يبين الجدول التالي :

السنة	عدد اليهود	النسبة إلى عدد السكان
١٨٧١	٥١٢,١٥٠	١,٢٢٪
١٨٨٠	٥١٢,٦١٢	١,٢٤٪
١٨٩٠	٥٦٧,٨٨٤	١,١٥٪
١٩٠٠	٥٨٦,٨٣٣	١,٠٤٪
١٩١٠	٦١٥,٠٢١	٠,٩٥٪

ويلاحظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آخذة في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوروبا في القرن التاسع عشر (زاد عدد يهود شرق أوروبا بين عامي ١٨٠٠ و ١٩٣٥ بنحو ستة أضعاف) . كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد السكان كانت آخذة في التناقص ، وقد تزايد هذا الاتجاه عام ١٩١٠ بسبب التنصّر والزواج المختلط الذي بلغت نسبته بين عامي ١٩٢١ و ١٩٢٧ نحو ٤٤,٥٪ من جملة الزيجات اليهودية .

ولذا ، لم تكن المسألة اليهودية في ألمانيا كامة في الكم كما كان الوضع (إلى حدٍّ ما) في شرق أوروبا ، وإما في الكيف ، وعلى وجه التحديد في الوضع الوظيفي المتميز لأعضاء الجماعة اليهودية الذي تأثر تأثراً عميقاً بعملية التحديث في ألمانيا . فقد كان أعضاء الجماعة ،

الجزء الأول : إشكاليات تتمثل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ثم هبطت إلى ٦, ٣٢٪ عام ١٩٢٥ (وهي أيضاً نسبة عالية). وتقول للموسوعة اليهودية العالمية إن هبوط النسبة المئوية لم يصاحبه هبوط في النفوذ، إذ كان اليهود، في بعض السنوات، يديرون أهم ثلاثة بنوك تتحكم في ٦٠٪ من نسبة الإقراض في بعض السنوات، وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية التي مُنحت لألمانيا من عام ١٩٢٤ إلى عام ١٩٢٩. كما سيطر اليهود على ٥٧, ٣٢٪ من صناعة المعادن عام ١٩٣٠. وهكذا، ارتبط اليهود في العقل الألماني بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات الليبرالية. ومن جهة أخرى، كان والتر راتناو (وزير التعمير ثم وزير الخزانة في حكومة وايمار) يهودياً، كما كان واضع دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة قصيرة) يهودياً أيضاً.

وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية المتخاذلة المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا. ومن قبيل المفارقات أن أعضاء الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه للجمعية الألمانية (ككل) يتخلى، بعد تمثّل التحديث، عن هذه المثل ليبحث عن طرق أخرى شمولية لحل مشاكله. ولعل في هذا الارتباط الوثيق بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يُفسّر النقد الاشتراكي الثوري العنيف لليهود باعتبارهم ممثلين للرأسمالية، ولليهودية باعتبارها دين الاقتصاد الجليد. ولعل هذا يُفسّر أيضاً السبب في أن ماركس يُقرن اليهودية بروح التجارة ويُوحد بينهما، ويرى أن إله إسرائيل الطماع هو المال. وهذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليهودية نابع من تربة ألمانية أساساً، حيث كان اليهود ممثّلين بشكل واضح في الطبقات الرأسمالية. ولا ينطبق هذا، بأية حال، على شرق أوروبا حيث تحوّلت البورجوازية الصغيرة والجماعات اليهودية إلى بروليتاريا تعاني ويلات الفقر.

ويرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في ألمانيا، فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثورية فيها، وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية. فكان رئيس حكومة بافاريا الثورية (الاشتراكية) يهودياً، وكان كثر من قيادات الحركة الثورية المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من اليهود، وكان هناك شبح ماركس يرفرف على الجميع. ثم اتضح عام ١٩١٧ الوجود اليهودي الملحوظ في الثورة البلشفية (التي كان يُطلق عليها في بعض الأوساط «الثورة اليهودية»). وهكذا، ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الحر، وكذلك بالثورة الاشتراكية المتطرفة والحركات الثورية، أي أن اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا

حتى نهاية القرن الثامن عشر، يعيشون أساساً في الريف والمدن الصغيرة. ولكن، مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور الاقتصاد الجديد، هاجرت أعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى. ومع نهاية القرن، كانت أغليبيتهم تقيم في المدن الكبرى مثل براسلاو وليبزيغ وكولونيا، بالإضافة إلى هامبورج وفرانكفورت، وكانت برلين تضم ثلث يهود ألمانيا.

وأدى تركيز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي والمهني، وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أوروبا، خصوصاً في ألمانيا. ففي العصور الوسطى، كان أعضاء الجماعة اليهودية في الإمارات الألمانية يُشكّلون، جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بدور التاجر والصيرفي والمرايبي، ثم تم طردهم من عدة مدن وإمارات ألمانية، مهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألمانية أخرى. ولكن، مع حلول القرن السادس عشر، سُمح لليهود بالاستقرار في كثير من المدن والإمارات التي كانوا قد طُردوا منها، وتم استقدامهم كعنصر تجاري نشط لديه رأس المال اللازم والاتصالات الدولية. وكان يهود المارانو (الذين طُردوا من شبه جزيرة أيبيريا) من أهم هذه العناصر. وعادة ما كان يتم استقدام اليهود، سواء في العصور الوسطى أو في القرن السادس عشر، بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو النخبة الحاكمة، فكان أعضاء الجماعات اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة (أو أحد أعضائها) بشكل مباشر ويُشكّلون مصدر دخل كبير لها، وكان الممولون اليهود يقومون باعتصار الجماهير من خلال الفوائد الضخمة التي يُحصلونها على قروضهم. ولكن النخبة الحاكمة كانت تستولي على نسبة ضخمة من الأرباح في نهاية الأمر عن طريق الضرائب التي يفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية. وفي القرن السادس عشر ظهرت مهنة يهودي البلاط الذي يدير الخزانة الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة عن الأمراء ويمول الحروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة، أي أن أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصقين به ومنتزعين طبقياً ومهنيين عن بقية أفراد الشعب، وهو وضع ازداد تبلوراً في القرن التاسع عشر.

ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين كانوا يشكلون ٥٪ من سكانها كانوا يدفعون ٣٠٪ من جملة الضرائب، وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون ٧٪ من سكانها يدفعون ٢٨٪ من ضرائبها، كما بلغت نسبة أصحاب الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين ١٥, ٥٥٪ عام ١٨٨٢،

يُنظر إلى المنتصر اليهودي من شرق أوروبا (المتحدث باليديشية) باعتباره عنصراً ألمانياً، يمكن تسخيره في صالح المشروع الألماني الاستيطاني.

وكما هو معروف، صدر وعد بلفور الذي ينطوي، بشكل ضمني، على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء للاستعمار الإنجليزي. ورغم هذا، استمرت رئاسة المنظمة الصهيونية الموجودة آنذاك في ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم، واستمرت في بذل المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني. ولكن هذه الجهود لم تُثمر، بسبب علاقة ألمانيا الخاصة بالدولة العثمانية ورفض الخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني حتى لو تم في إطار المشروع الاستعماري الألماني. ومع هذا، أصدرت الحكومة الألمانية (بعد صدور وعد بلفور) تصريحاً مبهماً يشبه وعد بلفور من بعض الوجوه، تُعد فيه بمساعدة المشروع الصهيوني على أمل أن تجند يهود العالم لصالحها وتكسبهم إلى صفها. وقد جاء هذا التصريح متأخراً، ولم يؤد في النهاية إلى شيء يُذكر. ولكن ما يهمنا في هذا السياق أن التعامل مع اليهود (باعتبارهم جزءاً من المشروع الاستعماري الألماني) يُعتبر (في جوهره) تهميشاً لهم من منظور المشروع القومي الألماني، فهو يعطيهم حقوقاً للاستيطان في فلسطين، كما يمنحهم الحق في التمتع برعاية الحكومة الألمانية "خارج" ألمانيا، الأمر الذي يعني ضمناً إنكار حقوقهم "داخلها". فقد كان الاستعمار الاستيطاني هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير الفئاض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق. ولكن القيادة الصهيونية، بقبولها هذا الإطار، رضيت بالتعريف الضمني الكامن لليهود كعنصر غريب غير متم يجب أن يتم تصديره عن طريق التهجير. وهذا، على كل حال، هو التعريف الصهيوني (الواضح) لليهود.

٢ - تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوروبا:

تسببت الهجرة الكثيفة لليهود اليديشية في أعقاب تعثر التحديث في شرق أوروبا في تهميش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي الألماني العضوي. ومن الجدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوروبا (أي من بلد أوروبي إلى آخر) حتى عام ١٨٨٠. ولم تبدأ الهجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا بعد ذلك التاريخ. وقد هاجر، في المرحلة الأولى بصفة خاصة، مئات الألوف، ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وتبشروا في استصدار وعد بلفور لتحويل سيل الهجرة عنها، كما وصلت أعداد لا بأس بها إلى ألمانيا.

للمجتمع الحديث (جيسيلشافت) المبني على التعاقد والتنافس، الذي قوض دعائم المجتمع الألماني للترابط (جمائشافت)، وأصبح بؤرة تتجمع فيها محاور الطبقة الوسطى التي كانت آخذة في التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب التضخم والبطالة. بل أصبح رمزاً لكل تلك القوى، من اليمين واليسار، التي أودت بألمانيا وفرضت عليها أن تدعن للحلفاء.

وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحرب، تمت هذه العملية بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة، أي أن النمط الاقتصادي السائد في ألمانيا لم يكن فيه مجال لرأس المال الحر تماماً ولا للنمط الاشتراكي الجمعي. وارتطمت الدولة النازية بكل من رأس المال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وجد فيه اليهود بشكل ملحوظ. وساهمت العوامل السابقة جميعاً، بشكل أو بآخر، في عزل أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي الحضاري الألماني. ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهما عن سواد الشعب الألماني، وفي تهميشهما تماماً. والعنصران هما:

١ - العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألماني:

تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتُعتبر امتداداً لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم.

والجدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن التاسع عشر مع توحيد ألمانيا، فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري بسمارك من اليهود. ويُقال إن اليهودي المنتصر فريدريك ستاهل هو مُنظر الدعوة إلى العسكرية البروسية. والواقع أن بسمارك كان يفكر، حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية، في استخدام اليهود دائماً في مشاريعه. ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير إمبراطور ألمانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود في مشروعه الاستعماري، كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود وحجم اتصالاتهم الدولية. وكانت مفاوضات هرتزل، مع إمبراطور ألمانيا، تدور داخل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم الضمني. وفي الوقت نفسه، كانت المنظمة الصهيونية في ألمانيا لا تكف عن الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع الاستعمارية الألمانية، وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحت راية الاستعمار الألماني. وقامت جمعية الغوث الألمانية اليهودية بالمساهمة في النشاط الاستيطاني الصهيوني باسم الاستعمار الألماني، كما كان

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

الحال مع جمعيات الغوث الأخرى (التوطنية) التي أنشأها أثرياء اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد).

وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية، مثل: التنظيم المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جمعية يهودية تدعو إلى الاندماج)، وجمعية غوث يهود ألمانيا (وهي جمعية خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشونا)، وغير ذلك من جمعيات دينية وثقافية. وعم تأسيس اتحاد عام لهذه الجمعيات في أواخر العشرينيات. ولكن الأمر الذي يجدر ذكره، من وجهة نظر هذه الدراسة، هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في ألمانيا (بل أصبح المقر الرئيسي داخل ألمانيا منذ عام ١٩٠٤). وقرأس فرع ألمانيا رجل ألماني متزوج من يهودية من شرق أوروبا (كورت بلومفيلد) طرح شعارات قوميه عصبوية كانت تسبب الكثير من الحرج لأعضاء الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج. وتوجت جهود باستصدار قرار بوزنان الصهيوني عام ١٩١٢ الذي جعل الهجرة إلى فلسطين هدفاً أساسياً لكل يهودي وظل الصهاينة، ومعظمهم من أصل شرق أوروبي، يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العصبوية. وفي هذا المناخ، ظهر مثلر وظهرت النازية. وأثناء محاكمات نورمبرج، أصر الزعماء النازيون، الواحد تلو الآخر، على أنهم تعلموا ما تعلموه عن المسألة اليهودية من أحييات الصهاينة.

ورغم هذا الجو الهستيري الصهيوني النازي، ظلت الجماعة اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق النازي. ومع وصول هتلر للحكم، استولى الصهاينة على قيادة الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام ١٩٣٣ لإعادة صياغة الجماعة اليهودية في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية، وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألمانيا. وقد وصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا الموقف من قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف. أما النازيون، فوافقوا على الطرح الصهيوني للقضية وقدموا التأييد والدعم للأنشطة والمؤسسات الصهيونية.

وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني ككل)، والخاصة (أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه التحديد)، هي التي أدت إلى ارتباطهم بالنظام النازي وإلى إبادة أعداد كبيرة منهم (بالمعنيين العام والخاص اللذين نظرهما، أي الإبادة من خلال التجويع والسفرة والتهجير والإبادة من خلال لتصفية الجسدية).

ومما زاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامت، في نهاية القرن الثامن عشر، بضم بولندا التي كانت تضم يهوداً من المتحدثين باليديشية (يهود شرق أوروبا)، وهو ما كان يعني أن يهاجر هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى. وبالفعل، انتقل معظم يهود بوزنان إلى ألمانيا، وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليسيا. ولا شك في أن ظهور هذه الكتلة الضخمة من يهود شرق أوروبا ذوي الطابع الجيتوي المنغلق، الذين لا يوجد لديهم (كغريباء مُقتلَعين) التزام قوي بالمعايير الأخلاقية المحلية أو بالقيم الغربية، كما يقتضون إلى الكفاءات المطلوبة في التعامل مع أوروبا الحديثة والاقتصاد الجديد، كان يمثل تهديداً للموقع الطبقي لليهود ولكتلتهم الاجتماعية. وقد شهدت سنوات العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من بولندا بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أشرنا من قبل إلى النسبة المرتفعة من الزيجات المختلطة بين يهود ألمانيا، ويمكن أن نضيف هنا أننا نعتقد أن النسبة كانت عالية جداً بين اليهود من أصل ألماني، ولكن الإحصاءات لا تذكر سوى المتوسط العام دون أن تُفرّق بين يهود شرق أوروبا المقيمين في ألمانيا واليهود ذوي الأصل الألماني. وبوجه عام كان يهود ألمانيا يفتخرون، بينما كان يهود الشرق يحلون محلهم، أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان أخذاً في التغير وفي اكتساب طابع غير ألماني.

وتحوّلت ألمانيا، بعد الحرب العالمية الأولى، إلى مركز للثقافة العبرية نتيجة هرب عديد من الكتاب اليهود من روسيا، فتم تأسيس دار نشر عبرية، كما أسست الحركة الصهيونية كثيراً من المدارس لتعليم العبرية. وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً عضوياً متماسكاً غريباً يقف خارج المجتمع أو على هامشه. ولذا، كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف الهجرة من شرق أوروبا لأنها تأتي بالعرباء. وكانت حقوق اليهود الأجانب مثار نقاش حتى في عهد جمهورية وايمار الليبرالي، ولهذا نجد بعض الألمان، ممن لا يمكن أنهم بمعاداة اليهود، يطالبون بعدم السماح لليهود الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجانب لا باعتبارهم يهوداً.

بل طُرحت القضية نفسها داخل المنظمات اليهودية نفسها: هل يُمنع اليهود الأجانب، الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغلبية في بعض المجتمعات، حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل، قرر كثير من هذه التجمعات السماح لليهود الشرق بالانضمام إليها دون عارسة حق التصويت. ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى إبعاد يهود الشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلها، كما هو

٢٠ - بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوروبا

توظيف الإبادة

تسم المجتمعات الغربية الحديثة بمقدرتها الفائقة على حوسلة كل شيء، دون أي اعتبار لقداسة أو محرمات، ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للإبادة. وتبدأ عملية توظيف الإبادة - على يد الصهاينة - محاولتهم فرض معنى صهيوني ضيق عليها باعتبارها جريمة العصر التي ارتكبتها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب. ثم تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوروبا وتاريخ العالم. ولذا صدرت عشرات الأفلام والدراسات والأعمال الفنية لحفر الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود وحدهم، لا باعتبارها جريمة ارتكبتها الحضارة العربية ضد قطاعات كبيرة من سكانها. وقد دخلت دراسة الهولوكوست عشرات الجامعات والكليات الأمريكية، وأقيمت نصب تذكارية للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها. وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير بالإبادة، وتم إنشاء متحف تُخلد فيه ذكرى الإبادة النازية في واشنطن بجوار المتاحف القومية الأمريكية. وباسم الإبادة، حاولت المؤسسة الصهيونية التدخل (دون نجاح كبير) في انتخابات الرئاسة في النمسا عام ١٩٨٦، واعتزفت بشدة (دون نجاح مرة أخرى) على زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بترج الألمانية التذكارية لمجرد أن بعض المدفونين فيها من رجال قوات الصاعقة النازية.

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين. كما تُوظف الإبادة في جمع التعويضات التي تمول الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم التعويضات الألمانية وحدها ٧٠ بليوناً من الدولارات في ٣٥ عاماً). ومن المعروف أن هذه التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية انعشت الاقتصاد الإسرائيلي، ومكنت الدولة الصهيونية من شراء مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل المنقودية!

والتعويضات تعني، في واقع الأمر، حصول إسرائيل (وبعض أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن الآلام التي لحقت بهم. وهذا يخفف البُعد الأخلاقي للقضية؛ إن لم يكن يلغيه. ففي موقف مماثل رفضت الصين أن تتقاضى تعويضات مائة من البانان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن قبول التعويضات

فيه تنازل عن الحق الأدبي، وفيه تخلُّ عن المنظور الأخلاقي (المطلق) حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة.

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي مادي اثنتائي محض، لا علاقة له بالقيم الأخلاقية. وفي هذا الإطار يشير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام النازي. إذ لا تُمانع إسرائيل البتة في توثيق علاقاتها مع بعض حكومات دول أمريكا اللاتينية التي تأوي مجرمي الحرب النازيين (الذين تزعم إسرائيل أنها نظاردهم في كل زمان ومكان!) مادام هذا يخدم مصلحتها. وقد تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي كانت معروفة بتعاطفها الكامل مع النظام النازي. وقامت باستضافة رئيس وزراء جنوب أفريقيا السابق، بلنزا فورسشر، وهو جنرال سابق في الحركة الوطنية في جنوب أفريقيا الموالية للنازيين وكانت تقاوم المحهود لحربي للحلفاء، وقد اعتُقل لمدة عشرين شهراً بسبب اشتراكه في المقاومة. ورغم مرور عشرات السنين إلا أنه لم يُنكر موقفه الموالي للنازية. وقد سمحت له الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور على ياد فاشيسم (النصب التذكاري) المقام لضحايا الإبادة النازية لليهود، الأمر الذي دفع جريدة الجيروساليم بوست (الصهيونية) إلى الاحتجاج والإشارة إلى الحقيقة البديهية التي أغفلتها إسرائيل وهي أن اليهود يتبنون عليهم ألا يرتبطوا بأحد مؤيدي النازية السابقين.

وفي مجال توظيف الإبادة يلدأ الصهاينة أحياناً لاخلاق القصص أو تزيف الحقائق كما حدث في حادثة أن فرانك (١٩٢٩-١٩٤٥)، وهي فتاة ألمانية هاجرت إلى هولندا مع أسرتها بعد وصول هتلر إلى السلطة عام ١٩٣٣. وحينما قرر النازيون إرسال أختها إلى معسكرات العمل، اضطرت هي وأسرتها إلى الاختباء، فعاشوا في مخبئهم ما يزيد على عام، ثم أُلقي القبض عليهم ورُحِّلوا إلى معسكرات الاعتقال حيث لقيت آن وأختها حتفهما بسبب المرض.

يُقال إن آن فرانك كتبت، أثناء فترة اختبائها، مذكراتها التي نُشرت بعد الحرب وترجمت إلى الإنجليزية. وهناك الكثير من الشكوك التي تحيط بهذه المذكرات إذ يُقال إنها لم تكتبها بنفسها بل كتبها أبوها (أو بعض من حوله) بعد موتها بطريقة مشيرة ليحقق من ورائها ربحاً مالياً. ولهذا فهي لا تُعتبر وثيقة تاريخية يُعتمد بها. ومع أنها ليست ذات قيمة أدبية كبيرة، إلا أنها أصبحت مصدراً لأفلام ومسرحيات. كما عدت آن فرانك إحدى الأساطير التي تُستخدم لتحويل الإبادة النازية من جريمة غريبة ضد قطاعات بشرية عديدة داخل التشكيل الحضاري الغربي (تضم السلاف والفجر والجماعات

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

مغزى ديني عميق، فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي هدم الهيكل الثالث وأن هتلر أداة الخالق في حرق اليهود، كما يذهبون إلى أنهم بمنزلة الملائكة المذبوح الذي سيولد العالم من جليده بعد فيحه . (وهناك رأي مغاير لهذا، إذ يذهب بعض الحاخامات [مثل مناحم هارتوم وإلغاز شاح، الأب الروحي لحزبي شاس وديجين هاتورا] إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى ديني ولكنها عقاب على خطيئة اليهود لابتعادهم عن تنفيذ الأوامر والنواهي، وسوف يقوم الإله بتدميرهم مرة أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق المعصية).

وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخوف من الإبادة أحد أسس الإستراتيجية الصهيونية، فقد أشار كل من أبا إيمان وراين إلى حذر إسرائيل قبل عام ١٩٦٧ بأنها «جلود أوشفيتس». وهناك قدر كبير من الادعاء في هذه التشبيهات ووصل إلى قمته حينما قال مناحيم بيجين إن ياسر عرفات حينما كان محاصراً في بيروت يشبه هتلر في مخبئه، فالقائد الفلسطيني المحاصر الذي اغتصبت أرض شعبه يشبه القائد لنازي المحاصر الذي جيش جيوشه وأرسلها إلى الشعوب المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعبد لهم أو يبيد أعداداً منهم . وفي هذا تزييف كامل للحقائق، ولكن هذه هي عقلية العنصري الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المحتار، ولذا فهو دائماً مضطهد، حتى حينما يقوم بتلميز الآخرين .

وقد نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوروبا في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين . فالصحف لا تكف عن الكتابة عنها . وهناك يوم محدد لإحياء ذكرى الإبادة يُسمى «يوم الذكرى (يوم هازكرون)» ويقع في يوم ٤ أيار، أي قبل عيد الاستقلال الذي يقع في يوم ٥ أيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين بعد طرد سكانها منها) . ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق فتُنكس الأعلام، وتُغلق دور اللهو بأمر القانون، وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية وتُوقد الشموع فيها، كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداً يتوقف فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وقد لاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لايفوفيتش أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية أن شبح الكارثة لا يزال منعكساً وجائماً على عقل الإسرائيليين من الجيل الثاني . ويرى واحد وستون بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة

اليهودية) إلى جريمة ألمانية ضد اليهود وحسب . وأصبح المرل الذي اختبأت فيه أسرة فرانك متحفاً .

وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء الأهداف الصهيونية . ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في إسرائيل وخارجها . فالإبادة، بعد فرض المعنى الصهيوني عليها، تنهض دليلاً على رفض العالم لليهود، وعلى أن الأغيار يتصرفون دائماً بالضحية اليهود الذين يُقدّمون قرباناً على المحرقة . وهذا تأكيد للمقولة الصهيونية الخاصة بأولية معاداة الأغيار لليهود وحميتهم، ومن ثمّ يتعين على يهود العالم الهجرة إلى الوطن القومي . (ولكن يهود العالم، مع هذا، يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل الوقوع مرة أخرى، ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة استثنائية وفريدة) .

ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ اليهودي» بحيث تصبح الإبادة أهم معلم فيه، فيُقال «قبل الإبادة» و«بعد الإبادة»، تماماً مثل «قبل هدم الهيكل» و«بعد هدم الهيكل» . ويُشار للإبادة بأنها «حُريان» وهي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى «هدم الهيكل» . والإبادة هي إذن هدم الهيكل للمرة الثالثة، الأمر الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي المقدس . بل يذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيرت النسق الديني اليهودي ذاته . ولذا، فمن من الضروري، حسب رأيهم، اخذنا عن «لاهوت ما بعد أوشفيتس»، أو «لاهوت الإبادة» الذي يرى حادثة الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمها، وهي أكثر الحوادث أهمية وفداسة، ويصبح الشعب اليهودي هو المسيح المصوب . وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة المرجعية الأساسية لليهود، ومن ثمّ ضرورة مناقشة مدى عدالة الرب، وهل هو رب خير أم شرير، وهل يتدخل في التاريخ بمنحه الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة فرضي كاملة؟ كما أن البقاء (بقاء الشعب اليهودي) يصبح المطلق الوحيد الذي يجبّ سائر الاعتبارات الأخلاقية الأخرى ويصبح النقطة المرجعية النهائية الوحيدة . ويساعد التركيب الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز مثل هذه الأفكار وإعطائها قسطاً من الشرعية . (وما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية ذات التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن الإبادة هي بالفعل دليل على أن الرب هجر اليهود بسبب الذنوب التي اقترفوها) . ويلعب بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأوثودكس) إلى أن الإبادة ذات

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كانت عنصراً أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسوغ الأساسي له . ويعتقد اثنان وستون بلقاء أن قيام الدولة الإسرائيلية يمنع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل .

ومما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكننا نذهب إلى أن أساسه الحقيقي ليس خطر الإبادة على يد النازيين ، وإنما الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره في المنطقة ، وبخاصة أن أصحاب الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم ، بل لم يكفوا عن المقاومة ، الأمر الذي يخلق عند الإسرائيليين ما نسميه «عقدة الشرعية» والخوف الدائم من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد حضوره كذبيهم (أرض بلا شعب) ، بل قد يؤدي إلى غيابهم في نهاية الأمر . ولكن بدلاً من أن يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنين ومغتصبين للأرض ، وبدلاً من أن يدركوا الأصل الحقيقي لمشاعرهم ومخاوفهم ، فإنهم يتجاهلونهم ويفرضون عليها هذا التفسير الصهيوني . فالإدراك الحقيقي سيقتلهم تقتلهم بأنفسهم وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته ، أما التفسير الصهيوني فيسيخ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم على حقهم في البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة للمجازر : المهتدة دائماً وأبداً بالإبادة!

لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة ، كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج إسرائيل ، يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة ، إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة نفسية سوية ، وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوب ، وهو يعتقد أنهم قد يدينونه تماماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة . ولذا ، بدأت ترتفع أصوات التحذير من خطورة هذا الاتجاه . ولكن الصهيونية عميقة تمتد شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود في الماضي والتي قد تحيق بهم في المستقبل ، ومن ثم ، فإن أية رؤية مركبة للتاريخ تسحب هذه الشرعية منها . وعلى هذا ، فليس من المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه في القريب .

احتكار الإبادة

يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب ، بحيث تُصور الإبادة النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم . ولهذا يرفض الصهاينة المدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة النازية باعتبارها تعبيراً عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية والحالة اليهودية . كما يرفض الصهاينة تماماً محاولة مقارنة ما حدث

لليهود على يد النازيين بما حدث للفجر أو البولنديين على سبيل المثال ، أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم .

وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة ضد اليهود وحسب ، فعلى ضحايا الحرب العالمية من جميع الشعوب الأوروبية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليوناً . وأظهر معرض الحكومة بولندا كان بطوف أمريكا عام ١٩٨٦ أن أكبر معسكرات الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً على البولنديين والاشتراكيين واليهود والفجر (بهذا الترتيب) لتفريغ بولندا جزئياً وتوطيد الألمان فيها .

وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العالم كله تجاهل اليهود وتركهم يلاعنون حتفهم ومصيرهم وحدهم . ولكن من الواضح أن المسألة أكثر تركيماً من ذلك بكثير . فصحيح أن بعض الشعوب ساعدت النازيين ، كما حدث في النمسا ، ولكن البعض الآخر ساعد اليهود وأوامهم كما حدث في بلغاريا (خصوصاً بين أعضاء الجماعة الإسلامية) وفي الدنمارك وفنلندا ورومانيا وإيطاليا وهولندا . وفي فرنسا ، تم تسليم خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية ، ولكن تمت ، في الوقت نفسه ، حماية أضعاف هذا العدد . كما رفض السلطان محمد الخامس تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم مطالبة حكومة فيشي الفرنسية بذلك . ولا يمكن أيضاً تجاهل جهود الحكومة السوفيتية في نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن المناطق التي احتلها النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر) . وتجاهل التواريخ الصهيونية كل هذا ، تماماً مثلما تجاهل العلاقة الفكرية والفعلية بين النازية والصهيونية والزعامات الصهيونية التي تعاونت مع النازيين .

ولكن هناك من يتحدث هذا الاحتكار الصهيوني للإبادة ، وقد بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواجهة حين قامت بتنصيب الأخت تريزا بنديكتا قديسة . والأخت تريزا هي إحدى شتاين سكرتيرة الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر ، وكانت يهودية . وعندما قرأت قصة حياة القديسة تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت وتكتبت ثم ترهنت ، وقام النازيون باعتقالها وقتلها . ويُصر الصهاينة على أن سبب قتلها هو كونها يهودية بينما ترى الكنيسة أنها راهبة كاثوليكية استشهدت من أجل حقيقتها . والحادثة الثانية هي الخاصة بدير الراهبات الكرمليات في أوشفيتس ، الذي طالب اليهود بإزالته ونُقلت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه . وقد قامت معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين .

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ألغت قرار اللجنة وسحبت منه الدرجة . ويُعدُّ هذا التدخل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات القرنية الذي يند ألف عام .

٥ - أصدر ستاجليش ، أحد قضاة مدينة هامبورج ، كتاباً بعنوان أسطورة أوشفيتس . والكتاب رسالة للدكتوراه كان القاضي قد قدمها إلى جامعة جوتينجن ، وتوصل فيها إلى أن كثيراً من النصوص وشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما كان يجري فيه غير صحيح بالمرّة ولبينة بالتناقضات . وقد أجازت الدكتوراه بالفعل . وما إن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب الدكتوراه من الرجل . كما أصدرت السلطات القضائية قراراً يخصم ١٠٪ من راتبه .

٦ - يتعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج للمطاردة منذ نهاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس وصفته بأنه "يعرف عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر من أي عالم آخر متخصص في هذا الحقل ، وأشار إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن دراسة عن الجانب الألماني في الحرب" ورغم كل هذا طرد من كندا ثم من أستراليا ، ومنع من إلقاء محاضراته فيها . وأصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريمه عشرة آلاف مارك لمجرد أنه نفى أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز في معسكر أوشفيتس .

وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون فاييوس (رقم ٤٣) في مايو ١٩٩٠ المسمّى "قانون جيسو" (وهو اسم النائب الشيوعي الذي تبناه) . ويُحرّم هذا القانون أي تشكيك في الجرائم المقتربة ضد الإنسانية بإضافة المادة ٢٤ مكرّر إلى قانون حرية الصحافة عام ١٨٨١ ، جاء فيها : "يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ٢٤ ، كل من ينكر وجود أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في المادة ٦ من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن الموقع في ٨ أغسطس ١٩٤٥" .

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق؟ وعدد الضحايا اليهود ، وهل يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ هي قضايا تم حسمها تماماً في الأوساط العلمية . وقد يظن المرء كذلك أن الدراسات السابقة دراسات عنصرية تأمرية كتبها مهيجون يحاولون إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك ، فهي دراسات علمية ، ذات مقدرة تفسيرية معقولة تتناول قضايا خلافية . وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد تكون

فلماذا كانت ذكرى الضباط اليهود الذين ماتوا إلى جانب إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خلّدت بنجمة داود ، فلماذا لا يتم تخليد ذكرى الملايكون الكاثوليك الذين أُنقوا في أوشفيتس بصليب؟ وإذا كان التذكار حيواً ، فلماذا يُستثنى المسيحيون؟

ونحن ، بطبيعة الحال ، نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد اليهود وحسب ، وإنما ضد سائر العناصر التي اعتُبرت ، من منظور النازية ، غير نافعة ، خصوصاً وأنه لو انتصرت قوات رومبل في العدمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها الملايكون متدنية (مثل العرب) . ومن ثمّ ، فإن احتكار الصهانية واقعة الإبادة ليس له ما يبرره في الواقع التاريخي

إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي

«إنكار الإبادة» مُصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود ، وهو يشير إلى أي كتاب أو مؤلف تجرأ صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود ستة ملايين ، أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون بي . وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور حول هذا المحور :

١ - كتب بول راسبينه في الخمسينيات دراسة ضخمة بعنوان أسطورة غرف الغاز . وكان المؤلف قد رُحّل إلى أحد معسكرات الاعتقال . وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً وبيّن أنها أكاذيب تاريخية وأورد إحصاءات ديموجرافية (رسمية) عن عدد اليهود في كل أوربا قبل الحرب وبعدها ، وعقب صدور الكتاب حوكم راسبينه ونشره وعُوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما فُرضت عليه غرامة مالية فادحة .

٢ - من أهم الكتب التي صدرت في هذا المجال كتاب ابروفسور آرثر باتس الأستاذ بجامعة نورث ويسترن أكاذيب القرن العشرين الذي يثير الشكوك بشأن عملية الإبادة نفسها . ولا يزال البروفسير باتس يُدرّس في الجامعة في الولايات المتحدة .

٣ - أصدر رويسر فوريسون (أستاذ الأدب في جامعة ليون) سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبيراً كتب مقدمته اللغوي الأمريكي الشهير نعيم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران غاز .

٤ - تقدّم هنري روكيه برسالة للدكتوراه إلى جامعة نانت يُشكّك فيها في وجود غرف الإعدام بالغاز «زيكلون بي» . وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز . ولكن الحكومة الفرنسية

متطرفة أو خاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه الأمور الخلافية أمر جد عسير)، إلا أنها تبرهن على وجهة نظرها من خلال الأرقام والحقائق والمعلومات. وبما لا شك فيه أن هناك ملفات من الكتب الأخرى التي كتبها بعض المؤلفين المنصرين، ومثل هذه الكتب لا تستحق القراءة لأنها كتابات عنصرية متشجعة لا تبرهن على وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة.

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يهاجم هذه الكتب بشدة، العلمي منها وغير العلمي، ويشجبها بعصبية واضحة، ويهيج ضلعا بطريقة غوغائية، ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن ينكر الإبادة أو يشير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان من العلماء المتخصصين، مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء إسرائيليون يُعبرون فيها عن شكوكهم بشأن رقم ستة مليون. ولعله كان من الأجدي أن يُعزى الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية والدراسات غير العلمية، وأن يُخضع الدراسات العلمية للتدقيق العلمي الهادئ، وأن يُطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات الغربية والشرقية لتبيين مدى صحة هذه الأطروحات. وقد أصبح هذا متمسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إذ أصبحت وثائقه متاحة للدراسة. ولعل حالة ديانجوك الذي اتهم بأنه "إيفان الرهيب"، الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تريينكا، تكون مثلاً على الخطرات المطلوب اتخاذها. فقد كانت كل الدلائل التي جمعتها الأمريكيون والإسرائيليون تبين أن ديانجوك هو إيفان الرهيب، وأصدرت المحاكم الإسرائيلية حكماً ضده بالفصل. ولكن، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ظهرت وثائق تبين بما لا يقبل الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأخرج عن ديانجوك.

ومن الصعب فهم تلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد الستة ملايين، ومع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية. ونحن نذهب إلى أن الخطاب الحضاري الغربي له حدوده التي يعرضها على عمليه الإدراك. فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصي، فقام باختزالها وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب بمستويات التعميم والتخصيص، ومن خلال نزاعها من سياقها الغربي، الحضاري والسياسي الحديث.

١ - بالنسبة للمسئول عن الجريمة: تُخضع الإبادة النازية لعمليتين متناقضتين:

(أ) يتم تضيق نطاق المسؤولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة النازية جريمة ارتكها الألمان وحدهم ضد اليهود.

(ب) يتم توسيع نطاق المسؤولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل الحدود وتصبح الإبادة النازية لليهود أوروبا جريمة كل الأغيار بشكل مطلق، أو جريمة كل من الألمان والأغيار، أو الألمان باعتبارهم أغياراً، أو الألمان بموافقة وبمالة الأغيار.

٢ - بالنسبة للضحية: تُخضع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين:

(أ) يتم تضيق نطاق الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم، لا ضد الملايين من اليهود وغير اليهود (من العجر والسلاف وغيرهم).

(ب) يتم تحميل الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد اليهود، كل اليهود، لا يهود العالم الغربي وحسب.

وبعد أن تم تعريف الإبادة بهذه الطريقة، وبعد أن تم التلاعب بمستويات التعميم والتخصيص وضبطها بما يتفق مع مصلحة الغرب، قام الغرب بأيقنة الإبادة، أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى ذاتها حتى لا يمكن التساؤل بشأنها، فهي مصدر المعنى النهائي. فالإبادة بهذا المعنى أصبحت من المسلمات، التي تُشكّل فهم الإنسان الغربي المسبق، شأنها في هذا شأن مقولة "عبء الرجل الأبيض" في القرن التاسع عشر، وشأن إحساس الغرب بمرکزيتهم في القرن العشرين أو الإيمان بالتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما العاية النهائية لوجود الإنسان في الأرض. والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج، فهي التي تحدد حلاله وحرامه، وما هو مقدس وما هو مدنس. ومن ثم أصبح التساؤل بشأن الإبادة تساؤلاً بشأن إحدى المسلمات (المقدسات أو المصطفات، إن شئت) وهو ما لا يمكن لأية حضارة، مهما بلغت من سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله.

وقد يُقال إنهم في الغرب ينتجون أفلاماً تُعرض بالسيد المسيح عليه السلام مثل فيلم سكورسيز "الإغواء الأخير للمسيح"، وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيراتو الشهيرة بعنوان "فلتنبول على المسيح" حيث وُضِعَ الفنان صورة المسيح على الصليب في البول، وعرضها في معرض قامت الدولة بتمويله، إن كانوا يفعلون ذلك فسم لا يقبلون فتح ملفات الإبادة؟ والرد على هذا أن السيد المسيح لم يعد ضمن المقدسات، أما الإبادة فأصبحت كذلك. وقل الشيء نفسه عن الشذوذ الجنسي، فحتى الستينيات كان الخطاب الغربي يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنها، ولهذا كان هناك مفهوم للشذوذ والانحراف، ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي مفهوم الشذوذ تماماً، وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال

الجزء الأول - إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

يتفرع عنه الخطاب للصهيوني، وهو خطاب لا يختلف عن الخطاب الغربي العام إلا في التفاصيل، فهما يكادان يكونان وجهين لعملة واحدة، وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل بالجزء والأصل بالفرع. وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيوني في تعميق الجوانب اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كلفة. فالخطاب الصهيوني ينزع، هو الآخر، حادثة الإبادة من سياقها الحضاري والتاريخي الغربي، ويتلاعب بمستوى التعميم والتخصيص، فيحوّل واقعة الإبادة من جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها إلى جريمة المذنية أو جريمة الأغيار ضد اليهود. ولكن الخطاب الصهيوني (انطلاقاً من مفهوم الشعب المختار والحلولة اليهودية التي تسبغ القداسة على اليهود) يُحقّق عملية التخصيص فتحوّل الإبادة من قضية اجتماعية تاريخية إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على الفهم الإنساني، وإلى سر من الأسرار يتحدى العقل، وإلى نقطة نهائية ميتافيزيقية تتجاوز الزمان والمكان والتاريخ. والاختلاف هنا اختلاف في الدرجة وليس في النوع، إذ تظل هناك وحدة أساسية، ولذا لا يجوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيوني تشبيه إبادة أية أقلية بإبادة اليهود.

معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة)

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام ١٩٣٣ بعد استيلاء النازيين على الحكم، فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقرم بالقبض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه المعسكرات. وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطى الحرية المطلقة في التصرف، أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع، فقبض على جماعات بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال. ولم تكن هذه العمليات موجهة ضد اليهود بالذات، وإنما كان يُعتقل كل من يشكل خطراً على الدولة الجديدة بغض النظر عن دينه أو جنسيته. وقد وقعت أول حادثة موجهة ضد اليهود في نوفمبر ١٩٣٨ عندما وُضع عشرون ألف يهودي في هذه المعسكرات في داخاو وبيوخنوالد. ومن معسكرات الاعتقال لشهيرة الأخرى، معسكر برجن بلسن.

وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولندا هي:

- ١ - كلمنو (بالقرب من لودز).
- ٢ - بلزك (بالقرب من لوف ولوبلين).
- ٣ - سويسور (بالقرب من لوبلين).
- ٤ - مايدانيك (على حدود لوبلين).
- ٥ - تريبلينكا.

تأكيد الحرية الفردية المطلقة (التي تتجاوز أية معيارية اجتماعية)، وتعبيراً عن حق الفرد في اختيار الهوية الجنسية التي تعجبه ويمكنه من خلالها تحقيق ذاته على أفضل وجه ممكن. وبذلك تحوّل الشذوذ الجنسي من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً نموذجياً مثبهوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة في المجتمع في مركزها حول الذات والمنفعة (وفي عدم اكتراثها بالقيم الدينية والاجتماعية أو بأية ثوابت إنسانية). وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي علامة من علامات المتحضر وسعة الأفق والتعددية، وأصبح رفضها دليلاً قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل "أصوليته".

لكل هذا أصبح من الممكن، داخل الخطاب الحضاري الغربي، ربط الشذوذ بالقدسات العلمانية (المادية) الجديدة. وهذا بالضبط ما يفعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل، فهو يربط الشذوذ الجنسي والهولوكوست، فطل إحدى رواياته يهودي يخاف من تأكيد الأبعاد الثلاثة لهويته: هويته اليهودية، وهويته كشاذ جنسي، وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست. فيقوم صديقه الذي يعيش معه بتشجيعه على تجاوز محافه. ومنذ عدة سنوات أقيم مؤتمر للشواذ والسحاقيات في إسرائيل، وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القادش في نصب يدها شيم من أجل الشواذ جنسياً والسحاقيات ممن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي. ولا شك في أن ربط الشذوذ الجنسي بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصدعنا، ولكن علينا أن ندرك ما هو مقدس وما هو مدنس في خطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة، والهولوكوست أيقونة مقدسة والشذوذ أمر عادي، بل أمر محبب، ومن يدري لعله أصبح أمراً له "قداسته" الخاصة، ونحن لا نعرف بعد، إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاءة عالية؟

ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي: لم تم تحويل الإبادة إلى أيقونة مقدسة، ومسلمة نهائية؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا الانتقال من عالم القرائن والروايات والاستشهادات إلى عالم مخوف بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية. ولذا سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإجابات ذات مقدرة تفسيرية معقولة وليست ذات طابع يقيني عال. وسوف نعمل بدايةً على استبعاد الصيغة العربية الجاهلة للإجابة على كل الأسئلة، أي «الوحي الصهيوني» أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي» وغير ذلك من مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تُفسّر كل شيء ببساطة بالغة، وما يُفسّر كل شيء بهذه البساطة لا يُفسّر شيئاً على الإطلاق!

ونحن نذهب إلى أن ثمة خطباً غريباً واحداً بشأن الإبادة،

٦ - أوشفيتس - بيركتاو، وهو أشهرها جميعاً.

وقد أرسل إلى هذه المعسكرات كثير من الضحايا اليهود والعجم والسلاف وغيرهم، من كل أنحاء أوروبا. ويقال إن كل معسكر كن مزوداً بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران، وأدشاش المياه التي تطلق الغاز، وللحارق. ومع هذا يثير كثير من الباحثين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة دراسات موثقة في هذا الشأن.

كما تثار الشكوك حول استخدام غاز زاينكلون بي في أفران الغاز. إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا الغاز يتطلب احتياطات فنية عالية، مكلفة جداً (يجب أن تكون الغرفة محكمة تماماً. لا بد من نهيها لمدة عشر ساعات بعد استخدامها. يجب أن تكون المفصلات مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون). ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوافرة للألمان تحت ظروف الحرب، وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع. وقد ورد كل هذا في تقرير ليوشنر، الذي كان كان يعمل مستشاراً لولاية ميسوري وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور (ومما له دلالة أن كثيراً من حكومات الولايات المتحدة، التي كانت تستخدم هذا الغاز في عمليات إعدام الجرمين، قررت الاستغناء عنه، بسبب تكلفته العالية).

وثمة نظرية تنهب إلى أن عُرف الغاز الموجودة إنما كانت عُرف غاز لتعقيم الخناجر والداخلين إلى المعسكر. أما المقابر الجماعية فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا والتيفود، وهو أمر متوقع في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية الصحية. ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة مقصودة تمت دفعة واحدة، وإنما تمت نتيجة عناصر مختلفة فرضت نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرها، وأن من أيدوا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداً، وهي قضية خلافية. ويقال إن كثيرين ممن أيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم بدافع الحقد العنصري وإنما كانت جزءاً من محاربة النازيين للعرص وللشبهات والانحرافات النفسية والخلقية. ولذا حينما كان يندلع وباء في أحد المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته (فهذا أمر مكلف، بخاصة في ظروف الحرب) وإنما كانوا يلجأون للتخلص من المرضى بطريقة عملية سريعة.

ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإنما كانت أداة من أدوات النظام النازي تُستخدم لتحقيق أهدافه القومية، بل إن عدد ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود.

ومن المهم بمكان أن نضع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها الحضاري والمعرفي العام. فمبدأ التشكيل الحضاري الغربي الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإبادة نمطاً متكرراً، حيث تم نقل سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) إلى معسكرات اعتقال منعزلة كان يُطلق على كل واحد منها اسم «ريزرفيشن» تمهيداً لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت عملية النقل ذات طابع إبادي. وكان السود، الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا ونقلهم (ترانسفير) إلى أمريكا، يتم وضعهم في معسكرات أيضاً ويسكنون في مساكن هي أقرب ما تكون إلى معسكرات السخرة. وفي الحرب العالمية الثانية، وضعت الولايات المتحدة الغالبية الساحقة من المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات عمالة. وفي جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) البيضاء بوضع المواطنين الأصليين في معازل جماعية يُقال لها «البانتوستان». وغني عن القول إن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عما يحدث في فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٦٧.

ولم تكن الإبادة مصير كل من يذهب إلى معسكرات الاعتقال، التي كانت أساساً معسكرات سخرة، ولذا نجد أن العدد الأكبر كان يُستخدم في أعمال السخرة. وقد أُسس بجوار أوشفيتس، على سبيل المثال، ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج بعض المواد اللازمة للعمليات العسكرية. وكانت الشركات الألمانية تستأجر المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار واحد يومياً (وهو موقف كولونيالي تماماً)، ونظراً لحرصها الشديد على الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية (ضمنها بيت دعارة). كما اختير عدد من نزلاء المعسكرات لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم.

وكانت للمعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية، فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخبة داخل هذه المعسكرات، تكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. ويُطلق عليهم اسم «كابو»، وكان بعضهم من اليهود بطبيعة الحال. وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساجين حتى يحفظوا برضا الألمان. ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا يُعاملون غالباً بقسوة تفرق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يُعتبرون حونة.

واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاءتها الشديدة وتحكمها الكامل في المادة البشرية التي كانت تُصنّف بمنأى وتوظف على أحسن وجه. وقد حققت هذه المعسكرات عائداً كبيراً للاقتصاد

الجزء الأول : إشكاليات تتعلق بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

ويغض النظر عن أن يكون الرقم مليوناً أو أربعة أو ستة ملايين، فإن ثمة خللاً أساسياً في المطلق الصهيوني يمكن تلخيص بعض جوانبه فيما يلي :

١ - التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى . فمع أن اليهود عاثوا، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية، إلا أن سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو العنجر والكاثوليك والمعارضين السياسيين والمرضى والمتخلفين عقلياً والسلاف عامة والبولنديين والروس على وجه الخصوص . وقد بلغ عدد ضحايا الحرب ما بين خمسة وثلاثين مليوناً وخمسين مليوناً، وخسر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عشرة وعشرين مليوناً بين مدنيين وعسكريين، وخسر البولنديون نحو خمسة ملايين بعضهم من اليهود . وخسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين ماتوا جوعاً أو قتلوا على يد الاحتلال الياباني .

٢ - التركيز على المدنيين دون العسكريين . ومع ذلك، فإن من بين العشرين مليوناً سوفيتي الذين قُتلوا في الحرب، كان هناك أربعة ملايين ونصف مليون مدني والباقيون من العسكريين، ناهيك عن عدة ملايين من الألمان أرسلهم هتلر للموت في ساحة القتال كما كان هناك كثيرون من جنود الحلفاء ضمن من قُتلوا في الحرب . ويجب ألا ننسى الجنود من الأفارقة والآسيويين الذين جُندوا، رغم أنهم، ليشتركوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، حيث كانوا يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة .

٣ - التركيز على الماضي دون الحاضر، وعلى ملايين اليهود الذين هلكوا قبل نحو نصف قرن، دون اهتمام مماثل بالملايين التي أريدت بعد ذلك . فقد فقدت كمبوديا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو مليوني شخص، وفقدت الجزائر نحو مليون شخص، وفقدت أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام ١٩٧٨ نحو مليون قتيل، فضلاً عن مليوني مهاجر داخل البلد وخمسة ملايين مهاجر خارجها حتى صاروا يمثلون نصف مجموع اللاجئين في العالم .

٤ - وهما، بطبيعة الحال، مشكلة ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم ويخضعون لطروف إرهابية شبه دائمة .

لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (الستة ملايين) لا يعني بحال من الأحوال التشكيك في الجرمية النازية نفسها، فالجريمة النازية إحدى جرائم الحضارة الغربية الحديثة العديدة التي لا يمكن التهرب من شأنها . وما تهدف أساساً إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية هو تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور تاريخي شامل، بحيث تُحدد هويتها باعتبارها جريمة غربية محددة ضد

الوطني الألماني . هذا، بخلاف التخلص من أعداد كبيرة من الأفراد الذين يشكلون عبئاً على ألمانيا، أي أن التجربة لا عبار عليها البتة إن نظرنا إليها من منظور تفهمي مادي لا يكتثر بالملفات . وبالطبع، يختلف الأمر تماماً إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي، أي من منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة .

ستة ملايين يهودي ، عدد ضحايا الإبادة النازية كيهود أوروبا؟

يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم «ستة مليون» باعتباره عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود . وقد استقر الرقم تماماً حتى أصبح من البديهيات، ولكن هناك رفضاً مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية اليهودية وغير اليهودية . فعلى سبيل المثال قام رازول هيلبرج في كتابه *تدمير يهود أوروبا (١٩٨٥)* بتخفيض العدد من ستة إلى خمسة ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع) . وذكر سيسيل روث، في موسوعته اليهودية، أن الهولوكوست نُفذ بطريقة يصعب معها التحقق من دقة الأرقام، وأن العدد يتراوح بين أربعة ملايين ونصف المليون وستة ملايين يهودي . ويميل المؤرخ الأمريكي اليهودي (صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة ملايين ونصف مليون . وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ برأي ساخار، فالكتاب السنوي وُلد المئذنة لعام ١٩٣٩ يقدر يهود العالم آنذاك بنحو ١٥,٦ مليون . وفي عام ١٩٥٠، قُدر عددهم بنحو ١٦,٦ مليوناً، في حين قدرته صحيفة *تيموروك* تأموز عام ١٩٤٨ بما بين ١٥,٧ و ١٨,٦ مليون، وهناك تقديرات تذهب إلى أن عددهم أقل من ذلك، وقد يصل إلى ما بين ١٣ و ١٤ مليوناً . وفي جميع الحالات، لا يمكن أن يزيد عدد من اختفوا على أربعة ملايين . وأخيراً، ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور، مدير قسم دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية، أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من الصحة، وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك . ويُنسب بحوث المؤرخ الفرنسي جورج ويلير أن العدد الإجمالي لمن أُبِيدوا في أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإنما هو ١,٦ مليون وحسب، وأن هؤلاء لم يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز وحسب وإنما أيضاً بسبب الجوع والمرض والموت أثناء التعذيب والانتحار . وما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات والأوبئة (التي تزايدت بسبب ظروف الحرب) .

قطاعات بشرية عديدة بدلاً من أن تكون جريمة ألمانية ضيقة أو جريمة عالمية غير محدّدة ضد اليهود كلهم ، وضد اليهود دون سواهم . ونحن بهذا ننقل واقعة الإبادة من مسخافات الإعلام الغربي والصهيوني ، ولعبة الأرقام الطفولية التي تخفي الأبعاد التاريخية والأخلاقية والإنسانية العممة للواقعة .

اختفاء وموت الشعب اليهودي

يروج المدافعون عن الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم ستة ملايين ، كجزء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز وسر من الأسرار المقلّسة . وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر التي أدّت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة ستناولها في هذا القسم .

فمن المعروف أن الفترة بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٨٢ شهدت تناقص عدد يهود العالم مليوناً ، فانتفض من ١٣,٨٣٧,٥٠٠ إلى ١٢,٩٨٨,٦٠٠ ، دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة . وتناقص عددهم لمركب من الأسباب أدّى إلى ما يُسمّى «موت الشعب اليهودي» . ومن الواضح أن يهود أوروبا ، أي أغلبية يهود العالم آنذاك ، بدأوا يدخلون مرحلة التناقص ابتداءً من القرن العشرين ، للأسباب التالية :

١ - أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وتناقص الخصوبة ومعدلات التكاثر :

(أ) أدّت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى انتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ويُقال إن هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من عشرين إلى أربعين عاماً ، وهي مرحلة الخصوبة التي تجعل بإمكان الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها .

(ب) كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب ، يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة ، أي بأعمال التجارة والمال . وكانوا ، لهذا ، مركزين إما في المدن أو للمناطق شبه الحضرية . ومع منتصف القرن التاسع عشر ، تصاعد هذا الاتجاه وتزايد تركّزهم في المدن بحيث أصبحت أغليبيتهم الساحقة تسكن المدن عشية الحرب العالمية الثانية . ومن المعروف أن سكان المدن من أقل القطاعات البشرية خصوبة .

(ج) كان اليهود ، حتى عشية الحرب العالمية الثانية ، جماعة بشرية مهاجرة ، ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن الإنجاب لعدم استقرارهم .

(د) كانت هناك عناصر أخرى أدّت إلى عزوف اليهود عن الإنجاب ، من بينها تحسن مستواهم المعيشي ، والقلق الذي كان يعيشه أعضاء الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبان الحرب العالمية الثانية ، وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة التوجه نحو اللذة وتحقيق الذات ، الأمر الذي يقوّض الرغبة في إنجاب الأطفال .

وبالفعل ، يُلاحظ تناقص أعداد السهود وضمّنهم يهود البيديشية . فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتكاثر بين شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر ، انخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق عام ١٩٢٦ . ولا توجد حصصات عن الفترة ١٩٣٥-١٩٤٩ لأنها كانت فترة الحرب ، كما أنها أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه .

٢ - عوامل تؤدي إلى الاختفاء :

(أ) ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية ، وهو أمر جديد كل الجدة ، إذ كانوا يتمتعون بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك ، كما سقط منهم ضحايا بأعداد كبيرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية . لكن هذا العنصر لا يؤدي إلى اتناقص عدد اليهود مباشرة عن طريق سقوطهم قتلى وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدل العزوف عن الإنجاب . كما أن العناصر الفاعلة على القتال هي عادةً من الذكور في سن الخصوبة .

(ب) تزايد نسبة الزواج المختلط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من ٥٠٪ في بعض العواصم الأوروبية .

(ج) تَصْغُر أعداد كبيرة من اليهود ، وهو شكل من أشكال الاندماج الحادة . وعشية الحرب العالمية الثانية تزايد المعدل لأسباب عملية منها الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على شهادات تسميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول أمريكا اللاتينية . وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية حتى بعد زوال الخطر .

(د) ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا السوفيتية هرباً من النازي . فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه اليهودي ، خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل شخص أن يحدد انتماءه ، فلو كان الشخص يهودياً وعرف نفسه بأنه "روسي" أو "أوكراني" فإن الأمر متروك له . ومع تآكل الهوية اليهودية ، لم يعد هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود للإفصاح عن هويتهم . وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لرويا أنجلمان ، عشية الحرب العالمية الثانية ، إلى ما سماه «العملية ذات

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بانتظرة إلى الجماعات اليهودية

مقاومة الجماعات اليهودية للنازية

يُثير بعض الدارسين تساؤلاً بشأن المقاومة اليهودية والصهيونية للنازيين، وهي مسألة خلافية مركبة. وبما يجدر ذكره أنه حين استولى هتلر على السلطة عام ١٩٣٣، ظلت هناك جيوب رافضة داخل المجتمع الألماني صعدت المقاومة ضده من منظور ليبرالي. كما كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمته الأحزاب الشيوعية والاشتراكية، فالنازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة الطبقة العاملة. كما كانت هناك مقاومة من منظور يميني تدعمها قطاعات معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة. وكانت هناك أيضاً مقاومة من منظور تقيدي أرسنقراطي باعتبار أن النزية تقضي على امتيازات الطبقة الأرستقراطية الألمانية التقليدية ومكانتها. إذ كانت النازية، على مستوى المستويات، عملية تحديث سريعة وراشكالية تمت تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة لا تحترم التقاليد وتقضي على سائر الخصوصيات وتحاول أن تنجز في عشرة أعوام ما أنجزته أوروبا في مئات الأعوام. وقد تركزت المقاومة التقليدية في الجيش ووزارة الخارجية، وكانا يضمّان أعداداً كبيرة من أعضاء الطبقة الأرستقراطية. وبالمثل قام البولنديون بحركة مقاومة عنيفة ضد النازيين، هذا بخلاف حركات المقاومة في فرنسا وغيرها من الدول.

وقد بين كثير من الكتاب أنه لم تنشأ أية مقاومة يهودية في أرجاء أوروبا، مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة الإبادة النازية بالشلل أو تحد من سرعتها أو تعطلها، خصوصاً وأنها كانت مرهقة. ولم تبدأ المقاومة اليهودية جدداً في وارسو، التي كان ٤٥ في المائة من سكانها من اليهود، إلا في أوائل عام ١٩٤٣، عندما بدأت موازن القوى تميل لصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير حارة اليهود، وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء للسكرات.

والموقف الصهيوني من الأسباب الأساسية التي يطرحها البعض لتفسير ضعف المقاومة اليهودية رغم الشراسة النازية، إدينو أن الصهيونية لم يدوا حماسة كبيرة في حربهم ضد النازية، وكانوا غير مكترئين بالمقاومة ضد النازيين. وفي مجال هجومه على المشروع الصهيوني، حذر المفكر الاشتراكي كارل كاوتسكي من الأثر الضارة للصهيونية التي توجه جهود اليهود وثر واثمهم إلى الاتجاه الخاطئ (الاستيطان في فلسطين) في وقت تقرّر فيه مصائرهم في مسرح مختلف تماماً (أوروبا وألمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا فيه كل قواهم. وكان كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليهود في شرق أوروبا (بين ثمانية وعشرة ملايين) لم يكن من الممكن تهجيرهم إلى

الأبعاد الثلاثة) (تناقص المواليد، وتزايد الوفيات، وتزايد معدلات الاندماج) باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الانحطاط الكامل لليهود.

٣- ظروف الحرب العالمية الثانية:

لا بد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي صعدت كل العناصر السابقة وزادتها حدة، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار انتشار الأوبئة وسوء التغذية في الفترة نفسها. كما ينبغي الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغاز، مثل أعمال السخرة وعزل اليهود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون ويعيشون فيها تحت حد الكفاف، وهو ما كان يعني المزيد من الجوع والمرض. ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحيبهم بهذه الطريقة، وأنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماماً خلال عدة أعوام. (وهذا العنصر هو ولا شك عملية إبادة، إذ لا يهم أن يموت الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع. ولكننا نذكر هذا العنصر أيضاً حتى تكمل الصورة لدينا). كما هلك الآلاف بسبب حالة الحرب ابتداءً من عدم توفر الرعاية الصحية، وانتهاءً بالغازات على المدن، مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على اليهود وغيرهم.

وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصبح من الصعب أن نمزو اختفاء الستة ملايين يهودي (أو حتى الأربعة ملايين حسب بعض الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإبادة كتصفية جسدية متعمدة و حسب.

٢١- إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين

التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية

من الموضوعات التي لم يتم بحثها بالقدر الكافي، لأسباب معروفة، قضية تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية (من الصهاينة وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين. وقد أخذ هذا التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون الاقتصادي والثقافي مع النازيين. ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها هو التعاون المؤسسي بين المستوطنين الصهاينة والنظام النازي والنظام الفاشي الذي أخذ شكل معاهدة الهمةقراء. ومن أهم الشخصيات الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نومسج.

كانوا يُشكّلون كثافة سكانية لا بأس بها، وكان بوسعهم المقاومة والانقسام إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي. ومن القصص الأخرى التي تُشار في هذا السياق موقف المستوطنين الصهاينة. فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة الصهيونية أنها ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغيار ومذابحهم. ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأت تتقدم نحو الإسكندرية، اكتشف المستوطنون الصهاينة عبث المقاومة، بل وضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار. والقدرة على الانتحار تختلف بشكل جوهري (في تصورات) عن المقاومة والإنقاذ. ولكن ما يهنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجلب الصهيوني شرعيته كملجأ أخير ونهاي لليهود.

ويبدو أن يهود الولايات المتحدة (الذين يُشكّلون أكبر جماعة يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محاولة حماية يهود ألمانيا. وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية، عام ١٩٨١، فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، ولكنها أغلقت بسرعة بدعوى أن الموضوع محرّج ومؤلّم، وهو كذلك بالفعل. لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق، خصوصاً وأن الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان والكنيسة بالتقصير لم تتوقف.

الفاشية والصهيونية

من أهم الأفكار الغربية التي تبنّت الصهيونية في تربتها، الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العنصرية وبالدولة القومية باعتبارها المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق، وهي الأفكار التي تصبح تقدساً للدولة وانصباعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية. وقد تبنّت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارها، فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا) والنظام النازي (في ألمانيا).

وقد أكد موسوليني منذ بداية حكمه أن الفاشية لا علاقة لها بالعداء لليهود. وفي ٣٠ أكتوبر ١٩٣٠ أصدر قراراً بدمج كل التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يمثل كل يهود إيطاليا بغير استثناء، وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات الرسمية للحكومة الفاشية. حيث نصت المادة ٣٥ من قانون تأسيس هذا الاتحاد على أن اليهود سفراء الفاشية للعالم، وعلى ضرورة أن يشترك اتحاد التجمعات اليهودية في إيطاليا في النشاطات الدينية والاجتماعية ليهود العالم، وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية معهم.

فلسطين. وبدلاً من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم، حتى يكونوا مهيين للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة، كانت القيادات الصهيونية تركز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد.

ولكن الاعتبار الصهيوني كانت مختلفة تمام الاختلاف عن ذلك، إذ قرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة، باعتبار أن اليهود لهم مصالحهم وحروبهم المختلفة، وأن هدفهم الوحيد تأسيس الدولة الصهيونية. ولذا نادى كثير من الصهاينة بعدم الاشتراك في الحركات المعادية للنازية والفاشية. وقد بين مارتيك إيدلمان، أحد قواد نرد جيترو وارسو، في حديث له مع مجلة هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البولند واليهود المعادين للصهيونية والشيوعيين والترتسكين والصهاينة اليساريين، أما أعضاء التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم الحياد. وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوة، كان الصهاينة يزدادون ابتعاداً عن بقية اليهود. ومن المعروف أن القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تحتلها بعد حل كل التنظيمات اليهودية، ويُقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس كانوا من الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمهّص). ومن الثابت تاريخياً أن المجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية في إدارة عملية الإبادة.

وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود (غير الصهاينة) مع النازيين، وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين الذين كانوا مجرد موظفين ينفذون الأوامر التي تصدر إليهم. كما لم يكثر يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسي، تماماً مثلما أظهر يهود ألمانيا عدم اكتراث بنقل يهود شرق أوروبا. بل إن بعض الكتّاب اليهود أثروا قضية دور الحاخامات في أوروبا وقشلهم في قيادة حركة المقاومة. ومن المعروف أن قسب كاثوليكياً وأرثوذكساً يروتستانتياً تطوعوا للذهاب مع المرحلين إلى معسكرات الاعتقال، بينما لم تلعب الحاخامات دوراً مماثلاً.

والموضوع، كما أسلفنا، خلافي جداً، فثمة نظرية تذهب إلى أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي قتيلاً، وذلك لأن الأغلبية الساحقة من الشعب الألماني لم تكن تمنع في الإبادة، كما أن آلة الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على الفتك. ومن الممكن تطبيق المقولة نفسها على هؤلاء الأغيار المتهمين بعدم مقاومة النازي، فلعلهم توصّلوا هم أيضاً إلى عدم جدوى المقاومة. ولكن هذا القول الذي ينطق على الجماعة اليهودية في ألمانيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي)

رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب والأقليات الإثنية والدينية والعرقية، فإن ثمة علاقة وطيدة بين الصهيونية والنازية تستحق الدراسة. وقد يكون من المفيد ابتداءً أن نقرر أن النازية والصهيونية ليسا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها. ولعل أكبر دليل على أن الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرب يحاول تعويض اليهود عما لحق بهم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية على جثث الفلسطينيين، وكان جريمه أوشفيتس يمكن أن تُمنح بارتكاب جريمة دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قانا. وقد أنجزت الصهيونية ما أنجزت من اغتصاب للأرض وطردها للفلسطينيين من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي، واستخدمت كل أدواته من غزو وقمع ونرحيل وتهجير. والغرب، الذي أفرز هتلر وغزواته، هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي. وهو الذي ينظر بحفاوة وموضوعية داروينية للجريمة التي ارتكبت وترتكب يوماً ضد الشعب الفلسطيني.

ولابد أن نقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إبادة شاملة (بمعنى التصفية الجسدية) للفلسطينيين، إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإنشائية للأيديولوجية الصهيونية، من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشر، وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين، وهو ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية والإعلام. كما كان شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب وانتماؤهم إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم والمقاومة والانتفاضة أن أصبحت الإبادة حلاً مستحيلًا (ومع هذا لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية التي تمت في صفد ودير ياسين وكفر قاسم، وغيرها من مدن وقرى في فلسطين، حيث لم تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، بقدر ما كانت تهدف إلى قتلهم وإبادتهم. وبالمثل كانت عملية صابرا وشاتيل ذات طابع إبادة واضح). كما أن الإبادة بمعنى التهجير والتسخير والقمع والاستغلال حدث يومي داخل الإطار الصهيوني.

إن الحضارة الغربية الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والتعصية الداروينية والنازية والصهيونية، ولذا فليس من المستغرب أن نجد

وفي يناير ١٩٢٣ قام حاييم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة الصهيونية بزيارة موسوليني، لمحاورته بشأن الصهيونية والدعم الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة. واكتشف الزعيم الصهيوني أن اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة لإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية. فرد وايزمان عليه ردًا مقتنعاً بأن له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية سيعود أيضاً على إيطاليا بالنفع، وأضاف أن شروط حكومة الائتلاف نفسها تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية، على حد قول وايزمان)، وأن في ربح إيطاليا أن تفعل ذلك إذا اعتمدت البرزانية اللازمة. وانتهى الاجتماع بتعاهم كامل بين الطرفين، سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في الوكالة اليهودية.

وحينما دُعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر ١٩٢٦، عرض موسوليني أن يقدم المساعدة للصهيانية كي ينشأ اقتصادهم، وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة للصهيانية. كما زارها ناهوم سوكولوف عام ١٩٢٧، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الصهيونية، وصرح بأنه أدرك الطبيعة الحققة للفاشية، وأكد أن اليهود الحقيقيين لم يحاربوا قط ضدها. ولا شك في أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد الكامل للنظام الفاشي، وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في إيطاليا. ومن الزعماء الصهيونية الذين زاروا إيطاليا الفاشية، ناهوم جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى الزعيم الإيطالي وهو يُعرب عن حماسه للمشروع الصهيوني وعن استعداده الكامل لمساندته.

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية، وكان يُعبر عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره، وبالتنظيمات الشبابية الفاشية التي حاولت المنظمات الشبابية المسيحية التشبه بها في زيها الرسمي. وكان موسوليني المديح والتقريظ لجابوتنسكي حين قال مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما: "كي تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي ولغة يهودية، والشخص الذي يفهم ذلك حقاً هو الفاشي جابوتنسكي". كما نعت موسوليني نفسه ضمناً بأنه صهيوني يدافع عن فكرة الدولة اليهودية. ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح أحياناً إلى وصفه بالفاشي، فإن موقفه بشكل عام كان موقف المؤيد للفاشية والمعجب بها.

مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي تُشكّل الإطار الحاكم لكل منهما :

١ - القومية العضوية وتأكيد مركزية روابط الدم والتراب، وهو ما يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضوي المنبوذ)

٢ - النظريات العرقية .

٣ - قدس الدولة .

٤ - النزعة الداروينية النيشوية .

كما يظهر التماثل البيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما . فكلاهما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل «الشعب العضوي (فولك)» و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثه وأرضه» و«الشعب المختار» . وقد مثل هتلر عن سبب معاداته لليهود ، فكانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية : « لا يمكن أن يكون هناك شعبان مختاران . ونحن وحدنا شعب الإله المختار . هل هذه إجابة شافية عن السؤال ؟ » . ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليهود وأرضهم هي رابطة الدم والثروة ، ومن ثم يطالب بضرورة العودة إلى فلسطين حيث توجد الثروة التي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل معها ويسدع من خلالها ، وهي مسألة أشار إليها كل من الكاتبين الصهيونيين ميخا بيردوشفكي وشاولو تشرنخوفسكي ، حيث تحدثا عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسباً إليه الخصائص نفسها . كما استخدم الصهاينة مفهوم «الدم اليهودي» لتعريف الهوية اليهودية .

وأثناء محاكمات نورمبرج ، كان الزعماء النازيون يؤكدون ، الواحد تلو الآخر ، أن الموقف النازي من اليهود تحت صياغته من خلال الأدبيات الصهيونية ، خصصاً كتابات بوبر عن الدم والثروة . وقد أشار ألفريد روزنبرج ، أهم منظري النازية ، إلى أن «بوبر على وجه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض آسيا ، فهناك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهودي » . ولعله ، بهذا ، كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم آسيويين حيث يقول « لأنهم إذا كانوا قد طردوا من فلسطين ، ففلسطين لم تُطرد منهم » .

ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرقي . وكان سترايخر (المنظر النازي) يؤكد أثناء محاكمته ، أنه تعلم هذه الفكرة من النبي عزرا : « لقد أكدت دائماً حقيقة أن اليهود يجب أن يكونوا النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناس ، فلقد خلقوا قانوناً عنصرياً لأنفسهم ، قانون موسى الذي يقول : " إذا دخلت بلداً أجنبياً فلن تتزوج من نساء أجنبيات » . وكانت الأدبيات الصهيونية الخاصة

بنقاء اليهود العرقي ثرية إلى أقصى حد في أوروبا حتى نهاية الثلاثينيات .

ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب النيشوي الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية . إذ يستخدم الصهاينة . شأنهم في هذا شأن النازيين . مصطلحاً محايداً ، فهم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإنما عن " تهجيرهم " أو " دمجهم في المجتمعات العربية " . وهم لا يتحدثون مطلقاً عن " تفتيت العاصم العربي " وإنما عن " المنطقة " ، ولا يتحدثون عن «الاستيلاء» على القدس وإنما عن «توحيدها» ولا عن الاستيلاء على فلسطين أو «احتلالها» وإنما عن «استقلال» إسرائيل أو عن «عودة الشعب اليهودي» إلى أرض أجداده .

ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من أهم التظلمات النازية . فقد كان النازيون . شأنهم شأن أية عقيدة تدور في إطار القومية العضوية . يؤمنون بوجود ديسبوراً ألمانية تربطها روابط عضوية بالأرض الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليهودي يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن يعملوا من أجله . وربما لأن العودة للوطن الأم أمر عسير ، كما هو الحال مع الصهاينة ، اقترح النازيون ما يشبه نازية الشتات (مثل صهيونية الشتات) عن طريق تشجيع الألمان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الألمانييتين . وكان لـنازيين ما يشبه المنظمة النازية العالمية التي كانت لها صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية ، وكانت لها مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصهيونية في إسرائيل . وقد تعاون الألمان ، في كل أنحاء العالم مع السفراء والقناصل الألمان ، قماشاً كما يتعاون اليهود والصهاينة مع سفراء وقناصل إسرائيل في بلادهم .

ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهاينة الذين صاخوا الأطروحات الصهيونية الأساسية . فتيدودور هرتزل وماكس نوردو وألفريد نوسيج وأوتو ووريورج كانوا إما من ألمانيا أو النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بها ، كما كانوا ملهمين بالتقاليد الحضارية الألمانية ويكتون لها الإعجاب ولا يكونوا احتراماً كبيراً للحضارات السلافية (وقد غير هرتزل اسمه من «بنيامين» إلى «تيدودور» حتى يؤلّن اسمه ، وسُمّي ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم لإعجابه الشديد بالنورديين) . ولا يختلف زعماء يهود البديشية عن ذلك ، فلغتهم البديشية هي رطانة ألمانية أساساً ، ومن جهة أخرى ، كانت الألمانية لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى ، كما توجه الزعماء الصهاينة أول ما توجهوا القيصراً ألمانيا لكي يتبنى المشروع الصهيوني .

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات لليهودية

عنة . ولنبدأ بأدناها، وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية الصهيونية في الترويج لرويتهم . فقد نشر الصهاينة في ألمانيا نفسها المزايم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والانفصال القومي العنصري عن كل أوروبا، وذلك حتى قبل ظهور انتزعين كقوة سياسية . ففي عام ١٩١٢، قدم عضوان في المنظمة الصهيونية مشروعاً بإيعاز من كورت بلومفلد جاء فيه أنه، نظراً للأهمية القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني)، يعلن أن من الواجب على كل صهيوني، خصوصاً من يتمتع باستقلال اقتصادي، أن يجعل الهجرة جراً عضويًا من برنامج حياته . وقد مُعِيَ هذا القرار قرار بوزن، وأصبح منذ ذلك الحين الإطار العقائدي للصهيونية الألمانية التي تخلت بفضلها عن أية أبعاد غير قومية ذات طابع خيرى أو توطيئي، وأصبحت أيديولوجيا قومية عضوية ذات طابع استيطاني . وكان بلومفلد مخميراً بالتأورات السياسية، ولذلك نجح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض معارضيه «الألبية الطارئة»، أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين . وقد اتهمه المعارضون بالزائفة، وفسروا تعلقه على أساس أنه يقبض راتبه من المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو مؤسسة ألمانية، وأن هذا يسمح له بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن يمرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) ألمانيا أو تطلعاتهم .

وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية، أي تصفية الجماعات اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإشياء الدولة الصهيونية . وابتداءً من العشرينيات، بدأ الزعماء الصهاينة في ألمانيا يطلقون التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية الخالصة وتكرر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية . ففي عام ١٩٢٠ (قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً)، ألقى جولدمان خطاباً في جامعة هايدلبرج بين فيه أن اليهود شاركوا بشكل ملحوظ جداً في الحركات التخريبية، وفي إسقاط الحكومة في نوفمبر ١٩١٨، وأصر على أن يهود ألمانيا والشعب الألماني ليست بينهما عناصر مشتركة، وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنحوا اليهود من الاشتراك في شؤون الفولك الألماني . أما وإيمان، فقد شبه علاقة الألمان باليهود بصورة مجازية استقها من عملية الهضم، فقال : إن أي بلد يود تمأشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب عدداً محدوداً فقط من اليهود . وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا أكبر من

وأكد جولدمان أن هرزل وصل إلى فكرته القومية (العضوية) من خلال معرفته بالفكر والحضارة الألمانين . وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكونون الإعجاب للنازية، وأظهروا تفهماً عميقاً لها ولثقلها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا . بل عدوا النازية حركة تحرر وطني . وسجل حايم كابلان، وهو صهيوني كان موجوداً في جيتو وارسو (حينما كان تحت حكم النازي)، أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين للعالم فيما يخص المسألة اليهودية، فكلتاها تهدف إلى الهجرة، وكلتاها ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية .

وظهرت في ألمانيا، في الثلاثينيات، جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذي أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية الصهيونية وأبعادها العدمية . ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر اليهود من فكرة الشعب العنصري التي يدافع عنها النازيون والصهاينة، كما عرّف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدينية (الارتباط بالدنيا)، وهما من الأمور المادية، إلى كيانات ميتافيزيقية، أي إلى دين . وأشار إلى أن النازية والصهيونية تبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا لا يمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم .

وفي عام ١٩٢٦، حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية من مسألة الشعب العنصري . فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية والنازية، فكلتاها تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية، الدم والتربة، وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية الكونية، وفي ممالك الأرض بدلاً من مملكة السماء . ومن ثم، توصل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتضام بين المسيحية وعبادة الشعب العنصري (فولك) الصهيونية أو النازية . كما توصل إلى أن كلا من الصهيونية (التي تحاول أن تؤمس الهيكل الثالث أي الدولة الصهيونية) والنازية (التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة النازية) تمسيد لعدم فهم البعد المجازي في العقيدة الألفية الاسترجاعية في المسيحية . وبالتالي، فإن كلتا الحركتين ضرب من ضروب المشيحية السياسية (الأخوية العلمانية) التي تحوّل الديني المدنس إلى مقنن، وبذلك يمثل كل منهما تهديداً لليهودية والمسيحية، بل للجنس البشري بأسره .

النازية والصهيونية (العلاقة الضلعية)

تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية مجرد التماثل البيرو والتأثير والتأثر الفكريين، إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات

اللارم، أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي. وفي الفترة نفسها، وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط الأمم التي يعيشون بين ظهرانيها، ولد فإن من حقهم أن يحاربوا ضد اليهود من أجل تماسكهم القومي. وهذه كلها موضوعات قديمة مطروحة في كتابات هرتزل ونوردو، الأبوين الروحيين للصهيونية على وجه العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوص، ولكنها اكتسبت أهمية خاصة من سباقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث بعد ذلك. وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يونجر (المفكر القومي العضوي الذي ألهم النازيين) أن اليهود يتوهمون أن يوسعهم أن يصبحوا ألمانين في ألمانيا، ولكن هذا أمر غير قابل للمحقق. فاليهود يواجهون خياراً نهائياً: إما أن يكونوا يهوداً في ألمانيا، أو لا يكونوا.

وفي ضوء هذا التوجه الصهيوني، لم يكن غريباً أن يرى هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصهاينة على استعداد لتفهم وجهة نظره. فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير ١٩٣٣ أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختبئوا فيه. وقال: بدلاً من الاندماج، نرى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية وبالعرق اليهودي. وحينما قام النازيون في ٣١ يناير ١٩٣٣ بحرق الكتب التي كانوا يرونها هداسة، كتبت يوديش ووندشاور (الملكة الناطقة باسم الاتحاد الصهيوني) تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود خونة تنكروا جلورهم لأنهم شتتوا جهودهم بإسهامهم في الثقافة الألمانية غير اليهودية. وفي نبرة ترحيب واضحة، صرح إميل لودفيج (الكاتب اليهودي الألماني) بأن ظهور النازيين دفع الآلاف من اليهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنها. وقال: "ولذا، فأنا شخصياً ممتن لهم". وتورد الفكرة النازية الصهيونية نفسها على لسان الشاعر الصهيوني حاييم بياليك إذ يرى أن الهتلرية أنصتت يهود ألمانيا، ويضيف: "أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن بفكرة الدم". ويكتنر من القلق، لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جماعة اندماجية تعتبر يهود ألمانيا مواطنين ألمانين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم واعتبروها طعنة من الخلف في الحرب ضد الفاشية.

ولكن كل هذه المقالات والتصريحات لم تكن سوى افتتاحيات تمهيدية للإعلان الصهيوني الألماني الرسمي الذي أصدرته المنظمة الصهيونية في ألمانيا، في ٢١ يونيو ١٩٣٣، بعد وصول النازيين إلى السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمانيا الجديدة). الذي حدد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل

واضح لا إبهام فيه. وقد اتخذ الإعلان شكل مذكرة أرسلت مباشرة إلى الحزب النازي وهتلر رغم من خلالها تحديد المقولات المشتركة بين النازيين والصهاينة. فقد بدأت المذكرة/ الإعلان بتأكيد إمكانية التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة، دولة البعث القومي، ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم وجودهم. وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها الموسيولوجي، فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم بالكسل، ويثبت أن صعوبة وضع اليهود تتبع من شذوذ النمط الوظيفي الذي يتبعونه، ومن الخلل الكاس في كونهم جماعة تتخذ مواقف فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة (أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها). وبعد أن تبنت المذكرة هذا النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية والنظرية بين الصهيونية والنازية، فأكدت أن الصهيونية مثل النازية تخرج الدين بالقومية، فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي الجمعي يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة اليهود. وتؤكد المذكرة أن للنظمة تقبل مبدأ العرق، أحد ثوابت الرؤية النازية، كأساس لتصنيف الأفراد والجماعات المختلفة وإنشاء علاقة واضحة مع الشعب الألماني وحفاظه القومية والعرقية. كما تقوم المذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عرقياً، مبنية أن هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات المختلطة والحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية.

هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقترحت منه المنظمة الصهيونية لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازي، مؤكدة إمكانية تحويله إلى ممارسة وإجراءات. وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خططها، حل يهدف إلى بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي. وكما تقول المذكرة الإعلامية: "على تربة الدولة الجديدة، ألمانيا النازية، نريد أن نعيد صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال المخصص لهم، فهدف الصهيونية تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين". وسيؤدي الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور حقائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل نموذج جديد: اليهودي المتجذر في تقاليد الروحية، الواعي بنفسه الذي لا يحس بالخارج تجاه هويته، وهو نموذج مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له الذي يهاجم الأسس القومية للجور الألماني، وهو مختلف أيضاً عن يهود التدمجين الذين يحسون بالضيق لانتماهم للجماعة اليهودية

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالانتظار إلى الجماعات اليهودية

عدد صفحات كل المجلات (وضمنها المجلات الآرية). كما نشرت دور النشر الألمانية أعمال حايم وايزمان وبن جوريون وأرثر روين. ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتصافية الهعفره (أي النقل)، إن "الصهيونية الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها النازيون".

وقد يئنا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير اليهودية للنازيين. ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة، إذ يبدو أن الصهاينة اكتشفوا، أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود، ذلك انتفاض العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنفاذ اليهود.

وقد حدد بن جوريون القضية بشكل قاطع (في ٧ ديسمبر ١٩٣٧) حين أكد أن المسألة اليهودية لم تُعد مشكلة آلاف اليهود المهتدين بالإبادة وإنما مشكلة الوطن القومي أو للمستوطن الصهيوني. وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئين في أي مكان إن لم تستوعبهم فلسطين. وأكد بن جوريون أنه إن استولت "الرحمة على شعبنا ووجه طاقاته إلى إنفاذ اليهود في مختلف البلاد" فإن ذلك سيؤدي إلى "شطب الصهيونية من التاريخ". وفي العام التالي صرح بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية: "لو عرفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلترا، مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقذهم إلى فلسطين - فإني أختار الحل الثاني، إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا، لا حياة هؤلاء الأطفال وحسب، بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل". وإذا كان بن جوريون على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن القومي الصهيوني فإن إسحق جرونواوم (رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة اليهودية) تجاوز الحدود تماماً، ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية في ١٨ فبراير ١٩٤٣، صرح قائلاً: "لو سئل إن كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن إجابته ستكون "كلاً ثم كلاً" بشكل قاطع. وأضاف: "يجب أن نقارم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية... إن بقرة واحدة في فلسطين أئمن من كل اليهود في بولندا". وعبر وايزمان عن الفكرة النفعية نفسها عام ١٩٣٧ حينما قال: "إن المعجزة سيمونون، فهم تراب وسيحملون مصيرهم، ويشغني عليهم أن يفعلوا ذلك". وانطلاقاً من هذه الرؤية المتمركزة حول المشروع الصهيوني وليس الإنسان اليهودي، لعبت الحركة الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة من

وللعرق اليهودي وللماضي اليهودي (ولابد منا من ملاحظة أن النموذج اليهودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج النازي). ثم غشي المذكرة قاتلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى بالتعاون مع حكومة معادية لليهود بشكل أساسي، إذ لا مجال للعواطف عند تناول المسألة اليهودية، فهي مسألة تهم كل الشعوب (وخصوصاً الشعب الألماني) في الوقت الراهن. وفي نهاية المذكرة/الإعلان، شجب الصهاينة جهود القوى المعادية للنازية وهتلر، التي كانت قد طالبت في ربيع عام ١٩٣٣ بمقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياً. وما يحذر ذكره أن هذه الوثيقة لم تُكتشف إلا عام ١٩٦٢ ولم تُعط الذبوع الذي تستحقه، رغم أنها تلقي الكثير من الضوء على علاقة النازيين بالصهاينة. وربما لو عرف مؤرخو الإبادة النازية في الشرق والغرب بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة مختلفة بعض الشيء.

ونشرت يوديش وونداشو مقالاً تعلن فيه استعداد الصهاينة للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم، حيث إن المسألة اليهودية ليست مسألة عاطفية، وإنما هي مسألة حقيقية تهم بها كل الشعوب. وهذا الموقف امتداد لموقف هرتزل حين ميز بين التمسك الديني القديم (وهو مجرد تعصب عاطفي غير منهجي) والمعادة الحديثة لليهود التي وصفها بأنها حركة بين الشعوب المتحضرة الغربية تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. ويتضمن انتميز هنا شكلاً من أشكال القبول بالمعادة المنهجية الرشيدة لليهود أو التي تم ترشيدها. وتبني هتلر موقفاً مماثلاً حين ميز هو الآخر بين المعادة العاطفية لليهود والمعادة المنهجية لهم، إذ تنتهي الأولى بالمجازر، أما الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني، أي تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى "وطنهم" فلسطين. وقد حدد هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على أسس صهيونية ومنهجية رشيدة (وهي القومية العضوية). كما قرر روزنبرج ضرورة مساندة الصهيونية بكل نشاط "حتى يتسنى لنا أن نرسل سنوياً عدداً محدداً من اليهود إلى فلسطين، أو على الأقل عبر الحدود". وحينما استولى النازيون على السلطة، سمحوا للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم الحزبية، سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أو التدريب على الزراعة والحرف، أي أنهم سمحوا لهم بنشاط صهيوني خارجي كامل. كما كانت المجلات الصهيونية المجلات الوحيدة غير النازية المسموح لها بالصدور في ألمانيا. وقد تمتعت هذه المجلات بحريات غير عادية، فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية كفلسفة سياسية مستقلة. وحتى عام ١٩٣٧، لم يتأثر عدد صفحات يوديش وونداشو بالقرارات الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقتضاها إنقاص

العالم، مثل جمهورية الدومينيكان، حتى يضمن الصهاينة تدفق المادة البشرية اليهودية على فلسطين. ولهذا، التزمت جولدا مائير، مندوبة الحركة الصهيونية في فلسطين، الصمت الكامل حيال مداولات مؤتمر إفيان باعتبارها أمراً لا يخصها. (وقد فسرت موقفها هذا، فيما بعد، بأنها لم تكن تدري شيئاً عن عمليات الإبادة النازية).

وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينة مع اليهود واتفاق الموقف النازي مع الموقف الصهيوني. فاليهودي الصهيوني الذي يخدم هويته العضوية شخص يستحق الاحترام (لأنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وثني يشبه الإطار النازي)، على عكس اليهودي المتألم المندمج الذي يتمسح في الهويات العضوية للآخرين ولا ينتج بطبيعة الحال في اكتسابها، لأنه حبيس هويته اليهودية، شاء أو أبى. ولعل هذا يفسر السبب في أن النازيين اعتبروا أن عدوهم الحقيقي اليهود الأرثوذكس والجماعة المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية. ولعل هذا يفسر أيضاً لم كانت علاقة الدولة النازية بالمنظمات الصهيونية تتسم بشيء من الود والتفاهم. فبينما كان الأرثوذكس والإصلاحيون يطالبون بمنح اليهود حقوقهم كمواطنين، ويتاندماهم في مجتمعاتهم، كان الصهاينة يعدرون الاندماج ويمارسون منح اليهود أي حق، إلا حق الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي.

لكل هذا قام النظام النازي بتشجيع النشاط الصهيوني ودعم المؤسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية بممارسة جميع أنشطتها من تعليم وتدريب على الاستيطان ونشر مجلاته، بينما منعت الاندماحيين والأرثوذكس من إلقاء الخطب، أو الإدلاء بتصريحات، أو جمع التبرعات أو مزاوله أي نشاط آخر. وقد قام كورت جروسمان، في كتاب *هرتزل السنوي* (الجزء الرابع)، بدراسة الموضوع، ونشره تحت عنوان "الصهاينة وغير الصهاينة تحت حكم المازي في الثلاثينيات". وألقى الكاتب بالمقال ثمانين وثلاثين نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط اليهودي في ألمانيا النازية. وأول هذه التوجيهات صادر عن الشرطة السياسية في بافاريا بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٣٥، وهو خاص بمنظمات الشباب اليهودي. وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصهيونية التي تدرب اليهود تدريباً مهنيًا على الزراعة والحرف، قبل نهجهم إلى فلسطين، هو أمر في مصالح الدولة النازية. بينما جاء في توجيه آخر بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٣٥ أنه "يجب حل المنظمات اليهودية التي

تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا". وقد منع مواطن صهيوني (جورج لوبنسكي) عن طريق الخطأ من إلقاء الخطب، ثم صدر توجيه آخر ليصبح هذا الوضع، وصدر أمر بالسماح له بممارسة نشاطه "لأنه مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية وتعهده بأن يساعد على هجرة اليهود في المستقبل دون أية عوائق".

كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحين. ولهذا، صدر تصريح لمنظمي الشباب القومي الهيرتزي وعصبة الأشلاء (هيرت هابريونيم) بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتماعاتهم. وقد منحت التصريح، كما جاء في التوجيه، بشكل استثنائي لأن صهاينة الدولة (أي التصحيحين) برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة التي تحاول، بكل السبل، حتى غير الشرعية منها، أن ترسل أعضاءها إلى فلسطين. وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء المنظمات اليهودية الألمانية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة، حيث كان يجري حشدهم بشكل أكثر كفاءة على الهجرة إلى فلسطين. وقد صدر تصريح للمنظمات الصهيونية بتاريخ ٩ يولي ١٩٣٥ بجمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة والاستقرار في فلسطين ولشرائه الأراضي هناك. ومنحت التصريح "لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية". كما شجعت النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية ذات التوجه اليهودي التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية والرجوع عن الاندماج، بن منحو اليهود من رفع الأعلام الألمانية ومنح لهم برفع "علم اليهودي" (أي علم المنظمة الصهيونية).

والملاحظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة، التي تناولناها حتى الآن، تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية يستفيد منها النازيون)، أو التقاء عفوي في منتصف الطريق (نشاط صهيوني يشجعه النازيون). ولكن نمة أشكالاً أخرى من التعاون الواعي. فهناك دلائل تشير إلى أن الجسايو وفرق الإس، إس إس إم (الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين، أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطنية وحسب، بل امتد دعمها إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً. ولكن أهم أشكال التعاون مع الصهاينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية الهعفره المبرمة بين النظام النازي وصهاينة المستوطن (دون علم الصهاينة التوطنين أو يهود العالم). ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين الصهاينة والنازيين وحسب، بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطنيين، وهو تناقض سيطر على الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

وولف فنسل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجوله وللمبموتين الصهاينة من عدله عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزاي التي سيجنيها النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية ، تم توقيع الاتفاق عام ١٩٣٣ الذي كان يقضي بأن تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين بـ «نقل» جزء من أموالهم إلى هناك رغم القيود التي فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة . وكان ذلك يتم يتمكين أولئك اليهود من إيداع المبلغ المسموح بتحويله (ألف جنيه ،سترليني) في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في برلين وبنك وريورج في هامبورج ثم يُسمح باستعمال هذا المبلغ فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا ويتم تصديرها إلى فلسطين . وهناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين ، وتحفظ بالفرق كعمولة أو ربح له .

وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان الذين لا يتنوعون الهجرة مباشرة ، ويريدون مع هذا تأسيس بيت في فلسطين والمساهمة في تطويرها ، أن يستعملوا الحساب المغلق وأن يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين مارك تستعمل لشراء بضائع ألمانية أيا كان نوعها . وأثناء تنفيذ الاتفاقية ، اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الألمانية على هذه المساهمة النازية في بناء المستوطن الصهيوني . كما قام المستوطنون الألمان في فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) بالضغط ولكن دون جدوى ، إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار في العمل بالاتفاقية .

ويبدو أن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي ، قال وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن ضمان لأقوى تأثير مضاد لإحراءات المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية . كما أكد الفنسل الألماني العام في القدس النكرة نفسها حين قال : " بهذه الطريقة ، يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة في مواجهة المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا . وقد يمكننا أن نحدث ثغرة في الحفاظ " . ولاحظ الفنصل أنه في الصراع الدائر ، بين الصهاينة التوطينيين (في الخارج) والصهاينة الاستيطانيين (في فلسطين) ، بدأت موازين القوى تتغير لصالح المستوطنين : " إن فلسطين هي التي تعطي الأوامر ، ومن الأهمية بمكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين في المقام الأول ، وسيترك هذا أثره على الجبهة الأساسية في الولايات المتحدة " . وقد أُلْهِدَ في ذلك فريتز راينرث عميل الجستابو في

حدة . ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية الهجره كان أول مواجهة حقيقة بين الفريقين ، وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى .

وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في عمليات نقل اليهود وإبادتهم (كاستر ونوسيج) كما توجد منظمة صهيونية ذات طابع نازي واضح ، وهي عصبة الأشداء التي سبقت الإشارة إليها . وبالمثل ، حاولت منظمة ستيرن تقنين عملية التعاون .

معاهدة الهجره (الترانسفير)

«هجره» كلمة عبرية تعني «النقل» أو «الترانسفير» . والنقل هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية . والهجره هو اسم معاهدة وقعا المستوطنون الصهاينة مع النازيين . وقد كان الصهاينة الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحثون عن وسائل لدعم المستوطن وحماية مصالحهم بأية طريقة ، ومن ذلك التعاون مع النظام النازي ، بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليهودية مشغولين بعمليات إنقاذ يهود ألمانيا ، وضمنها تنظيم مقاطعة اقتصادية ضد هذا النظام . ومن أهم الشخصيات القيادية في عملية المقاطعة صمويل أترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) الذي نجح في تكوين حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود بقيادة الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود ، وأسس منظمة دولية أطلق عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي» في أمستردام للتنسيق بين جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة . وشكلت المقاطعة ، خصوصاً في الشهور الأولى ، تهديداً خطيراً للنظام النازي . وينهب إدوين بلاك (مؤلف كتاب الهجره ، وهو أهم كتاب صدر في الموضوع في جميع اللغات) إلى أنه لو اتحدت المنظمات اليهودية والصهيونية خلف حركة للمقاطعة ، فلربما كانت قد نجحت في تعبئة الجماهير غير اليهودية ، وانضمت بعض الحكومات إليها ، ولما نجح النازيون ، خصوصاً في الأشهر الأولى من تسليمهم السلطة ، في الإمساك برمام الأمور " فاستجابة مباشرة وموحدة كان من الممكن أن تقصم ظهر ألمانيا قبل شتاء عام ١٩٣٣ " .

ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم مصالحهم ، فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية حاييم أرولسوروف (١٨٩٩ - ١٩٣٣) إلى ألمانيا لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها . وكانت المسألة بالنسبة إلى المستوطنين مدحة للغاية ، فقد فشل المستوطنون الصهيوني في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع (وقد تم اغتيال أرولسوروف بعد هودته من ألمانيا بعدة أيام) . وكان هنريش

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

فلسطين حين قال : "إن مهمتنا الأساسية هي أن نمنع، انطلاقاً من فلسطين، توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا... لقد دمرنا مؤتمر للمقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس الهعفره في فلسطين، بالتعاون الوثيق مع القنصلية الألمانية في القدس، أرسل بوقيات إلى لندن أحدثت الأثر المطلوب".

ويقول إدوين بلاك : "إن احتمالات انهيار الاقتصاد الألماني بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت. فحينما عقد أنترماير اجتماعاً لاتحاده الدولي في أمستردام في أواخر يولييه ١٩٣٣، كانت الفرصة لا تزال جيدة. ومع نهاية أغسطس، عند انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (١٩٣٣)، كانت الفرصة صعبة لكنها ممكنة".

فماذا حدث في هذا المؤتمر؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطينا صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهاينة الخارج التوطينيين وكيفية إدارتها، وكذلك عن بعض الأساليب التي استخدمها المستوطنون لإحكام قبضتهم على الفريق المعادي. فقد وُثِّقَت الاتفاقية بشك من مبدئي في ١٧ أغسطس ١٩٣٣ وسُوِّتَ كل النقط الفنية المتعلقة في ٢٢ أغسطس بعد افتتاح جلسات المؤتمر لصهيوني الثامن عشر في براغ (تشيكوسلوفاكيا). وأدرك النازيون الأهمية غير العادية للمؤتمر وركزوا كل جهودهم عليه حتى يتسنى إفشال للمحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم المقاطعة اليهودية. وبعد افتتاح جلسات المؤتمر، ألقى سوكولوف خطبة ملتزمة عن يهود ألمانيا ويؤسهم دون أي ذكر للمقاطعة. ولكن النازيين كانوا يودون إحراز المكاسب الإعلامية التي يطمحون إليها، ولهذا أعلنوا ص الاتفاقية يوم ٢٤ أغسطس، وهو اليوم الذي كان محمداً لمناقشة وضع يهود الدنيا في المؤتمر، وقد تناقست صحف أوروبا الخبر، وألقى سوكولوف خطبة ملتزمة قال فيها : "إن اليهود يحترمون إسبانيا القديسة أكثر من ألمانيا الحديثة لأن خروج اليهود جميعاً أفضل من إهانته على هذا النحو". ورغم أن ألفاظه جاءت فضيحة شكلاً، فإن مضمونها كان نازياً صهيونياً، فهو لا يتحدث عن حقوق اليهود في أوطانهم وإنما عن حقهم في الخروج الكامل والنهائي منها.

وقدّم الصهاينة التصحيحيون قراراً محدداً حصصاً بالمقاطعة، ولكن العمال المنجمين لم يوافقوا في فرض قرارهم. وكان النازيون قد أوقفوا مجلة يوهيش ووندشاو عن الصدور مدة ستة أشهر، فركّع عنها الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالاً تنبأ به فيه بأن المؤتمر الصهيوني هزم بأغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة. وصدرت الصحف النارية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر.

وحينما افتتحت جلسة ٢٥ أغسطس، انهالت بوقيات الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستتهز مصالح حركة المقاطعة اليهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر. فصعد النازيون حملتهم الإعلامية الذكية، وأعلنوا يوم ٢٧ أغسطس عن صفقة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار إليها أحد صهاينة الخارج بـ «البرتقالة الذهبية» قياساً على «العجل الذهبي»). وأرسل أنترماير بريقة يطلب فيها أن ينكر المؤتمر أن مثل هذه الصفقة قد أبرمت، وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم إلغاء الصفقة، فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستسحب من المنظمة الصهيونية. وفي يوم ٣١ أغسطس، نشرت الحكومة الألمانية النص الكامل لاتفاقية الهعفره، فقوبل الحدث بعدم تصديق من جانب يهود الخارج. ونشرت جويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية رائعة، كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية أية علاقة بالموضوع، ولكنها تراجعت عن ذلك بالترديد واعترفت بإبرام الاتفاقية.

وفي يوم ٢ سبتمبر، طرح العمال يود مشروع قرار يحكم سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه : "كجزء من الانضباط الصهيوني، لا يُسمح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية، أو أن يتصل بالحكومات الأجنبية أو بعصبة الأمم، أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنها المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية". ويتضمن هذا القرار تحريماً لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفره. وقد تم التصويت على القرار الساعة الثالثة صباحاً ووافق عليه، وأجل التصويت على الاتفاقية ذاتها حتى آخر يوم. وبعد طرح مشروع قرار عمالي ومشروع قرار مضاد، قام الزعيم العمالي يول كاتزنلسون فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفره خرق له، وبين للمؤتمرين أنه توجد، في كل الاجتماعات الدهقراطية، مسائل مهمة لا يمكن مناقشتها. ثم اختتم كلمته قائلاً إن على كل هيئة صهيونية أن تمسرف بأن ارتس يسرائيل لها أولوية على أي شيء آخر، وأهم واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم من الحظر الذي يتعرضون له (ورغم أنه استخدم لغة الإنفاذ والإغاثة، فقد أحاطها بالإطار الأيديولوجي بشأكيده أولوية المستوطن على أي شيء آخر). وقد وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي، الذي لم يأت فيه سوى أنه لن يتم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض مع موقف المؤتمر فيما يتصل بالمسألة اليهودية الألمانية، أي أنه لن يقوم أي شخص بأي نشاط وسيترك الأمر برمته للجنة التنفيذية. وقد وافق المؤتمرون في

الجزء الأول : إهكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

بالؤس والحجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل، وأن رئيس الوزراء كان على حق فيما يقول. وما يجدر ذكره أن اتفاقية الهعغراه ظلت سارية المفعول حتى عام ١٩٣٩ مع نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم توقف العمل عوجبها ولكن دون أن تلغى رسمياً.

تيريس آينشتات

تيريس آينشتات مدينة في تشيكوسلوفاكيا (وتسمى «تيريزين» بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية بين عامي ١٩٤١ و ١٩٤٥. رُحِّل إليها حوالي ١٥٠,٠٠٠ يهودي من يهود وسط أوروبا وغربها من التمييزين أو المسنين أو اليهود من أبناء الزيجات المختلطة. وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية في تشيكوسلوفاكيا الخطة، باعتبار أن هذا يعني بقاء يهود تشيكوسلوفاكيا في وطنهم. ويُقال إن الهدف النازي من تأسيس هذه المستوطنة النموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي باعتبارها مثلاً على " حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث " (وهو اسم أحد الأفلام التي صُوِّرت في المستوطنة).

وأدار للمستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويرأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية. وتمتعت المستوطنة بحريات كثيرة، حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها البريدي المستعمل ومكتباتها وهويتها الثقافية. ومن كم، كان من مسؤوليات مجلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع العمل فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسكن والأطفال والإشراف على النشاط الثقافي. كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي مستقل (أي أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم الذاتي). وسمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر بزيارة المستوطنة وبالا اجتماع بمجلس الكبراء. وقد رُحِّل حوالي ٩٣٧, ١٤٠ يهودي إلى مستوطنة تيريس آينشتات من بينهم ٥٢٩, ٣٣ ماتوا فيها، أي حوالي ٢٥٪، ورُحِّل حوالي ١٩٦, ٨٨ إلى معسكرات الاعتقال. وحيماً تم تحرير المستوطنة وكان يوجد فيها ١٧, ٢٤٧ شخصاً.

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا :

١ - يلاحظ اشتراك المحاليس اليهودية مع السلطات النازية في كل الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتها أو مقابلة مندوبي الصليب الأحمر الدولي. وهذا التعاون يثير واحدة من أهم القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود، أي مدى اشتراك قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإبادة.

الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة هو علم الدولة، وأن يصبح نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند إنشائها، وأنشد المؤتمر النشيد واختتمت أعمال المؤتمر. وقد أدركت جويش كرونيكل في ٣ سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكسة نازية خفيفة بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة مريوة، ونشرت جرائد أخرى أنباء الاتفاقية وما حدث في المؤتمر.

وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد في حيفا في ٨ سبتمبر. ولما كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت معروفة ولم يعد هناك أي لبس أو إبهام، فقد كان من الممكن اتخاذ قرار في هذا الشأن. وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك، هي "الفرصة الأخيرة" أمام اليهود والصهيانية لكي يتخذوا قراراً حاسماً (خصوصاً وأن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت آخذة في التزايد). ولكن المؤتمر اليهودي اجتمع وفشل في اتخاذ قرار محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني، واكتفى بتأييد المعارضة التناقضية بين الجماهير. وقد تم إفسال المؤتمر بإشراف الزعيم الصهيوني الأمريكي ستيفن وايز، وكان قد أفضل قبلاً اجتماع أترماير في أمستردام ولندن. وحينما عُرضت الاتفاقية مرة أخرى على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر (١٩٣٥)، بهدف نقصها، رُفض مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعغراه كافة تحت إشراف الإدارة الصهيونية.

وقد حققت اتفاقية الهعغراه نجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين والصهيانية. فقد نجح النازيون في تصليح أسس المقاطعة اليهودية لألمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين، فإن فترة الهعغراه تُعد أهم فترة في تاريخ المُستوطن إذ تم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية المطلوبة ويرأس المال اللازم للبنية التحتية. وقد بلغ عدد اليهود الألمان الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٣٣ و ١٩٤١ (بموجب الانتفانية) نحو ٥٢,٣٠٠ وشُكِّلون ٢٥٪ من مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وكان بينهم ٦,٥٢٩ رأسالياً يمثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطنين و ٦,٧٠٠ مهاجر من أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء والمحامين والمهندسين والصناعيين.

كما ذكر تاحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٣٥، اتهم الرئيس الصهيانية برفضهم الاشتراك في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر، بل وتخريبها بإبرامهم اتفاقية الهعغراه. وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك أنه شعر حينذاك

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

والإدارة الذاتية والشتت التي يجدها الصهاينة في كتاباتهم، وهو يشبه في كثير من الوجوه الدولة الصهيونية المشتتة في الشرق الأوسط.

وكان بدير الدولة/ الجيتو «سلطة يهودية» أو «مجلس كبراء»، تُعين السلطات النازية أعضائه. ولكن استقلالية الدولة/ الجيتو لم تكن كاملة، إذ كان الجيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدّد ثمن الواردات بالمنتجات الصنعية (الملابس والمصنوعات الجلدية) التي كن ينتجها الجيتو. كما كان على المجلس أن يقدم عدداً من العمال يومياً يبيعون عملهم لتسديد واردات الجيتو. وكان العامل البولندي، يهودياً كان أم غير يهودي، يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل الألماني.

ولا ندرى هل وضع النازيون مسخفاً لإبادة يهود جيتو وارسو (بالمعنى الخاص للكلمة، أي بمعنى التصفية الجسدية) من خلال فرض وضع اقتصادي غير متكافئ عليهم بحيث يمكن استنزافهم لصالح النازيين، أم أن عملية الإبادة تمت كنتيجة حتمية، ليست بالضرورة متعمدة، للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون؟ فقيمة السلع التي كان ينتجها الجيتو والخدمات التي يقدمها كانت دائماً دون حد الكفاف ولا تفي بالاحتياجات المادية الأساسية العاملين اليهود الأساسيين، الأمر الذي كان يعني سوء التغذية داخل الجيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين. وقد أدّى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدولة/ الجيتو اليهودية إلى أن السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد الغذائية، فكانوا يموتون جوعاً ويهلكون بالتدريج وببطء دون أفران غاز.

وكانت علاقة الدولة النازية بدولة/ جيتو وارسو علاقة كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الدولة الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كم يتخيلها الصهاينة). وربما كان الفرق الأساسي هو درجة التحكم، إذ أن جيتو وارسو كن كياناً صغيراً متخلفاً، ومن ثم كان بالإمكان التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة، على عكس الضفة الغربية وغزة حيث يوجد كيان حضري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويتسم بتجملره، كما أن سكان "مناطق" المحتلة لم يتوقفوا قط عن المقاومة. وكل هذا يجعل التحكم في فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٦٧ أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. ويدل سلوك الإسرائيليين تجاه السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من تجربة يهود أوروبا مع النازية. فهم يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه

٢- وتثير للمستوطنة قضية ترشيده الإبادة، فلم يكن النازيون مجرد جزائرين على الطريقة التقليدية، وإنما كانوا يلجأون إلى التخطيط العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميزين واليهود العاديين.

٣- ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف اليهود أم إبادتهم.

٤- ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية من علاقة أية دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمها، والحريات التي كان يتمتع بها سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التي تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي، وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية.

٥- ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة، عدد اليهود الذين تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز. فالموسوعة اليهودية (جودايكا) تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية التي تتمتع بظروف خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب، وأنه في أبريل ١٩٤٥ وصل إلى تيريس آينشتات ١٤,٠٠٠ سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى، فاجتاحت الأوتة سكن المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد الآلاف، واستمرت الأوتة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام النازي. فإذا كانت الأوتة قد حصدت حياة الألوف قبل وبعد انتهاء الحرب، ألا يثير هذا قضية عدد اليهود الذين أريدوا عن طريق أفران الغاز؟

جيتو وارسو

أسس النازيون جيتوات كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال، فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود. ومن أشهر هذه المناطق جيتو وارسو ولودز وريجا في بولندا ومستوطنة تيريس آينشتات "النموذجية" في بوهيميا في المجر.

ومن أهم الجيتوات جيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطنين فيه عام ١٩٤١ حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة صغيرة حولها حائط ارتفاعه ثمانية أقدام.

ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه في ضوء المخطط النازي ذي الطابع الصهيوني الواضح الذي يتلوه من تصور استقلال اليهود كشعب عضوي متوحد له شخصيته القومية المستقلة. ولذا كان للجيتو مؤسساته المستقلة الخاصة به، أي أن الجيتو كان بمثابة دولة صغيرة منعزلة ثقافياً واقتصادياً عما حولها، وهو بهذا استمرار لتقاليد القهال

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

من نفس العام إلى تركيا (بعد احتلال البريطانيين للبنان) ولكن قبض على هذا العميل .

وكان إسحق شامير ، رئيس وزراء إسرائيل السابق ، عضواً في جماعة ستيرن . ويؤكد الباحث الإسرائيلي ياروخ نادل أن شامير كان يعرف بخطة ستيرن للتعاون مع النازيين .

عصبة الأشداء

«عصبة الأشداء» (أي الأقوياء) جماعة صهيونية مراجعة أسسها أبا أحيمير (١٨٩٨-١٩٦٢) ومجموعة من المثقفين الصهيونية مثل الشاعر أوري جرينبرج . وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات صهيونية عمالية ثم استقالوا منها . وقد تبنت الجماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها بالفكر النازي أو العنصرية النازية . وكانت مجلة **عصبة الأشداء** في فلسطين ترعرع بالمقالات التي تمجد هتلر واليهودية . وكان من بين مثاقفات أعضاء العصبة «ألمانيا لهتلر» وإيطاليا لموسوليني ، وفلسطين لجابوتسكي . كما مجّد أعضاء الجمعية الجنائب العسكرية في تاريخ العبرانيين ، فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة حملة الخناجر ، وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تقتال الرومان واليهود الذين يتحالفون معهم ، وذلك أثناء التمرد اليهودي الأول في فلسطين بين عامي ٦٦ و٧٣ ميلادية (واسم الجمعية نفسه «بريت هابريونيم» هو اسم إحدى الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك الفترة) وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جريمة وإنما هو لعل ذو هدف ومغنى ، وأن الدم والحديد هما الطريق الوحيد للتحرر .

ورغم أن جابوتسكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ بمسافة بينه وبين أعضاء الجمعية ، فقد كان يُعبر في خطباته عن إعجابه بهم وتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على أحيمير (بنترة لا تخلو من التهكم) اسم «معلمنا ومرشدنا الروحي» ، كما أن الحاخام إسحق كوك دافع عنهم . وتذكر موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي لحركة التصحيحين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء .

ألفريد نوسيج (١٨٦٤-١٩٤٣)

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرزل ، وأهم شخصية يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين ، وهو فنان وشاعر وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية . وقد بدأ حياته ، شأنه شأن معظم الزعماء الصهيونية ، خصوصاً الذين كانوا من أصل

السلطة تشبه في معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في جيتو وارسو أو مستعمرة تيريس آينشتات .

جماعة ستيرن والنازية

جماعة ستيرن هي جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة «مضطهدي الشعب اليهودي» وأعدائه . فمضطهدو الشعب اليهودي أمثال هامان وهتلر موجودون في كل زمان (فالصهيانية يؤمنون بحتمية العداء لليهود واليهودية) . ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لأعداء اليهود ، فهؤلاء هم الأجانب الذين يهيمنون على فلسطين ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا حالة انهمى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها . وبناءً على هذه الأطروحة الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء ستيرن أية غضاضة في التفاوض مع النظم الشمولية بهدف التعاون الوثيق معها . فقدلوا اتفاقاً مع حكومة موسوليني تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهيونية على أن يقوم أعضاء ستيرن بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو فلسطين .

ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي . ولتحقيق هذا الغرض أرسل أعضاء ستيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور . وقد قابل هذا المندوب ، في يناير ١٩٤١ ، مواطنين ألمانيين أحدهما هو أوتو فون هتج ، رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية الألمانية ، والذي كان يشعر بالإعجاب العميق للصهيونية .

وبعد الحرب اكتشفت وثيقة (في أرشيف السفارة الألمانية في أنقرة) أرسلتها جماعة ستيرن للحكومة الألمانية تتصل بإيجاد حل للمساءلة اليهودية في أوروبا واشترك أعضاء جماعة ستيرن إلى جانب القوات النازية في الحرب ضد قوات الحلفاء . وتنص الوثيقة على أن إحلال الجماهير اليهودية من أوروبا شرط مسبق لحل المسألة اليهودية . وقد عبر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تماثل بين النازية والصهيونية . (وصفت ستيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات الشمولية في أوروبا في أيديولوجيتها وبنيتها) . كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة بين النازيين والصهيونية ، وتُعبّر عن تقدير جماعة ستيرن للرايخ الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألمانيا وللهجرة الصهيونية إلى فلسطين . وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين ألمانيا الجديدة والبولك العبري في المجال السياسي والعسكري . ولم يثلق الجانب الصهيوني رداً ، ولذا أرسلت جماعة ستيرن مندوباً آخر في ديسمبر

ثقافي ألماني، بالمطالبة بالاندماج الكامل لليهود، ثم أصبح محرراً في إحدى الصحف البولندية. وفي عام ١٨٨٧، نشر كتيبه محاولة لحل المسألة اليهودية (بالبولندية)، حيث اقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين والدول المجاورة. وقد ترك هذا الكتيب أثراً عميقاً على المثقفين اليهود في أوروبا، خصوصاً في جاليشيا. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح نوسيج نشيطاً في المجال الصهيوني فألف الكتب وديج المقالات عن موضوع الاستيطان وغيره.

وقد يتصور البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى ونزعته الصهيونية بعد ذلك. ولكن هذا النمط معروف تماماً بين مؤسسي الحركة الصهيونية، ولا سيما أصحاب الخلفية الثقافية الألمانية. فهؤلاء يهود غير يهود، بمعنى أنهم حاولوا الاندماج بل والانصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية والعرقية). ولكن المجتمع صنفهم "يهوداً". وبهذا، أخذوا يبحثون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهود، ووجدوا ضالّتهم في احل الصهيوني، الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوروبا خارجها، إلى أن يفرغها من يهوديتها في نهاية الأمر. وهذه عملية ستقضي على الفائض البشري وتسهّل اندماج القلة التي ستبقى.

شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، واصطدم مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها. ولكنه استمر في حضور المؤتمرات الصهيونية، وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا (باعتبار أنه مشروع بريطاني، بينما كان متحمساً للمشروع الاستعماري الألماني).

وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) نقل اليهود من أوروبا وإفراخها منهم لحل المسألة اليهودية، ونوسيج ينتمي إلى هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية). فكان معظم فكره يدور حول تهجير اليهود، وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيدة وعيهم يهوديتهم اليهودية العضوية حتى يضمرو ويذوي إحساسهم بالانتماء إلى أوروبا. كما أسس عام ١٩٠٨ منظمة استيطانية تسمى إيكو Aiko للتعجيل بنقل اليهود. فهو، شأنه شأن بوردو، كان في عجلة من أمره. ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون مع النازيين، لأنهم أيضاً ذوو نزعته توطينية ترانسفيرية. فعمل كمخبر للسلطات النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وعينه تشيربياكوف، رئيس مجلس اليهود في رارسو إبان حكم النازي، عضواً في المجلس رئيساً لقسم الفنون. ونظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد اليهود وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة، ونظراً لرغبته العميقة في إفراخ أوروبا من يهوديتها، وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة

اليهود الألمان المستن والفقرء (غير السافعين) وتهجير الباقين أو إبادةهم. وقد اكتشف أعضاء المقاومة اليهودية في جيتو وارسو تعاونهم مع النازي وأنه عضو في الجستابو، فحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص وتُعد الحكم في ٢٢ فبراير ١٩٤٣. وقد اختفى نوسيج تماماً من الأدبيات الصهيونية والغربية.

مردخاي رومكوفسكي (١٨٧٧-١٩٤٤)

صهيوني بولندي ورتيس المجلس اليهودي في جيتو لودز خلال الحرب العالمية الثانية. وكُد في روسيا ثم استقر في مدينة لودز مع بداية القرن العشرين. كان عضواً في الحزب الصهيوني العمومي، وقام بتمثيله في لجنة الجماعة اليهودية في لودز. كان رومكوفسكي مؤمناً بأن التعاون مع الألمان سيُعزّز وضع اليهود، خصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الحربي الألماني. ولهذا عين، بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام ١٩٣٩، رئيساً للمجلس اليهودي فيها، أي كبيراً لليهود، ومنحه المسؤولون الألمان في جيتو لودز (الذي ضم ١٧٠ ألف يهودي) سلطات إدارية واسعة. وتُعزّز موضعه القيادي بسبب مهارته التنظيمية، فكان مسئولاً عن إقامة الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل اليهود، والتي بلغ عددها ١٢٠ ورشة. ومع مرور الوقت، عمل رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت إدارته أكثر استبداداً. وعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو بإصدار عملة نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً وبدلاً من استخدام العملة البولندية أو الألمانية)، طُبعَت على الأوراق المالية الجديدة صورته.

اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى معسكرات الاعتقال الألمانية، وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد من سيتم ترحيله، الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان الجيتو. وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخل الجيتو. وخلال الفترة بين يناير ومايو عام ١٩٤٢، تم ترحيل ٥٢ ألف يهودي من الجيتو بمعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاون مع الألمان هو أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة. وقد قام الألمان بتصفية اجيتو في نهاية الأمر عام ١٩٤٤، ورُحِّل رومكوفسكي مع أسرته إلى معسكر أوشفيتس حيث مات.

وتُعدُّ شخصية رومكوفسكي شخصية مثيرة للجدل في الأدبيات اليهودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية، حيث يحملها البعض مسؤولية إبادة يهود جيتو لودز. وهو يُعدُّ مثلاً جيداً على ذلك

الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

كم يئنا، واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش داخل بولندا ويترأس الحيتو اليهودي في وارسو، وكان على علاقة يومية مع السلطات النزية) لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو عن أفران الغاز ولم يصدق ما كان يحدث من حوله، وقد تعاون مع النازيين، كما تُقرر المراجع الصهيونية، لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما كان يحدث من حوله، ولم يصل إلى مسامحة شيء إلا في عام ١٩٤٢، أي قرب نهاية الحرب، فكيف كان يمكن للعالم الخارجي أن يعرف عن الاعتقال والتهجير والإبادة؟

حاييم كابلان (١٨٨٠-١٩٤٢)

مرب بولندي صهيوني دون يومياته في جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا. ولد في يلوروسيا وتلقى تعليماً تلمودياً في المدرسة التلمودية العليا (يشيفا)، ثم درس في المعهد الحكومي التربوي في فلنا. وفي عام ١٩٠٢، استقر في وارسو حيث أسس مدرسة ابتدائية عبرية كانت جديدة في نوعها، وظل مديراً لها لمدة أربعين عاماً، وكان كابلان شديد التحمس للغة العبرية ومن دارسها والعارفين بها. وكان كابلان من المؤسسين بالقومية اليهودية، أي الصهيونية، والتاريخ اليهودي الواحد، وكانت يهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكاً بمدرسة الشعائر والتقليد الدينية. وقد اتجه إلى فلسطين في عام ١٩٣٦ حيث كان ينوي الاستقرار مع ابنه النمين هاجرا للاستيطان بها من قبل، إلا أنه عاد إلى وارسو بعد أن قُتل في الثور على عمل.

وتعود أهمية كابلان إلى أنه دون يومياته وهو في جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمر الجيتو بأكمله. وقد بدأ كابلان في كتابة يومياته بالعبرية ابتداءً من عام ١٩٣٣ وسجل فيها الأحداث اليومية لمجتمع الجيتو، كما سجل أفكاره وحواراته مع أصدقائه وأطبائعه العديدة. وقد أدان كابلان القيادات اليهودية في الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليهودي، الذي كان يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحى فيما بعد. وقد نجح كابلان في تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام ١٩٤٢.

وتضمن اليوميات إدراكاً كاملاً للشباب البنيوي بين النزية والصهيونية، إذ يُعبر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني: الاعتراف باليهود كشعب عصوي منبرذ وطنه فلسطين ومن ثم يتبن عليه أن يهاجر إليها. وقد دون كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة

التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة والسلطات النازية من جهة أخرى.

آدم تشرنياكوف (١٨٨٠-١٩٢٢)

صهيوني بولندي ورئيس مجلس الجماعة اليهودية في وارسو خلال الحرب العالمية الثانية. وأول رئيس للمجلس اليهودي في وارسو، والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية. كان تشرنياكوف من النشطين في مجال شؤون الجماعة اليهودية في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى، واهتم بشكل خاص بشؤون الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون ٤٠٪ من تعداد الجماعة، وقام بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية المهنية في وارسو. وانتُخب في الفترة بين عامي ١٩٢٧ و١٩٣٤ عضواً في مجلس مدينة وارسو، كما انتُخب قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في المجلس التنفيذي للجماعة اليهودية، ثم عيّنه عمدة وارسو بعد اندلاع الحرب رئيساً لمجلس الجماعة اليهودية. وبعد احتلال القوات الألمانية للمدينة، عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي، وأوكلت إليه مهمة تنظيم الجماعة اليهودية في جيتو خاص بها، وكان على اتصال وثيق بالسلطات النازية، فحضر مع قوميسار الجيتو الألماني. وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات حادة للمجلس اليهودي ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء تشرنياكوف. ويُقال إن تشرنياكوف لم يصدق، عندما بدأت عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال، أنه سيتم ترحيل اليهود بالفعل ولكنه أدرك في نهاية الأمر أبعاد المخطط، فرفض التعاون مع الألمان ورفض التوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار. وقد ترك تشرنياكوف يوميات دون فيها جميع الأحداث المهمة التي جرت داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته. وتعتبر هذه اليوميات مرجعاً مهماً لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي.

وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين: أولهما قضية مدى مشروعية القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم. أما القضية الثانية فهي خاصة بمدى معرفة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا من عمليات تهجير وقمع وإبادة، إذ يذهب بعض الدرامين إلى أن العالم بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن عمليات الإبادة، ومن ثم لم يتخذ أية إجراءات لسحب لولة دون وقوع مثل هذه العمليات، بينما تنص الأدبيات الصهيونية على أن العالم ترك اليهود وحدهم لمصيرهم، الأمر الذي يعني صدق للمعادلة الصهيونية البسيطة: اليهود ضد الأغيار. ولكن تشرنياكوف (وهو،

الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف بلومفيلد أيضاً بأن الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية الراديكالية).

دودولف كاستنر (١٩٠٦، ١٩٥٧)

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر. ترأس عدداً من المنظمات الشبابية الصهيونية، ورأس تحرير مجلة أوج كيليت (أي "الشرق الجديد")، وكان نائب رئيس للمنظمة الصهيونية في المجر، ثم أصبح مسئولاً عن "إنقاذ" المهاجرين اليهود من بولندا وتشيكوسلوفاكيا، فقد كان يشغل منصب رئيس لجنة الإغاثة في بواهابست التابعة للوكالة اليهودية.

قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها عملاء يعملون داخل المجر، حتى قبل احتلال القوات الألمانية لها)، ثم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر. وتشير بعض الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى المجر ومعه ١٥٠ موظف وحسب، وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجرين، هذا بينما كان يبلغ عدد يهود المجر ما يزيد عن ٨٠٠ ألف، وهو ما يعني استحالة ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) إن قرروا المقاومة. ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستنر معه، إذ يبدو أن كاستنر أقتنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازيين سيقومون بقتلهم إلى أماكن جديدة يستقرون فيها أو إلى معسكرات تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال. ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام ١٩٤١) بإرسال ٣١٨ يهودياً ثم ١٢٨٦ يهودياً من أحد معسكرات الاعتقال إلى فلسطين ("يهود من أفضل المواد البيولوجية" على حد قول أيخمان).

استقر كاستنر في فلسطين عام ١٩٤٦، وانضم إلى قيادة اللاباي ورُشح للكنيست الأول. وانتقلت معه مجلة أوج كيليت، وأصبح رئيساً لتحريره، بل كان يُعدّ مسؤولاً عن شئون يهود المجر (أو من تبقى منهم) في الحزب الحاكم.

ولكن في عام ١٩٥٢ أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل جرينولد كتيلاً لبعض القيادات الصهيونية اتهم فيها كاستنر بالتعاون مع النازيين، وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس الخامس (الإس. إس.) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدّى إلى تبرئته وإطلاق سراحه. وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل بمحاولات مضنية لإنقاذ كاستنر وتبرئته. كما بيّن كاستنر أثناء محاكمته أنه لم يكن يسلك سلوكاً فردياً وإنما تصرف بناءً على تفويض من الوكالة

على النازيين تماماً، وأنهم لم يصدقوا أذاتهم حينما سمعوا ذلك لأول مرة من أحد اليهود. وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل كابلان بمستوى المعرفة البازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية، وتدل على أنه لم يكن متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهيانية في ألمانيا النازية.

وتُرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والدغاريكية واليابانية، ونُشرت بالإنجليزية تحت عنوان مخطوطات العذاب.

كورت بلومفيلد (١٨٨٤، ١٩٦٣)

أحد الزعماء الصهيانية في ألمانيا، والقوة للحركة للمنظمة الصهيونية فيها. وهو يهودي ألماني وكُلد لأسرة متدمجة، ولكنه خُصص إلى أنه لا جدوى من الانعقاد وأن اليهود لن يكون في وسعهم الاندماج في المجتمع الألماني. تزوج بلومفيلد فتاة من شرق أوروبا، وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الألمانية، انضم إلى المنظمة الصهيونية وأصبح سكرتيراً الأول عام ١٩٠٩، ثم أصبح السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية (ورئيس قسم النشر)، وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسان حال المنظمة. وبعد الحرب العالمية الأولى، قام بمحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق القومي اليهودي وأصبح رئيساً للمنظمة الصهيونية الألمانية عام ١٩٢٤، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٣٣، أي عندما تولى هتلر السلطة في ألمانيا. وقد هاجر بلومفيلد عندئذ إلى فلسطين واستوطن فيها وأصبح الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين. ومات بلومفيلد عام ١٩٦٣، ولكن المصادر الصهيونية لا تذكر شيئاً عن نشاطه السياسي منذ عام ١٩٤٤ حتى وفاته، أي منذ عشرين عاماً، وهو أمر يحتاج إلى دراسة.

كان بلومفيلد يرى نفسه "نبي" الصهيونية الألمانية في عصر ما بعد الاندماج وفشله، وبدأ يملن عن مواقفه ويقوم بالبحوثات الإعلامية داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونياً، كما دأب على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الخرج لأعضاء الأقلية اليهودية في ألمانيا. وكان بلومفيلد وراء إصدار ما يُسمى "قرار بوزن" الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الألمانية عام ١٩١٢ وحددت فيه الصهيونية كحركة قومية تُترجم نفسها إلى هجرة إلى فلسطين "الوطن القومي لليهود". ووصف بلومفيلد هذا القرار بأنه كان بمنزلة إعلان للهجوم على صهيونية الإحسان (الغربية)، أي الصهيونية التوطينية، وأن الصهيونية يصدره أصبحت حركة ذات

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية

أنفسهم)، وفي الوقت الذي كانت الدول الغربية توصلد أبوابها دون المهاجرين اليهود، ومهما فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم الغربي دون تحفظ) يظل حق المقاومة حقاً إنسانياً مشروحاً بل وواجباً على كل إنسان يحترم إنسانيته، ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيراً عن نبه وعظمته، بل وإنسانيته.

٢- تحاول الدعاية الصهيونية أن تبين أن بعض الساسة العرب أظهر را تعاطفاً مع النظام النازي. وهذه أكذوبة أخرى. فمعظم الحكومات العربية وقتت مع الحلفاء (فالعالم العربي على أية حال كان يقع في دائرة الاستعمار العربي). كما أن النظرية النازية العرقية كانت تصع العرب والمسلمين في مصاف اليهود، ولذا فأبي تحالف مزعوم كان تحالفاً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر. وهؤلاء الساسة (وبعض القطاعات الشعبية) ممن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا ذلك لا كرهاً في اليهود أو حباً في النازيين، وإنما تعبيراً عن عدائهم للاستعمار الإنجليزي والاستيطان الصهيوني. وهو، على أية حال، تعاطف يُعبر عن سناجة وعن عدم علم متقدمة على القراءة الجيدة للأحداث، وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تجذرها في المشروع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري للمسلمين والعرب. ولم يترجم هذا التعاطف العام نفسه إلى اشتراك فعلي في الجريمة النازية، التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة حضارية غربية.

ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية، الدينية والإنسانية، فالإبادة النازية لا تشكل جزءاً من التاريخ العربي أو تواريخ المسلمين، ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم بدماء ضحايا النازية من يهود أو سلاف أو غير. وهذه المحاولات تُبين في نهاية الأمر اتساق الغرب مع نفسه، الذي يكفر عن جريمة إبادة ارتكبها في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي.

ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين والعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين والعرب كان يتسم بالإنسانية. فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات اليهودية من الإبادة، كما أن الملك الحسن الخامس عاهل المغرب رفض تسليم رعاياه اليهود إلى حكومة فيشي الفرنسية المائلة للنازي.

وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة «مسلم» في مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس، وقال مرجع آخر إن الضحايا الذين كانوا يُقادون لأفران الغاز كانوا يسمونهم تسمية

اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨). ولم يكن كاستنر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على علم ببعض خفايا القضية ومدى تورط النخبة الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية التي تمت. وقد طُلب منه الإدلاء بشهادته، ولكنه أثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً بعنوان **الشيطان والروح** يقول فيه "إن لديه حقائق تبعث على الرعب وتدفع رؤوس الدولة اليهودية (الذين كانوا رؤساء الوكالة اليهودية)". وأضاف قائلاً "إنه لو نشر مثل هذه الحقائق لسالت الدماء في تل أبيب".

وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم ما جاء في كتيب جرينولد يتطابق مع الواقع. ويعد إشكالات قضائية كثيرة، حُسمت المسألة (لحسن حظ الحزب الحاكم) حينما أطلق "أحدهم" الرصاص على كاستنر وهو يسير في الشارع. وقد تمت الجريمة رغم ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال كاستنر، بل وكانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة.

العرب والمسلمون والإبادة النازية لليهود أوروبا

لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصصنا وحدنا كعرب وكمسلمين ومسيحيين وهي موقفنا من الإبادة النازية لليهود. أما موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا لبس فيه. فالقيم الأخلاقية الدينية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) لا تسمح بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في الذكر الحكيم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة: ٣٢).

ويحاول الغرب إقحام الجريمة النازية داخل التاريخ العربي حتى يُبرر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن العربي، تمويضاً لليهود عما لحق بهم من أذى داخل التشكيل الحضاري الغربي وداخل حدود أوروبا الجغرافية. وتحاول الدعاية الصهيونية، بمألاة الغرب، أن تنجز ذلك من خلال آليتين أساسيتين:

١- تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصور المقاومة العربية للغزو الصهيوني لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة النازية، لأنها حالت في بعض الأحيان دون دخول المهاجرين اليهود لفلسطين. ومثل هذه الحجة لا أساس لها من الصحة. فالمقاومة العربية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحابها، تحت رعاية العالم الغربي، ويدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازيين

«غريبة». وقد تبين بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى أنهم كانوا يسمون في واقع الأمر «میزلمان» Muselmann أي «مسلم» بالألمانية، وقد ورد ما يلي في مدخل مستقل في الموسوعة اليهودية (جزء ١٢ ص ٥٣٧-٥٣٨) عنوانه «مسلم»:

«میزلمان» أي مسلم بالألمانية، هي إحدى المفردات الدارجة في معسكرات (الاعتقال) والتي كانت تُستخدم للإشارة للمساجين الذين كانوا على حافة الموت، أي الذين بدأت تظهر عليهم الأعراض النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي والوهن الجسدي. وكان هذا المصطلح يُستخدم أساساً في أوشفيتس ولكنه كان يُستخدم في المعسكرات الأخرى.

هذه هي المعلومة، فكان العقل الغربي حينما كان يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآخر، والآخر منذ حروب القرمجة هو المسلم. ومن المعروف في تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين المسلمين واليهود، وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو يقوم بضرب المسيح بالسياط.

إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي، والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية، وهم مُمتلكو الحضارة الغربية في مجابعتها مع أقرب الحضارات الشرقية، أي الحضارة الإسلامية، وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان أوروبا. كل ما في الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة «مسلم» تم توسيعه لتشير «للآخر» على وجه العموم، سواء كان من الفجر أم السلاف أم اليهود (وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع نطاق الحقل الدلالي لكلمة «عربي» في الخطاب الصهيوني لتصبح «الأغيار»). وقد حاول كاتب مدخل «مسلم» في الموسوعة اليهودية أن يفسر أصل استخدام الكلمة، فهو يدعي أن الضحايا سُموا «مسلمين» استناداً إلى طريقة مشيهم وحركتهم: "إنهم كانوا يجلسون القرفصاء وقد نُتيت أرجلهم بطريقة «شرقية» ويرتسم على وجوههم جمود يشبه الأقنعة". والكاتب في محاولة التفسير هذه لم يتخل قط عن عصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية، كل ما في الأمر حارل أن يحل كلمة «شرقيين» العامة محل كلمة «مسلمين» المحددة.

الجزء الثاني

ثقافات الجماعات اليهودية

١- من التحديث إلى ما بعد الحداثة

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)

ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية والجماعات اليهودية من جهة أخرى. ولعل من أكثر العناصر أهمية شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية. فبدلاً من الحلول الفردي المؤقت للمشي (في شخص المسيح أو في الكنيسة، جسد المسيح) نجد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة، وهو حلول مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة. وهذا التشابه خلق تربة مواتية في أوروبا لتقبل اليهودية، وهي تربة لم تكن موجودة في أوروبا الكاثوليكية.

وإلى جانب هذا، نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية البسيطة التي يستطيع القوم فهمها على تعقيدات اللاهوت الكاثوليكي. وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في المسيحية على حساب ما رسمته بأنه الجانب الهيليني أو الوثني، وهو ما خلق تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية اليهودية، خصوصاً وأن الكتاب المقدس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاً، فبدأ الاهتمام باللغة العبرية والتلمود والقبالة.

وقد أثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة هي قضية الخلاص. فالخلاص ليس يمكننا من خلال إقامة الشماخز المقدسة، إذ إن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصالحة. ومع تزايد أهمية الاختيار ومركزيته، طرح سؤال عن العلاقة بين الميثاق والعهد الجديد، هل يفسخ العهد الجديد العهد القديم أم يُضاف إليه؟ وهذا ما يطرح سؤالاً آخر: هل يظل اليهود شعباً مختاراً؟

كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها «إسرائيل الحقيقية». وكان رأي الكنيسة الكاثوليكية أن مجيء المسيح نقض العهد الإلهي لإسرائيل وأنهاء. فبعد المسيح لا وعد ولا اختيار إلا لمن آمن بالخلاص وسعى إليه. وباب هذا الخلاص مفتوح لكل الناس بلا استثناء، وعلى اليهود أن يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا الخلاص. أما النبوءات المبشرة بعودة اليهود فكانت تُؤوَّك على أنها

تحققت حينما أعادهم قورش إلى فلسطين. أما الفقرات الأخرى التي تنبأ بمستقبل مُشرق لإسرائيل، فقد كانت تنطبق - حسب تفسير القديس أوغسطين - على إسرائيل الجديدة وحسب، أي الكنيسة المسيحية. ويعد أن ظهر المسيح وأنكره اليهود أصبح اليهود إسرائيل الجسدية الزائلة والشعب المختار للغة الإله وأصبحت اليهودية اسماً لا ديناً. ونتيجة ذلك، كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين العبرانيين القدماء الذين كانوا يُعتبرون شعباً مثالياً وإسرائيل التي ورثتها الكنيسة الكاثوليكية من جهة، واليهود المعاصرين الذين كانوا يفتقون في ضعفهم وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة أخرى.

كان التفسير البروتستانتي لهذه القضية جدياً مختلف إذ أكد أن اختيار اليهود دائم رغم التناقض بين الوعد القديم بالاختيار والوعد الجديد بالخلاص. فبحسب وجهة النظر البروتستانتية، لم يتغير الميثاق. وقد فسر كالفن كلمة «الجديد» بمعنى «التجديد». وكما أن العهد الجديد لا يحتوي على نقض لما كان قديماً، فمحتوى الوعد واحد إنما أخذ أبعاداً جديدة، فالوعد لم يبق بحد ذاته بل ارتبط بمفهوم الوفاء به، أي أن الإله لم يعط اليهود الوعد دون أن يتعهد بأن يفي به. والمسيح في نظر كالفن هو انوفاء بالعهد أو الوعد الإلهي دون نقض لما كان قبله، وهذا، على حد قول كالفن، ما قال به للمسيح نفسه: إنه ما جاء ليقتض بل ليكمل وإن كلامه لن يروى حتى يتم الكل. فنعمة الإله على اليهود في رأي كالفن لا يمكن إهمالها كعمل عظيم كان في الماضي ومر عليه الزمن بل هو متضمن في حياة الكنيسة، أي أنه وعد أزلي. ولأنه أزلي، فإن الماضي يشبه الحاضر ويشبه المستقبل، وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات الحرفية. وتقوم التفسيرات الحرفية بتحويل نصوص العهد القديم وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع (حوادث) تاريخية. كما ساد الاعتقاد بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون القدماء، وهم الفلسطينيون الغريباء في أوروبا الذين سعادون إلى فلسطين عندما يحين الوقت، ومن ثم ظهرت العقيدة الألفية الاستراتيجية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد. وقد أدّى هذا إلى ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة اليهود إلى فلسطين.

بروتستانتية متطرفة، كالمعمدانين، هددت البناء السياسي والاجتماعي نفسه، فضلاً عن أنها كانت ذات جذور جماهيرية راسخة.

ولقد خلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار المسيحي الكاثوليكي العالمي الموحد، وبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع الغربي، وبشكل هذا، بطبيعة الحال، بداية تقهقر العقيدة المسيحية وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي. والواقع أن انقسام النخبة الحاكمة إلى بروتستانت وكاثوليك ألقى ظلالاً من الشك على العقيدة نفسها، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي واليقين الإلحادي والحركة الإنسانية التي تحول الإنسان إلى مطلق يحل محل الإله.

وقد ساهم لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء الجماعات اليهودية في بادئ الأمر، حيث تصور أن بإمكانه هداية اليهود وتنصيرهم. ففي عام ١٥٢٠ هاجم لوثر هؤلاء الذين يضطهدون اليهود، وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية محتجاً بأن للمسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. بل رفض لوثر المقولة الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقان السلاط أو للملك، ووجد أنهم على حق في رفض المسيحية في صورتها الكاثوليكية الوثنية. ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي نشره عام ١٥٢٣، وطبع سبع مرات في العام نفسه، بعنوان عيسى وكّد يهودياً. ودافع لوثر عن اليهودية جزء لا يتجزأ من نزعة التبشيرية، أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإنما مهتم بهم بمقدار إمكان تنصيرهم، فهو يختم كتابه هذا بقوله: "إذا أردنا أن نجعلهم خيراً أم هم، فعلينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي لا قانون البابا، علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا وأن نتيح لهم فرصة فهم الحياة والعقيدة المسيحيين، وإذا أصّر بعضهم على عناده فما الضرر في ذلك؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً مسيحيين صالحين". وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب الحاخامية، ولعل هذا ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر "يهودياً" و"راعياً لليهود" و"شبه يهودي". بل تصور بعض اليهود أيضاً أنه يهودي خفي من يهود المارانو.

ولكن موقف لوثر تغير في أواخر الثلاثينيات، إذ اتخذ موقفاً متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية. فالكنيسة الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود وحمايتهم باعتبارهم الشعب الشاهد، أما لوثر فأسقط هذا الدور تماماً (ضمن ما أسقط من مؤسسات وسيطة). ويلاحظ أن تزايد اشتغال المسيحيين

وما ساعد على ذلك، نزوع البروتستانت نحو الخلط بين المقدس والتاريخي وبين المطلق والنسبي. فالوجدان البروتستانتي دأب البحث عن قرائن وإشارات (مادية) من الإله، ودأب الانتظار للرؤى (أوكاليس) التي تتحقق داخل التاريخ، وهذا جزء من نزعة الحرفية. وهذه الرؤية صهيونية في بنيتها، فهي رؤية تنكر التاريخ المتعين، وتنتقل بسهولة من العهد القديم إلى فلسطين وبالعكس، وهي تحول اليهود المعاصرين إلى شعب الإله المختار، ذي الحقوق الأتية في أرض الميعاد. وما يجدر ذكره أن الأسطورة الاسترجاعية أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد. فهي ترى أن الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم وتنصيرهم، أي التخلص منهم عن طريق التهجير والتنصير. وما حدث بعد ذلك في الاستعمار الاستيطاني إقرار بأن الخلاص يتم عن طريق التخلص من اليهود بتهجيرهم، أما التنصير فلم يعد أمراً ذا بال في المجتمع العلماني الغربي الحديث.

وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديني مع تزايد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية. ويرى ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية الرشيدة (فالبروتستانتية هنا «تهويد» للمجتمع المسيحي بالمعنى الذي استخدمه ماركس). وقد كان اليهود جماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا، وهو ما زاد أهميتها ونشاطها في المجتمع وخروجها عن هامشه وتحركها نحو مركزه. وقد وجد اليهود المارانو، المطرودون من شبه جزيرة أيبيريا الكاثوليكية ومن محاكم التفتيش، ملجأ في الدول والمدن البروتستانتية مثل أمستردام وهامبورج ولندن وغيرها. ولم تعد الجماعات اليهودية تنفرد بكونها الأقليات الدينية في المجتمع، إذ كانت توجد الفرق البروتستانتية في الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية في الدول البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية. ففي أمستردام التي كان يقال لها القدس الثانية، كان للمجتمع البروتستانتي هناك يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك. وقد حاول المفكر الهولندي هيوغو جرونويس (من منظري فكرة القانون الدولي العام والقانون الطبيعي) أن يعرف المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية في بحثه المعنون حقيقة الدين المسيحي فيبين أن الفرق المسيحية (الكاثوليكية أو البروتستانتية) كان يُنظر لها باعتبارها مصدر خطر حقيقي داخلي يفوق الخطر اليهودي كثير أ، فاليهود جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد هامشية، وكان المجتمع يجيد التعامل معها. كما ظهرت فرق

ألقاها لوثر ، قبل موته بأربعة أيام ، نوعاً من الهجوم على اليهود والمطالبة بطردهم .

ولا يتسم موقف الفكر الديني البروتستانتي جون كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤) بهذا الوضوح والعنف ، فلم تكن لديه علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا . ومع هذا ، فقد كتب كالفن كتاباً أخذ شكل حوار بين يهودي ومسيحي يحاول كل منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر .

ولكن أثر كالفن في أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير مباشر ، إذ أباح الرب ، وهو ما أسبغ شرعية على أحد نشاطات اليهود الاقتصادية الأساسية . كما أن البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها كالفن ، وسيطرت على معظم العالم الأنجلو-ساكسوني ، ساهمت في ظهور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس نيبير . وهو الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في اليهود . وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القديم بالغاً ، كما ركز تركيزاً فورياً على النزعة القانونية والتقييد الحرفي والمفرط بالقانون . ومن هنا كان قربه من روح العقيدة اليهودية وانتمائه ، مثل كثير من المفكرين البروتستانت الأرائل ، بأنه يهودي أو من دعاة التهود

ويلاحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى :

١ - تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني ، فظهرت اليهودية الإصلاحية في ألمانيا (مهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه الخصوص . وقد صرح الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد اليهودي والبروتستانتية .

٢ - لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر البروتستانتي . ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أوروبا كانوا ، ابتداءً من القرن السابع عشر ، يستقرون في البلاد البروتستانتية (هولندا وإنجلترا . . . إلخ) ، وهي بلاد كان لها النصيب الأكبر في التشكيك الاستعماري الاستيطاني الغربي . ولذا ، نجد أن معظم يهود العالم يتركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث الإنجليزية : الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا . ولم يعد لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية . ومع هجرة اليهود السوفييت ، ستركز يهود العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل .

٣ - يلاحظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانتية . وقد تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع ألمانيا وتبعتها الولايات المتحدة ، وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع

بالتجارة كان له جانبه المظلم بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية إذ كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدى الإصلاح الديني إلى فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والانشقاقات ، فظهرت مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية العهد القديم واتخذوا طابعاً يهودياً ، كما هو الحال مع جماعة السبتيين الذين كانوا يستريحون يوم السبت بدلاً من يوم الأحد . وكتاب لوثر خطاب ضد السبتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهود الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار لعقيدتهم . ثم ظهر عام ١٥٤٢ كتابه عن اليهود وأكافئهم ، أما عام ١٥٤٣ فشهد نشر كتاب عن شيم هامفوراش ، أي الاسم الذي لا يُنطق به ، والكتابان يتضمنان سيلاً من الشتائم والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم مسممون وخيثة ولصوص وقطاع طرق ودينان مفرزة . ولكن الجدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً في هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وياہوت ومحامين وغيرهم . وقد تأثر لوثر في كتابيه يهوديين متنصرين والأكاذيب التي يتحدث عنها ، لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع الخالق من خلال الاختار في سيناء ، وإيمان اليهود بأن الرب أعطاهم إرثاً بسرائيل (أي فلسطين) والقدس . واستخدم لوثر في كتابه كل الاتهامات التي كانت توجه إلى اليهود في العصور الوسطى ، مثل نعمة الدم وتسميم الآبار ، واتهمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في معابدهم ، ووصف اليهودية بأنها أصبحت شكلاً من أشكال الوثنية . كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير منازلهم وأن يُجمعوا كالكطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم ليسوا أسبأ في بلادهم وإنما غرباء في المنفى ، وأن يخضعوا للسخرية ، وأن تُسلب منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وأن يُمنع الحاخامات من تلقين تعاليم دينهم وأن لا يُسمح لهم بالسفر من خلال طرق الإمبراطورية .

وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ صياغة متبلورة ، فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود من العودة إلى أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزويدهم " بكل ما يحتاجون إليه في رحلتهم لا شيء إلا لتخلص منهم ، إنهم عبء ثقيل وهم بلاء وجودنا " . ونحن نرى في هذه العبارات نمطاً متكرراً في الحضارة الغربية ، فمعاودة اليهود تُترجم نفسها دائماً إلى دعوة صهيونية ، أي طرد اليهود وتوطيتهم في فلسطين . وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات التي وردت في المقدمة التي كتبها بلفور ، صاحب الوعد المشهور ، لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كتبه ناحوم سوكرولوف . وكانت آخر موعظة

الصهيوني في الأوساط الكاثوليكية. ويلاحظ أنه، مع تزايد انتشار البروتستانتية في أمريكا اللاتينية، يُتوقع تزايد التعاطف مع المشروع الصهيوني.

٤ - ارتطمت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل الاستعماري الامنيطي البروتستانتى الأنجلو ساكسونى، ولذا نجد أن العالبيية الساحقة من يهود العالم توجد في الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا (وأخيراً إسرائيل التي هي جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسونى).

٥ - ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية تتحدد في أن الرأسمالية، حسب أطروحة فبير، وكنت في للمجتمعات البروتستانتية، كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم حدث في تاريخ الجماعات اليهودية، خصوصاً في الغرب.

٦ - ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي للعهد القديم، وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة باليهود، وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرانيين القدماء، ويتغشى في صفوفهم تفكير صهيوني وحمى استرجاعية ألفية. ويرى كثير منهم أن دولة إسرائيل تحقيق للتبوءات التي وردت في العهد القديم.

لكن هذا لا يعني أن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين البروتستانتية والصهيونية. وكما أسلفنا، تحوي الرؤية الاسترجاعية البروتستانتية قسراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم. وتتحدث إذاً غلاة البروتستانت في الولايات المتحدة من ضرورة حرمة اليهود، ولكنها ترى أيضاً أن هتلر سوط العذاب الذي أرسله الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح.

عصر النهضة

رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر النهضة، فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات اليهودية. وربما يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أدت إلى ظهور النهضة والاستنارة فيما بعد. كما أن بنية المجتمع، برغم تغيرها في كثير من الوجوه، ظلت جامدة وتقليدية. ولذا، لم يشهد عصر النهضة (بشكل عام) تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء الجماعة اليهودية، كما لم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في بعض الجماعات مثلما حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة. وكانت أوروبا خالية من اليهود بعد أن طردوا من إسبانيا عام ١٤٩٢، ومن البرتغال عام ١٤٩٦، ومن نافار وصقلية وسردينيا عام ١٤٩٨، ومن

سويسرا وألمانيا عام ١٤٩٠. أما إنجلترا وفرنسا، فكانتا قد طردتا أعضاء الجماعة اليهودية في فترة سابقة ولم يسمح لهم بالاستيطان فيهما. ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في شرق أوروبا (بولندا) التي كانت خارج نطاق عصر النهضة (في بولانته)، أو في بعض الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين كانوا قد طردوا من إمارات أخرى. كما كان يوجد بعض اليهود في المدن/ الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة. بل إن هذه الفترة شهدت تكريس عزلة اليهود، وشهدت تحول الجيتو من مكان الذي كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه. فمع عصر النهضة، فقد كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوروبا دورها كجماعة وظيفية بسيطة تعمل بالتجارة والرعاية وحلت محلها جماعات مسيحية محلية أو دولية.

ومع هذا، شهدت الجماعات اليهودية في تلك الفترة بعض التحولات العميقة، وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في الفترات التاريخية اللاحقة بعد تزايد أعداد يهود بولندا، وبداية تشابكهم مع طبقة السلاخيتا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا (نظام الأرندا). ويلاحظ بداية الانفجار السكاني بين يهود بولندا الأمر الذي أدى إلى تحولهم إلى الغالبية الساحقة من يهود العالم. كما بدأ يهود المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية في أمستردام وبوردو وسالونيك (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) وكان يطلق عليهم «السفارد» أو «البرتغاليين». وكان السفارديون على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية الإسلامية)، وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور المصرفية المتقدمة. وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود السفارديين في الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي سهل عليهم القيام بالعمليات التجارية الدولية، وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً في الاقتصاد الجديد. وقد بدأ الأدب والفن في عصر النهضة يتفتحان على المواضيع العبرية واليهودية، فرسم ومبررات يهود أمستردام (ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين. ويلاحظ أن الأعمال الأدبية بدأت هي الأخرى تعالج شخصيات مثل شمشون ويهوديت وإستير.

ومن المفارقات أنه حين بدأت أوروبا في نبذ اليهود، اكتسب يهود أوروبا مركزية بين يهود العالم بسبب ثقلهم السكاني (إن أصبحوا يشكلون غالبية يهود العالم) وزاد وزنهم الثقافي مع تزايد طباعة الكتب العبرية، وكذلك بسبب تزايد أهمية أوروبا في العالم مع تزايد غزواتها الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة. ويلاحظ أن ظاهرة يهود

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان في بوردو وبيون. كما تم ضم منطقة الألزاس والدورين التي كانت تضم يهوداً من الإشكناز، وبعدها انتشر اليهود، وبخاصة من الألزاس، في كل فرنسا. أما في إنجلترا، فقد سُمح بعودة اليهود عام ١٦٦٤، وأُسس معبد يهودي في لندن عام ١٦٩٠. ولم يكن هناك، في إنجلترا، جيتو يهودي بالمعنى المعروف، ولم تُفرض عليهم هناك أية قيود.

وقد هاجر يهود المارانو أيضاً إلى هولندا وامستوطنوا في أنتورب، ثم في أمستردام، وتحالفوا مع البروتستانت في حريهم ضد الهيمنة الإسبانية، كما لجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية العثمانية. وكان نمط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي في البداية ثم يتوافد المهاجرون الإشكناز.

وقد أدى هذا، في بداية الأمر، إلى تزايد انعدام التجانس بين اليهود داخل الفارة الأوربية وفي داخل كل مدينة، كانت الجماعات اليهودية مستقلة الواحدة عن الأخرى تماماً، ففي إيطاليا مثلاً كانت هناك جماعة يهودية إيطالية وأخرى إسبانية سفاردي وثالثة ألمانية إشكنازية، وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها في بعض الأحيان بل كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام حسب المدينة التي ينتمي إليها أعضاؤها أصلاً.

ومع هذا، كان هناك فريقان أساسيان هما: السفارد من يتحدثون اللادينو، والإشكناز المتحدثون باليديشية، وبخاصة بعد أن انضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت هويتها بينهم. وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبيريا ونحور البحر الأبيض المتوسط، وداخل الدولة العثمانية، وداخل أوروبا، وفي العالم الجديد. أما اليهود الإشكناز فتركزوا في شرق أوروبا وداخل بعض مدن وسط ألمانيا.

وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست طبقات. وعلى قمة الهرم، كانت تقف نخبة صغيرة من كبار الممولين ويهود البلاط ويهود الأرندا وكلاء الأمراء، وكان هؤلاء يشكلون قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في وسط أوروبا، والمهاماد في غربها، والقهاال في شرقها، تليها طبقة أكبر من كبار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل. أما الطبقة الثالثة، وهي أكبرها حجماً، فهي جمهور الباعة الجائلين وبائعو الملابس القديمة وغيرهم من صغار التجار. وكانت هناك طبقة رابعة صغيرة من الحرفيين. وفي أسفل الهرم، كانت توجد قاعدة كبيرة من الجائلين والتسوكين والمتعطلين.

وكما ذكرنا من قبل، كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما قبل

البلاط بدأت في هذه الفترة ولكنها لم تتبلور إلا في القرن السابع عشر الميلادي. وقد بدأ تحرك أعضاء الجماعة اليهودية مع التشكيل الاستيطاني الغربي في هذه المرحلة، وهي عملية انتهت في الوقت الحاضر بوجود معظم يهود العالم في بلاد استيطانية.

ويلاحظ أن الفكر الصهيوني بدأ ظهوره، في هذه الفترة، بين المسيحيين في البلاد البروتستانتية على وجه العموم وفي إنجلترا على وجه الخصوص. وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع اليهود، أي عودتهم لها، وتنصيرهم حتى يتم الإعداد لعودة المسيح المخلص. والفكرة الصهيونية هي نفسها الفكرة الاسترجاعية مع إحلال العنصر اليهودي محل العنصر المسيحي.

من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث

ويلاحظ أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا خلال العصور الوسطى في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب أو الهجرة إلى الماضي من الغرب إلى الشرق. من أوروبا الغربية حيث نشأت طبقات تجارية محلية إلى الشرق السلافي حيث كان نمط التنظيم الاجتماعي شبيهاً بأوروبا في العصور الوسطى. فكان يوسع أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه ليقيموا دوراً حدودياً. وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهود الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والربا، وكان أكبر تجمع لهم في هولندا وروسيا، وهو التجمع الذي نشأت فيه المسألة اليهودية (والأفكار الصهيونية فيما بعد). وقد استمرت هذه الحركة حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة العثمانية (التي كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود) في التجمد.

أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تتجه نحو بلاد وسط وغرب أوروبا، وهي البلاد التي كانوا قد طردوا منها. وبعد أن تأسست النظام الإقطاعي الوسيط عاد اليهود إلى هذه البلاد وظهر حكم الملكيات المطلقة التي سطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين وظهرت الدولة المركزية المطلقة. وكان يهود المارانو، بما لديهم من خبرة في الأمور المالية والتجارة الدولية، عنصر أساسياً في الحركة الثانية لليهود.

وفي عام ١٦١٢، سمحت هامبورج لليهود المارانو بالاستيطان فيها، وأعلن بعضهم يهوديته صراحة بعد الاستيطان. أما في فرنسا، فكان هناك بعض الجيوب اليهودية. ومع عصر النهضة، تغيرت الصورة. ففي أواخر القرن السادس عشر الميلادي، سُمح لبعض

المموّكين اليهود، من يهود البلاط وغيرهم، يربطون بين الدول المختلفة ويسدّون احتياجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى التموين. كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار الجملة، والسماصرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف الباعة الجائلين وصغار تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا يعملون عادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة والنسيج وخياطة الملابس وإصلاحها.

ولهذا السبب، كان يوسع كبار المموّكين اليهود، من يهود البلاط أو غيرهم، أن يدبروا أية كمية من الذهب يريدها الإمبراطور أو الأمير، ويعدّوا له التموين اللازم للحملات العسكرية التي يجرّها في أسرع وقت ممكن رغم ظروف الحرب. كما كان يوسعهم، من خلال الشبكة نفسها، القيام بأعمال التجسس لصالح هذا الفريق أو ذلك، وتوصيل المعلومات بسرعة غير متوافرة لأي من الفريقين المتحاربين، وذلك من خلال حلقة الاتصال اليهودية، سواء مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة العثمانية، أو المئات من صغار التجار والمموّكين اليهود في طول أوروبا وعرضها.

وقد استفادت كل دول أوروبا التجارية من هذا الهرم التجاري اليهودي الممتد، فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت، والألمان والسويديون. ولذا، لم يس أي من الأطراف المتحاربة أعضاء الجماعات اليهودية بأذى.

وترجع إلى هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليهودية بالاستعمار الغربي الحديث، وبخاصة في جانبه الاستيطاني، وكذلك تزايد اهتمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً استيطانياً مالياً يشجع التجارة. فعلى سبيل المثال، كان أغلبية المستوطنين الأوروبيين في سوريثام من اليهود، وثار العبيد عليهم هناك. وقد سيطر المموّكون اليهود على كثير من أشكال التجارة الإستراتيجية، واشتركوا في كثير من المشروعات الاستعمارية، فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات. كما اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط كبير. واستوطنت بعض الجماعات اليهودية في العالم الجديد، وهو ما وسع نطاق الشبكة التجارية اليهودية.

ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوروبا كانوا مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيها، وبالنبل، من خلال نظام الأرندا. أما في الغرب والوسط، فكانوا جزءاً من اقتصاد الدولة المطلقة، وبخاصة في مجال التجارة والنشاط الكولونيالي، أي تلك النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة. وكان القاسم

الثورة الفرنسية هرمياً جامداً، وكانت حقوق الفرد تزداد بارتفاع مستواه الطبقي والاجتماعي. ولذا، لم يكن للفلاحين والأقنان أية حقوق تذكر. وكذلك الوضع بالنسبة لليهود ألمانيا، إذ كان يهود البلاط في قمة المجتمع ولهذا كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً، أما يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر. وكان أعضاء الجماعة اليهودية في بروميا يُقسّمون حسب وضعهم في المجتمع ومدى نفهم للدولة، وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي وتبته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي.

وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن، ويلاحظ خلو هذا الهرم إلى حد كبير من الطبقة الوسطى المرتبطة بالصناعة ومن التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنبل، وكان أعضاء الجماعة اليهودية، نظراً لعلاقتهم المباشرة مع الحاكم من خلال يهود البلاط أو كبار المموّكين الذين لعبوا دور الوسيط (شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة، أحسن حالاً من بقية أعضاء المجتمع الخاضعين لأهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي الذي لم يكن له قانون موحد أو قواعد ثابتة. ورغم تزايد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم، فقد ظلت الجماعات اليهودية محتفظة بشيء من غامقها وبكثير من مؤسساتها، وهو ما جعلها منفصلة نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية شبه مستقلة.

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تشكل من تجار صغار ومرايين، بدأت الحضارة الغربية تحوّلهم مرة أخرى إلى جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما يُعبّر عن التغيرات التي خاضها للمجتمع الغربي. فبعد أن كن أعضاء الجماعة اليهودية هم الإسفنجية أو الأداة التي يمتص بها الحاكم الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه، تحولوا إلى أداة يستخدمها حاكم الدولة المطلقة في النشاطات التي تقوم بها هذه الدولة داخل وخارج حدودها، إذ لم يعد هناك ضرورة لامتصاص فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه أفضل. ومع هذا، استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب دور الجماعة الوسيطة القديمة أي التجارة البدائية والربا، وهؤلاء هم اليهود الذين كانوا يوجلون في قاعدة الهرم. والواقع أن معظم، إن لم يكن كل، أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته) كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة.

وفي هذه المرحلة كوّنّت الجماعات اليهودية شبكة علاقات تجارية على مستويين: عالمي متقدم، ومحلي بدائي. فكان كبار

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

نفسه بأعضاء اجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام، فتناقص استثمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من رأسمالهم في مضاربات البورصة.

وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يهود ألمانيا، إذ دخلت السياسة المركنتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام ١٧٢٠، فبدأت تحمي الصناعات والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف والمواد الخام الأخرى. وكان ارفعار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستند إلى استيراد البضائع من هولندا وإنجلترا. ومن أهم البضائع التي كانوا يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طبق عليها الحظر. وقد أدى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية. ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام ١٧٤٠) بسبب حرب الخلافة النمساوية، إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم، بل تزايد عدد الفقراء بينهم، فمثلاً تضاعف عدد فقراء اليهود السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام إذ زاد من ١١٥ إلى ٤١٥، أي نحو ٤٠٪ من جملة أعضاء الجماعة السفاردية. وقد بدأ كبار الممولين اليهود بنقل رأسمالهم من التجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن صناعات يهودية (إن صح التعبير)، إذ كانت الدولة المطلقة تضع لقوانين التي تجعل من الصعب على صاحب الرأسمال اليهودي أن يستأجر يهوداً وحسب.

أما فيما يتصل بيهود بولندا، فكانت هجمات شميلنكي أول ضربة تلقوها ثم تلتها انقراض السياسة التي تسببت في اضمحلال الجماعة اقتصادياً. ورضعت معاهدة أوترخت حدا لحالة الحرب التي ازدهرت بسببها الجماعات اليهودية، وساد السلام الذي ساهم في القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وفي القضاء الحاجة إليها. وأثر هذا أيضاً في يهود الأرندا إذ لم تعد أوروبا في حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخشاب. أما التجارة الكولونالية، فبدأت تتسع وتحتاج إلى قاصة بشرية ورأسمالية واسعة جداً؛ وهو ما جعل رأس المال اليهودي الهزيل بدون أهمية كبيرة. وقد أدى تقسيم بولندا ثم اختفاؤها، كوحدة سياسية مستقلة، إلى تقسيم أهم وأكبر تجمع يهودي على الإطلاق. ولذا، فمع النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، بدأ يتضايق وضع الحالة الاقتصادية ليهود أوروبا: شرقها ووسطها وغربها. وبدأ أعضاء الجماعات اليهودية يعانون الهامشية وانعدام الإنتاجية، لا لكسل طبيعي فيهم وإنما بسبب التطورات الاجتماعية والثقافية السريعة. وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي، وهذه كلها جوانب مما يُسمى «المسألة اليهودية». وما يجدر ذكره أن هذه المرحلة شهدت أيضاً

المشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في أغلب الأحيان مرتبطون بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من طبقات المجتمع. كما أنهم، رغم تراكم ثرواتهم، لم يصبحوا قط جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الجديد، فلم يستثمروا أموالهم في الصناعات الجديدة بل ظلوا يبنّون عنها. وظل رأس المال اليهودي مرتبطاً بالدولة؛ فعين كان رأس المال اليهودي يؤسس المصانع، كانت هذه المصانع تابعة للدولة. ولأنهم لم يؤسسوا مصانع مستقلة، ظلوا تحت حماية الدولة، لا علاقة لهم بالرأسماليين الآخرين ولا بالجماهير ولا بأي من الطبقات المهمة في المجتمع، ولذا فإنهم لم يساهموا في تطور الرأسمالية الرشيقة.

وكان أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة المطلقة، وبخاصة في المراحل الأولى من تاريخها، إحدى أدوات الترحيد وفرض المركزية، بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية والحياد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي.

ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة، وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة، يُفسّر سرّ تدهورهم بعد صعودهم. وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨) حتى توقيع معاهدة أوترخت عام ١٧١٣، بعد حرب الخلافة الإسبانية، قمة ازدهار الجماعات اليهودية، وقد تلتها مرحلة التدهور، فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد موته وهو ما كان يعوق أي تراكم رأسمالي. وكان الملك يرفض أحياناً دفع ما عليه من ديون، فيدفع جزءاً منها وحسب، الأمر الذي كان يؤدي إلى القسواء على ثروة المموك اليهودي. وكان هذا أمراً سهلاً على الحاكم، نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند اليهودي، ونظراً لاعتماده الكامل والمثل على الحاكم. وكانت علاقة الشك المتبادلة بين الحاكم والمموك اليهودي، رغم حاجة الواحد منهما إلى الآخر، تؤدي إلى أن يهرّب المموك جزءاً من رأسماله خارج حدود البلد الذي يعيش فيه، إذ كان الشك يجعل من المستحيل على أعضاء الجماعة اليهودية أن ينتموا انتماء قومياً كاملاً.

وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي بدأ التدهور بين السفارد، فلم يعد هنالك وكلاء يهود لأي بلاط أوروبي في مدينة هامبورج ذات الأهمية التجارية. وعلى سبيل المثال، حينما عين مندوب يهودي للبلاط الدنماركي في أمستردام، اضطر مجلس الشيوخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به. كما انتقلت وكالة إسبانيا والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة اليهودية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. ولحق هذا التدهور

تقلص نفوذ الجماعة اليهودية في الدولة العثمانية، وذلك نظراً لتزايد النفوذ الغربي الذي شجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليهودية. وأخذ نصيب يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية يتناقص ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي، حتى اختفى تماماً مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي.

وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وهي غيرها من الجيوب نظراً لارتباطهم بالمخية الحاكمة، ففي بداية لفترة التي نتابها كان أعضاء الجماعة يقفون على مقربة من الدولة المطلقة ويخدمون أهدافها ومكايها. ولذا، كانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلقة ورغبتها في تصفية الجيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية الوسيطة، وضمن ذلك تلك الجماعات التي خدمتها بعض الأوقات. ومن هنا جاء دور الحلب اليهودي، ففرت الدولة المطلقة أن تحمل مسألتها اليهودية على طريقها لئلا لوفة وهي ترشيد اليهود، بإخضاعهم للإجراءات نفسها التي طبقت على مواطني الدولة المطلقة. وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى الفرد مباشرة بحيث يمكنها توظيفه لصالحها تماماً، وإدارته من خلال مؤسساتها العامة، ولذا أخذت شكل تحرك على مستويين؛ مؤسسي وفردية. فعلى مستوى المؤسسات، ألغيت كل المؤسسات اليهودية الوسيطة مثل المجالس والمهاجرات وغيرها. ولكن ثمة أسباباً داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة ومن بينها ازدياد عدم التجانس المهني والوظيفي بين أعضاء الجماعات وتنشئ المستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم، الأمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة أمام الحكام غير اليهود. أما على المستوى الفردي، فحدث ترشيد اليهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي. وقد سُميت لعملية إصلاح اليهود، أي تخليصهم من هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة يمكن توظيفها مع ما يوظف من عناصر سادية وبشرية أخرى في خدمة الدولة، ويمكن دمجها مع بقية المادة البشرية التي تكون مواطني الدولة. ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية فقد أكد فكر حركة الاستنارة أحرية الشخصية وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدني نفعه للدولة، ولذا كانت عملية الإعتراف والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة طريقها إلى الفكر الصهيوني).

وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقيين مثل جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، فإنها لم تختلف كثيراً عن السياسة التي طرحتها الثورة الفرنسية. فالفكر الكامن في الملكيات المطلقة والجمهوريات الثورية فكر عصر الامتتارة، والنموذج الكامن نموذج الإنسان الطبيعي. ومع هذا، كان وضع أعضاء الجماعة اليهودية وطريقة حل المسألة اليهودية يختلفان من بلد إلى آخر بحسب مستوى تطور هذا البلد. فبالنسبة إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية التي كانت تضم النمسا والمجر ويوهيميا ومورافيا، ثم جاليسيا التي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة نوعاً ما، حاول الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر عدة تشريعات في الفترة من ١٧٨١ إلى ١٧٨٩ كما أصدر عام ١٧٨٢ براءة التسميح التي كانت تهدف إلى تحديث المجتمع ككل وإلغاء امتيازات اليهود المتمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية. وحددت التشريعات حقوق النبلاء، كما استهدفت تحسين أحوال الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليك. وقد ألغيت الشارة اليهودية التي كان على اليهود ارتداؤها خارج الجيتو. كما ألغى كثير من القوانين التي كانت تحد من حركتهم، فأصبح من حقهم ممارسة أية حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية وظيفة مدنية أو عسكرية، وأصبح من حقهم أن يسيّدوا منازل خاصة بهم في أي مكان. ومنحوا حق التمتع بشرف الخدمة العسكرية عام ١٧٨٧، كما حُظر عليهم استخدام اليدوية، وبخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالألمانية. كما أصبح من المحظور على أعضاء الجماعات اليهودية ارتداء أزياء خاصة بهم، بل فرضت عليهم الأزياء الأوربية، ومنع الآباء من تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال دراساتهم، وفُرض عليهم اختيار أسماء جديدة ألمانية. وقد حاولت حكومات الإمارات والدويلات الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج اليهود، فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه يحدد في الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج.

وفي روسيا وبولندا خاض اليهود عملية تحديث مماثلة في مرحلة لاحقة، وإن أخذت شكلاً خاصاً نظراً لخصوصية وضع اليهود فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث. هذا على عكس الوضع في فرنسا وإنجلترا وهولندا، وهي بلاد ذات بورجوازيات محلية قوية لم تخش منافسة التاجر اليهودي ولم ترفض توطيّن اليهود، وبخاصة المارتنو، بل أتاح أمامهم فرصة الاشتغال بجميع الحرف. وكانت اللاأهلية الشرعية (القانونية) المفروضة عليهم محدودة وأخذت في الاختفاء،

كبير من الحاخامات. والواقع أن نجاح الشتاتية أكبر دليل على مدى عمق التخبر الذي حدث لليهود واليهودية. وقد تزايدت معدلات العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن تراثهم الديني وضررتهم عنه بل احتقارهم له، وهو احتقار كان يشعر به حتى المتدينون منهم. وبما عجل بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء، من أمثال يهود البلاط الذين كانوا مُستوعبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من ثقُل مجتمع الأغيار لهم، هذا المجتمع الذي تشبهوا به وبطرقه، ولذا كانوا النموذج الذي يُحتذى بين من يودون تحقيق النجاح.

وأدت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة إلى ظهور نواة مستبيرة داخل الجماعات اليهودية يُقال لها «دعاة الاستنارة»، وهي جماعات كانت متممة بشكل شبه كامل للفكر الغربي غير اليهودي. كما ظهرت في صفوف اليهود جماعات مهنية وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد العربي الرأسمالي الجديد. لكل هذا، انتشر فكر عصر الاستنارة بينهم، وكانت الجماعات اليهودية عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي هبة لتقبل تحولات عنيفة. وتعد معظم الفلسفات اليهودية الحديثة التي طُرحت في القرن التاسع عشر الميلادي، مثل الصهيونية وقومية الجماعات (الدياسبورا)، استجابات لهذه التحولات.

وأخذت الفكرة الصهيونية تغلغل في الفكر الغربي، الديني والعلماني، حتى أصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي يتم إدراك اليهود من خلاله، وأصبحت فلسطين مرتبطة في ذهن الغربي باليهود. ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي، لم تختف الفكرة بل تم ترسيدها، واستبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية، واكتسبت شكلاً علمانياً وأصبحت جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي، فدها توماس شيرلي إلى أن توطين اليهود في إنجلترا "لا لأنهم يهود وإنما لأنهم عنصر تجاري".

وفي نهاية الأمر ساد الخطاب العلماني وضمير الخطاب الديني وتحول إلى ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية. وشهدت هذه المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعنى المعرفي الحديث. والواقع أن فكر عصر الاستنارة، بطرحه فكرة الإنسان الطبيعي، وجد أن الخصوصية اليهودية تشكل تحدياً لهذه الفكرة. ولكن الفكر التنويري، بتأكيد فكرة نفع الإنسان، وبانطلاقه من فكرة الإنسان الطبيعي العام، طلب من أعضاء الأقلية أن يُطعّموا أنفسهم ويرشدوها وأن يتبعوا القانون العام. ومن ثم طلب منهم أن يتحلوا عن خصوصيتهم وعن كل ما يميزهم كأقلية إثنية أو دينية في الحياة

كما لم تظهر في مثل هذه البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها المسألة اليهودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيها، ولم تكن أيضاً متميزة اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، كما أن عدد أعضائها كان صغيراً. وكان لمعظم هذه البلاد مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة، وأمكنها عن طريقه حل كثير من مشاكلها الاجتماعية.

وكما أسلفنا، كان الاقتصاد الماركسالي يُثقل تحدياً للمسيحية وقيمها، ومن ثم شكّل تحدياً للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على القيم المسيحية التقليدية. وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهماً من عناصر التحدي التي ساهمت في تفويض دهائم الاقتصاد التقليدي. وتُثقل هذا التحالف بين القوى المدافعة عن الماركسالية والتجارة اليهودية فيما يُسمى «حب السامية» أي التحيز لليهود وحب المعرفة التي يقولونها. وقد شهدت المرحلة بالفعل تزايد الاهتمام بالدراسات العبرية، وهو اهتمام يُعد على مستوى من المستويات تحدياً للقيم للمسيحية والتقليدية ويُعبّر عن تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال لعلمنة، كما أنه مرتبط بظهور الشك الفلسفي في هذه المرحلة، أي أن حب السامية أو التحيز لليهود تعبير آخر عن تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي. وقد تنبه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنعاً على المسيحية.

ولعب المارانو دوراً أساسياً في علمنة الجماعات اليهودية، إذ كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية. ومن ثم، ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين الاقتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة المطلقة، وينشرهم لأول مرة ككبار وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات الأوربية، وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لا دينياً رافضاً لليهودية الحاخامية دون قبول دين آخر. وكانت اليهودية الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزماتها العميقة التي أودت بها في نهاية الأمر كعقيدة لأغلبية اليهود، إذ تحجرت تماماً داخل الجيتو وأصبحت خالية من المعنى منفصلة عن الواقع. وظهرت القبالاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي، كما ظهر إسبينوزا من صفوف المارانو ووجه سهام قنده لليهودية والفكر الديني بشكل عام، وترك اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر. وبذلك، وضع إسبينوزا أساس اليهودية العلمانية بل العلمانية ككل. وظهر شبتاي تسفي في الفترة نفسها، فطرح تصورات التي قوّضت دعائم اليهودية وتحذت القيادة الحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية، بل انضم إليه عدد

جنسياً يقودها حاخامات (من الذكور والإناث) من الشواذ أيضاً ويظهر لاهوت موت الإله .

ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الحديثة»، وهي هوية غريبة تماماً تغطيها قشرة زخرفية يهودية لا تؤثر في جوهر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية . ويصبح المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية جزءاً عضوياً من الفكر الغربي الحديث .

٢- العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية

العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها

ساد بعض الأدبيات الحربية والإسلامية القول بأن اليهود هم مخترعون العلمانية ومروجوها في العالم بأسره، بل إنهم المسئولون عن ظهورها . وهذا ما تؤكد بروتوكولات حكماء صهيون التي يقتبس منها البعض وكأنها وثيقة علمية مهمة . وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الأطروحة ساذجة جداً وتعطي لأعضاء الجماعات اليهودية وزناً وحجماً يفوقان كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيين . فالعلمانية ليست مجرد مقاومة أو حركة منظمة أو فكرة، وإنما ظاهرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل ومركب، تعود نشأتها إلى عناصر اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى دوافع وإغراءات وعوامل وأدوات جميعها إلى انقلابات بنوية في رؤية الإنسان لنفسه وللطبيعة والإله، وفي بنية المجتمع نفسه . وهي، شأنها شأن كل الظواهر الاجتماعية والتاريخية، لا تظهر بسبب رغبة بعض الأفراد أو الجماعات في ظهورها وحسب، وإنما تتم أيضاً خارج إرادة الأفراد، ووعماً عنهم أحياناً . وقد تم الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء الجماعات اليهودية، كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فيها يهود على الإطلاق (مثل اليابان)، أو توجد فيها أقليات يهودية صغيرة إلى أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا)، تمت علمنتها بدرجات متفاوتة، وهو ما يدل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانية .

وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت بها (فهو سبب ونتيجة في آن واحد) مثل الإصلاح الديني، وحركة الاكتشافات، والفلسفة الإنسانية الهيومانية، وفكر حركة الاستنارة (الفكر العقلاني والنفعي)، والدولة القومية المركزية، ثم الثورة الفرنسية والصناعية، والثورة الرومانتيكية، وتزايد تركيز الناس في المدن، وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهودية فيها

العامية، ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً حتى أصبح الجميع مواطنين ناعمين، أي أن ما بدأ كمحاولة لإعناق الأقليات انتهى بعملية دمجها وتذويبها، وهو النموذج الكامن في عصر الاستنارة: تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه وتذويبه .

ويجب التنبيه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم يكن مقصوداً على الخصوصية اليهودية بل كان عداء عاماً لسائر الخصوصيات . كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون أن خصوصية الريتون والفلامنج والأوكستينيان تسبب لهم قدراً من الضيق أكبر مما تسببه الخصوصية اليهودية . وكان مفكرو عصر الاستنارة يهاجمون المسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي كانوا يسمونها «المسيحية البدائية») . ومن هذين العنصرين، ظهر الهجوم الشرس على اليهود في فكر الاستنارة . وشكلت فكرة الشعب العضوي المنبؤ التي سادت الفكر الغربي، وهي علمنة لبعض المفاهيم الدينية، الإطار المشترك للفكر الصهيوني والمعادي لليهود .

وقد تأثر المفكرون اليهود في العالم الغربي بالفكر المعادي للاستنارة والرومانسية في التواحي التالية:

- ١- الفكر العنصري الغربي، إحدى ثمار الفكر المعادي للاستنارة .
- ٢- فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي)، وهي فكرة تضرب بجذورها في الفكر المعادي للاستنارة، هي حجر الزاوية في الفكر الصهيوني .
- ٣- اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأثران بالفكر المعادي للاستنارة .

مع نهاية القرن التاسع عشر، وتزايد هيمنة الإمبريالية على العالم، تبدأ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية في الغرب . ويصبح تاريخ الجماعات اليهودية، من الناحية السياسية، هو تاريخ صهيئة هذه الجماعات أو رفضها للصهيونية ومحاولتها التملص منها .

ولكن من الناحية الحضارية والثقافية، يدخل أعضاء الجماعات اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا يوجد أي تمايز مهني أو حرفي قسري، كما لا يوجد أي تمييز ضدهم . ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية، إذ يصبحون إما يهوداً إثنيين (أي ملحدين) أو يهوداً إصلاحيين أو محافظين، وهي صيغ يهودية مخففة جداً فقد بعضها كل علاقة باليهودية الحاخامية المعيارية . فهم، على سبيل المثال، يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشذوذ

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير ، وقد شبهوا بالإسفنج لهذا السبب . وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي الضرائب . ولكل هذا ، نجد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة بالمجتمع تتسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية ، الأمر الذي يجعل أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل بنيوي يتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء المجتمع المضيق في الوقت نفسه .

وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الجينز ليم عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم وفي تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم فيه . وقد طبقت على الجينو ، من البداية ، الأنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك ونظم العلاقة ، فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجينو من منظور نفعي ، ويدخل معه في علاقة تعاقدية باردة برؤية يحكمها القانون والحسابات والمنفعة لا العواطف أو الأخلاق أو الالتزام الداخلي (الخواري) أو التسلف والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة ولا ينسب إليهم أي معنى إنساني خاص . فاليهود في الجينو مصدر ربح وخدمات وحسب ، أي مجرد وسيلة . والعلاقة بين المجتمع والجينو علاقة تواجد نفعي في المكان ، دون زواج أو حب ، ودون مشاركة في الزمان . فالجينو ، مثل الإنسان العلماني النموذجي ، كان منزلاً موضوعياً محايداً مجرداً مباحاً ولا يتمتع بأية قداسة ، فهو مادة استعمالية محصنة . ومن هنا ، كانت البعايا في كثير من الأحيان يقطن إيم داخل الجينو أو بجواره . وبهذا ، كان الجينو أول جيب علماني حقيقي . وقد أدّى كل هذا إلى أن أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في أوروبا التي كانت لديها قابلية للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل المجتمع التعاقدية التنافسي ، إذ كانوا مسلمين بالكفاءات اللازمة للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وهم بشر لا يقبلون إلا المنفعة قيمة وحيدة مطلقة .

وبالفعل ، لعب اليهود ، كجماعة وظيفية وسيطة ، دوراً في علمنة المجتمع ، فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي ، وكانوا عنصراً شديداً الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون . وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة ، ولم يكن يهمهم الإخلال بتوازن المجتمع أو بتيمة ، فهم يفتنون خارج نطاق العقيدة المسيحية وقيمها ، لا يكون لها أي احترام ولا يشعرون نحوها بأي ولاء ، وينظرون إلى أعضاء المجتمع المضيق باعتبارهم شيئاً مباحاً . ولم يكن التاجر اليهودي ، على سبيل المثال ، يلتزم

دوراً ملحوظاً . فدورهم في الحضارة الغربية حتى نهاية القرن التاسع عشر كان محدوداً جداً .

ومع هذا ، وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة ، لا بد أن نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة مثل الهيمنة التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي أثرت في أشكال الحياة كافة ، دون أن يتفاعل معها أعضاء الجماعات اليهودية ، ودون أن يساهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً . فهذه الظاهرة وصل أثرها إلى كل أعضاء المجتمع أيّاً ما بلغت هامشيتهم أو ترددهم أو ضالة شأنهم . ونظراً لخصوصية وضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي ، فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى تتسم بالخصوصية .

ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمص الأفكار العلمانية ونشرها . ويجب أن نؤكد ، مرة أخرى ، أنهم لم يفعلوا ذلك رغبة منهم في تدمير العالم وإبادة العباد ، بل تحركوا كجماعة في إطار منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم . لكن هذا لا يعني إعفاء الإنسان من المسؤولية الخلقية أفعاله ، إذ يظل مسئولاً ، على المستوى الفردي ، عما يقترفه من ذنوب وم يأتي به من حسنات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تصدوا للعلمانية وحاولوا وقف زحفها . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية ضطلعوا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمع الغربي ، وهو ما ولد لديهم نزعة حلوية خلقت لديهم استعداداً كامناً للعلمنة . ويمكننا أن نضيف هنا أن اضطهادهم بهذا الدور جعلهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي . والعلمنة ، في جانب من جوانبها ، هي تطبيق التقسيم العنصرية والكمية الواحدة على مجالات الحياة كافة ، وضمنها الإنسان نفسه ، حتى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده وتحويله إلى حالة السوق والمصنع .

وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة وإنما علاقة ثانوية أو هامشية ، فهما لا ينتجان شيئاً وإنما يسهلان عملية تبادل السلع التي ينتجها الآخرون من خلال ما يحملون من النقود ، أكثر الأثماء تجديلاً . والتاجر والمرابي ليسا موضع حب أو كره الناس ، فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم وأهميتهم الوظيفية . وإلى جانب هذا ، كان اليهود يشكلون عنصراً متعدد الجسديات ، عابراً للقارات ، يقوم بوظيفة التجارة والمصارف الدولية ، الأمر الذي عمّق تحوّلهم أي تحوّلهم إلى وسيلة . لكن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة ، إلى جانب هذا ، أداة في يد

بفكرة الثمن العادل أو الأجر الكافي، وإنما كان يحمل رؤية صراعية تنافسية تناحية غير تراحمية. وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الدينية، وفي دفع عملية الترشيد والعلمنة إلى الأمام.

وفي القرن السابع عشر، تزايد دور اليهود في عملية العلمنة مع ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع الاقتصادي والسياسي في المجتمع. وما فعله الأمراء المطلقون في وسط أوروبا (في ألمانيا) يصلح مثلاً على ذلك، إذ استخدموا أعضاء الجماعة اليهودية ككل، وكبار الموكنين اليهود (يهود البلاط على وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية، مثل: التجارة الدولية، وتمويل الجيوش، وعقد القروض والصققات. وقد كان لانتشار يهود المارانو في أرجاء أوروبا دور مهم في عملية العلمنة إذ كانوا هامشين لا يؤمنون باليهودية أو المسيحية، فإيمانهم بكتليتهما كان سطحيًا جداً. ولعب المارانو دوراً مهماً في التجربة الاستيطانية الغربية كموكنين للشركات الاستيطانية وكمادة استيطانية.

ومع هذا، ولأسباب عديدة ربما من أهمها انعزال يهود اليبودية (في شرق أوروبا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم آنذاك داخل الجيتو والشتت، انفصل أعضاء الجماعات اليهودية عن التحولات الفكرية والبنوية الضخمة في أوروبا. وكان أغلبيتهم من المؤمنين بدينهم، يتبعون حاخاماتهم، أو قياداتهم الدينية غير الحاخامية في حالة الحسيدين، ويتمسكون بتقاليدهم الدينية والاجتماعية. وقد هاجرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وقاموا بمحاولات العلمنة والتحديث بضراوة.

ولكن الدول الغربية قامت بعملية علمنة اليهود، وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية، بمراسلة غير عادية ابتداءً من أوائل القرن التاسع عشر. وتمت أهم المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا على يد نابليون، ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في منتصف القرن. وتكفلت الولايات المتحدة (المجتمع العلماني شبه النموذجي) بالإجهاد على ما تبقى من لثمة ديني بين المهاجرين من يهود اليبودية وغيرهم. ويرى مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخر بعض الجماعات اليهودية في دخول العصر الحديث العلماني هو جوهري ما يُسمى «المسألة اليهودية»، إذ ظلوا يشكلون جيلاً دينياً تقليدياً في مجتمع علماني حديث.

وبعد هذا التاريخ، تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية كحصة للفكر العلماني وأدوات للعلمنة. ويلاحظ أنه بعد أن فرضت الدولة المطلقة العلمنة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية،

استيطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من الاندماج وأصبحوا أهم رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة وتطرفاً.

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية. والواقع أنه، حينما تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع العربي، كانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة الأزمة، وهيمنت القبالة الطولية على الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة. ونتيجة ذلك، بدأت مرحلة التفجرات المشيحية ومن أهمها حركة شبتاي تسفي، وبدأت في سالونيك والدولة العثمانية وانتشرت منها إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشر، وتبعها الحركة الفرنكية في بولندا في القرن الثامن عشر، وانتهت بالحركة الحسيدية التي سيطرت على معظم جماهير اليهود في شرق أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر. لكل هذا، كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة تتطلب «الإصلاح الديني». ولكن، بسبب تكلس اليهودية الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط النخبة الدينية، وبسبب انتشار الحلولية بين الجماهير، أصبح من العسير إصلاح اليهودية من الداخل. وأخذ الإصلاح شكل تبني الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية، ثم تحولت إلى العلمنة الصريحة بعد فترة. وبدأ الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي، فألقت المراعظ باللغة السائدة في المجتمع، وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت تؤدي في البداية جوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة، كما أدخل الأرض، وهذه كلها عناصر مستمدة من طقوس العبادات المسيحية. ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتجاوزت الجانب الجمالي ووصلت إلى الجانب العقائدي، فظهرت اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجسدية، وهي صيغ من اليهودية مخففة جداً لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية الحاخامية ولا تعترف بهاخاماتها. ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي.

وهذه الغرق الجديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني، التي تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون وحى إلهي، وأن الشريعة اليهودية ليست منزلة من الإله، تحاول أن تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبدله من نموذجها المعرفي والتفسيري والأخلاقي. وبدلاً من ذلك، فإنها تبني مطلقات علمانية، مثل روح العصر في اليهودية الإصلاحية، أو روح الشعب في اليهودية المحافظة، أو التقدم (في إطار المجتمع الأمريكي) في اليهودية التجديدية.

ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشرائح

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

أوريا. ولكن أهم العقائد العلمانية على الإطلاق الصهيونية التي استولت على كل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل الديباجات الدينية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت محلها مضموناً قومياً، وجعلت النقطة المرجعية عناصر ديوية طبيعية تتسم بالمطلقية (مطلقات علمانية)، مثل: الدولة الصهيونية واليهود (بدلاً من الإله)، والتاريخ اليهودي الديني (بدلاً من التاريخ المقدس)، والهوية اليهودية (بدلاً من الالتزام بالشعائر وتادية الأوامر والتواهي). كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية وهي أهم الصيغ) أن اليهود مادة بشرية متحركة يمكن تحويلها وتوظيفها إلى مادة نافعة وكذلك حوسلتها. كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب عضوي (وأكدت أوريا العلمانية أنه شعب عضوي منبؤ)، وجماع المقهورين (نزع اليهود وأنهم شعب عضوي منبؤ) هو الصيغة الصهيونية الأساسية.

ويلاحظ أن نسبة اليهود تزايدت في قطاعات المجتمع التي تتصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة. ولذا، نجد أنهم يتركزون في القطاعات التي يتحول الإنسان فيها إلى مادة عامة استهلاكية، وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات التعاقدية وعدم الإيمان بالحرمان، مثل: صناعة السينما، والصحافة الرخيصة، وتجارة الرقيق الأبيض، وتجارة العقارات. ولعل هذا البروز في الحضارة العلمانية، وكذلك التركيز في قطاعات اقتصادية معينة (بعضها مشين)، هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة مزاورة يهودية لعلمة العالم، أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم اليهود بنشرها وإخاعتها. وهذا التصور يفترض أنه لو اخفى اليهود لاختفت العلمانية، وهو تصور يحلظ بين الجزء الفعال (اليهود) والكل المركب (العلمانية)، وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم في الصين والهند واليابان وتيجيريا حيث لا يوجد يهود على الإطلاق.

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من بلد إلى آخر، كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري. ففي أمريكا اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في المجتمع، كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية. وقد احتفظت كل جماعة منها بهويتها الدينية والإثنية، ومن هنا كان انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة. ولكن، مع تزايد العلمنة في المجتمع ككل، يلاحظ أيضاً تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات وانصهارهم في المجتمع اللاتيني أو انصهارهم عن الدين وانخراطهم في المحافل للماسونية والوادي الاجتماعية أو

ويشكل جذري، فحدث الاختلاط بين الجنسين، وألغى غطاء الرأس، وتم ترسيم النساء كحاحامات، وتخفت شعائر السبت، وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع، وأقيمت صلوات السبت يوم الأحد. ثم تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت علمانية صريحة، فني بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون. وقد بدأ أخيراً قبول الشواذ جنسياً في الأبرشيات اليهودية المختلفة، بل بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم، كما قبل ترسيم الشواذ جنسياً كحاحامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفا) المقصورة على الشواذ.

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود ظهور عقائد علمانية قلماً وقلباً، وتُسمى نفسها مع ذلك «يهودية»، وتستخدم ديباجات يهودية إثنية ودينية. وجوهر هذه العقائد أنها تُحل الهوية اليهودية محل العقيدة اليهودية، وتُحل اليهود محل الإله كمرکز للقداسة. فظهر ما يُسمى «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«اليهودية الإنسانية»، وهي عقائد يُقال لها «يهودية» تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتُسقط الإيمان بالغيب أو الإله، بحيث يصبح الإيمان الديني متمركزاً حول الذات القومية أو مجموعة من المثكل، الدنيوية. وشوكت شعائر اليهودية وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القومي، أي أن الذين تحولوا إلى قومية والقومية تحولت إلى دين، وهذا هو الحل العلماني لمشكلة الهوية: أن تصبح الهوية هي نفسها مصدر الإطلاق الوحيد وموضع القداسة. بل يمكن القول بأن اليهودية الإصلاحية والمحافظة، والتجديدية على وجه الخصوص، هي في جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات دينية.

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، تزايدت معدلات علمنة العقيدة اليهودية، فظهر لاهوت يهودي يستند إلى فكرة موت الإله يجعل الإبادة النازية لليهود غرب أوروبا نقطة ولحظة مرجعية أساسية تحقق فيها الشعب اليهودي من موت الإله الذي تخلى عنهم. ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد الحداثة، فظهرت يهودية لا تدور حول مطلقات وإنما تدور حول لحظات إيمانية تعقبها لحظات شك.

ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة البديشية الذين يرون أن مضمون الانتماء اليهودي هو تراث ثقافي، وأن ما يجمع يهود البديشية ليس الإيمان الديني وإنما تراثهم القومي البديشي الشرق أوروبي المشترك. ولذا، طالبوا ببعث قومي بديشي في شرق

هو أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار ابرجمانية.

هذا على مستوى الفكر. أما على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي، فقد قامت الدولة القومية المطلقة في الغرب بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية وتحويلهم إلى مادة بشرية ويطرح الحل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهودية، أي تصدير المادة البشرية اليهودية إلى الخارج ويطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية.

ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في إطار حركة الاستعمار الاستيطاني الغربي، وبخاصة الأنجلو ساكسوني. كما لا يمكن فهم تركّزهم في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي ٨٠٪ من الفئات البشرية في أوروبا.

ويمكن القول إن مصير يهود العالم أصبح مرتبطاً تماماً بالإمبريالية بعد أن تركّز يهود العالم في العالم الغربي، وبخاصة في الولايات المتحدة وإسرائيل. فللمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير الإمبريالية. ولعل هذا يُفسّر تصهّن الجماعات اليهودية في العالم وتراجع الجماعات المعادية للصهيونية.

الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية

يمكن القول بأن نمط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو حركة تنقل تتم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية. وإذا كان التهجير البابلي قد تم قسراً، فإن حركة الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاضمت بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد (حين أصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها)، هذه الحركة كانت هجرة تلقائية بحثاً عن الفرص الاقتصادية وتم في إطار الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ويمكن القول بأن هجرة يهود شرق أوروبا إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة حتى انتقلت الكتلة البشرية اليهودية من أوروبا (روسيا - بولندا) إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)، وهي الأخرى هجرة تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوري، فهي تتم داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء العالم.

اتدما بهم في جماعة واحدة. أما في فرنسا وإنجلترا، فقد زادت معدلات العلنة وأخذت شكل الابتعاد عن الكنيسة. وقد انعكس هذا الوضع على يهود البلدين، فانصرفوا هم أيضاً عن الذهاب إلى المعبد اليهودي.

يهودي ملحد

مصطلح «يهودي ملحد» يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض، إذ تنصّر أن اليهودي من يؤمن باليهودية قياساً على أن المسلم من يؤمن بالإسلام، والمسيحي هو من يؤمن بالمسيحية، بكل ما يتبع ذلك من إيمان بالإله. ولكن معيار تعريف اليهودي ليس كونه مؤمناً بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يهودية. وبحسب الشريعة اليهودية، يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداً في الوقت نفسه. واتطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة اليهودية، ذهب الأخ دانيال (وهو راعب كاثوليكي وكند لابوين يهوديين ثم تنصّر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية الإسرائيلية حسب قانون العودة، فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بالملحد يهودياً فيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالمسيحي يهودياً! لكن طلبه رُفض. وقد استندت حشيات الحكم إلى مقولة علمانية هي أن الأخ دانيال، باعتناقه المسيحية، فصل نفسه عن «المصير اليهودي»، أي أن المعيار هنا مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا بالعقيدة أو المعتقدات اليهودية. ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يتجه انجهاً مغايراً في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح لا يمانع في إطلاق مصطلح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدوافع صهيونية.

يهودي إثني

«اليهودي الإثني» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لا تنبع من إيمانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية وإنما من الإثنية اليهودية، أي من موروثه الثقافي. وربما كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح «اليهودي غير اليهودي».

الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية

كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية. ويتضح هذا في فكر نيتشه الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر، وفي تمثّل كثير من المفكرين اليهود أفكار داروين، والفكر الصهيوني بأسره.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإنما حركات الاستعمار الغربي، وبخاصة الاستعمار الأنجلوساكسوني في جانبه الاستيطاني. ولا يمكن فهم تركُّز أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى.

٢- لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة، فهي جزء من نمط وحركة غربية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين. فالمشروع الصهيوني جزء لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني في العرب، وما كان بمقدوره أن يتحقق دون إمكانات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتها أو ألبانها. واستيطان اليهود في فلسطين هو ثقل فائض بشري غربي إلى بقعة آسيا أو أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها. فإسرائيل من هذا المنظور إعادة إنتاج لنمط قديم، على حين أن وعد بلفور، ثم دعم حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني، ثم دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معها، يبين أن الدولة الصهيونية امتداد لارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلوساكسوني.

٣- بل يمكن القول إن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضخمة من اليهود الإشتكاز إلى العالم العربي. وهذه العمليات كلها أفقدتهم هوياتهم المحلية المختلفة وأحلت محلها هوية يهودية عالمية اسماً ولكنها استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطنه، ومن ثم يتم استيعابه في المنظومة الاستيطانية. وبالفعل، حينما أعلن إنشاء إسرائيل، هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها وظل الباقون يجلسون على حفاقيهم في انتظار السفر إما إلى الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل.

٢- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية

التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم)
«التحديث» (في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث يُخفِّض الواقع بأسره (الإنسان والبيئة أو الطبيعة) للتواءم

وقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية كموالين ومستثمرين في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شركتا الهند الشرقية والغربية الهولنديتان وغيرهما من الشركات، وتجارة العميد... إلخ). كما اشتركوا في التجارة المثلثة (العبيد من أفريقيا - المشروبات الكحولية والسلع من أوروبا - المولاس من جزر الهند الغربية). واشترك كثير من الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية في الاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان نفسها. وفي بداية الأمر، كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط الاستيطاني الهولندي فاستوطنوا ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر جزر الهند الغربية (مثل: ترينداد، وسورينام، والمارتينيك، وجامايكا، وجزر الباهاما). ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى. وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا اللاتينية، وبخاصة الأرجنتين التي وطن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود، وكانت تُعدُّ أهم تجربة استيطانية زراعية في العصر الحديث باستثناء تجربة إسرائيل.

ويلاحظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالي، والمادة البشرية الأساسية هنا يهود السفارد (المانران). ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشتكار) من شرق أوروبا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية القرن التاسع عشر. وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلوساكسوني، فاقبحت ملايين اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ، لكن غالبيتهم (٨٥٪) انجبت إلى الولايات المتحدة، أهم التجارب الاستيطانية، ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات المتحدة في الأهمية، وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات المتحدة، أي التشكيل الأنجلوساكسوني في جانبه الاستيطاني.

والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي، ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم:

١- النياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائياً وإنما انتشاراً يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري الغربي، وبخاصة في جانبه الاستيطاني، فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركات التاريخ

أعضاء الجماعات اليهودية، ولا يمكن فهم الحركات السياسية والفكرية وحركة الهجرة بين اليهود إلا بفهم أثر عملية التحديث فيهم ودورهم فيها.

وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً في تحديث العالم الغربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة. ولكنه كان دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة، كما هو الحال في الغرب، أو بالاستعمار في الشرق، إذ أن عملية التحديث لا بد أن تتم في صلب المجتمع نفسه وأن يقوم بها أعضاء المجتمع الذين يعيشون فيه ويتمون إليه انتماءً كاملاً.

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا الجزء من العالم، ولذا لم تُبذل محاولات لتحديثهم ودمجهم في المجتمع.

أما يهود العالم الغربي، فقد كانت تجربتهم مختلفة، إذ تصاعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر ودخلت عليه تحولات صميقة غيرت بنيته ورويته تماماً، وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنها، وبخاصة في شرق أوروبا، حيث كانوا لا يزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة. ومع نهاية القرن الثامن عشر، كان اليهود من أكثر القطاعات البشرية تخلفاً في كل أرجاء أوروبا. ومن هنا وجدت الحكومات المركزية المطلقة، التي كانت تود توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة، أن من الضروري تحديث اليهود حتى تتم عملية دمجهم.

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع، يرد المصطلح مرادفاً لمصطلحات مثل «دمج اليهود» أو «صيفهم بالصيغة البولندية أو الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أو النمسا» أو «تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج» أو «تخليصهم من «هامشيتهم» الإنتاجية أو «إصلاحهم» أو «تحويلهم إلى عنصر نافع». والصعوبات التي واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل جوهر ما يُسمى «المسألة اليهودية».

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناءً على اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية، كما حدث في بولندا حين قدم أحدهم عام ١٧٩٢ إلى البرلمان البولندي كتيباً بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازمة لاتخاذها لتحديث اليهود. ولكن مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة، إذ أن عملية التحديث لم تكن تنبع من الحركات الداخلية للجماعات اليهودية، وإنما من حركات المجتمع الذي يحتويها. ولذا، كان التحديث في معظم

والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه، فتُسبَعَد كل المطلقات (الأخلاقية والإنسانية والدينية) من الدنيا وتُصَفَّى كل الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة العقل وما يصله من معطيات من خلال الحواس. وينبع من هذه المعرفة نسق أخلاقي يجعل الأخلاق مترادفة مع المنفعة واللذة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية ترشييد وعلامة وفرض للواحدية المادية). وينتج عن ذلك أن الشخصية التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على الاستجابة للقانون العام، الذي لا يدين بالولاء إلا للدولة (المطلقة) أو الوطن ويفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة محدّدة. وهو بذلك، يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى. كما أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي تحمل محل المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة أو الأسرة، أي أن الجماعة العضوية المترابطة (جمائناشات) تتحول إلى المجتمع التعاقدية (جيسيلشافت). ويؤدي كل هذا إلى تزايد هيمنة المؤسسات الحديثة التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان والطبيعة) وتعظيم الإنتاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد القوانين والنظم الاقتصادية) وزيادة الدخل (عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس بها من خلال الإعلام). وتصبح هذه العملية نحو الديمقراطية، وانتشار التعليم، وزيادة الإبداع والحراك الاجتماعي، ونزع القداسة عن الرموز والأفراد، وتزايد تكيف المرء مع القيم والمخترعات الحديثة التي تظهر يوماً بعد يوم، وتعاظم دور الإعلام والمخابرات. وقد عرف أحد العلماء الغربيين الإنسان الحديث بأنه الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشماع قصير، أي أنه إنسان حركي جداً لا يهدأ ولا يخضع لأيّة نوابت أو مطلقات. كما يلاحظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد التركيز في المدن، والاغتراب، وانتشار الإباحية والنزعات العدمية. ويمكن وصف التحديث بأنه علنة المجتمع.

وعملية التحديث، سواء في الشرق الإسلامي أم الغرب، هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر، وهي سمتة الأساسية، فهي تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة. ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى بدايات عصر النهضة، ومع بداية القرن التاسع عشر زادت حدتها، ووصلت هذه المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى حيث تحولت المجتمعات الغربية من كونها مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية رأسمالية إمبريالية. وهذه العملية التاريخية تركت أعماق الأثر في

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

اليهود ومن العزلة والعزل، تسري الآن الشكوى من الزواج المختلط ومن الانصهار. وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أخرى في أوروبا التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور معدلات التحديث وأشكاله.

- ١- بلاد التحديث الناجح، وهي بلاد غرب أوروبا ما عدا ألمانيا.
- ٢- بلاد التحديث الشمولي في وسط أوروبا وألمانيا.
- ٣- بلاد التحديث «لتعثر أو المتوقف في شرق أوروبا، وبالأساس في بولندا وروسيا».

وقد اندمج اليهود في مجتمعات غرب أوروبا، وبدأت عملية الاندماج في وسطها وشرقها، ولكنها تعثرت ثم توقفت. وظهرت موجة من موجات معاداة اليهود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في معظم أنحاء أوروبا، وبخاصة في وسطها وشرقها. ونتيجة كل هذا، بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوروبا إلى وسطها وغربها، ثم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم.

وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لحركة التحديث، فكانت هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص الثقافية والاقتصادية الجديدة، وهذا هو الحل الذي ساد أساساً في الغرب. أما في شرق أوروبا، فقد ساد الفكر الحسيدي والأرثوذكسي. وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في الماضي وتجاهل الحاضر، بينما تأخذ الاستجابة الأرثوذكسية شكل تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثر في مصير اليهود ككل. أما لاستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية الجماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين)، فتجاوزان الإطار الديني التقليدي وترفضان الجيتو كإطار مرجعي وتقبلان المجتمع الغربي الحديث كحقيقة نهائية. ويمكن تصور قومية الدياسورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاخامية التقليدية التي عارضت النزعات المشيحية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين ونادت بتقبل الشتات (أي انتشار الجماعات اليهودية في أنحاء العالم) بوصفه حالة نهائية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك. أما الصهاينة، فقد علمنا الصيغة الشبانية (نسبة إلى شبناي تسفي)، وهي صيغة مشيحية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول.

والصهيونية، رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية التحديث، وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة اليهودية (العنوان المرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود)، فإنها استجابة

الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه، كما كان يفرض عليهم فرضاً.

وقد أخذ التحديث شكلين أساسيين. أحدهما سياسي مباشر، وهو ما يطلق عليه الإعتراف، أي منح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرفت القومية على أساس لا ديني (عرقي أو إثني)، وهو الأمر الذي خلق عند اليهود أزمة هوية، حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه من تهرد أو من ولد لأب يهودي يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتنافى مع فكرة الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية في حياتهم العامة (على أن يحتفظوا بقيمتهم الإثنية والدينية في حياتهم الخاصة إن شاءوا). كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً واقتصادياً أكثر عمقاً، مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم اشتغالهم بالربا أو التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال.

وقد تأثر أعضاء الجماعة اليهودية بهذا المناخ الثقافي وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته، فلاحظ أن الهوية التي تمسك بينهم وبين بقية أعضاء المجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختلف تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوروبا والولايات المتحدة. وبالتالي، تحولت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا خاصة يحصلون عليها، كما كان الأمر من قبل، إلى قضية إعتراف واندماج، إذ إن الاندماج (حسب افتراض فكرة الاستشارة والليبرالية) سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي. ولكن الأمور لم تكن بالبساطة التي تصورناها منكر عصر الاستشارة، فالجماعات اليهودية كان لها خصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميزة إثنية ووظيفية، لذا، لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهلة، خصوصاً وأن الفكر القومي العضوي انتشر في أوروبا، وهو فكر استبعادي يطرح تصوراً للدولة القومية لا مجال فيه للتعدد الإثني أو الديني، ولا مكان فيه للأقليات.

ومع هذا، فقد اليهود غيّرهم بدرجات متفاوتة، إذ أن ما يحدث عادة أن القيم العامة التي تسود الحياة العامة تبدأ في التخلخل في حياة أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية خصوصية، دينية أو إثنية، ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في حياتهم الخاصة والعامة، فتزاد معدلات الاندماج بينهم، بل يكتسب الاندماج حركية مستقلة، إذ يصبح نابعاً من داخل أعضاء الأقليات ذاتياً بعد أن كان مفروضاً عليهم. ثم تظهر مشاكل جديدة لم يجابها أعضاء الأقليات من قبل، مثل تزايد معدلات الزواج المختلط والانصهار الكامل. والجماعات اليهودية مثل جيد على هذه الظاهرة، فبعد أن كانوا يشكون من معاداة

والثغافية للمجتمع الفلسطيني تماماً، وذلك بطرده الفلسطينيين، أي أن هذه العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسب، وإنما تهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده.

إصلاح اليهود واليهودية

«إصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى موضوع أساسي كامن في الخطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن عشر، هو إمكانية تحديث اليهود، أي تحويلهم من جماعة وظيفية بسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين في طبقات المجتمع (الحديث) كافة. ومن أهم كلاسيكيات إصلاح اليهود كتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح الكهنة المدنية لليهود (1781) حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة نافعة لها.

وقد ترك كتاب دوم أثراً عميقاً في مفكري عصره، وظهرت كتابات أخرى تبني المقولة نفسها للأب هنري جريجوار وميرابو وغيرها. وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المصلحة (العقلاني المادي). وتُجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح اليهود عن طريق تطبيعهم، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في وظائفهم وأزيائهم ولغتهم، وذلك بتوجيههم (بعيداً عن التجارة) نحو الحرف اليدوية والمهن الصناعية، ومنعهم من استخدام اليدوية، ومن ارتداء الأزياء الخاصة بهم، وكذلك منعهم من بيع الكحول. وكل هذه الإجراءات تعني، في واقع الأمر، فك عزلتهم كجماعة وظيفية بسيطة، ودفعهم إلى أن يُحتدوا في الجيش حتى يتسنى تطبيعهم تماماً، ويصبحوا مادة بشرية نافعة.

وقد تبني الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يُستخدم باعتباره مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرى، مثل: «تطبيع اليهود» أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشيتهم» و«شدوذهم». لكن درم طالب كذلك بأن يُحظر على اليهود كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزاد الثقة بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي، وبأن يتم الإشراف على مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم والموجهة ضد الآخرين أو الأغيار. وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه العقلاني عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف بواجباتهم تجاهها. ويمكن القول بأنه وضع مشروعاً يهدف إلى التخلص من كل أبعاد الخصوصية اليهودية.

لكن فكر دوم نتاج عصره، عصر الملكيات الأوتوقراطية

سطحية جداً. فقد اهتمت كثيراً من ديباجات التحديث المختلفة، مثل العمالية والاشتراكية، وطرحت شعارات تحديثية مثل «تطبيع اليهود» وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها ببنية تقليدية جيتوية. وطرح الصهيونية مفاهيم، مثل الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي تبدو كأنها مفاهيم حديثة، ولكن الباحث المدقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد عملته، والتاريخ اليهودي هو امتداد للتاريخ المقدس الذي ورد في العهد القديم وهو يفترض علاقة خاصة مع الإله بعد أن تم صبغه بصبغة دنيوية. والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قتالية تشبه في كثير من النواحي الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة.

ولقد أجمرت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوروبا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري الغربي، الذي حولهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داخل جيب غربي يدار بطريقة غريبة حديثة. ولكن مجتمعات المستوطنين البيض لم يكن لها أي أثر تحديثي في المجتمعات الأموية والأفريقية التي تواجدت بين طهرانيها. فمؤسسات المجتمع الاستيطاني المقصورة على المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة حديثة، بما يتضمن ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح وخلافه، ومع هذا تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع تطبيق للنمط نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تُبقيها في حالة التخلف والتجزئة، لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من بشر. ولذا، نجد أن المجتمع الاستيطاني مجتمع حليث تماماً يبذل قصارى جهده لئلا تنتشر عملية التحديث.

وفي الحقيقة، فإن سلوك الصهاينة تعبير عن هذا النمط المألوف. فم منذ البداية، رفض الصهاينة التعامل مع القيادات الفلسطينية الحديثة، وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ القبائل، كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل العربي القومي الحديث، وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل باعتبارها فسيساء من شعبة ومئة وأكراد وكاثوليك ودروز وأرثوذكس. كما يحاربون منع الفلسطينيين من إنشاء مؤسسات ذات طابع حديث، مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية التعبير، ويرفضون الاعتراف بقيادتهم القومية.

ومع هذا، يمكن القول إن النمط الصهيوني، يرغم انتمائه إلى النمط الاستعماري، له تفرده. فهو لم يُعنى المجتمع الفلسطيني عن النمو والتحديث، وإنما (نظراً لإحلالته) شره البنية الاجتماعية

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

التي تنظر إلى اليهود كأداة للمخلص، ومن ثم ينبغي الحفاظ عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية الكونية، وهي الفكرة التي سادت أوروبا الكاثوليكية الإقطاعية. وقد استقر اليهود في إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط وكمصدر نفع ودخل للإمبراطورية. وكان يُشار إليهم أحياناً على أنهم سلع أو منقولات، ويمكن القول بأنه قد يكون من الأدق النظر إلى اليهود باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة، لا باعتبارهم بشر أو قوى إنتاج. وقد استقر اليهود في ألمانيا ثم في بولندا على هذا الأساس. وظهر بينهم يهود البلاط أو يهود الأرندل، وكانوا هم أيضاً جماعات وظيفية، وكان يُنظر إليهم من حيث أنهم يؤدون وظيفة ما، كما كان يُحكم عليهم بمقدار أدائهم لها. ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن اليهود كان يتم التسامح معهم والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة، وضعهم في شبه جزيرة أيبيريا، فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة في بلاط فرديناند وإيزابيلا. بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهماً في عقد القرآن بينهما وفي توحيد عرش قشتالة وأراجون. وقام بعض أثرياء اليهود بتمويل حرب الملوك ضد المسلمين، وهو ما أدى إلى هزيمتهم وإلغاء الحكم الإسلامي. ومع هذا، ثم طرد أعضاء الجماعات اليهودية بعد سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية العسكرية التي مولوها، ذلك أن نجاحها أدى إلى أن دورهم كجماعة وظيفية مالية نافعة لم يعد لازماً.

وقد كان وضع لليهود مستقر تماماً داخل المجتمعات الغربية كجماعة وظيفية بسيطة ذات نفع واضح. ولكن هذا الوضع بدأ في التقليل مع التحولات النبوية العميقة التي خاضها المجتمع الغربي ابتداءً من القرن السابع عشر وظهور الثورة التجارية. ولم يعد بالإمكان الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة الشعب الشهد (الدينية). فظهرت فكرة العفيدة الأنفية أو الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى فلسطين. ولكن هذه الأسطورة نفسها لا تزال مرتبطة بالخطاب الديني، ولم يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أسس لادينية علمانية، كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية ومادية. ومن ثم، ظهرت فكرة نفع اليهود للدولة، هذا المطلب العلماني الجديد، فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنجلترا في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد الإنجليزي، حيث نُظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج. وكان المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن نقلهم على السفن الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل نقل

المستوية وفكرة الاستنارة. ومن هنا، فإن برنامج المجرّد العام يشبه، في كثير من النواحي، برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا لتحديث اليهود ودمجهم. والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتبطة بمكرة نفعهم وإمكانية حوسلتهم، فإصلاح اليهود يهدف إلى جعلهم نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية، ومن ثم فهو في جوهره عملية علمنة.

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسب، وإنما امتدت لتشمل اليهودية كذلك، ولا يختلف مشروع إصلاح اليهودية وتحديثها في أساليبها عن مشروع إصلاح اليهود. وكان هذا الإصلاح يأخذ شكل تحديث وتطبيع حتى تقترب اليهودية من المسيحية البروتستانتية (كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديني المسيحي، وهي نفسها بلد الإصلاح الديني اليهودي). وحاوِل الإصلاح الديني اليهودي تقليل أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من العناصر القومية فيها. واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه المحاولة وتتمتها اليهودية المحافظة والتجديدية في الاتجاه نفسه.

نفع اليهود

«نفع اليهود» مصطلح يعني النظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيها، وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية، الواضحة والكاملة، التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمادية لليهود، وبخاصة النارية. والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدراً كبيراً من رفضهم وعدم قبولهم كبشر لهم حقوقهم الإنسانية بالطلق. فالعنصر النافع عنصر متحوسل يُستفاد منه طالما كان نافعاً ومتجاً، كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع وغير منتج. وعلى كل، فإن هذا المقياس لم يُطبّق على اليهود وحدهم، وإنما على كل أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تهوم بحوسلة الطبيعة والإنسان. ومفهوم نفع الإنسان مفهوم محوري في فكر حركة الاستنارة تابع من الواحدة المادية.

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية في كثير من المجتمعات، فكان بعضها يضطلع بدور الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية في الحصور القديمة، وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجارية في العصور الوسطى في الغرب. وكان يُنظر إليهم باعتبارهم مادة بشرية تُستجلب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة، ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على المجتمع من جراء هذه العملية. وما دعم هذه الرؤية، فكرة الشعب الشاهد

التجذر، أصبح هنا رمز رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً للرحيل والهروب).

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي، الذي هاجم اليهود لطغيانهم وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع الألماني وبالخضارة الغربية. وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين:

- ١ - يهود غير قابلين للترحيل، وهم أكثر اليهود نفعاً.
- ٢ - يهود قابلون للترحيل وقابلون للتخلص منهم ويستحسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه تأكل ولا تنتج حسب التعبير النازي المادي الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر ضارة غير نافعة لا أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة.

وما يجدر ذكره وتأكيد، أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل، غير مقصور على اليهود، فهو يسري على الجميع، فقد صنف الألمان العوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمثقفين البولنديين باعتبارهم «غير نفعين»، أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلص منهم. وقد سويت حالة كل هؤلاء (وضمن ذلك اليهود) عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة، حسب مقتضيات الظروف والحسابات التفعية المادية الرشيدة المتجاوز للقيم والغايات الإنسانية.

وتقبل الصهانية هذا الإطار الإدراكي، فتجد أن مرتزل يرى أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين، بل عن طريق تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عملاء للقوة الاستعمارية الراغبة في الاستفادة منهم. ويمكن القول إن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي فكرة الشعب العضوي المنبؤ مضافاً إليها فكرة نفع اليهود. ويتحدث ناحوم سوكلوف بالطريقة نفسها عن اليهود وكيفية تحويلهم إلى مادة نفع. كما كان مفكر الصهيونية العمالية يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال غزو الأرض والعمل.

ثايليون بونابرت (١٨٢٩، ١٨٢٩)

إمبراطور فرنسا في الفترة بين ١٨٠٤-١٨١٤، وهو يعد من أهم القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية. وكّد نابليون في جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حرب الثورة الفرنسية، وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا

السلم، إلى إنجلترا ومنها، حكراً على السمن الإنجليزية. كما أن كرومويل فكر في إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس. وعمل اليهود في تلك المرحلة في وسط أوروبا كيهود بلاط، وهم جماعة وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى نفعها.

وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم وعدم نفعهم، دافع أعضاء الجماعات اليهودية عن أنفسهم لا من منظور حقوقهم كبشر، وإنما من منظور نفعهم أيضاً. فكتب الحاخام سيمون لوتساو عام ١٦٣٨ كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن يهود البندقية عدّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيها، فهم قد طوروا فروعاً مختلفة من الاقتصاد، ويضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم الاضطلاع بها مثل التجارة، ولكنهم على عكس التجار الأجانب خاضعون لسلطة الدولة تماماً، ولا يبحثون عن المشاركة فيها. وهم يقومون بشراء العقارات، ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد. إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس المال الوطني (مقابل رأس المال الأجنبي) لا بد من الحفاظ عليه والدفاع عنه.

وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائماً في الفكر الغربي، ثم ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات المادية النفعية التي تحكم على مجالات الحياة كافة، وليس على اليهود بمفردهم، من منظور المنفعة. ولذا، نجد أن فكرة نفع اليهود تردّد محورية في الفكر الغربي في أواخر القرن الثامن عشر، وهي أيضاً للمرحلة التي لم يعد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب مقلقاً وحسب، بل وصل فيها إلى مرحلة الأزمة.

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود (وضمن ذلك النازية) إلا في إطار مفهوم المنفعة المادية هذا. فقد نبئ المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأديباتهم، فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير نافعة، بل ضارة يجب التخلص منها، وتدور معظم الأدبيات العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع، وهي أطروحة لها أصدواها أيضاً في الأدبيات للاركسية، وضمن ذلك أعمال ماركس نفسه، حيث يظهر اليهودي باعتباره ممثلاً لرأس المال الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول في الصناعة. وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى أن رأسمالية اليهود رأسمالية مبنوثة، بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالي الجديد (ومن المفارقات أن اليهودي الذي كان رمزاً لرأس المال المحلي

الجزء الثاني: تطلعات الجماعات اليهودية

الفرنسية أساساً، وأن اليهود يشكلون جماعة دينية، لا جماعة قومية أو إثنية أو عرقية. ثم دعا نابليون عام ١٨٠٧ لعقد السنهدين الأكبر، وأسس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة هي لمجالس الكنسية. ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا بل طبق أيضاً في الجزائر. ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط التجاري والمالي لليهود؛ ليتحوّلوا إلى عناصر نافعة في المجتمع مندمجة فيه، كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة والصناعة لدمجهم في المجتمع الفرنسي.

٣- قام نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في الشرق، فاحتل مصر عام ١٧٩٨. وكانت حكومة الإدارة الفرنسية قد أعدت خطة لإقامة كومونولث يهودي في فلسطين، وذلك مقابل تقديم الممّوكن اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر آنذاك بضائقة مالية. وكان المفروض أن يموّل اليهود الحملة المتجهة صوب الشرق، وأن يتعهدوا ببيت الفوضى وإشغال الفتنة وحلّال الأزمات في المناطق التي سيطر عليها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر احتلالها. ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة. ولذا، فقد أصدر، بمجرد وصوله إلى مصر، بياناً بحث فيه اليهود على الالتفاف حول رايته لإعادة مجدهم الغابر وإعادة بناء مملكة القدس القديمة، أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوروبا.

وكانت أهداف نابليون مركبة:

١- كان نابليون يحلو حلو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية، ولذا كانوا يحاولون غرس عنصر سكاني موال لهم. ويبدو أن نابليون وجد في يهود الشرق ضالته، حيث يمكن تحويلهم إلى مادة استيطانية تدور في مدار المصالح الفرنسية وتكون عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه. واليهود إن وُطّنوا في فلسطين فإنهم سيكونون بمنزلة حاجز مادي بشري يفصل ما بين مصر وسوريا، ويدعم الاحتلال الفرنسي، ويهدد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى الهند. ويبدو أن نابليون كان يحاول كسب رضا وتأيد حاييم فارحي، اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى مسؤولية تزويدها بالمؤن الغذائية. وأخيراً، فإن نابليون كان يهمل كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك لوقوع مع حكومة الإدارة.

٢- ولكن، ومهما كانت الدوافع، فإن نابليون كان من نتج عصر الاستنارة، وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية، ولذا فإنه لم يكن ليتوانى عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى. وعلى هذا، فإنه،

(١٧٩٦-١٧٩٧)، ولكن حملته على مصر (١٧٩٨-١٧٩٩) أخفقت تماماً. وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار، فقام بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا الثورية. ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي مجال القانون ونظم العلاقة مع الكنيسة (١٨٠١)، ثم أصبح إمبراطوراً عام ١٨٠٤، وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي. وقد امتدت رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتشمل كل أوروبا تقريباً. وساهم في تحديث أوروبا ومؤسساتها السياسية والإدارية من خلال غزواته. ولكن شوكة نابليون انكسرت حينما حاول غزو روسيا، وانتهى الأمر بأن هُزم تماماً ونُفي إلى جزيرة إلبا (١٨١٤) ثم إلى سانت هيلينا (١٨١٥).

وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال، تستند في معظمها إلى مبدأ نفع اليهود:

١- كانت جيوش فرنسا تكسح النظم الإقطاعية في طريقها وتتصب نظماً أكثر ليبرالية. وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولندا، حيث كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية. وأينما حلّت هذه الجيوش، كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ووضع أسس تحديث هوياتهم المختلفة. ورغم هزيمة جيوش فرنسا ونابليون، فإن العملية التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء الجماعات اليهودية. ومع هذا، لا بد من الإشارة إلى أن نابليون قام بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور خامس خلال حربه مع روسيا، أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون وساعدت الحكومة القيصرية).

٢- كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق الأثر فيهم. فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنسا، انتشر يهود الأكراس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساساً بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كانوا يعملون بالربا، وهو ما أدّى إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الأكراس. وقد نشأت مسألة يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد طرفاً فيها، فأبدى الإمبراطور اهتماماً بالقضية (عام ١٨٠٦) ودعا مجلس وجهاء اليهود في باريس، وجعّد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من المراسين اليهود. وقام الوجهاء بمناقشة القضايا التي قدمتها لهم السلطات مثل: عادات الزواج بين اليهود، والأعمال التي يقومون بها، وواجبهم تجاه الدولة، ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها والالتزام إليها. ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة

في ندائه إلى يهود العالم، يتحدث عن حقوقهم التي وردت في العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لا يؤمن بأي منهم). وحينما يصل إلى مصر، فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلم أنه لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفن عن الإسلام ولحمايتهم من الظلم.

وعما تجدر ملاحظته أنه، رغم أن سياسة نابليون بالنسبة لليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة لها سماتها وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسي، لا خصوصية له بل مندمج تماماً في محيطه، فإن سياسته في الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك، إذ كانت ترمي إلى تأكيد خصوصية اليهود باعتبارهم شعباً عضواً، إذ إن هذه الخصوصية مصدر عزلتهم، وعزلتهم هي التي ستجعل بالإمكان تحويلهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية توطن في فلسطين لتقوم على خدمة الاستعمار الغربي.

ويلاحظ أن المسألة الشرقية، أي ضعف الدولة العثمانية والميراث الذي ستركه بعد موتها، قد بدأت تلقي بالمسألة اليهودية. وتتبدى عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف المسألة اليهودية والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلاً يتناسب مع مصالحه.

والنمط الكامن في تفكير نابليون هو أيضاً النمط الكامن في النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء الجماعات اليهودية، وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر، ثم وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج

«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة اصطلاحية تُستخدم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بها حكومات فرنسا وروسيا وبولندا، وبعض حكومات وسط أوروبا، مثل النمسا، لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض الحرف الأخرى التي كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة، وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى. وقد نجحت المحاولة في فرنسا، ولكنها تعثرت في جاليشيا وروميا وغيرهما من المناطق، وهو ما اضطر الحكومة الروسية، على سبيل المثال، إلى إصدار قوانين مايو. ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث اليهود» فهو أكثر عمومية وحياداً، ولا يحمل أية تضمينات قديمة، وخصوصاً أن اليهود

لم يكونوا فقط غير متبحرين في المجتمعات الزراعية التقليدية، وإنما أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع. كما أن المصطلح يؤكد العلاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي خاضتها الجماعات اليهودية في شرق أوروبا والتحولات الاجتماعية المماثلة التي مرت بها الأقليات الاقتصادية والإثنية التي تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في مجتمعات أخرى، كالصينيين في شرق آسيا.

والمصطلح دخن الأدبيات الصهيونية العمالية التي تنطلق من الإيمان بهامشية وظيفية يهود المنفى والشتات وتنادي بضرورة تطبيعهم.

التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية)

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، شاع مصطلح «تطبيع» في الخطاب السياسي في مصر، بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين أي دولتين. ولكن المصطلح في الأدبيات الصهيونية، حينما يُستخدم للإشارة إلى ما يُسمى «الشخصية اليهودية»، تكون له مدلولات مختلفة تماماً. وقد شاع المصطلح في أوروبا ابتداءً من القرن الثامن عشر مع مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به، مثل «تحويل اليهود إلى قطاع منتج» أو «تقع اليهود»، وكلها مصطلحات تفتقر هـن شلوح وضع اليهود وهامشيتهم، وتؤكد الحاجة إلى تغييره عن طريق «إصلاح اليهود» وتحويلهم إلى مادة بشرية استعمالية يمكن توظيفها في خدمة المجتمع، وهذا يعني أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر (والإنسان الطبيعي مفهوم محوري في فكر عصر الاستنارة) الذي ركز على العناصر العامة في البشر، وحاول أن يقلل أهمية الخصوصيات وأن يلغوها تماماً.

ولكن الظاهرة نفسها، بغض النظر عن المصطلح، تعود إلى تواريخ قديمة، فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنشأ حينما يواجهون حضارة مضبوقة، كما حدث عند التهجير البابلي. وبرزت الظاهرة نفسها بشكل أكثر إثارة في العصر الهليني، إذ بدأ أعضاء الجماعة اليهودية التي كانت متركة أساساً في فلسطين ثم في مصر يشعرون بالإحساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة المتفوقة، فاصطنعوا أساليبها، وتأخرت أعداد كبيرة منهم، وبخاصة أعضاء الطبقات الثرية، وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا مثل الإغريق. ويمكن اعتبار الحركات المسيحانية أول محاولات تطبيع اليهود في الواقع. ولذا، كان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنواهي المسببة عن تميز اليهود وعزلتهم.

من مخاوف المنفى، ويعمل فيها بيديه وسيطر على كل مراحل الإنتاج. وهو، إن فعل، يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحققة، فاستولى على الأرض وزرعها، وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل فيه، وعلى الهيكل السياسي وتحكم فيه. ثم تحوّل هو نفسه من شخصية هامشية خائفة لا سيادة لها، إلى شخصية شجاعة منتجة ذات سيادة قومية، وبذلك يكون قد تم تطبيعها، وبصير اليهود شعباً، مثلهم مثل كل الشعوب، لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم. ومن هنا، لا يكون الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض وطردها سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً اقتصادياً محدوداً، وإنما فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية، وفي نهاية الأمر نفسية. وهو أيضاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصهيانية، ويُعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم ويقاقل أهلها ضدهم.

ولكن التطبيع في السياق الصهيوني يعني أيضاً التغريب، أي أن يصبح لليهود وطن يؤسّس على النقيض العلماني الغربي. فالصهاينة يرون دولتهم الامتيطانية جزءاً من التشكيل الاستعماري الغربي. وقد أسس الصهاينة دولتهم، التي حوكت الدين إلى رموز قومية خالية من المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية الحديثة، المتمسكة بقيم المتعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلها. وبعد حرب ١٩٦٧، مع تلاشي ما تبقى من أوام من روح الريادة والعمل العبري، ازدادت الروح التمتع والاستهلاكية. ولذا، زادت حدة التطبيع، وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب، والأمريكيين على وجه الخصوص. وربما ينسر هذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الاستهلاكية، فهذه نتيجة منطقية لمنطق التطبيع بمعنى التغريب.

ولكن، يبدو أن الدولة الصهيونية لم تتجج تماماً في أن تُطبع نفسها أو سكانها، فهي دولة تعتمد على الغرب، وتشر فيها الجريّة، كما أن عدداً كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة ويرفضون العمل البدوي، وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة بشكل واضح وجلي. أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، وهم أكبر جماعة يهودية في العالم، فتم تطبيعهم وعلمتهم تماماً، فقد تبوّأوا أسلوب الحياة الأمريكي دون تحفظ. ونصفهم لا يؤمن بالخالق، كما أن الأغلبية الساحقة ممن يظنون أنهم يؤمنون بالعقيدة اليهودية ينتمون إلى اليهودية الإصلاحية والحفاظية وليس الأرثوذكسية، ولا يقيمون شعائر السبت، وإن احتفلوا به فهم يرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) بما تتضمنه من نشاطات

ولكن عملية التطبيع التي نهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر نتيجة الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب، والتحويلات البنوية التي خاضتها للمجتمعات الغربية، إذ أدت هذه التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والاقتصاد الحديث، وكلاهما تطلّب نوعية جديدة من المواطنين ذوي كفاءات وولاءات محددة. وقد كان مؤسس الدولة القومية الحديثة في غرب أوروبا ووسطها وشرقها يرون أن اليهود، بوضعهم الذي كانوا عليه، كجماعات وظيفية وسيطة، أصبحوا شخصيات هامشية غير منتجة وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد تلعبه، أي أن وضعهم أصبح غير طبيعي في الإطار القومي المركزي الجديد. ولذا، ينبغي تطبيعهم، أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم دمجهم في المجتمع. فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرها قرارات لإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات. وقد تفاوتت درجات نجاح المحاولة وإخفاقها من بلد إلى آخر.

والتطبيع أيضاً من أهم المفاهيم في الفكر الصهيوني، فهو العملية التي يتخلّص اليهودي من خلالها من أمراض المنفى أو الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن القومي، وتتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي عليهم وتتمثل كذلك في ازدواج الولاء. وهي تعني أيضاً التخلّص من أية قداسة يخلفها عليه تراثه الديني، وبالتالي يتعيّن على اليهود الجدد من المستوطنين الصهاينة ألا ينغمسوا في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل بني ملتهم أو بني جلدتهم من يهود المنفى، وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة، يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. كما أن عليهم أن يطرحوا كل المفاهيم الدينية مثل «الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر والنواهي»، وأية مطلقات دينية أو أخلاقية. وقد عبّر المفكر الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بقوله إن اليهود أعضاء في هرم إنتاجي (أي أنهم مادة إنتاجية)، وأن الحل الصهيوني يتلخّص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على قاعدته، بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة الهرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغليتهم من العمال والفلاحين، أما المهنيون والعمالون في القطاع التجاري والمالي فيصيحون قلة في قمة الهرم، شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر. وهذا ما يُطلق عليه مصطلح «العمل العبري» و«غزر العمل»، أي أن يستولى الصهيوني على الأرض عن طريق العنف الذي يُظهره

علمانية عديدة لا يربطها رابط بشعائر السبت. بل يُقال إن يهود الولايات المتحدة أكثر ملكية من الملك، وأكثر طوعية وأمريكية من الأمريكيين. ولما رأي يذهب إلى أن النشاط الصهيوني، الهستيري في شكله، المتروك في مضمونه، الذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك في التظاهرات ووضع اللافتات على السيارات، ولا يأخذ شكل سلوك ديني في المنزل أو هجرة إلى إسرائيل، ما هو إلا تغطية لعملية التطبيع الراديكالية التي تتم بين أعضاء الجماعة اليهودية، وترجم نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار تام في المجتمع الأمريكي. ولهذا السبب، يطلق بعض الصهاينة على يهود الولايات المتحدة اسم «الهيلايين الجدد»

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم محوري في أدبيات معاداة اليهود، وبخاصة في الفكر النازي. وقد وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع اليهود كما يقترح الصهاينة، وإنما عن طريق إبادةهم.

المسألة اليهودية

«المسألة اليهودية» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي غيرها بصيغة المفرد، وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محددة ثابتة لا تختلف تقريباً باختلاف الزمان والمكان، يواجهها اليهود وحدهم ولا يواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات الدينية أو الإثنية. ولذا تم الإشارة إليها بعبارة «المسألة اليهودية» (الواحدة) لا «المسائل اليهودية» المتنوعة بتنوع تجارب أعضاء الجماعات اليهودية عبر الزمان والمكان.

ويمكن تصنيف المصطلح، بشكله هذا، ضمن مصطلحات شبيهة أخرى، مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود شخصية يهودية ثابتة مستقلة عما حولها من ظروف. و«التاريخ اليهودي»، الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحددة، ووحده الواضحة، وفتراته المتتالية التي تعرف بالعودة إلى جوهر يهودي أو وجود مستقل، هو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي المركب للمشاكل التي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية جزء من تاريخ هذه الإمبراطورية، والمشكلات التي واجهها يهود المدينة أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية، كما أن المشاكل التي واجهها يهود روسيا في القرن التاسع عشر البلادي كانت نابعة من وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية، تماماً كما أن المشكلات التي واجهها بعد عام ١٩١٧ جزء من تاريخ روسيا

السوفيتية. أما من هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة، فأصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها. ومع أن هذا لا ينفي وجود مشكلات خاصة نابعة من خصوصية وضع أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذه التشكيلات، فإنه لا يوجد عنصر مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة، إذ أن هذه الخصوصية نفسها مستمدة من طبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي تعيش في كنفه (وتتشكل في إطاره) ولا علاقة لها بخصوصية يهودية تشمل كل اليهود. وقد غير حدث ضخم، مثل الثورة البلشفية، من نوعية المشاكل التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية. فبعد أن كان يُعرض عليهم العزل داخل منطقة الاستيطان، أصبح يتهددهم الاندماج، وبعد أن كانوا بعيدين تماماً عن مؤسسات صنع القرار، أصبحوا قريبين منها، لدرجة أن أعداء اليهود والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية «الثورة اليهودية» بل كانت هناك داخل التشكيل السياسي الروسي القيصري ثم البلشفي علة تشكيلات يهودية مختلفة لكل مشاكلها الخاصة، فيهود جورجيا واجهوا مشاكل تختلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشية. أما اليهود القراءون، فلم يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية اعتبرتهم جماعة متسجعة، وبالتالي لم تُطبق عليهم أي من القرارات التي طبقها على يهود اليديشية. كما أن تواتر المسائل اليهودية داخل المجتمعات لشرية لا يعني بالضرورة أن هذه المسائل متشابهة أو أن الواحدة لها علاقة بالأخرى. فقد تشابكت المسائل كما حدث حينما هاجر يهود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا وضع يهود ألمانيا ومكانتهم. ولكن، مع هذا، تظل كل مشكلة أو مسألة يهودية مستقلة ولا يمكن دمجها إلا بالعودة إلى سياقها التاريخي والحضاري والاجتماعي.

لكل هذا، يكون مصطلح «المسألة اليهودية» الذي يفترض أن هناك مسألة يهودية واحدة، عالمية وعامة، مصطلحاً مافياً تماماً للحقائق المتعممة للتاريخ، ومن ثم فإن قيمته التصنيفية والتفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد. ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع والتحدث عن «مسائل يهودية». وحين يُستخدم المصطلح في صيغة المفرد، فإنه يشير، في واقع الأمر، إلى المشاكل التي واجهها أعضاء الجماعات اليهودية (في القرن التاسع عشر) في أوروبا، وبخاصة في شرقها، وبذلك تُستبعد الجماعات اليهودية الأخرى كافة. وهذا التحديد لزماني المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية.

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من جهة، وبين المدايح التي كانت تُلبس ضد أعضاء الجماعة اليهودية في الماضي

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

ويمكن القول إن المسألة اليهودية في أوروبا، في العصر الحديث، محاولة لتحديث أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا بهدف دمجهم في مجتمعاتهم بعد أن فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة، وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من النجاح والإخفاق. ولقَّهم هذه الظاهرة، لا بد أن تتعامل مع مركب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية التي أدت إلى ظهورها، ومع الطريقة التي حاولت كل دولة التعامل بها مع الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية كافة، كما يجب أن تتعامل مع العناصر التاريخية والسياسية التي أدت إلى نجاح أو تعثر أو توقف هذه المحاولات. ويمكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ما أسميناه «المسألة العبرانية»، أي ضعف الدولة العبرانية القديمة سواء في مواردها البشرية أو في مواردها المادية ووجودها في منطقة مهمة إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات عظمى، وهو ما أدى إلى تحولها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات، وجعل التجمع العبراني مصدراً أساسياً للمادة البشرية.

وقد أدى هذا الوضع، في نهاية الأمر، إلى انتشار اليهود، كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتلية أو استيطانية أو تجارية). ومع العصور الوسطى، كانت معظم الجماعات اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تصطلع بوظيفة التجارة والربا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية مماثلة أخرى. لكن التجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة هي ما يُطلق عليه «التجارة البدائية». فالتاجر اليهودي لم يكن يُوظف أمواله في الإنتاج، كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى الكبيرة، ولا يشتري مواد أولية ولا يتفق على صناعة الأقمشة جزءاً من رأسماله، بل كان مجرد وسيط يوزع منتجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف إنتاجها. وهكذا، لم تكن التجارة اليهودية تنطوي على أسلوب معين لإنتاج فائض القيمة، وإنما كانت، على عكس التجارة المسيحية التي كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد والإنتاج نفسه، تعيش على فائض القيمة الذي يتحده الفلاحون، فهي تجارة توجد في الشقوق بين المجتمعات. وحينما تحول الرأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان إقراضه أيضاً استهلاكياً، على عكس الإقراض المصرفي الذي كان يساهم مباشرة في إنتاج فائض القيمة لأنه كان يمول المشروعات التجارية والصناعية الكبيرة. وقد لعب اليهود دور تاجر والمرابي والخمار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور والمجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية لا يتناقض مع

من جهة أخرى. ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس واحد هو كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة، فإن أوجه الاختلاف بين الظاهرتين أساسية وجوهرية، فالذابيح التي دبرت ضد أعضاء الجماعة اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت، في كثير من الأحيان، من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تُشكل أجزاء من الطبقة الحاكمة وتعد أداتها. أما المسألة اليهودية الحديثة، فهي مرتبطة بمحاولة ظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية «نافعة» وتحولها إلى فائض بشري ومحاولة الدولة القومية التخلص من الفائض البشري الناجم عن تحول الجماعات الوظيفية عن طريق دمجها أو تصديره وتحويله إلى عنصر بشري نافع. وهي عملية لم تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإنما كانت تسري على الجماعات الإثنية والدينية الأخرى كافة في المجتمع، فالمسألة اليهودية من ثم مرتبطة باليات وحركات خاصة بالمجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي وأخيراً لتشكيل الإمبريالي الغربي. ويجب الانتباه إلى أن مسألة يهود شرق أوروبا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة، فهي نمط متكرر في معظم المجتمعات التي تتقل من النمط الرأسمالي التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث. وعلى هذا، توجد مسألة هندية أو عربية في أفريقيا، ومسألة إيطالية أو يونانية في مصر، ومسألة صينية في جنوب شرق آسيا، ولعل التشابه بين المسألة الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ يشكل ما ويستحق الإشارة إليه. لقد كان أعضاء الجماعة الصينية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون وسطاء بين المستعمرين الإسبان والعنصر الفلبيني المحلي، تماماً كما كان اليهود وسطاء بين النبلاء البولنديين (السلخا) والفلاحين والأقنان الأوكرانيين داخل مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرند. وكان الصينيون يعيشون في جيتو خارج مانيتا، تماماً كما كان اليهود يعيشون في الجيتوات والشتتات. وكان يُحظر خروج الصينيين من الجيتو الخاص بهم بعد الساعة الثامنة. وقد طُرد الصينيون من الفلبين عدة مرات (١٥٦٩ و ١٧٥٥) ودُبرّت المذابح والهجمات ضدهم (في سنوات ١٦٠٣ و ١٦٣٩ و ١٦٦٢ و ١٧٦٤)، وقُضيت عليهم ضرائب خاصة باهظة. وتركز الصينيون في مانيتا في الأعمال التجارية والمالية، ونظموا أنفسهم داخل مؤسسات تشبه القهال. وكان الصينيون يضطرون بدور مهم في المجتمع الفلبيني، ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة، فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم أو دمجهم عن طريق تحديثهم.

السياسية (أي تم إعتاقهم)، وفتحت أمامهم مجالات الحراك الاجتماعي، وسمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة العسكرية، وأسقطت حواجز الجيتو. ولكنهم طُلبوا في المقابل بأن يتخلوا عن خصوصيتهم واتعزلوا عنهم، ومن ثم نعين عليهم ألا يستخدموا سوى لغة الوطن الأم وأن يبنوا اليدوية، وبخاصة في المعاملات التجارية حتى لا يغشوا أحداً (مثلما حرّم على الصينيين استخدام الصينية في المعاملات التجارية في الفلبين)، كما طُلبوا بتغيير أزيائهم وأسمائهم، بل وإدخال إصلاحات على عقيدتهم الدينية بحذف الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اشتباه في ازدواج الولاء. كما أصبح مفضلاً على اليهود ألا يدرسوا التلمود إلا بعد سن معينة. وكانت الدولة تقوم بتدريب حاخامات في مدارس دينية يهودية تشرف عليها، كما كانت تتدخل في تعليم اليهود كل شيء وضمن ذلك تعليمهم الدين، بل كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن الزواج وعدد الأطفال المصرح بإجبارهم.

التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية

أدت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم دورهم، وهو ما يسمى «المسألة اليهودية». ولكن التحديث نفسه وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أديا إلى حل المسألة. ويمكن تقسيم أوروبا إلى ثلاث مناطق أساسية، وأساس التصنيف نمط التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة:

١- غرب أوروبا (المجترات وفرنسا وهولندا وغيرها)، ثم الولايات المتحدة فيما بعد، وهي دول التحديث الحر: وهي مجتمعات حققت معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة، وكان لها مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وحقق قلدراً من الوفرة ساعد على خفض حدة الصراعات الطبقة والتوترات لاقتصادية الداخلية.

وقد قامت الطبقة البرجوازية بعملية التحول الاجتماعي في هذه البلاد وتبنت مثلاً ليبرالية مفتوحة. وكانت الرؤية القومية التي سادت هذه المجتمعات هي الأخرى مفتوحة، فكانت مسألة الانتماء للوطن مسألة غير عضوية أو عرقية، وإنما مسألة انتماء قومي متاح لكل من وكّد داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه. ولذا، لم تستبعد المثّل القومية في هذه المجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية، وإنما فتحت الأبواب والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه.

الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي البدائي، بل يضمن بقاءها واستمرارها. ولذلك لم يكن هناك وجود لأيّة مسألة يهودية في المجتمعات الإقطاعية، فالتاجر والمرايبي اليهوديان كانا يقومان بدور حيوي مهم، إذ كان التاجر يورّد للمجتمع الإقطاعي السلع التي يحتاج إليها ويصنّف الفائض الإنتاجي، بينما كان المرايبي يقرض الأمير الإقطاعي، وكذلك الفلاح، لشراء السلع الكمالية. بل إن التاجر أو المرايبي اليهودي كان أداة في يد النخبة الحاكمة الإقطاعية. وبهذا، كان اليهود أئقنان بلاط (بماليك تجارية) يُستخدمون لامتصاص الثروة من المجتمع ولضرب الطبقات التجارية الصاعدة. وقد ظهر، بين اليهود، يهود البلاط، وهم من كبار الممولين الذين كانوا يقومون بإدارة الشئون المالية لبعض الإمارات الأكلانية والدول الغربية في عصر الملكية المطلقة، ويساعدون حكامها على تأسيس صناعات جديدة وارتقاء آفاق اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل. ولكن الوضع لم يختلف كثيراً، إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالنخبة الحاكمة، وظل نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة. كل هذا كان يعني أن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية (أئقنان بلاط أو يهود بلاط) كانوا خارج التشكيلات البرجوازية والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها ماكس فيبر باعتبارها «الرأسمالية الرشيدة». كما أن تبعيتهم هذه كانت تعني أن نشوء ورأسمالية يهودية مستقلة مستحيل، إذ كان الحاكم يصادر أموالهم حينما يصلون إلى درجة عالية من الثراء كما حدث لكثير من يهود البلاط.

وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية، بل إن مثل هذه المسألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاجة المجتمع إلى اليهودي كتاجر أو مراب أو مدير مالي، وذلك بعد أن تنشأ طبقات تجارية ومالية محمية أو بعد أن تضطلع الدولة بنفسها بمثل هذه الوظائف. وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن الجماعات الوظيفية الوسيطة تماماً. وعند هذه النقطة، تُطرح قضية مدى نفع اليهود ومدى إنتاجيتهم، وتثار الأسئلة الخاصة بازدياد الولاء، بكون اليهود يشكلون دولة داخل الدولة. وبالتالي، فإن المسألة اليهودية (أي بداية الاستغناء عن الجماعات اليهودية) بدأت مع الثورة التجارية وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية) التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة، وطلب منهم بالولاء الكامل والانتماء غير المشروط لها، وحاولت أن تصهرهم جميعاً (وضمن ذلك أعضاء الأقليات) في بوتقة واحدة بتنظيمها إطار واحد. وعلى هذا، أعطى اليهود حقوقهم

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الدول وغيرها من دول وسط أوروبا في وقت متأخر قليلاً، مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتم تحت إشراف بعض العناصر التقليدية في المجتمع (الملك وبعض النبلاء) أو بإشراف الحكومة.

ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، كما لم تُسد النكّل البرجوازية الليبرالية فيها، لأن الطبقة البرجوازية لم تكن قوية بما فيه الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات، وفتحت في غالب الأمر بدور التابع. وعلى مستوى الرؤية القومية، ظهرت فكرة القومية العضوية (الجماعة الألمانية)، وفكرة الشعب العضوي، وهي التي حددت مسألة الانتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيق، ثم حوّلته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي ديني (القومية المسيحية). وهذا الأمر ينطبق على ألمانيا أكثر من انطباقه على الإمبراطورية النمساوية المجرية، التي كانت تشجع التعددية كما هو الحال مع الإمبراطوريات المتعددة لقوميات. وإن كان هذا لم يمنع انتشار الرؤية الألمانية العضوية في النمسا التي كانت دائماً في محيط ألمانيا الثقافي.

ولم تكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوروبا. فيهود ألمانيا، على سبيل المثال، لم يزد عددهم على ١٪ من عدد السكان، ولذا، فإنهم لم يكونوا جماهيراً بمعنى الكلمة. وقد حققوا معدلات عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي، فكانوا يتحدثون اللغة الألمانية ويتبعون أسلوب الحياة السائد في المجتمع، وازداد الزواج المختلط بينهم. إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن محيطهم الثقافي وخلقت لهم وضماً خاصاً وأعادت عملية التحديث، منها:

١ - أن الهجرة من شرق أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر حتى عام ١٨٨٠، وكانت هجرة داخلية أي من بلد أوروبي إلى آخر، كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين، للتمايزين حضارياً وطبقياً، إلى ألمانيا والنمسا. وحينما ضم هذان البلدان أجزاء من بولندا، ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية، الذين هاجرت أعداد منهم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون الجماعات اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقمة. وكان هؤلاء المهاجرون يُشكّلون الثرية، الخصب للأفكار الصهيونية، كما كانوا يفرضون على يهود هذه البلاد تبني الصهيونية التوطنية حلاً لمشاكل اللاجئين. ولا يمكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية، وهو اليهودي المندمج بل المنصهر، إلا بإدراك أنه كان مهتماً بفقدان مرقعه الطبقي ومكانته الاجتماعية وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود اليديشية. وقد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن بضع مئات في

وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، لم تكن معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة، إما لعدم وجود يهود فيها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة. وحينما استوطن اليهود مرة أخرى في هذه البلاد، امتدّ من القرن السادس عشر الميلادي أي مع بدايات التحديث، فإنهم استقروا في بلاد محدّدت فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي، وكانت تضم طبقة تجارية محلية قوية لا تحسّ منافسة رأس المال اليهودي بل ترحب به لحاجتها إلى الاستثمارات في المشروعات الرأسمالية والاستثمارية المختلفة.

وكان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة، كما كانوا متقدمين من الناحية الحضارية. ثم انضمّت إليهم عناصر من الإشكناز شكّلوا لأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عناصر الحضارة الغربية حولهم. ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متميزاً حضارياً ووظيفياً، إلا أن هذا التمايز تفرّغ بمرور الوقت من خلال معدلات التحديث السريعة وفتح باب الحراك الاجتماعي، وكذلك من خلال التقاليد السياسية الليبرالية السميحة. واستمرت عملية دمجهم في المجتمع حتى زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تماماً، ثم تبعه التمايز السياسي والحضاري.

لم تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمر، بل كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين. كما حدثت بعض المشاكل وانتراجعات والتريديتات مثل حادثة دريفوس (في فرنسا). ولعل ظهور الفكر العرقي في أواخر القرن التاسع عشر (في فرنسا)، وانتشاره فيها، شكل من أشكال التريدي. وقد ظهرت بعض التوترات ذات الطابع العرقي في إنجلترا في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، وذلك بعد هجرة يهود شرق أوروبا بأعداد متزايدة، كما ظهرت التوترات نفسها في الولايات المتحدة مع ازمتها الاقتصادية في الثلاثينيات. لكن مثل هذه المشاكل والتوترات لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في فترات الأزمات الاقتصادية، بين أعضاء الأقليات فيها من جهة وبعض العناصر للطريقة من أعضاء الأغلبية الذين يُضخّمون خطر أعضاء الأقلية من جهة أخرى، وعادة يتم التغلب عليها، كما حدث بالفعل في نهاية الأمر.

٢ - وسط أوروبا (النمسا وألمانيا)، وهي دول التحديث المختلط والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة: وقد بدأ التحديث في هذه

أواخر القرن الثامن عشر، ثم قفز عددهم إلى نحو ١٧٦ ألفاً مع بداية القرن العشرين.

٢- ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندمجين في محيطهم الثقافي، فإنهم كانوا يميزون طبقياً ووظيفياً. فعدد كبير منهم، وبخاصة في ألمانيا، كان من العاملين بالتجارة وشؤون المال وينسبة نفوق نسبتهم إلى عدد السكان. وبعد تصاعد عملية التحديث في ألمانيا، وبخاصة بعد حرب عام ١٨٧٠ وضم الألزاس واللورين. ومع بدايات المشروع الاستعماري الألماني، ازداد الممولون من أعضاء الجماعة اليهودية نشاطاً، وازداد وجودهم وضوحاً حتى ارتبط اليهود في الوجدان الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال الرأسمالي والمضاربات، هذا رغم وجود أعداد كبيرة من اليهود المثولين والفقراء.

٣- ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية، بحيث ارتبط اليهود في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات القوضوية والثورية، وزادت هذه العناصر غموضاً اليهود وعزلتهم عن كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع. وظل أجو في وسط أوروبا مشحوناً بالكرهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية حتى الحرب العالمية الأولى، حين تحولت النمسا إلى بلد صغير لا أهمية له، وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها الاستعماري، ثم تحول لها هي نفسها إلى شبه مستعمرة. وعندما عاودت ألمانيا التحديث، تم ذلك تحت مظلة الدولة وتمت لواء فلسفة شمولية ترفض كلاً من البلشفية والليبرالية، وتطرح رؤية عرقية عضوية صارمة تهتم بمختلف أعضاء الجماعات الذين لا يتمتعون انتماءً حضرياً كاملاً إلى الأغلبية، وبخاصة اليهود الذين تركزوا في اليمين واليسار.

٣- شرق أوروبا (أي روسيا وبولندا ورومانيا)، وهي الدول التي تعمّر فيها التحديث وتوقف، ثم استؤنف على النمط الاشتراكي؛ وقد بُلّكت محاولات شتى في هذه البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج، وخُصّصت الجوائز للحرفيين وأصحاب العمل الذين يُشغّلون الصناع اليهود، وأُرسل ألوف اليهود لاستصلاح الأراضي في بعض المناطق الروسية. وحاولت الحكومة إدخال التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا خبرات تؤهلهم للتعامل مع البين الاقتصادي الجديد، واستمرت هذه المحاولات التي ساهم فيها أثرى اليهود في الغرب حتى عام ١٨٨٠ تقريباً، ولذلك يلاحظ أن الهجرة اليهودية، حتى ذلك الوقت، كانت هجرة داخلية إلى المراكز الصناعية.

وعما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج، في مرحلة ما قبل عام ١٨٨٠، أن النمط الرأسمالي (في مرحلته الأولى) كان يتم بأشكال بدائية، وهو ما أتاح لعدد من اليهود أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المدن الصناعية الجديدة) وفي الحرف. وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبيراً عن تقبّل اليهود اليهودية عملية التحديث.

ولكن محاولات تحديث اليهود تعمّرت في شرق أوروبا، وتفاقت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وفي دول شرق أوروبا، والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسيا وبولندا، ومن هذه الأسباب:

١- بدأت عملية التحديث، في روسيا وبولندا، في مرحلة متأخرة جداً، إذ كان اقتصادهما، حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يُقال لها متخلفة. ولم يكن لبولندا أوروامانيا مشروعات استعمارية مستقلة، بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية. أما روسيا، فكان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على حدودها مع تركيا في منطقة البحر الأسود، وعلى حدودها مع بولندا وأوكرانيا وغيرهما، وعلى حدودها مع الصين واليابان. ولكن هذا المشروع بدأ متأخراً ولم يكن قد أتى أكله بعد نظراً لحداثته ولقلة كفاءة البيروقراطية الروسية والافتقار إلى رأس المال الروسي الكافي للاستثمار فيه. بل يُقال إن المشروع الاستعماري لروسيا القيصرية كان يُشكّل عبئاً على الخزنة الروسية، ولذا كان بعض المفكرين الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من مستعمراتها. ولهذا، لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل الداخلية للدولة، بل لعله زادها تفاقمًا.

٢- لم تُسدّ الثّل الليبرالية لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي. ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية الضخم، وهذه إحدى سمات التشكيل الحضاري المتعدّد القوميات للترامي الأطراف الذي تلعب الدولة فيه دائماً دوراً مركزياً في عمليات النهضة كما تُشكّل عنصر التوحيد الأسامي. ومن ناحية أخرى، فإن البورجوازية الروسية كانت ضعيفة هزيلة إلى أقصى حد، ولذا فإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة الأرستقراطية الروسية المنتصبة بالكنيسة. كما أن القومية البولندية كانت دائماً ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكية. وقد سادت مثل قومية عضوية منفصلة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو دينية.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

البطيء الذي استغرق مئات السنين، وإنما كانت مجتمعات تنمو على نمط العالم الثالث، حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم بالنورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحد، رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل في بعض الأحيان. كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح بتأقلم بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه، بل تتطلب تحديد الأهداف والاندفاع نحوها. كما أن عملية التحول البطيئة تسمح لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد الجديد، وأن يكتسبوا الهوية الجديدة الملائمة للمجتمع الجديد. ففي روسيا مثلاً، كانت للراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة نوعاً، كما أسلفنا، ولم تكن حركة شاملة بعد. غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة، بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاً، فكان ذلك ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية، حيث كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفعة. وهكذا، تشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى هي القضاء على العمل الحرفي اليهودي. ولكن الحرفي اليهودي لم يتمكن من التحول إلى عامل بسبب منافسة الملاحين الروس المقتلحين من مزارعهم ذات المستوى المعيشي المنخفض.

٧- وما زاد الأمور تشابكاً وتعقيداً أن الحرفي اليهودي كان يعمل في كثير من الأحيان فيما يمكن تسميته «الحرف اليهودية» التي وُلدت في الظروف الخاصة بالشتل والجيتو اليهودي. فلم يكن الحرفي اليهودي يعمل من أجل الصلاحيين المنتجين، بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء، ولذلك نجد أن إنتاج السلع الاستهلاكية الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي، ذلك لأن زبائنه يتألفون من رجال متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير منتجين أساساً. أما الحرفي غير اليهودي، فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا يُنتج سلعة استهلاكية، لأن الفلاح يكفي نفسه بنفسه. وهكذا، كان الحرفي غير اليهودي (الحنداد) يوجد إلى جانب الفلاح، وإلى جانب رجل المال اليهودي كان يوجد الحرفي اليهودي (الخياط). وقد ساعد على تطور الحرفي المسيحي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يُوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج الأصواف)، وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير وليس للاستهلاك المباشر، أي أنها تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمثل نواة الاقتصاد الجديد، وبالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القديم.

٣- لم تكن عملية الدمج في دول شرق أوروبا تتم داخل إطار حضاري منفتح يفترض المساواة بين الأفراد ويُظهر لاحترام للتراث الحضاري لكل الأقليات، وإنما كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية المسيحية أكثر أهمية، وأن من واجب اليهود اللحاق بركب هذه الحضارة.

٤- لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع أو عن طريق إظهار النتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها الجماهير اليهودية، وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب والقسر، الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتدفع عائدة إلى الحيتو (العلمي والنفسي) حيث الأمن والطمأنينة.

٥- ونظراً لتمييز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الإقطاع الاستيطاني والأرنداء، كانت الحركات القومية والثورية الصاعدة تناهسهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفوفها (إلا في حالات نادرة)، إذ كان اليهود يُعدّون من الغرياء والأعداء. وبعد الحرب العالمية الأولى، استؤنفت التحديث في روسيا. أم بولندا وغيرها من دول شرق أوروبا، فخرجت من الحرب بعد أن عانت من دمار رؤوس الأموال والممتلكات والحياة. وقد ضعفت السوق المحلية تماماً، وحلّت محلها وحدات اقتصادية صغيرة متنافسة وقد تدخلت حكومات هذه الدول، وكانت دولاً مركزية حديثة، فقامت بالدفاع عن مصالحها ومصالح طبقاتها الوسطى على حساب الأقليات التي تعيش داخل حدودها. وما زاد التناقض تفاقمًا أن تخلفاً مستوى المعيشة كان يعني، أحياناً، ارتفاع مستوى معيشة أعضاء الجماعة اليهودية نظراً لاشتغالهم بالتجارة ولوجود كفاءات لديهم لم تكن متوافرة لبقية أعضاء المجتمع. كما أن تحويلات المهاجرين اليهود، من الخارج (الولايات المتحدة وغيرها من الدول) إلى ذويهم، ساهمت في هذا الإنعاش أيضاً. كل هذه العناصر ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية المجتمع وعمقت وضعهم كغرياء، وهذا ما جعل الدول لا تكثر بدمسجهم وتحديثهم، بل تبذل قصارى جهدها أحياناً لطردهم. ومن هنا، فقد تبنت الحكومات الرجعية في هذه الدول سياسة صهيونية تجاه المسألة اليهودية.

٦- وما ساعد أيضاً على تمثّر عملية تحديث اليهود أن مجتمعات شرق أوروبا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسبب سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات، فهي مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو على النمط الأوربي الغربي

وانعكس هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية، فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة محصورة في أيدي الحرفيين اليهود، على حين انتصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود. فمثلاً نجد أن ٩٩٪ من صانعي الأقفال كانوا من غير اليهود، في حين كان ٩٤٪ من الخياطين من اليهود. ويلاحظ أن أول الكوادر العمالية التي وُجدت في صناعات التعدين والسج تشكّلت بصورة مطلقة من غير اليهود.

٨- وثمة عتصر أخرى زادت حدة المسألة اليهودية في أوروبا الشرقية، من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوروبا ويهود العالم كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها. وقدم تقسيم بولندا عدة مرات، وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة دول، لكل منها لغتها وسياساتها وتوجهها الحضري. فضمت روسيا الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود، أي صيغتهم بالصيغة الروسية. وضمت ألمانيا جزءاً آخر، واعتبرت اليهود مواطنين ألمانيين نتيجة أنهم كانوا يتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية)، وذلك حتى تضرب بهم السكان السلاف. وضمت جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية للمجرية التي حاولت أن تفرض عليها الولاء والانتماء إليها. أما بولندا، فكانت تطالب من تبقى من اليهود فيها بأن يصيغوا أنفسهم بصيغة بولندية. وقد تضاعف عدد يهود رومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من اليهود. وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة لإيجاز التحول المطلوب.

ويلاحظ أنه أثناء الحرب العالمية الأولى وبمدها، وقتل قيام الثورة البلشفية، كانت الحدود الجغرافية في المنطقة الحدودية التي يقطنها اليهود في حالة سيولة كبيرة، إذ أصبحت جاليشيا وبكوفينا وبولندا وروسيا وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تتحرك فيها الجيوش الألمانية والروسية. وقامت القوات الألمانية في بولندا بمحاولة تجنيد اليهود باعتبارهم عنصرأً ألمانياً، وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية منشورات بالعبرية واليديشية إلى "إخواننا اليهود". وقام الروس بالبلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم محرري اليهود وكل الأقليات. ومن ثمّ طالبوا أعضاء الجماعة اليهودية بمساندتهم والتحالف معهم. وقد انتهزت العناصر الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر اليهودية المحلية. ونسب ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد ولائهم وفي تحديث أنفسهم كما هو مطلوب منهم، وكما حدث فعلاً بين بني ملتهم في غرب أوروبا.

ويعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوروبا من ناحية العناصر المشتركة، يمكننا أن نقلل مستوى التعميم قليلاً ونركز على روسيا. ونحن في واقع الأمر، حين نتحدث عن يهود شرق أوروبا أو يهود اليديشية، نتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي فظلت تابعة لها حتى الحرب العالمية الأولى. وبالتالي، فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية، أي معظم يهود العالم. ومن أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي:

١- كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطاً في بولندا بسبب إبحام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة. وكان النيل الإقطاعي يفقد مترلته الطبقة إن عمل في التجارة، وهو ما ترك المجال مفتوحاً أمام اليهود. وحينما ضُمت أعداد كبيرة منهم إلى روسيا، وجدوا أنفسهم داخل تشكيب حضاري جديد توجد داخله طبقات تجارية كبيرة وشطة، خصوصاً وأن البلاء الروس لم يكن مُحرمًا عليهم الاشتغال في التجارة. وشهدت الصناعة والتجارة الروسيان حركة انتعاش عام ١٨٠٧، بعد أن فرض نابليون على روسيا مقاطعة إنجلترا تجارياً، وكانت روسيا في واقع الأمر مستعمرة لإنجلترا من الناحية التجارية. وأدى نهوض الحركة التجارية في روسيا إلى ضعف نشاط التجار اليهود.

٢- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُذكر حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا. وإن تم لتصريح لهم بالدخول، كان عليهم مغادرتها في الحال. ولما ضُمت روسيا أجزاء من بولندا، وضُمت معها أعداداً كبيرة من اليهود، وجدت روسيا نفسها تضم أكبر تجمع يهودي في العالم له صفاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي يدين بها. ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو لغتهم أو مشاكلهم.

٣- كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة، ولذا فإن مؤسسات الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات على الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى. بل ربما كان الوضع في روسيا أكثر سوءاً من غيرها من الدول لفسادها وفساد موظفيها الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية. وحتى حينما كانت تتوافر النية الصادقة، لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع الجديد . ولذا، توبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان بمعارضة حادة من قبل الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بأن عملية التحديث هذه ستفقد لها مهاراتها وقناعتها التقليدية وتدخلها عالمًا غريبًا عليها . كما أن هذه الجماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة مستفيدة لديها - وحدها - الكفاءات اللازمة لدخول هذا العالم الجديد الغريب . وإلى جانب كل هذا، لم يكن يهود شرق أوروبا، رغم عزلتهم وتميزهم، يشكلون وحدة على نحو ما كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فقد تهدم نظام الشتتلت تمامًا، وانتشرت العلمانية في صفوفهم، وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة اليهودية، بل سلكوا درب الجماعات النورية .

٦ - وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهجرة من روسيا وبولندا ورومانيا إلى الولايات المتحدة . وبالفعل، راحت جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالآلاف ثم بالآلاف ثم بمئات الآلاف، حتى بلغ عدد من هاجر من يهود البنديشية عدة ملايين . ولكن، لم ينتج عن هذه الهجرة تخفيف حدة الموقف، فبنسبة تزيد اليهود كانت مرتفعة جدًا، شأنها في هذا شأن نسبة تزايد سكان أوروبا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل المثال، تضاعف يهود جاليشيا على مدى خمسين عامًا . أما في روسيا، فرغم معدلات الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة، ورغم اندماج أعداد لا بأس بها، فإن معدل تزايد السكان اليهود كان يفوق معدل الهجرة والاندماج ويفوق معدل الريادة بين الروس أنفسهم . فقد كان عدد اليهود عام ١٨٥٠ نحو ٢,٣٥٠,٠٠٠، ولكنه تضاعف خلال خمسين عامًا ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ عام ١٨٩٥ . ومن المعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر ألفًا في عشرين عامًا، قبل وقوع المذبحة التي كثيراً ما تذكر في الأدبيات الصهيونية . ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود تضاعف خمس مرات بين عامي ١٨٢٥ و ١٩٢٥، فتكون سبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة قياساً إلى نسبة الزيادة بين شعوب أوروبا .

وقد أدى كل هذا إلى تعمق عملية التحديث عدة سنوات، ثم إلى توقفها شبه الكامل مع بداية القرن العشرين . وأدى هذا، بالتالي، إلى تصعيد حدة الصراع لطبقي والثورات الاجتماعية الحادة التي انتهت بالثورة البلشفية . وتمثل هذا التعثر في صدور قوانين مايو عام ١٨٨١ التي حرمت على أعضاء الجماعة اليهودية الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا، وفي المذابيح المتكررة التي وقعت في ذلك الوقت . ويمكن التاريخ لظهور الحركة الصهيونية بين

للأزمة لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد . ولذا، فإن اليهود، الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا لعملية التحديث، وجدوا أنفسهم مواجهين بمؤسسات هزيلة ليس لديها الإمكانيات المطلوبة . ويمكن أن نقرب مثلاً بمحاولة بعض أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة لمحاولات تحديثهم عن طريق العمل بالزراعة (ليخرجوا بذلك من مسام المجتمع الإقطاعي ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداءً بحقيقة أن الجماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الرومية التي ليس لها أرض . وتم التغلب على هذه العقبة بأن خصصت الدولة القيصريّة مساحات من الأرض لتوطينهم . ولكن، لم تكن هناك خطة واضحة للتوطين، فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام ١٨٠٦ إلى حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها في إحدى المناطق المخصصة لهم، لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة، فاتفق وزير الداخلية مع حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستين ألف إيكار (يعادل الإيكار نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإمبراطورية على ضفاف أحد الأنهار . وبعد حماية الموقع، تقدمت نحو ٧٧٩ أسرة يهودية للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تقدم لهم سوى مساعدات مالية ضئيلة جداً أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق . وعند وصولهم إلى المكان المحدد لهم، وجدوا أن السلطات لم تكن على استعداد لاستقبالهم، وفتكت بهم الأمراض . ومع هذا، استمر تدفق اليهود إلى أن ألغى مشروع التوطين عام ١٨١٠ .

٤ - ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مواطنين بحركة إعتاق أخرى هي حركة تحرير الأتقان عام ١٨٦٠، وهذه الحركة الأخيرة فشلت الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود فيها . وكما بينا من قبل، كان تحرير الأتقان واليهود وأعضاء الأقليات الأخرى جزءاً من حركة واحدة تهدف إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسيا .

٥ - وكانت الكتلة البشرية اليهودية في تلك المنطقة (روسيا وبولندا) تشكل معظم يهود العالم، وهي كتلة منعزلة إلى حد كبير عن محيطها السلافي على المستوى الحضاري والديني والوظيفي، يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة لتلك السائدة في المجتمع، ويطلقون لحاهم وسوافهم بطريقة غريبة . وقد كانت تهيم عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية لم تدرك الانقلابات الحضارية الاقتصادية التي كانت تحدث في أوروبا آنذاك . وكانت أغلبية يهود شرق أوروبا من أتباع الحسيدية، كما أن اليهودية نفسها (كنسق ديني) كانت قد وصلت إلى مرحلة من التدهور والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي و هيمنة الحسيدية والقبالة،

البلشفية المسألة اليهودية في روسيا، ثم في بولندا، بتحقيق المساواة بين الأقليات الدينية والعرقية كافة. ومن الضروري، ونحن ندرس المسألة اليهودية، أن نعيّز بينها وبين المسألة الإسرائيلية. فالمسألة اليهودية مشكلة يهود أوروبا، وبخاصة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. أما المسألة الإسرائيلية، فهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني، خصوصاً جيل الصابرا الذي وُلد على أرض فلسطين، ونشأ فيها، ولا يعرف لنفسه وطناً آخر. وقد تشابكت المسألتان، ولكن يظل لكل مسألة حركاتها وآلياتها ومسرحها التاريخي والجغرافي المختلف.

٤- الإعتاق والاستنارة

الإعتاق

كلمة «إمانسيپيشن» (emancipation) الإنجليزية يمكن أن تُترجم إما بكلمة «عتق» أو «إعتاق» ونستعمل في هذه الموسوعة مصطلح «إعتاق» كما في عبارة «إعتاق الأتقان في روسيا القيصرية» على أساس أن عملية تحرير اليهود تمت، لا بمبادرة من أعضاء الجماعات اليهودية، وإن نتيجة حركات اجتماعية وسياسية عامة داخل المجتمعات الغربية، كما أن التحرر والتحديث كانا يُقرضان في كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية، وبخاصة في شرق أوروبا. ولنظرة «الإعتاق» من الفعل المتعدي «أعتق» الذي يفيد وقوع الفعل على العبد (مثلاً).

وحركة الإعتاق ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية ومثلها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح، والمساواة بين البشر، والإيمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته، والإيمان بأن العقل بالمصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة.

وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع ككل، وضمن ذلك أقليته. لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً فريداً نادراً أو مقصوراً عليهم وإنما كان جزءاً من حركة عامة في أوروبا في القرن التاسع عشر للميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة: الزوج، والنساء، والأتقان، والكاثوليك في البلاد البروتستانتية، والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية. وقد حصل أعضاء هذه الأقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين. ولكن الدولة القومية العلمانية الحديثة التي حوّلت نفسها إلى المطلق الواحد، وفضلت نفسها عن الدين، وعن القيم المطلقة بشكل عام، منحهم هذه

اليهود بهذا التاريخ. ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء الجماعات اليهودية بشكل جدي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية، وهو الحل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين ليهاجر إليها اليهود. وقد تحالفت العناصر الصهيونية، متمثلة في الصهيونية التوطينية في الغرب، مع الصهيونية الاستيطانية في شرق أوروبا، ومع بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط الجيتو على اليهودية كما عرفوها وخبروها. والحل الصهيوني لمسألة يهود شرق أوروبا هو، في جوهره، الحل الاستعماري الذي يتلخص في تصدير المشاكل إلى الشرق، سواء أكانت هذه المشاكل ممثلة في الفئات السلمية أم كانت ممثلة في الفئات البشري الذي كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة منه. وفي هذه الحالة، تم ربط المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية (أي تقسيم الدولة العثمانية)، فيتم حل المسألة اليهودية (فئات يهودي لا نفع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في فلسطين، ويقوم المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار العربي تحمي مصالحه. وهكذا، ينجح الغرب في التخلص من فئاته البشري ويوظفه في خدمته. أما الفئات اليهودية نفسها، فينجم بذلك في تحقيق الانتماء إلى الغرب خارج أوروبا ولكن من خلال التشكيك الإمبريالي الغربي، وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الانتماء داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي. وقد طُرحت تصورات لحل المسألة اليهودية من بينها الاندماج وقومية الدياسبورا.

وقد قُدِّر للمسألة اليهودية أن تُحلّ، ولكن الصهيونية لم تكن المسئولة عن ذلك في واقع الأمر. بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحوّل اليهودية إلى انتماء ديني وحسب، وإلى سقوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها وضع الجماعات اليهودية المتميزة كجماعة وظيفية بسيطة. وقد اندمج يهود غرب أوروبا في مجتمعاتهم، وازداد هذا الاندماج بعد انحسار موجة هجرة يهود اليديشية. وفي ألمانيا، حلّت المسألة نتيجة ظروفها الخاصة بالطريقة النازية، أي بالإبادة، وذلك بعد فشل محاولات التهجير القسري لليهود. أما في الولايات المتحدة، ورغم أن الجذور الجيتوية اليديشية (الشرق أوروبية) لا يزال لها أثر في التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية، مثل تركّزهم في أحياء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصاعات الاستهلاكية والمهن الحرة، إلا أن أعضاء الجماعة اليهودية على وجه العموم حققوا الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل. ومن ثمّ، فإن الهجرة من صفوف يهود أمريكا إلى إسرائيل تكاد تنعدم. وقد حلّت الثورة

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الحقوق، ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل الدولة (كمواطنين) عن انتماءاتهم الدينية، أو عن أية انتماءات قد تتعارض مع الانتماء القومي. أما اليهود، فكان عليهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التفليدية وعن ولائهم الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل الحقوق.

وحركة الإعتاق ذات شقين: شق سياسي يتمثل في إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية، وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي أمهم. وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين.

وقد تمثل الإعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية، مثل القهال، وحصول اليهود على المساواة السياسية.

وفيما يلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة بمنح اليهود حقوقهم، مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية والتصرفات صدرت في أقل من مائة وخمسين عاماً، وهي فترة قصيرة جداً حتى لو نظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي وليس فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساني أو تواريخ الجماعات اليهودية في العالم:

١٧٨٧ يصدر الإمبراطور جوزيف الثاني (النمسا) براءة التسامح.

١٧٨٨ يعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواطن يبحث عن عمل... أن يدخل امتحاناً دينياً.

١٧٨٩ ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن: "الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق".

١٧٩١ يمنح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق أينما ذهبت.

١٧٩٥ يحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية، ثم يتم انتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان عام ١٧٩٨.

١٧٩٧ إلغاء الجيتو في إيطاليا.

١٨١٢ يعلن فريدريك وليام الثاني، ملك بروسيا، أن اليهود مواطنون بروسون.

١٨٣٩ إعلان المساواة في الحقوق في كندا.

١٨٤٨ يعلن المجلس الوطني الألماني في فرانكفورت أن "الولاء الديني للإنسان لن يُقرَّر أو يُحدد حقوقه الوطنية أو السياسية". وهذا المبدأ ظل النموذج الذي يُحتذى في كل الدساتير التي أصدرتها

الدويلات الألمانية إلى أن صدر دستور ألمانيا الموحد.

١٨٦٧ إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية لإعطاء اليهود حقوقهم.

١٨٧٠ سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على الفور منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا.

١٨٧١ يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين المبنية على أسس دينية.

١٨٧٤ يمنح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة.

١٨٨٧ تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في رومانيا وبلغاريا.

١٩١٧ سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية والقومية كافة.

١٩٣٦ يعلن دستور الاتحاد السوفيتي أن "المناداة بالعزلة أو الكراهية العنصرية أو القومية جريمة يعاقب عليها القانون".

وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين اليهود. ولكن، لم يعد لليهود الجيتو، بخبراتهم الخاصة، مجال في المجتمعات الجديدة، ولذلك ازداد معدل الهجرة. وقامت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محارلات مماثلة لدمج اليهود، وتحديثهم، والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية، وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد، وهو ما كان يُطلق عليه «إنتاجية اليهود». وقد أصدرت الحكومات أيضاً التشريعات التي تلزم أعضاء الجماعات اليهودية بتغيير أسلوب حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع. وما يجدر ذكره أن عملية الإعتاق كانت تتم أساساً في أوروبا. أما في العالم الجديد، فلم تكن ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود تُذكر على أعضاء الجماعة اليهودية. وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المتميزون اقتصادياً وثقافياً عن المجتمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها. أما السفارد، فكان عدد كبير منهم يتمتع بمعظم الحقوق السياسية.

وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليهودية، فأعيد بحث القاعدة التلمودية التي تقضي بأن "شريعة الدولة هي الشريعة". وكانت هذه القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسب، ولكن نطاقها أخذ يتسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من شأنها عزل اليهود، مثل قوانين الطعام. وقد تعشرت حركة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية، فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهود، وبخاصة في ألمانيا ودول شرق أوروبا. وكان وضع اليهود مرتبطاً بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل. فإذا كان المناخ

السياسي السائد مناسباً لانتشار قيم الحرية وتطبيقها، سار الإعتاق إلى الأمام. أما إذا انتكست قضية حقوق الفرد، فإن حقوق اليهود كانت تنتكس معها. وبعد هزيمة نابليون، تراجعت عملية الإعتاق بالنسبة إلى شعوب أوروبا، وبالنسبة إلى كل الأقليات وضمنها الجماعات اليهودية. أما أثناء ثورة ١٨٤٨، فقد حقق اليهود تقدماً ملحوظاً ومهماً. ولذا، فمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري والإمبريالي في أوروبا، في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ومع تعثر التحديث في شرق أوروبا، تراجعت عملية الإعتاق بين شعوب أوروبا وحلت محلها فكرة التمازج بين الشعوب.

وبما ساهم في تعثر حركة الإعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب، كما أنها لم تنبع من تجريتهم الحضرية وإنما جاءت نتيجة التطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من العالم غير اليهودي. ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوروبا (أي يهود اليديشية) مهتمين نفسياً أو حضارياً لتقبل الوضع الجديد، وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة. لكل هذا، أدت عملية الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات لليهود أوروبا. فعلى سبيل المثال، أدت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين اليهود، إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسب، وهو ما أثار ويحده قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سُميت «قومية» مثل الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب اليهودي. وتعدّ الفرق اليهودية الحديثة المختلفة، مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية، محاولة للإجابة عن مشكلة الهوية هذه. كما أن عملية الإعتاق التي غمت بمبادرة العالم غير اليهودي كانت كثيراً ما تدفع بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبية وبأسلوب حياتهم وتبني سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة في المجتمع بشكل متطرف، الأمر الذي نجم عنه انصهار أعداد كبيرة من اليهود في المجتمع الأم وتفسخ أعداد أخرى منهم أخلاقياً بسبب فقدان الهوية. وقد حدث لعكس أيضاً إذ رفض بعض أعضاء الجماعات اليهودية حركة الإعتاق وأثروا الانسحاب إلى الماضي.

وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق الحراك الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه، وبخاصة بسبب تعثر التحديث في روسيا وبولندا، ظهرت المثل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعتاق والاندماج.

وتحمل كلمة «إعتاق»، وكذلك كلمة «انعتاق»، إحياءات سلبية في الأدبيات الصهيونية. وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة

الإعتاق فشلت تماماً، وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون التمييز القانوني والسياسي. وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن توقعاتهم من حركة الإعتاق فاقَت ما كان ممكناً بالفعل. فالتقدم التاريخي والتحولات الاجتماعية لا تسير كما نعلم على وتيرة واحدة، وإنما تأخذ شكل خط متعرج. وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات عالياً جداً إذا قورن بمعدل إعتاق الأقليات الدينية والعنصرية الأخرى، فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للزنج في الولايات المتحدة، منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أكلها بعد. ومع هذا، لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة. أما الصهاينة من أمثال بيرنيس سمولنسكين، فكانوا، بعد مرور أقل من خمسين عاماً على ظهور هذه الحركة الفكرية والاجتماعية والسياسية، ينعونها للعالم. ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب ذلك من توقعات متطرفة أحياناً. كما يعود ولاشك إلى عدم ذكاء القيادة الصهيونية، وافتقارها إلى التركيز الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل الإعتاق أو الانعتاق، وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة.

ومع أن الصهاينة نحوا حركة الإعتاق والانعتاق، فإنهم وقنوا ضدها في واقع الأمر بشكل مبني، وذلك لأنهم يؤمنون بأن العلاقة بين اليهود والأخيار علاقة تضاد جلري، كما أنهم ينطلقون من تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرده ولا يمكن الاندماج في العناصر الأخرى. ولذا، تصبح القضية بالنسبة إليهم هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية. وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، فالحركة الصهيونية لا تحاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة، ولا تحاول الدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها بمقتضى القانون السوفيتي، وإنما تبذل قصارى جهدها لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من الشعب اليهودي لا يمكنهم العيش في المجتمع السوفيتي.

ولكن، ورغم الادعاءات الصهيونية، فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم الموجودون في العالم الغربي يتمتعون بشمرة لمجاح حركة الإعتاق، ومن ثم يطلق عليهم «يهود مرحلة ما بعد الانعتاق». فيهود الولايات المتحدة مندمجون تماماً في مجتمعاتهم، وقد حصلوا على الحقوق المدنية والسياسية كافة، ويساهمون في مجتمعهم كمواطنين أمريكيين. ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون عن ذلك كثيراً. فرغم عدم سيادة المثل الديمقراطي والليبرالية في المجتمع السوفيتي حتى عهد قريب، فإن اليهود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية ماثلة

«إعتناق» يُعبّر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم لما وقع عليهم من مؤثرات

مرحلة ما بعد الانعتاق

يُطلق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة «ما بعد الانعتاق»، وهي عبارة تفترض أن عملية إعتناق اليهود اكتملت وأن أعضاء الجماعات اليهودية قد أعتقوا وانعتقوا تماماً. ولكن الأدبيات الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته إيجابية بل أدّى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة. فاعضاء الجماعات اليهودية، قبل إعتاقهم، كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع، كما كانوا يواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم. وكان المجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف. ولكن، بعد الإعتاق والانعتاق، نجد أن الوضع انقلب تماماً إذ أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود، من وجهة نظر الصهيونية وبعض الدارسين، هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو صياغ الهوية بأي شكل من أشكال الخصوصية. ويعود هذا إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي وانتشار مثل حركة الامتتاع، وهي حركة تؤكد أهمية انعام على الخاص، وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي الأممي كمثال أعلى، ومن ثمّ فإنها تعادي الخصوصية والهوية. وقد أدّت عملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمنة) إلى ضعف الدين اليهودي بمؤسساته المختلفة، إذ كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية بشيء من الهوية كما كان يتمتعهم من الزواج المختلط. كما أن تزايد انتشار مثل الإعتاق أدّى إلى تراجع الأفكار العنصرية المختلفة وإلى تراجع ظاهرة معاداة اليهود، وهي الأخرى من أهم دعائم ما يُسمى «الهوية اليهودية».

ومن القضايا الأساسية الأخرى لليهودية ما بعد الانعتاق الحوار اليهودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي مشترك، ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي. غير أن اليهودية، باعتبارها نسقاً دينياً، ليست مهيةاً لدخول هذا الحوار، نظراً لخاصيتها الجيولوجية، ولعدم تعديدها عقائدها الأساسية. كما أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا تعترف بالوحدة بالأخرى. وبغضى كثير من اليهود المتدينين (الأرثوذكس) أن يؤدي هذا الحوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين اليهودية والمسيحية إلى درجة يصبح التنصر معها أمراً سهلاً وربما منطقياً. وهذا ما حدث فعلاً في ألمانيا بعد ظهور اليهودية الإصلاحية التي أعادت صياغة اليهودية

لحقوق المواطنين في مجتمعهم، وبالتالي تحققت مثل المساواة بالنسبة إليهم. وهم مندمجون حضارياً في بيئتهم ولا يتسمون بأي تمايز وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة جداً)، فليس لهم مؤسسات قانونية مقصورة عليهم. ومعاناة اليهود السوفييت لم تكن مقصورة عليهم بوصفهم يهوداً، وإنما هي ناجمة عن انتمائهم إلى المجتمع السوفيتي الاشتراكي، وكذلك فإن دوافع الهجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع مرتبطة تماماً بحركيات المجتمع وليس بأية حركيات يهودية مستقلة. ولذا، فإن أغلبية المهاجرين من اليهود السوفييت كانت تتجه إلى الولايات المتحدة، وإن اتجهوا إلى الدولة الصهيونية فإن دوافعهم كانت في العادة اقتصادية محض. ومن هذا المنطلق، فإن مثل الاستتار والانعتاق تحققت تماماً بالنسبة لأغلبية يهود العالم. وأدّى نجاح حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل خاصة بمرحلة ما بعد الانعتاق. وفي مواجهة حقيقة نجاح حركة الإعتاق، يصبح من العسير على الصهيونية الدفاع عن فكرة فشلها. ولذا، تلجأ الأدبيات الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة. وقد طالب المفكر الصهيوني حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع عن مثله، والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل حقوقه واجباته وإنما باعتبارهم جماعة عضوية.

الانعتاق

«الانعتاق» من الفعل «انعتق» الذي جاء على ربة الفعل المطاوع، وهو فعل لازم بطبيعة تشكيله حيث تقول «أعتق السيد العبد فانتق العبد». وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى تحرر بعض الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع عشر الميلادي أو ما قبله. أما مصطلح «الإعتاق»، فيشير إلى تحرر أعضاء الجماعات اليهودية. والعلاقة النيوية بين كلمتي «الانعتاق» و«الإعتاق» هي نفسها العلاقة بين كلمتي «التحرر» و«التحرير»، أو ما يكون بين اللام والتعدي من الأفعال بصفة عامة. ولم تكن هناك حركة تحرر في صفوف الجماعات اليهودية، كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن تحولات اجتماعية دخلت هذه الجماعات وإنما كان تعبيراً عن حركة داخل المجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت الأساق التقليدية لحياتهم بشكل جذري وحررتهم. وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى إعتاق أنفسهم، ولم يشعروا من أجله وإنما إعتاقهم على يد الآخرين. ولذا، فإن مصطلح «إعتاق» يُعبّر عن الظاهرة منظوراً إليها من ناحية التحولات الاجتماعية التي أثرت في الجماعة اليهودية، أما مصطلح

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

على أسس المسيحية البروتستانتية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تنصير أعداد كبيرة من يهود ألمانيا.

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائج السلبية لإعتاق اليهود، إذ أن المثل العليا للمجتمعات الغربية التي يعيش فيها معظم أعضاء الجماعات اليهودية مثل علمانية عقلانية من نتائج عصر الاستنارة، تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد، وامتزاج هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى. ولذا، فإن هذه المجتمعات تقبل من اليهود احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تجد أن من الصعب عليها أن تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق.

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهود واليهودية، في مرحلة ما بعد الاعتناق، ظهور الصهيونية باعتبارها حركة تدعي التحدث باسم كل اليهود، وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية التي تطلق على نفسها اسم «الدولة اليهودية». ويهود مرحلة ما بعد الاعتناق يتمتعون، كما أسلفنا، بدرجة عالية من الاندماج في مجتمعاتهم، ويشعرون بالانتماء الكامل لها والولاء العميق نحوها. ولكن الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك أيضاً. كما أن سلوك الدولة الصهيونية، وبخاصة بعد اندلاع الانتفاضة المجيدة، أصبح يسبب لهم كثيراً من الحرج.

جوزيف الثاني (١٧٨٠-١٧٩٠)

إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ابن جوزيف الثاني وماريا تريزا. وهو من أشهر حكام أوروبا عن أطلق عليهم «المستبدون المستنورون». حاول قدر استطاعته أن يصلح الإمبراطورية النمساوية المجرية وأن يحدّثها، بعد أن تلقى تعليمه الحقيقي من كتابات فولتير والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين، بحيث أصبح من أكبر المدافعين عن مثل حركة الاستنارة. وكان إيمانه عميقاً بمقدرة الدولة المطلقة على أن تصلح كل شيء إن هي عجلت بهدي العقل. كما كان من المتحمسين للتجارة الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة. ولذا، فبعد أن تقلّد الحكم، قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية ويفصل القضاء عن الجناح التنفيذي، وأصلح نظم الصحة العامة، وألغى نظام الرق، وأصدر براءة التسامح (١٧٨٢) التي حددت حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية. وقد اصطدم بالكنيسة الكاثوليكية إذ أسس كليات تابعة للدولة لتخريج القساوسة، وقّص سلطة الأساقفة، وحد من علاقة الكنيسة بالبابا. بل قام جوزيف الثاني بحل ٧٠٠ دير لا تعمل في وظائف نافعة مثل التدريس أو التمريض، وشطب حوالي ٣٦ ألفاً من قوائم الرهبان

وأعطاهم تعويضات كي يهودوا إلى مواطنهم الأصلية. ويبدو أن حماس جوزيف الثاني الزائد لتغيير كل شيء جلب عليه عداوة الكثيرين من سكان المناطق المحافظة. وأثناء حكمه، تم تقسيم بولندا، وضمت النمسا أجزاء منها، وضمها جاليشيا.

وقد وجه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية، في محاولته تحديث إمبراطوريته. فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر نفعاً للدولة، تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية والأديرة، فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بيع الخمر أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادق، وفرض عليهم أن يتسموا بأسماء ألمانية تُختار من قائمة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وذلك حتى يتسنى دمجهم في المجتمع. كما منع استخدام العبرية أو اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية، وألغى المحاكم الخاصة واليزي اليهودي الخاص. ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما هو، لم يُلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت ترمي إلى الحد من حجم العائلات اليهودية.

وقد أصدر عام ١٧٨٢ براءة التسامح التي أكدت الحقوق القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضادت لها حقوقاً جديدة. وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية، أعطت البراءة اليهود الحق في حرية التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو وظيفة. وظلت قوانين وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية للمجربة حتى شوب ثورة ١٨٤٨.

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض زعماء الاستنارة مثل فيسيلي. أما مندلسون، فعبّر عن شكوكه نحوها، كما أن المتدينين وصفوها بأنها كارثة. ومهما كانت استجابة أعضاء الجماعة اليهودية، فإن هذه القوانين، وضمها براءة التسامح، أتاح الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية ليُحقّقوا حراكاً اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في المجتمع.

وقد طبّقت في بادئ الأمر على فيينا والنمسا ثم طبّقت على مناطق مقاطعات الإمبراطورية النمساوية للمجربة. وهي واحدة من سلسلة البراءات التي مُنحت للأقليات غير الكاثوليكية، ومن بينها اليهود، تضمنت حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم.

التحديث المتعثر

«التحديث المتعثر» مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من تاريخ روسيا، السابقة على الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية،

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

والفكري اليهودي، وباعتبار أن هذه المثل والقيم قُرضت على أعضاء الجماعات اليهودية إما من خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشرت أفكار حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتلقون مُثل الاستنارة بشكل متفاوت؛ فمنهم من تبناها بحماس وطبقها، ومنهم من خضع لها وسابرها، وأخيراً هناك من تصدى لها وقارمها.

المسكلاه

«مسكلاه» كلمة عبرية اشتُقت منها كلمة «ميسكيل» بمعنى «نور» ثم استُخدمت الكلمة بمعنى «استنارة»، والاسم منها «مسكيل» وجمعه «مسكليم». وفي هذه الموسوعة، نستخدم مُصطلح «الاستنارة» للإشارة إلى الحركة المعروفة بهذا الاسم في الحضارة الغربية. ونستخدم كلمة «تنوير» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في بعض المفكرين الغربيين اليهود وجميع أعضاء الجماعات اليهودية. كما تُستخدم الكلمة للإشارة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق فكر ومُثل عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات اليهودية.

التنوير اليهودي

كلمة «مسكلاه» العبرية تعني «التنوير»، ويُعبر عنها أيضاً في الأدبيات العربية بكلمة «الاستنارة». وقد ظهر المصطلح عام ١٨٣٢ للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعائها أن يتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى حد كبير بالدين وأن يستمروا أشكال الأدب العلماني الغربي. ولكن التنوير لم يكن مجرد حركة أدبية وإنما كان أيضاً رؤية متكاملة تسميها «العقلانية المادية». وتُستخدم الكلمة بالمعنى العام للإشارة إلى الحركة الفكرية الاجتماعية التي ظهرت بين يهود غرب أوروبا (في ألمانيا ووسطها) ثم انتشرت منها إلى شرقها. وقد بدأت حركة التنوير في صورة تيار أساسي بين أعضاء الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الثامن عشر واستمرت حتى عام ١٨٨٠. ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية، إلا أن مقولاتها ظلت سائدة بينهم بشكل ظاهر أو كامن حتى تم اندماج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع الغربي العلماني.

ومن تاريخ معظم بلاد شرق أوروبا (بولندا ورومانيا والمجر، وغيرها) في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية وانضمام هذه البلاد إلى المعسكر الاشتراكي، وهما هترتان لم تتمكن فيهما النظم الحاكمة من إلحاز عملية التحديث. ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي لتعثر التحديث في هذه الدول أنها لم يكن لها مشروع استعماري أساساً، أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاً، أو كان باهظ التكاليف لأنه كان بعد في مرحلته الأولى (ويقال إن تكاليف ضم وإدارة المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصريّة الروسية كانت تفوق كثيراً عائدها، ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه الشوفيني والعنصري والرجعي ممن يعادون التوسع الإمبريالي الروسي).

وقد أثر تعثر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تعثر التحديث أدى إلى ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم من الاندماج ومن للمشاركة في السلطة. كما أن تعثر التحديث، على المستوى البنيوي، أدى إلى بطء النمو الاقتصادي، وهذا ما كان يعني عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية والأغلبية. ولكن النظم الاشتراكية لمجحت حينذاك في استئناف التحديث وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المدنية والسياسية الكاملة. وعلى أية حال، فإن الصهاينة لا يتحدثون عن تعثر التحديث وإنما عن فشله، وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود، مع أن التعثر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشل، بينما الفشل أمر نهائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناءً عليه أحكاماً نهائية ذات طابع اختزالي.

كما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين جُردت ألمانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساي، فتعثرت عملية نموها وتحديثها، ولم يُستأنف التحديث إلا على الطريقة الشمولية النازية.

الاستنارة اليهودية (المسكلاه)

يُستخدم في الكتابات العربية مُصطلح «الاستنارة اليهودية» للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من الدول). ولكننا نؤثر استخدام مُصطلح «التنوير اليهودي» باعتبار أن هذه الحركة أتت بمثل وقيم من خارج الموروث الديني

الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ويشترطون لهم التحف والسلع الترفيحية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة. وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة وحسب وإنما بأسلوب حياتها أيضاً، ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود البلاط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على قمة هرم مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار التجار إلى التجار البائعين والمتسولين. وكان هذا الهرم عابراً للقارات متعدد الجنسيات، يمتد بطول أوروبا وعرضها وتصل أطرافه إلى الدولة العثمانية والعالم الجديد. وكان على يهودي البلاط، رغم عالميته، أن يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذه، وحتى يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيفية بسيطة. ولهذا، كان يهود البلاط يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي، يتحركون بسهولة داخل الحضارة الغربية التي كانوا يعرفون لغتها، كما كانوا مُلمّين بالفلسفة والعلوم والاقتصاد، وكانوا مُلمّين في الوقت نفسه بالتكوين الثقافي والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليهودية. ومن هنا، فإن القيادات الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا دينية خالصة.

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية التقليدية يهود المارانو الذين كان يُشار إلى قطاعات منهم بأنهم «السفارد» أو «اليهود البرتغاليون» أو «المسيحيون الجدد». وقد أسس المارانو مراكز اقتصادية متميزة في أوروبا، مثل: بورجو وباربون وأمستردام وهامبورج ولندن. وحسب بعض النظريات، كان المارانو مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن. ولكنهم، حسب بعض النظريات الأخرى، كانوا مسيحيين ظاهراً وباطناً، أي جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهم، مع هذا، ولأسباب مختلفة، تهودوا واندمجوا في الجماعة اليهودية بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبيريا. ولذا، فإنهم كانوا حَمَلَة الحضارة الغربية داخل الجماعة اليهودية، من وهي أو من غير وهي، ينشرون قيمها بينهم. كما أن بعضهم ممن كان يبطن اليهودية، يحمل في وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأرويل داكوسنا وإسبينوزا، وهو ما جعلهم عاصر ثورية داخل الجماعة اليهودية تشر بالعقل (المادي) وبالقيم المجردة. وإلى جانب كل هذا، كانوا، نتيجة التعددية التي مارسوها، من حملة لواء الشك الديني. وقد تزامن خروج المارانو مع تعمق أزمة اليهودية الحاخامية إذ كانوا عنصر هدم أساسياً لها، فهم الذين ساندوا شبناي تسفي، ومن بين صفوفهم خرج إسبينوزا.

وقد بدأ المارانو في إشاعة مُثُل الحضارة الغربية بين الجماعات

وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وربما وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وباحتمية التعدد، وبنسبية المعرفة والقيم، وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق المواطن الذي يدين بالولاء للدولة. كما تدور حركة التنوير اليهودية في إطار الرؤية الآلية للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الأممي، كما تقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين النزعة العقلية للمجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية التجريبية التي تتجه نحو الخاص، وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤية العلمية للكون التي تبدأ برصد الأشياء المادية المحسوسة والملموسة وتنتهي في عالم القانون العام الرياضي المجرد. ولذا نجد أن الفكر العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع الملموسات والمحسوسات داخل حدودها، ولكنه ينتهي بأن ينظر لها باعتبارها ظواهر مادية عامة مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد، لا تتمتع بأية خصوصية أو قداسة. ولذا فالواقع الذي ينتجه العقل المادي لا قسمات له ولا حدود. وكرد فعل لذلك، ظهر الفكر المعادي للاستنارة (الإيمان بالطبيعة واللاعقل والقوة والأرض والحياة) ليستعيد قدراً من القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة، كامنة فيها لا تتجاوزها (ولذا فهي حركة «لا عقلانية مادية»). طالب دعاة التنوير (والعقلانية المادية) بأن يُمنح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي إعتاقهم)، وأن تناح لهم الفرص الاقتصادية، وأن يتخلص أعضاء الجماعات اليهودية من أية خصوصية تسبب في عزلتهم عن أعضاء المجتمع، وأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها، وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد التي ينتمون إليها لا لقوميتهم الدينية التي لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي. وكان دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا يمكن إذا اكتسب اليهود مقومات الحضارة الغربية العلمانية، وإذا قاموا بفصل الدين اليهودي عما يُسمى «القومية اليهودية» حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية في أوروبا، أي إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية، وتحولوا من كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي والثقافي للمجتمع.

وقد ظهر بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكناز شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية، وأصبح لها مكانة تفوق كثيراً مكانة الحاخامات. ولم يكن يهود البلاط، على عكس التاجر والمرابي اليهودي القديم، لا في مركز المجتمع على وجه الحصر، ولا في مساهمة أو على هامشه، بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة

وقد بدأت حركة التنوير، بالمعنى المحدد، في برلين. فالمجتمع الماركسالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم (١٧٤٠-١٧٨٦) خلق مناخاً مواتياً شجع اليهود على الاستيطان في بروميا والاشتغال بالتجارة، ومنح بعض قطاعاتهم حقوقهم كاملة، فشأت طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها الاندماج في المجتمع وأصبحت بمنزلة القدوة أو النموذج لبقية اليهود. وحملت هذه الطبقة مثل التنوير التي طرحتها للمجتمع الغربي. ويعد موسى مندلسون، الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود البلاط، أهم مفكري حركة التنوير. أصدر عام ١٧٥٠ مجلة أسبوعية تُسمى كوهيليت موسار (أي الواعظ الأخلاقي) صدرت منها ثلاثة أعداد وحسب، وهي للمجلة التي تُعد أول منير للتعبير عن أفكار حركة التنوير. ومع هذا، يرى بعض المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام ١٧٨٢، فقد أصدر جوزيف الثاني براءة التسامح عام ١٧٨٢، وفي العام التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار موسى الخمسة بحروف عبرية مع تعليق ذي طابع عقلاني. وقد ساهم معه في هذه الترجمة والتعليق رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت بين عامي ١٧٨٣-١٨١١ فصيلة عبرية تُسمى هاميسايف (أي الحاصد أو الجامع) كان محتواها نازهاً وملاً، واعتمدت أساساً على الترجمات من الألمانية، إلا أن أثرها كان عميقاً جداً، وبخاصة خارج ألمانيا. وقد رفض كتاب هذه المجلة عبرية الحاخامات، وحاولوا العودة إلى الكتاب المقدس بأسلوبه الكلاسيكي، وزخرفوا أسلوبهم بكلمات أتيقة مصطنعة كانوا يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع. نشرت المجلة قصائد في مدح الحكومة والطبيعة، وقصصاً وعظية، وشروحاً للمكتاب المقدس، ودراسات في اللغويات العبرية، ومقالات في تواريخ الجماعات اليهودية. وكان معظم المؤلفين محافظين في آرائهم السياسية. وحققت مثل التنوير نجاحاً ساحقاً في ألمانيا حتى أنها أسقطت الشكل العبراني المحركة كما أنهم رفضوا اليديشية باعتبارها ألمانية فاسدة، واختار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي لكامل في حضارة بلادهم. ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلا في برسلو حتى عام ١٨٣٠. ومن أهم دعاة الاستنارة في ألمانيا، نفتالي هيرتز فيسلي وجيريل رايسر وينديفيد لازاروس.

انتشرت مثل التنوير، ابتداءً من عام ١٨٢٠، في الإمبراطورية النمساوية (بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليسيا). وارتبطت الحركة هناك بالألمانية منذ البداية، إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره جوزيف الثاني يمنح اليهود الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من

اليهودية، كما ساهم يهود البلاط (القيادة الحقيقية للجماعات ورمز النجاس الكبير والقدوة التي تُحتذى) في ترويج الأسلوب الغربي للحياة من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم وللحيطين بهم السنين تشبهوا بهم. وقد كان للمارانو ويهود البلاط، كما أسلفنا، خبرة بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن، وبالعالم اليهودي الذي كان متحجراً. وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين، وبالتالي طرح التساؤلات بشأن الموروث الثقافي الديني اليهودي. ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهود، ودخولهم عالم الحضارة الغربية الجديدة والافتداء به، جعل كثيراً من المصطلحات الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب المختار) تفقد كثيراً من مدلولاتها بالنسبة لهم. ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً هاماً للدور الذي يلعبه بعض مثقفي العالم الثالث الذين يذهبون إلى الغرب لتلقي العلم أو البحث عن الرزق، لكن بعضهم يعود إلى بلاده جسدياً وحسب إذ يكتشفون أن من العسير عليهم العودة الروحية الكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب. ولذا، فإنهم حينما يعودون يحملون رايات التغريب ويكونون بمنزلة معاول هدم في موروثهم الحضاري.

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا. وقد حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو. كما أن كثيراً من أعضاء هذه الجماعات تلقوا تعليماً علمانياً وحققوا نجاحاً ملحوظاً في مهن مثل الطب. ويبدو أن فشل حركة شبناي تسفي خلق ميلاً عاماً بين الجماعات اليهودية نحو رفض النزعة المشيخانية ككل، ورغبة في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها. كما أن ظهور حركة مشيخانية، مثل الحركة الفرانكية، كان يعني أن اليهودية دخلت مرحلة أزماتها الأخيرة، فهذه الحركة كانت حركة عديمة تماماً تُعبر عن رغبة اليهود في التخلص من الشريعة.

ولكن العنصر الأساسي والحاسم، الذي أدّى إلى انتشار قيم ومثل التنوير بين اليهود، هو التحولات التي كان المجتمع الغربي يخوضها: تزايد معدلات العلمنة، وسيادة القيم النفعية التي أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرّك من الهامش الثقافي والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مركزه. وهي تحولات غيرت أسلوب حياتهم، كما غيرت البناء الوظيفي المهني لأعداد كبيرة منهم.

وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية واجتماعية ذات بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، وبشكل أقل في روسيا حيث هبت على الحياة الثقافية لليهود معظم الحركات الفكرية العلمانية الغربية، مثل: الرومانسية والمثالية الفلسفية والوضعية والاشتراكية والداروينية والعنصرية. وقد أصبحت كلها، فيما بعد، مكونات للفكرة الصهيونية، وأصبح دعاة التنوير شخصيات أساسية في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم غير اليهودي.

وقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي كافة إلى أن سادت مثُلها وقيمت علمتهم وتحمديتهم، فأصبحوا إما ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من اليهودية الكاليهودية الإصلاحية. ولكن يُلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوروبا (فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً كبيراً في حركة التنوير، ذلك لأن المسألة لم تكن تعنيهم كثيراً بسبب تحقيقهم معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على حقوقهم منذ بداية استقرارهم في هذه البلاد. وعلى النقيض من هذا، يقف يهود شرق أوروبا الذين لم تضرب حركة التنوير بجذور قوية بينهم. وبين الغربيين كان يقف يهود وسط أوروبا (ألمانيا والنمسا وغيرهما) الذين كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة التنوير، فكان مهم موسى مندلسون، وظهرت بينهم اليهودية الإصلاحية وكذلك علم اليهودية. كما يُلاحظ أن الفكرة الصهيونية (فيما بعد) ظهرت أول الأمر بينهم، فمنهم تيردور هرتزل وماكس نوردر. وكانت الألمانية هي لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى. لكن البُعد الألماني الواضح لحركة التنوير لا يعني أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرين، ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت قمة ازدهارها في فرنسا.

ويمكننا أن نميز، من منظور مدى انتشارها ونجاحها وإخفاقها، بين نمطين أساسيين في حركة التنوير. فهناك نمط غربي في ألمانيا والنمسا وجماليا حيث حققت مثل التنوير نجاحاً ملحوظاً، ونمط شرقي في روسيا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه المثل كما كان مقدراً لها. وكلمة «غربي» هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود الشرق أو الأوست يودين أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا ووسط أوروبا. وقد أدى نجاح مثل التنوير بين يهود الغرب وإخفاقها النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغربي، فكان يهود الغرب المتدمجين يشعرون بالخوف من يهود اليديشية وأحياناً بالاحتقار تجاههم، في حين كان يشعر يهود الشرق بأن يهود الغرب قَدُّوا هويتهم وأنهم يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على الضيق وأحياناً بالاشمئزاز. وهو

اندماج ثقافي واقتصادي. وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة التنوير هناك، وبين ١٨٢١-١٨٣٢ أصبح دعاة التنوير في فيينا مجلة سنوية تُسمى **ييكوري هاجيتيم** (أي بواكير ثمار هذه الأزمنة) نشرت دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية، كما نشرت كتابات تسخر من الحياة التقليدية لأعضاء الجماعات اليهودية (خصوصاً الحسبيين منهم)، وكذلك دراسات تاريخية.

ومن الجوانب المهمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور المرأة اليهودية في هذه العملية. ويُعدُّ هذا تحولاً عميقاً وربما ثورياً في مجرى تاريخ الجماعات اليهودية، فالشريعة اليهودية لا تطالب المرأة بالذهاب إلى المعبد اليهودي أو الصلاة. ولم يكن النساء يتعلمن اللغة العبرية، وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض الأدعية التي لم يكن يفهمنها. و نظراً لجهل النساء بالعبرية، كنَّ يقرأن أدباً مكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيهي وأحياناً ذ طابع ديني محض، أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها بين الرجال. ولكن، بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية الألمانية، بدأت النساء اليهوديات يقرأن الأدب الألمانية بدرجة أعلى من الرجال. وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين اليهود في الاندماج بالمجتمع الألماني وفي عارسة حياتهن كاملة، لأمكننا فهم طبيعة نشاطهن الثقافي الذي أخذ شكل الصالون الأدبي. ومن أهم الشخصيات الألمانيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً أساسياً في ظاهرة الصالون الأدبي وأحيل فارناجن.

وانتقلت حركة التنوير، في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، من ألمانيا وجماليا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في منتصف الأربعينيات، وبخاصة في ليتوانيا، حيث وُضعت أسس الأدب الحديث المكتوب بالعبرية ونُشرت أول رواية عبرية عام ١٨٥٤ كما ظهرت عدة مجلات أسبوعية. ويُعدُّ إسحق دوف لفسون أهم دعاة الاستنارة في روسيا (ويُطلق عليه «مندلسون روسيا»).

ومن أشهر الجمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا عام ١٨٦٣ التي أسست عدة مدارس لتعليم الحرف وغيرها من الفنون الدينية. وبدأ لفييف من الكاتبين بالعبرية في التحول عن الأسلوب المتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجهوا نحو النقد الاجتماعي. ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير، على عكس حركات التنوير في ألمانيا والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية، كان هناك فريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياها، أي صبغهم بالصبغة الروسية.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الشرق، بجو الإقطاعي الخائف وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه المتخلفين، فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو الاندماج. ولذا، لم تفقد حركة التنوير في شرق أوروبا شكلها العبري واليديشي.

وإذا كان الوسط الفلاحي بالحيط يهود الشرق متخلفاً، فإن يهود الشرق أنفسهم كانوا مندنيين حضارياً وملتصقين تماماً بطرقهم التقليدية من لغة يديشية إلى زي خاص. وهو ما جعل التكيف مع الوضع الحضاري الجديد ومع مثل التنوير أمراً عسيراً.

وثمة أسباب أخرى أدت إلى إضعاف انتشار مثل التنوير في الشرق، بل في الغرب أيضاً، وإن كان أثرها في الشرق أكثر عمقاً منه في الغرب. فحركة الاستنارة كانت تسم بالسطحية والساذجة في رؤيتها للإنسان، إذ رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها وأصررت على أن يتحول الإنسان لفرد المثجّر في نراث إلى مواطن عام لا جنود له. وكان التصور السائد أن عملية التخلص من الخصوصية مسألة يسيرة سهلة خاصة لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية. وغني عن القول أن مثل هذه الرؤية متنافية للحقائق النفسية ومتنافية لواقع يهود اليديشية الذين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم أقلية قومية داخل روسيا القيصرية. وكان اليهودي يشعر أنه يتخلية الكامل وغير المشروط عن خصوصيته يستخ نفسه، الأمر الذي كان يُنظر كثيراً من أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه. أما أولئك الذين كانوا يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصية، فإن بعضهم كان يبالغ في التشبيه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي. وكانت هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء الأغلبية وأعضاء الجماعة لليهودية الذين لم يتدمجوا.

وظهرت سداجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى، وكأنها شيء خارجي، عن طريق التشريعات القانونية، دون تغيير بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية. وكان الإعتاق يُعدُّ منحة من القيصر، الأب الرحيم، لأبنائه اليهود الذين كان من واجبه إثبات جدارتهم بهذه المنحة بأن يصبحوا مواطنين صالحين. وفُرضت الإصلاحات من خلال أجهزة حكومية متخلفة وبيدائية. ويُلاحظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه في روسيا، كما أن النظام الحاكم في ألمانيا كان ملزماً لأعضاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه في عملية التحديث. هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولندا، وبدرجة أقل في النمسا، التي لم تجد دوراً خاصاً لليهود.

انتقام انعكس دخول الحركة الصهيونية فيما بعد وتبدى في انقسامها إلى صهيونية استيطانية (في شرق أوروبا) وصهيونية توطينية (في وسطها وغربها). ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات في المحيطين اللذين تواجد فيهما أعضاء كل جماعة. ويُلاحظ أن عملية التحديث حققت قدراً من النجاح في بلاد الغرب، وخلقت فرصاً للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليهودية. أما في شرق أوروبا، فقد تأخر التحديث لم تعثر بل توقفت بعض الوقت، وهو ما أغلق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم.

ولذا، فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة. ومن هنا نجد أن دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها من القوة. وكان اليهود في ألمانيا يمتلكون الخبرات والأموال التي تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد منهم. أما في روسيا، فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرف، مثل التجارة البدائية والربا والخمور، أو بوظائف هامشية لم تُعد مطلوبة. ولذا، فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية، في حين تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق. وأدّى هذا الوضع إلى استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق، فكان دعاة التنوير عادةً من الأثرياء أو البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب، وهذا مقابل الجماهير اليهودية البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج يعني بالنسبة إليهم الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال. وتتميز الجماعات اليهودية في الغرب بصغر عددها، وهو ما سهّل عملية دمج أعضائها. أما في شرق أوروبا، فكانت الكتلة البشرية اليهودية ضخمة. وما زاد الطين بلة الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفها في القرن التاسع عشر، ويمكن القول بأنه كانت هناك جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب. وساعد ذلك أيضاً على ألفة يهود ألمانيا، إذ أن الكتابة العبرية كانت تعني كتاباً بلا جماهير، بينما نجد أنه رغم صغر حجم قراء العبرية في الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس التلمودية العليا الذين يعرفون العبرية. وما ساهم في عدم انتشار مثل التنوير في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا أن المحيط الثقافي الذي أحاط يهود ألمانيا (بلد يتهوفن وهايني) كان متقدماً مصقولاً وأغرى كثيراً من اليهود بالانضمام إليه. أما المستوى الحضاري المحيط يهود

التناقض الحاد بين الاتجاه نحو العام المحرد من جهة والاتجاه نحو الخاص المحسوس من جهة أخرى ثم تصفية الثاني لحساب الأول). ولكن، حركة التنوير اليهودية كان لها طابعها الخاص وموضوعاتها المتميزة، نظراً للخصوصية النسبية للجماعات اليهودية في المجتمع الغربي.

ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التنويري اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفليتها. فقد رأى دعاة التنوير أنها شخصية جيتوية متمسكة بتراتها وهويتها بشكل يفرص عليها العزلة. وقد تبنت دعاة التنوير الصورة النمطية الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة التي تبناها الصهيونية فيما بعد).

كما بين دعاة التنوير ما تصوّروه طميلية اليهود وهما مشيتهم، وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا (أي دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية)، فطالب دعاة التنوير بضرورة تغيير ذلك حتى يمكن تحويل اليهود من عناصر هامشية منعزلة إلى عناصر منتجة مندمجة، أي تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج بحيث يمكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. كما طالبوا بضرورة تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية. ولم يكن للدعوة إلى تحديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنتهم مضمون اقتصادي وحسب وإنما كان لها مضمون ثقافي ونفسي عميق، إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى نخاعه أو صلبه. فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع، يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويلبسون له وحده بالولاء. ولذا، كان من الفضاي الأساسية التي طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ كانت الجماعات اليهودية في شرق أوروبا تتحدث باليديشية. ولذا، شجع دعاة التنوير الاندماج اللغوي، فنادوا بما سموه «النقاء اللغوي». ذلك أن تنقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهود كفيّة، حسب تصورهم، برفع مستواهم الحضاري. ولذلك، طالبوا بالاستعمال اليهود اليديشية، وأن يتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الأم سواء كانت الرومسية أو الألمانية أو البولندية. كما دعوا إلى إحياء اللغة العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي. ومع هذا، كان هناك من دعاة التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته باليديشية وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة القومية لليهود شرق أوروبا.

وكانت قضية الترية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير بسبب ما تصوّروه من استغراق الجماعات اليهودية في التخلف

وساعد على انتكاس حركة التنوير، في نهاية الأمر، ظهور القرميات الأوتوقراطية المتخلفة ذات المثل المعصومة في روسيا وبولندا، ومن قبلهما في ألمانيا. وهي قوميات لم تبين مثل الإخاء والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية، وإنما تبنت رؤية ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر. وما ساعد على تعميق هذا الاتجاه، ظهور الفكر الرومانسي المحافظ لما يُسمى الحركة المعادية للاستنارة، والأفكار العنصرية المختلفة التي شاعت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر بوصفها جزءاً من الهجمة الإمبريالية على العالم. ثم أدّى تعثر التحديث في شرق أوروبا، وتوقفه تقريباً عام ١٨٨١، إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة التنوير. وتحوّل كثير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب الظروف المواتية.

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام والمجرد وترفض الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة، ومن جهة أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) التي تؤكد الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة. وانعكس هذا التناقض في فكر مندلسون ثم في علم اليهودية. ويجب تذكّر أن اليهودية المحافظة لم تخرج من التراث الديني التقليدي وإنما هي وليدة حركة التنوير، وعلم اليهودية، والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ.

ومع هذا، فبرغم انحسار حركة التنوير بوصفها حركة فكرية واعية، ظلت مقرلاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر وكامن، كما أن بنية المجتمع الغربي نفسها تغيرت بشكل أصبح معه التراجع عن مثل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً. فلم تعد هناك حاجة إلى جماعات وظيفية وسيطة، وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد حقيقة تكاد تكون من المسلّمات التي تستند إليها النظم السياسية. وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المجتمع ككل بحيث لم يعد يتم التمييز بين الأفراد على أساس ديني. وحينما كان يتم التمييز على أساس عرقي، كما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن اليهود كانوا يُعتبرون من الجنس الأبيض. ولذا، يمكن القول بأنه، برغم تراجع حركة التنوير بين اليهود وضعف حركة الاستنارة في العالم الغربي وتعثرها، فإن مثلها سادت في نهاية الأمر المجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعات.

وعلى المستوى الفكري انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها التي انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنها ومساوئها وبكل تعميماتها وتناقضاتها (وأهم التناقضات

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهودي، مثل الحسيدية وكتب القبالاه. وحاولوا أن يدخلوا نزعة عقلانية على اليهودية، فأحيوا كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهودية موسى بن ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال التعليم غير الديني على الدراسات الدينية اليهودية. ويُعدُّ المفكر الألماني موسى مندلسون، الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون، أباً للتنوير اليهودي. ولكن من الأهمية بمكان تبيان أن حركة الإصلاح الديني التي حققت نجاحاً فائقاً في ألمانيا وانتقلت منها إلى الولايات المتحدة، حيث يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية الساحقة، فشلت تماماً في شرق أوروبا. ولذا، وبدلاً من حركة الإصلاح الديني، نجد أن ما انتشر بين شباب اليهود الترعان الإلحادية والثورية.

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تحكم في اليهود، الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية وتحاول إفشالها. وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً إليها لمساعدة الحكومة حتى تفرض القيم العصرية على اليهود. وقد نجح الحسيديون، ثم الصهيانية في نهاية الأمر، في السيطرة على الجماهير اليهودية.

ورغم فشل حركة انتوير اليهودي في إنجاز كل أهدافها، فإنها تركت أثراً عميقاً في اليهودية. ولعل أهم هذه الآثار ظهور اليهودية الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود الذين طالبوا بحل مشاكل اليهود، أي المسألة اليهودية، عن طريق الثورة الديمقراطية البورجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية. غير أن حركة التنوير مسئولة أيضاً بشكل ما عن ظهور الصهيونية. وهاجم دعاة التنوير فكرة انتفاخ الماشيح الذي سيأتي بالخلاص، ونادوا بأن على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم. وقد أزلت هذه الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (المندسين وغير المتدينين) والصهيونية، إذ أصبحت العودة إلى فلسطين ممكنة دون انتظار مقدم الماشيح. كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أخرى، مثل العودة والشعب المقدس، بحيث أسقطوا البعد الديني للجنازي، وكان هذا تمهيداً لتحويلها إلى مفاهيم ذات طابع دنيوي وضعت حربي فتحوكت صهيون إلى مرفق للاستيطان وتحول الشعب المقدس إلى شعب بالمعنى العرقي أو الإثني. كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إلى تطبيع اليهود، أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية، ويصبح لليهود أمة مثل كل الأمم، وتطور هذا المفهوم ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب اليهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب.

والخصوصية. فقد كان ما تصوره من الاعتقاد السائد بين أعضاء الجماعات اليهودية أن التلمود الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة، وأن الدراسة العلمية غير الدينية لا بد أن تبقى ثانوية وتوظف في خدمة الدراسة الدينية. ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن تكون للمدارس التلمودية العليا مدارس لإعداد الخاضعات وحدهم، وطالبوا اليهود بأن تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديني وأن تشمل الجماهير كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها من الخاضعات وغيرهم. كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلوا أولادهم إلى المدارس غير اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية، مثل الهندسة والزراعة، وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية، كما دافعوا عن تعليم المرأة. وبالفعل، بدأت المدارس اليهودية العلمانية تظهر، لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية الأوروبية، مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وافتتحت أول مدرسة يهودية لتعليم المرأة في روسيا عام ١٨٣٦. وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماني السبيل إلى تحديث اليهود ودمجهم وعلمتهم.

ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنوير، قضية ما يُسمى «التاريخ اليهودي»، فظهر مؤرخون يهود عديدون مثل هاينريش جرايتز ونحمان كروكمان، كما ظهر علم اليهودية الذي يُعدُّ موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه.

وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من الداخل، فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذاتية التقليدية، وكانوا في هذا يستجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يلعب المواطنون لها وحدها بالولاء. ولكن، مع تفسير حياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية، أي بعد تحديثهم، كان ضرورياً أن تُحدث الديانة نفسها حتى لا يتصرف عنها الشباب اليهودي الذي كان قد بدأ يتساءل عن معنى جدوى وجدبة مصطلحات مثل «المنفى» أو «صهيون» أو «العودة». وقد وجه دعاة التنوير سهام تقديمهم إلى التراث القومي الديني اليهودي، فهاجموا فكرة الماشيح وأسطورة العودة، وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم المدينة الفضلة التي لا وجود لها إلا بوصفها فكرة مثالية في قلب الإنسان. وأصبح الخلاص انتشار العقل والمعادلة بين الشعوب غير اليهودية، ولم يعد مهوياً بالعودة إلى أرض الميعاد. وهاجم دعاة التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكتبها الدينية مثل التلمود والشوكان عاروخ، وأبقوا على التراث اليهودي المكتوب وحده. وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث الأصلي نفسه دون التقيد باليهودية الخاضعية، كما هاجموا الحركات والكتب

الإصلاح الديني اليهودي، إذ كان من ثمراته اليهودية الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة، والتمسك بالعقلانية. ولكن من ثمراته أيضاً اليهودية المحافظة التي رفضت الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية، ولكنها حوّلت هذه الأشكال نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه المطلق. ومن ثم، فهي تهاجم اليهودية الحاخامية التقليدية، والعقيدة اليهودية بكل مطلقاتها، ولكنها تتمسك بالتراث العضوي اليهودي بوصفه مطلقاً لا يمكن التساؤل عنه. ومن هنا، كان الهجوم العقلاني على أنبياء اليهود وعى التراث الديني اليهودي باعتباره تراثاً غيبياً معادياً للإنسان. ثم يتبع ذلك البحث الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية، مثل شمشون وشاول، وهي بطولات تجسّد عناصر لا عقلانية خارقة. ويظهر التناقض كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة والاندماج بها، فهي تعني أن يترك اليهودي الجيتو الظلم ويترك مخارته اليهودية ليختلط بعالم الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الرعائية والإنتاجية المختلفة التي حُرّم منها. ولكن هذه الدعوة تصبح، كذلك، دعوة إلى العودة إلى الطابع المحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي.

ويتفجح التناقض نفسه، في موقف الحركة الصهيونية من الغيبيات الدينية. فالحركة الصهيونية نظرت للمفاهيم الدينية باعتبارها مفاهيم لا عقلانية تتجاوز المادة، ولذا دعت اليهود لأن يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون الطبيعي (المادي) العدم ولا يندرون إلا في إطاره. وانطلاقاً من هذا تم رفض الدين والمسيح وكل الغيبيات. ولكن تم تبني بعض هذه الأفكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليها، أي أنه تمت استعادة القداسة من داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية والتفرد. فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوب، ولكنه شعب ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة. وهو يؤسس دولة ديمقراطية مثل كل الدول الأخرى، ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حتى أنها تحمل محل الرب في وجدان اليهود. والمستوطن الصهيوني سيعود إلى الطبيعة يلتصق بها، ويعمل يديه في الأرض، ويحرر من الاستغلال والملكية الخاصة ومن كل ما يميّز الإنسان عن أخيه الإنسان. ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل الأرض المقدسة الخاصة المقصورة عليه. ومن ثم نجد أن هذا الداعي إلى الإخاء الإنساني والعلمي يقتل العرب ويفرض السماح لهم بأن يزعموا الأرض معه. ولعل هذا الجانب في الصهيونية سر جاذبيتها

وخلقت حركة التنوير في شرق أوروبا طبقة وسطى يهودية متشرية ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل لتراثها الديني الغربي، ولكنها كانت في الوقت نفسه مُشبّعة بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى اشتراكية. وهذا الازدواج الفكري، أو التعايش بين نقيضين، هو الذي أفرز القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك في إطار معتقداتها التقليدية المتكلسة، والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام المصطلحات والوسائل العلمانية. وقد عمّق التناقض الأساسي الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والمجرد والآلي مقابل الاتجاه نحو الخاص والحسي والعضوي) من هذا التناقض. فبينما النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليهود وتخليهم عن خصوصيتهم، تتجه النزعة الحسية (والرومانسية) نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية الوعي القومي. وهذا التناقض يظهر حتى عند مندلسون نفسه، أهم دعاة التنوير. فاليهودية دين العقل (العام)، ولكن شعائرها مُرسلة ومُوحى بها (الخاص). ولذا، فإن العقائد الأساسية عامة ومُرسلة لكل البشر، أما الشعائر فمقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى اليهود الحفاظ عليها. وقد اتبع صموئيل لوتسانو الاستراتيجية نفسها في فلسفته. وأخذت رقة العام في الانكماش في كتابات المفكرين اليهود (كما حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل إلى علم اليهودية، وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات علمية نقدية عقلانية تهدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية أو الأنثروبولوجية الكامنة وراء القصص الديني، ولكنه كان من ناحية أخرى علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي اليهود وإنجازاتهم الحضارية المتميزة والمتفردة حتى يكتشفوا خصوصيتهم ويقبوا وعيهم القومي بها.

ويظهر هذا التناقض في التآرجح بشأن قضية اللغة، فحركة التنوير بدأت بمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة، وألمانية منحطة وغير عقلانية، وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها لغة طبيعية وربما عقلانية. ولكن العبرية عودة للماضي، ويعت رومانسي للغة لم يَعد يتحدث بها أحد، فأُسقطت العبرية، وتم تبني الألمانية أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية. ثم ظهرت الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية المحلية الجماهيرية. وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو دعوة إلى الانفتاح على الآداب الغربية وتبني أشكالها الحديثة، ولكن لغة هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها. كما يظهر التناقض في حركة

للجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

باعتبارها قوة مطلقة، واستغلوا المقولة الدينية اليهودية "شريعة الدولة هي الشريعة" لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود وغير اليهود. واستعان دعاة التنوير بالسلطات الحكومية لضرب القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية، وقاموا بنصال لا هواة فيه ضد الحسيدين، وساعدوا السلطات في اضطهاد التصاديك (زعماء الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم. وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية القرن حينما بدأ دعاة التنوير يتبنون مثلاً اجتماعية ثورية فانقلب الحال، واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التنوير الثوريين، مؤكدة لها أن اليهود المتمسكون بالتقاليد الدينية هم وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها.

وقد دعاة التنوير نقداً متكاملًا للشخصية اليهودية التقليدية، في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها. وهو النقد الذي ورثه كل من الصهاينة والمعادين لليهود. ومن الملاحظ أن الكلمة في الكتابات الصهيونية واليهودية والأرثوذكسية تكتسب مدلولات قديمة.

المسكليم

«مسكليم» كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنوير بين اليهود. انظر: «دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)».

موسى مندلسون (١٧٧٩-١٨٤٦)

رائد حركة التنوير اليهودية. وُلد في دساو (المانيا الوسطى) لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة. وأصيب بمرض في طفولته تسبب في تقوُّس عموده الفقري وأثر في جهازه العصبي. وتلقَّى مندلسون تعليمًا تقليدياً على يد حاخام ثم سافر إلى برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية، وكان هذا أمراً غير هادي بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا آنذاك. اشتغل مندلسون مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حديد ألماني يهودي ثم عمل محاسباً عنده، واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته، ولكنها أتاحته له فرصة الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية بسبب نفعه. وظل يعمل طيلة حياته تاجراً وتزوج حفيدة يهودي البلاط صموئيل أوبنهايم.

صديق مندلسون عديدًا من المثقفين الألمان في عصره من بينهم كاتب ولسينج الذي كتب مسرحية نيتان الحكيم (١٧٧٩) واستخدم مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن الأخوة وحُب الجنس البشري.

قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بتزعمها العقلانية،

للعالم الغربي، فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن في الفكر العلماني. وهذا التناقض هو ما مكَّن الصهيونية من التوصل للخطاب الصهيوني المراوغ، بمقلدته التعميمية الهائلة إذ جعل استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود الشرق من دعاة الانزلال والهجرة الاستيطانية ممكنًا.

دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)

«مسكليم» كلمة عبرية مفردة «مسكيل» وهي لفظة تكريم عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستير»، وهي مشتقة من كلمة «سيكيل» ومعناها «ذكاء» التي استخدمت بعد ذلك بمعنى «استنارة». وقد استخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع عشر الميلادي، ثم صارت تعني في البلاد السلافية، منذ القرن التاسع عشر الميلادي، العالم اليهودي الذي يتصف بحب المعرفة ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير اليهودية ومثل حركة الامتتاع الغربية.

وقد أحدث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار توارихهم، إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من القيادة التقليدية، وعلى أنهم، بما لديهم من علم ومعرفة بالعالم الحديث، أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح. وكانوا يرون أنفسهم، أساساً، بشرًا لا يهود، وطلبة حضارة إنسانية عالمية يشرون بها بين اليهود الذين يتمسكون بحضارهم المتحللة. وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديثها، فكانوا يتقدمون بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى يتم تحديث اليهود. وعلى سبيل المثال، تعاون هرتز هومبرج مع الحكومة النمساوية لقرض الصبغة الألمانية على يهود جاليشيا وأسس فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين ١٧٨٧ و ١٨٠٠.

ويمكن أن نفرق بين دعاة التنوير في شرق أوروبا من جهة ودعاة التنوير في وسطها (الذي كان يطلق عليه في الأدبيات اليهودية اسم «الغرب») من جهة أخرى. ففي الغرب، تمكَّن دعاة التنوير من أن يسكوا بزمام الموقف ويقوموا بتغيير معالم حياة الجماعة اليهودية، الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات. أما في شرق أوروبا، فكان الوضع جد مختلف، إذ ظل دعاة التنوير أقلية صغيرة مُحاصرة، ولم يستطع سوى الأثرياء منهم للتجارة بأرائهم. أما الفقراء، فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب. ونظرًا لصغر عددهم وهامشيتهم، لم تظهر حركة دينية إصلاحية في الشرق على غرار ما حدث في الغرب. وآمن دعاة التنوير بقوة الدولة

كما تأثر بأعمال لايبنتز وإسبينوزا. وذاع صيته في بداية الأمر بسبب كتاباته في فلسفة الجمال التي تُعدُّ إسهاماً لا بأس به في هذا الحقل الفلسفي، ثم نشر كتاب **فاهدون** (١٧٦٧) تناول فيه موضوع الخلود الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن الموت لا يعني الفناء الكامل، ويُنَّ أن الرب الحَيُّ ما كان غرس هذه الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح. ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل والاستنارة والفلاسفة الريبين، الذين كانوا يؤمنون بالخالق دون إيمان بأي دين ولا حتى بالآخرة. وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا الكتاب وكان يشار إليه بأنه «أفلاطون الألمان وسقراط اليهود». ورُشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن الملك شطب اسمه من قائمة المرشحين. ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر الديني المسيحي السويسري يوحنا لافتر الذي طلب إلى مندلسون أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان سقراط سيفعله لو كان في الموقف نفسه، أي أن يتصرَّ.

لكل هذا، دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه باليهود واليهودية، فبذل قصارى جهده كي يقضي على عزلة اليهود الفعلية والنفسية. وحاول أن يحطم ما أسماه الجيتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتو الفعلي الخارجي الذي كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب، فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم التقليدية، وهاجم استخدام البديشية، وأصدر عام ١٧٥٠ مجلة لنشر ثمار الشفافة العالمية بعنوان **كوهيليت موسى** (الواعظ الأخلاقي) مقلداً أسلوب مجلتي **إسبكاتور** و**قاتلر**، ولكنها منيت بالفشل ولم يظهر منها سوى ثلاثة أعداد. ثم نشر عام ١٧٨٣ مجلة **هاميشاسيف** (الحاصد أو الجامع) التي كانت تُعدُّ أهم مجلات حركة التنوير، واستمر نشرها حتى عام ١٨١١.

ونشر مندلسون عام ١٧٧٠ طبعة مشروحة من سفر الجامعة، كما نشر تعليقاً بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق. وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألمانية وكتب بحروف عبرية، وكتب تعليقاً بالعبرية عام ١٧٨٣. وقد نُشرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون يهود آخرون من بينهم نفتالي هيمسلي وهيرتز هومبرج وياروسلاف. وُعدُّ هذا العمل من أهم أعمال عصر الاعتناق والتنوير، فهو الخطوة الأولى التي خطتها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية العلمانية الحديثة، وقد حرَّم الحاخامات تداولها. كما ترجم مندلسون بعد

ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية، وكتب كريستيان دوم عمله الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم **بمخصوص إصلاح مكانة اليهود المدنية**، الذي يتناول فيه هذه القضية بعد أن حث مندلسون على ذلك. ويُقال إنه اشترك معه في كتابته وإن كان اختلف معه بعد ظهور الكتاب، لأن دوم طالب بمنح اليهود بعض الحقوق المدنية وأوصى بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة.

وفي عام ١٧٨٢، قام أحد أصدقائه مندلسون بترجمة كتاب **منس بن إسرائيل** الذي يدافع فيه عن اليهود ونفعهم، وكتب له مندلسون المقدمة. وأثار الكتاب نقاشاً حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء حق الحاخامات في طرد اليهود من حظيرة الدين. ورد عليه أحد النقاد مبيناً أن مثل هذا المطلب غير منطقي لأن القسر الديني أحد أعمدة اليهودية، وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات بمن لا يغلها وإنما إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة بنظام عقوبات.

واضطر مندلسون إلى كتابة **أورشليم: أو عن السلطة الدينية والعقيدة اليهودية** (١٧٨٣) للرد على الانتقادات الموجهة إليه. والكتاب في جزئه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدها، من وجهة نظره، حق استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين. ولكن لا الدولة نفسها ولا الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان، أو على مبادئه، ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء على عقيدته. ومن ثمَّ طالب مندلسون بمنح كل فرد حرية العقيدة، ليقرر كلٌّ ما يشاء حسبما يحل عليه ضميره وتصوره الأخلاقي. وإذا أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتها، فلا بد أن تلجأ إلى الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة.

ولكن يلاحظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البتة وقعة حياة الفرد، إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة والحياة العامة. وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الاعتناق والاعتناق بأن يصبح اليهودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية، وأن يكون بولاًه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها. ويمكنه أن يحتفظ بولائه فيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما يحل عليه ضميره، أي أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع يهودياً في منزله.

ويتوجه مندلسون في الجزء الثاني من الكتاب لمشكلة اليهود واليهودية، فيوجه سهام نقده إلى سيطرة الحاخامات، ويحاول أن

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا التعميم إلى تحول اليهود عن دينهم. وقد هاجمه المفكر الصهيوني بيرتس ممولنسكين لأنه طالب بفصل الدين عن القومية، ولأنه أعلن أن اليهودية لا يمكنها الاستمرار إلا بوصفها ديناً وحسب، وهو الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها ممولنسكين، فهي دين وقومية في آن واحد.

وقد تنصّر أبناء مندلسون كلهم إلا واحداً، وهذه حقيقة يسرقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة التحويل كانت حتماً ستؤدي إلى انخراط اليهودية وإلى انصهار اليهود، ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه، حيث تنصّر أحدهم وجنّ الآخر وانتحر، وحيث كان السلوك الجنسي لابنته شائناً إذ يقال إنها احترفت البناء، نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل لاكتشفوا أن ما يحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ما، خصوصاً بعد وفاته، لا يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحكم على هذه الحركة.

٥- الرأسمالية والجماعات اليهودية

الرأسمالية والجماعات اليهودية

يمكن القول، بشكل عام، بأن يهود العالمين العربي والإسلامي لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميزاً، ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية خاصة مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع، ومن ثمّ فإنهم لم يلعبوا دوراً خاصاً أو متميزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي، وخصوصاً أن الرأسمالية لم تتبع من داخل البلاد العربية والإسلامية وإنما وفدت من أوروبا، وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية. كما يلاحظ أن البلاد العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع نموذج الاقتصاد الحر، مثل تركيا ودول الخليج ولبنان، لم يكن فيها جماعات يهودية كبيرة. وحتى حين وجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض البلاد، كما هو الحال في المغرب، فإنها لم تساهم بشكل خاص في التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد. لكن هذا التعميم لا ينفي، بطبيعة الحال، وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية والأغلبية، فهذا ضد طبيعة الأشياء. فالأقليات الدينية والإثنية والعرقية لعبت دائماً وأبداً دوراً متميزاً في المجتمعات التقليدية؛ إذ كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية، وجماعات وظيفية وسيطة على وجه التحديد، وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في

يطرح تصوراً لليهودية عقلانياً في أساسه، ولكن للوحي فيه مكاناً، فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهودية هي: وجود الإله، والإيمان بالعناية الإلهية، وخلود الروح. وهذه الأسس حقائق بلهية مثل الحقائق الرياضية، كما تشكل الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة. ومن ثمّ، لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في الجانب العقلي، ولا يوجد بالتالي داع للفسر الديني. ولكن اليهودية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه فهي مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية والسلوكية والشعائر المرسلة، فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين طريقة تفكير اليهودي وإنما لوضع أسس لسلوكه.

واليهودية لا تتطلب الإيمان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق خاصة بالخلاص، ولا تنقل معرفة ربانية خاصة، ولا توجد وصية واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث كلها عن السلوك. وعندما تحدث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم، أي أن العقل يصل إلى العقائد (العامة والجزئية)، والوحي يقرر الشعائر (الخاصة والمحلية)، وكان العقل يمثل المضمون والوحي يمثل الشكل.

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد كبير من تعريف إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليهود أرسلت لليهود دون سواهم. وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع نهاية الدولة العبرانية، كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات فاعلية. كما يرفض مندلسون حلولية إسبينوزا المتطرفة، فالرب حالٌّ ومشارك في آن واحد وهو رب يرسل بالأمور والنواميس ولكنه رحيم. والإله ليس مجرد نظام منطقي (النظام الضروري والكلبي للأشياء) أو قانون طبيعي غير شخصي (كما كان يتصور إسبينوزا). وهذا يعني أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم أي تفكير ديني وإن أصبحت باهتة جداً. ولذا، فحينما علم أن صديقه ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر إسبينوزا وحلوليته وإلخاده، أصيب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه إسبينوزا، وكان آخر كتبه. ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في كتابته كان فوق طاقته إذ توفى بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناس.

وذا صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب «موسى الثالث»، (باعتبار أن النبي موسى هو الأول، أما الثاني فهو موسى بن ميمون). ورغم أن مندلسون الأب الحقيقي لحركة التحويل، فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر عليه أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية. كما كان

هذه المجتمعات التقليدية حسب الأراضاع الإثنية والدينية. ولا يشكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي استثناءً من القاعدة، لكن درجة تميزهم الاقتصادي لم تكن حادة، كما أنهم لم يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً اقتصادياً متميزاً. ومن ناحية أخرى، كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشغل بها أعضاء الجماعة اليهودية غير مفصولة عنهم بل كان يشغل بها المسلمون والمسيحيون.

أما في العالم الغربي، فكان الأمر جد مختلف، إذ لعب أعضاء الجماعات اليهودية فيه دوراً محدداً بارزاً الأمر الذي حدا بكثير من المفكرين الغربيين، مثل كارل ماركس وماكس فيبر ووارنر سوبارت، إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات اليهودية وظهور الرأسمالية في العالم الغربي وتطورها ومدى مساهمتهم فيها. وأصبحت القضية نفسها إشكالية أساسية في الفكر الاشتراكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني نفسه. وتركز الأدبيات الخاصة بهذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين أعضاء الجماعات اليهودية والرأسمالية:

- ١- تجرية الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري الغربي.
- ٢- النسق الديني اليهودي نفسه. ولا يميز ماركس وفيرر وسوبارت بين اليهودية واليهود (خصوصاً ماركس الذي يكاد يفترض ترادفهما).

ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على حساب العناصر التاريخية. أما سوبارت، فإنه يؤكد أهمية العنصرين معاً، ولكنه يعطي لأطروحتيه الخاصة بمسئولية اليهود (خصوصاً انارانو) عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل العرفية إذ يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية.

ويميز المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال الرأسمالية:

- ١- رأسمالية المجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي يسميها ماركس «الرأسمالية الشكلية»، ويسمينا فيبر «الرأسمالية المنبوذة»، ويسمينا سوبارت «الرأسمالية التجارية». ويستخدم ماركس والمجتمعات المصطلح الأخير أيضاً (ونسبها نحن في مصطلحنا «الجماعة الوظيفية الوسيطة»).
 - ٢- رأسمالية المجتمعات الحديثة التي يسميها ماركس «الرأسمالية الصناعية أو الحقيقية»، ويسمينا فيبر «الرأسمالية الرشيدة»، ويطلق عليها سوبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات».
- ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بنقل البضائع من

مجتمع إلى آخر، أما نشطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن تقوم بإنتاج أية سلع جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة. أما الشكل الثاني، فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاج السلع الجديدة. ولذا، نجد أن مركز الرأسمالية الأولى سوق الأوراق المالية، أما الثانية فمركزها للمصنع. ومن ثم، نجد أن الرأسمالية الأولى مجرد جيب رأسمالي (تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبه، على نقض الرأسمالية الحقيقية التي تؤكد في المدينة خارج المجتمع الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي علب في نهاية الأمر. وربط هؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية من جهة والرأسمالية التجارية من جهة أخرى. ولعل هذا من أهم أسباب عدم تحدد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة نظرهم، فهم يمثلون لرأسمالية المجتمع الإقطاعي. وقد ارتبط وجودهم في الأذهان بعدة قوى متناقضة: الطبقات الحاكمة التقليدية، والقرى الرأسمالية المعادية لها، ثم القوى الثورية التي وقفت ضد الفريقين.

وفي محاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية سنفرق بين العقيدة اليهودية من جهة والجماعات اليهودية من جهة أخرى. كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في الغرب. وسيكون غرضنا التفسيري لهذه العلاقة مفهوم الجماعة الوظيفية الوسيطة.

العقيدة اليهودية والرأسمالية

ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن النسق الديني اليهودي، في صياغته الأولى التوراتية، ثم في صياغاته التلمودية ثم القبطية، يحوي داخله امتداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأسمالية، وهذا جانب وفاء فيبر حقه من الدراسة. ولكن من الواضح أن فيبر لم يكن ملماً بالتحويلات العميقة التي دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبطي عليها وانتشار التصوف بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك أهميتها. والقبالة اللورانية فكر حلولي (روحي) متطرف يضع اليهودي في مركز الكون باعتباره امتداداً للمخلوق ويعمق إحساس اليهودي بأنه من الشعب المختار، كما يُصعد حدة التوقعات المسيحانية. فالحلولة تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحد بها ولا يوجد مستقلاً عنها فتصبح المخلوقات في قداسة الخالق مساوية له فتتبدل الأشياء إلى مبدأ واحد، كامن في المادة ولا يعلو عليها، وكل هذا يساعد على تزايد معدلات العلمنة. أما النزعة المسيحانية والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

هذه الموائيق تُلقَى في أي وقت تنتفي فيه الحاجة إلى اليهود وإلى دورهم الاقتصادي، وبالتالي كان يتم طردهم، أي أن حوسلة أعضاء الجماعات اليهودية تمت تماماً. وكان يُشار إليهم باعتبارهم أقتان بلاط، أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مباشرة بل يُعدّون ملكية خاصة له وأداة من أدواته، يدنون له وحده بالولاء، الأمر الذي حقق لهم قسماً كبيراً من حرية الحركة، لكن ذلك في الوقت نفسه زاد عزلتهم عن بقية قطاعات المجتمع.

وتتح عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار الحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجنُّد أو الانتماء الكامل لأي تشكيل ثقافي أو طبقي محدّد، فتحوّلوا إلى عنصر بشري حركي يحتفظ برأسامه على هيئة نفوذ سائلة يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر. ودعم هذا الاتجاه منع اليهود، في معظم الأحوال، من شراء العقارات الثابتة.

لقد تحوّل اليهود، نظراً لغريتهم وعدم تجنُّدهم وبسبب الطبيعة السائلة لثروتهم، إلى عنصر بشري متحرك وموهوعي مجرد: موضوعي لأنه يُنظر إليه دائماً من الخارج، ومجرد لأنه لا يوجد داخل سياق محدّد. وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضرباً من الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي. ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة اليهود بالمجتمع، وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات التقليدية الشخصية المبينة على كلمة الشرف والثقة التي كانت سائدة في المجتمع الإقطاعي. فكانت الموائيق التي تُمنَح لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء الجماعة اليهودية، وهي علاقات كان الهدف منها، بالنسبة إلى الطرفين، الربح الاقتصادي المحض. وفكرة القانون اللاشخصي والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاج بين بشر) هما الجوهر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين. ويمكننا القول بأن اليهود أصبحوا نواة الجبسيلاشافت (المجتمع التعاقدية الذرية المفتت) داخل الجبماينشافت (الجماعة العضوية التراحمية المترابطة التقليدية).

وأدّى عدم انتماء اليهود وتجريدتهم - إلى جانب رحد التبادل الاختياري بين اليهودية والرأسمالية - إلى تحوّل أعضاء الجماعة إلى الحميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية، دون أن يكونوا بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية المركبة التي أدّت إلى ظهور الرأسمالية. ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية، كخميرة للنظام

وعن الجماعات الإنسانية المحيطة به فيصبح عنصراً موضوعياً وشخصاً غريباً، وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً كامناً لدى صاحبها لتبني أخلاقيات الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي يرى كل الظواهر باعتبارها خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب، وتجنُّد الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر مثير جداً ويحتاج إلى مزيد من الدراسة، بخاصة في ضوء علاقة الجماعة الوظيفية بالرؤية لحلولية للكون (المكان والزمان والإنسان) ومركب الشعب المختار.

وإذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء الجماعات اليهودية استعداداً كامناً لتقبّل أخلاق الرأسمالية، ومن ثمّ المساهمة في تطورها، فإن تجرّدهم التاريخية داخل التشكيل الحضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحولت الاستعداد الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة. وأهم سمات هذه التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد نُظر إليهم، منذ البداية (داخل التشكيل الحضاري الغربي)، باعتبارهم الشعب الشاهد، أي أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية، كما أصبحوا أقتاناً للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط، أي أن اليهود ظلوا خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإقطاعي. فاليهودي كان غريباً بمعنى الكلمة، ونحن نرى أن انتشار القبّالة ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ أضفت على دور اليهود، كوسطاء وغريباء، قدراً عالياً من القداسة، بحيث أصبح اليهودي الوسيط الكوني بين الإله والعالم، مجرد أداة لتوصيل الإرادة الإلهية لبقية البشر. وترتبط رؤية الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ الأوامر والنواهي، أي أن القداسة حوسلت اليهودي تماماً. ولكن هذه الوساطة الكونية كانت صدى (وربما تيسيراً وتسويغاً أيضاً) لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب، منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات الثورة التجارية، بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة، فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي والسلع الترفية، ويودون وظائف مالية وتجارية مختلفة شديدة الحيوية للمجتمع الإقطاعي، مع أنها لم تكن من صميم العلاقات الإنتاجية لهذا المجتمع، كما لم يكن يوسع بقية أعضاء المجتمع القيام بها. وكان المجتمع يُظهر التسامح تجاه اليهود مادام في حاجة إليهم، ولكنهم لم يُعطوا قط حقوقاً قانونية محدّدة (مثل حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام). وكانت تُصَلُّر موائيق خاصة تؤمّن حقوقهم وتحدّد واجباتهم ومقدار الضرائب المفروضة عليهم وأماكن إقامتهم وتزوّدهم بالحماية وتمنعهم المزاي. وكانت

الرأسمالي في الغرب، في كثير من النشاطات التي لعبوها وفي إبداعاتهم. فهم من أوائل مَنْ طوّر فكرة الأسهم والسندات التي تحقق نراكماً رأسمالياً يمكن توجيهه إلى أي مجال استثماري قد يظهر، أي أنهم أسرعوا بعملية تجريد النقود بفصلها عن الأفراد وعن الرغبات البشرية والعواطف والأخلاق، وزادوا كفاءتها كرأسمال، وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يطبّق عليها معدل الربحية وحسب.

وبالطبع، كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي يقع خارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له المجتمع المضيف باعتباره شيئاً لا قداسة له، ومجرد آلة يستفاد منها ثم تُتبدّل). كما أن قيمة التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككل، وإلى الربا على وجه الخصوص، وتهدف إلى أن تجعل السوق مكاناً يلتزم بالحد الأدنى من الأخلاق وبأنكار مثل فكرة الثمن العادل والأجر الكافي، مع ضرورة تاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع حد أقصى للارباح. وأدت هذه الأخلاقيات، المتخلفة من منظور رأسمالي ديني، إلى تدخل بين الاقتصاد والأخلاق، إلى الحد من حركة التجارة. أما العنصر اليهودي، فلم يكن يدين بالولاء لثل هذه الأخلاقيات. بل ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية مقياسان أخلاقيان: أحدهما يطبّق على الجماعة اليهودية (باعتبارها جماعة مقدّسة لها حرمة) والآخر يطبّق على المجتمع ككل (باعتباره لا حرمة له ولا قداسة). ولذا، لعب العنصر اليهودي دوراً أساسياً في تحطيم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية وفي تقويض هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه العناصر الاقتصادية مع العناصر الأخلاقية والدينية. فساهم أعضاء الجماعة في عملية العلمنة والترشييد، أي فصل العنصر الاقتصادي عن العناصر الأخرى، بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية نفسه ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية) متجاوزة له. وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس وعلى محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع حاجات المستهلك التي لا تنتهي).

كما أن أعضاء الجماعة، بسبب عدم انتمائهم، كانوا من أكثر العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة. فتجد أنهم حاولوا دائماً أن يؤمّنوا نطاق السوق وانتشاره، وهي العملية التي انتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي وأطلق عليها ماركس تعبير «تهويد المجتمع» وكانوا يحثون عن

أسواق جديدة وزيائن جدد وملك جديدة. كما أنهم كانوا على استعداد لأن يتتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتج (في العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته وتجارته، والذي تعود على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى معين من الجودة ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه، فالواقع أن حرفته كانت جزءاً من ميراثه الشخصي. وكان اليهودي، في محاولة توسيع نطاق السوق، من أوائل العناصر التي شجعت على استخدام الإعلانات على حين كان كثير من المفكرين الغربيين، حتى منتصف القرن الثامن عشر، يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً غير أخلاقي، بل صدر في باريس عام ١٧٦١ قانون يمنع الإعلانات أو الجري وراء الزبائن لحثهم على الشراء. ويمكننا أن نرى هنا، مرة أخرى، أن الأخلاق المسيحية والتقليدية تحد من حركة السوق، على عكس الأخلاقيات الحركية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التي لا تأبه بالحرمان ولا تعباً بالمطلقات ولا تهتم بأية قيم، سوى قيم الربح والخسارة والبقاء.

وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء الجماعة اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم، نظراً لانتشارهم (شتاتهم) على هيئة جماعات منفصلة مترابطة، كانوا عنصراً بشرياً متعدد الجنسيات، عابراً للقارات، إن صح التعبير. فكان لليهود بولندا علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود ألمانيا ومع يهود العالم الإسلامي، ولمجرأ. وساهم هذا في تسهيل عملية التجارة الدولية وتوسيع نطاق السوق، كما سهل عملية جمع المعلومات التجارية، الأمر الذي جعلهم قادرين على المنافسة.

وقد لعب يهود شرق أوروبا دوراً خاصاً، فالساعة اليهود، وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب لحساب كبار الملاك، ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد المال. وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية، كما كان يساهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي، وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل. وهذا النشاط هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض.

ويظهر النظرية المركتالية، زاد الدور الذي يلعبه اليهود داخل النظام الرأسمالي. فهذه النظرية تجعل مصدحة الدولة المبدأ الأعلى المقبول لدى الجميع، والإطار المرجعي بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديني وإنما بحسب نفعه للدولة. وقد ظهرت في هذه

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في هولندا وإنجلترا وفرنسا في تطويرها. ولكن أعضاء الجماعات اليهودية، سواء أكانوا أداة قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في هولندا، ظلوا دائماً أداة وحسب لخدمة هدف ما. وهم، في هذا، يشبهون الجماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان. ولقد كانت جيوب اليونانيين والإيطاليين في مصر تمثل عنصراً تجارياً نشطاً حيث بنوا المصانع، مثل مضارب الأرز ومطاحن الدقيق، ولكنهم لم يغامروا قط في الصناعة لثقيلة أو تلك التي تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة المدى. فقد ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت على نشوء طبقة رأسمالية محلية، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يحاولون وقف نموها من خلال الهيمنة الاستعمارية. ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة بالتدريج، فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة الغربية تتولى هي كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم الصناعية.

أثر ظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية

بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاري، يمكننا الآن أن نترك المرحلة التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) فيهم ومقدار إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي نفسه. وسنلاحظ أن دور يهود غرب أوروبا يختلف عن الدور الذي لعبه يهود وسط أوروبا وشرقيها. ويعود هذا إلى معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه. ففي فرنسا وإنجلترا وهولندا لعب اليهود دوراً ثانوياً، أو لنقل دور الجزء في الكل الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه الرأسمالية الحديثة في غيبة أعضاء الجماعات اليهودية، وكان لهذه الدول مشروعاتها الاستعمارية الضخمة، ولذا لم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد سوى دور جزئي منط.

أما في شرق أوروبا، فلم تكن للمجتمعات الأوربية هناك متطورة بما فيه الكفاية ولم يُقدَّر للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة متأخرة أن تتطور، كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم وانتهى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط الرأسمالي. ولهذا، انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في الطبقة العاملة أو في الطبقة البرجوازية الصغيرة. وكان من بينهم كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة.

وفي وسط أوروبا، وبخاصة في ألمانيا، ظهر النظام الرأسمالي الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

الفترة فكرة مدى نفع اليهود وفتح المجال أمامهم للإسهام في جميع النشاطات الاقتصادية. وابتداءً من منتصف القرن السابع عشر، استعان الملوك والأمراء في وسط أوروبا (في ألمانيا وغيرها من الدول) باليهود في كثير من النشاطات الاقتصادية، مثل: التجارة الدولية، وتمويل الجيوش، وعقد القروض والصفقات. وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم مصطلح «يهود البلاط».

لكل ما تقدّم، نجد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه. ومن الملاحظ أن كثيراً من الدول التي كان لها مشروعات تجارية أو استعمارية، كانت ترى أن العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية ويمكن الاستفادة من خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة، فهو عنصر حركي وحسب. وقد تمّ توطين اليهود في بولندا في القرن الثالث عشر مع التجار الألمان، لتشجيع الاقتصاد التجاري. ثم تمّ توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب نفسه. كما تمّ توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية التابعة لإنجلترا وهولندا في العالم الجديد.

وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إنجلترا لكي يعيشوا الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات التجارية. وسمحت فرنسا لليهود المارانو المطرودين من إسبانيا بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة فيها، مثل بايون وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ، في العادة، النمط التالي: يبدأ توطين اليهود السفارد، بآلهم من خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية، في الدول الغربية والدولة العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من اليهود الإشتناز الذين بدأوا في الهجرة بعد ثورة شميليكي.

ولكن، ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة، فإنهم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في المجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالحها. فالتجارة والربا اليهوديان، أي ما يسميه فيبر «رأسمالية المنبوذين»، لم يشكلوا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله. ولذا، كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية الرشيدة للحية رغم أنها ساهمت في نفسها في الإعداد لها وتخميمها وإن كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما حدث في بولندا وربما يكون من المفيد في هذا المضمون أن نفرق بين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع الرأسمالية المحلية وبين

ويحتفلون بعيد العمال في مايو، ويتسبون إلى الدولية الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من الحكومات ومن أعضاء الجماعات اليهودية في لعالم الرأسمالي، ويقومون على خدمة الإمبريالية.

الرأسمالية اليهودية

«الرأسمالية اليهودية» مصطلح يفترض وجود تشكيل رأسمالي يهودي مستقل عن الاقتصاد الرأسمالي في المجتمعات التي يعيشون فيها. ولأنه أمرٌ مناف للحقيقة فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهود» أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية».

البورجوازية اليهودية

«البورجوازية» كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة «بورج» أي «المدنية»، وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوروبية. وعبارة «البورجوازية اليهودية» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن البورجوازيات المختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود «تاريخ يهودي مستقل». وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون دوراً مستقلاً عن المجتمعات التي يوجدون فيها، فلا يمكن الحديث عن بورجوازية يهودية بشكل عام، وإنما يمكن الحديث عن «اليهود من أعضاء البورجوازية الإنجليزية» أو «اليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية» وهكذا. ومع هذا، فقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب دوراً متميزاً نوعاً ما في نشوء الرأسمالية.

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية

من المصطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي مصطلح «الرأسمالية اليهودية» و«البورجوازية اليهودية» ورأس المال اليهودي». وهي مصطلحات، شأنها شأن مصطلحات مثل «الشخصية اليهودية» و«القومية اليهودية»، تفترض أن ثمة وجوداً اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التشكيلات الاقتصادية المختلفة وتطوراً اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. وهذا افتراض غير دقيق ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة، ويؤدي في النهاية إلى العجز عن فهم حركات التطور والتنوير بين أعضاء تلك الجماعات. ولذا، فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهود» أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية» أو أي مصطلح مماثل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة.

ونبلور لألمانيا مشروعها الاستعماري الخاص، وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون عنصراً مهماً في عملية التطور الرأسمالي هذه. ولكن الرأسمالية الألمانية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها الاستعماري ثم تحولت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية فرساي. وحينما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة أخرى، لم يتم ذلك حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما تم بتدخل الدولة، وقد راح رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه العملية.

ويوضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في نمو الرأسمالية من بلد إلى آخر من خلال علاقتهم بالمدن ومدى تركّزهم فيها. فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعني أن الوظائف المالية والتجارية الهامشية القديمة أصبحت تحتل المركز. وقد صاحب ذلك تحول في وضع أعضاء الجماعات اليهودية، فبدلاً من كونهم عنصراً بشرياً متحركاً يحمل رأسمالاً متحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع، تحولوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على هامشه، أي أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني. وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة أمام رأس المال الذي يملكه يهود (ومن ثم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد الجديد بنسبة أعلى من رأس المال المحلي (غير اليهودي) الثابت المستثمر في العقارات والمزارع، وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم ألمانيا. أما في شرق أوروبا، فرغم أن تركّز أعضاء الجماعة اليهودية في المدن قد ازداد، فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً، إذ سلمهم وجردهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة.

أما فيما يتعلق بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية، فيمكن القول بأنها ليست مباشرة. فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي الغربي، وإنما جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه الإستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف الاستيطان في فلسطين. ولذا، لم تصر الإمبريالية الغربية، أو البورجوازيون من أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب، على أن يأخذ المشروع الصهيوني شكلاً رأسمالياً محدداً، بل سمحت له وللدولة الصهيونية الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي يضمن بقاءه حتى يستمر في خدمتها. وقد توصلت الصهيونية إلى أن الأشكال الجماعية في الإنتاج التي تستخدم دياجيات اشتراكية أنسب الطرق لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولذا، فعلى حين كانت الولايات المتحدة (الكارثية) تحارب الشيوعية في الولايات المتحدة، كان الصهيونية في الخمسينيات يرفعون لواء الاشتراكية،

الجزء الثاني: تقلبات الجماعات اليهودية

اليهودية، ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء وأولئك فينظم العمال ضدّهم الإضرابات، ويحاولون هم استئجار عمال غير يهود.

وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية وضمن ذلك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية. ومع هذا، استمر بعض التجار اليهود في ممارسة نشاطهم، بل ازدهروا في فترة النظام الاقتصادي الجديد (نيب)، بل كانت هناك نسبة من اليهود بين تجار السوق السوداء في الستينيات. ولكننا في هذه الحالة لا نتحدث عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإنتاج وإنما نتحدث عن صغار الاتهازيين وتجار العملة وما شابه ذلك. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وظهور الاقتصاد الحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات التي تُوجد بها جماعات يهودية كبيرة نسبياً، تتوقع أن تشغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي (وهذا هو النمط السائد في الغرب).

٢- في وسط أوروبا، خصوصاً ألمانيا، برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية الرأسماليين، هؤلاء ورثة يهود البلاط، وقد لعبوا دوراً مهماً في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية، وتم القضاء عليهم مع استيلاء هتلر على الحكم، فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة وفلسطين بما تبقى من رؤوس أموال وصودرت أموال الناقين.

٣- أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب أوروبا والولايات المتحدة، فلم يكن مكانة مختلفة إذ يلاحظ أن النخب الحاكمة في هذه البلاد، بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية، وبعد أن ظهرت فيها طبقة بورجوازية محلية، وجدت أن استيطان الجماعات اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاتها، وسيزودها بكثير من الخدمات. ومن هذا المنظور، تم توطيد اليهود في هولندا وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد. وقد ازدهر الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد، ولكن نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات التي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال الضخمة في هذه البلدان. وقد قال كارل ماركس في المسألة اليهودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يهر وكأنه شحاذ.

ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنسا، وعائلات مونتيفيوري وسامسون ومونتاجو في إنجلترا، دوراً مهماً في القطاع المالي والمصرفي في بلدانهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات والحروب وفي تطوير الرأسمالية في أوروبا وفي تمويل المشروعات

فالرأسمالية الأمريكية، على سبيل المثال، تضم رأسماليين أمريكيين لهم انتماءات إثنية مختلفة، فالانتماء الإثني الخاص هو الفرع والجزء، والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل.

وما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً فعالاً في نشوء وتطور الرأسمالية في العالم الغربي، ولكن لا يمكن اعتبارهم مسئولين عن ظهورها. فتطور الرأسمالية في الغرب مرتبط بظواهر لم يكن لليهود أي دور فيها، مثل: حركات الاكتشاف والقرصنة، ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس عشر، والإصلاح الديني، والترشيد والعلمنة. وقد تناول كل من ماركس وفير ومومبارت هذه القضية.

أما من ناحية تطور اليهود كرأسماليين في إطار الحضارة الغربية، فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف مالية محددة، فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والربا، وكان منهم من اشتغل بالأعمال المالية الأخرى، مثل يهود لارندا ويهود البلاط، ثم كان منهم أخيراً الرأسماليون المحدثون. وكان أعضاء الجماعة في وظائفهم المختلفة، حتى الانقلاب التجاري، تابعين للحاكم أو الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم التي وجدوا فيها، فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وفي خدمتها. وما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استعادوا من العلاقات الدولية التي نشأت بينهم، فكان يهود البلاط يستوردون الحبوب من يهود لارندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً ائتمانياً يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح، ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً جزءاً من كل.

ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي، إلى ثلاثة أقسام:

١- الرأسماليون من يهود البديشية في شرق أوروبا، خصوصاً روسيا. وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصّصوا في بعض الصناعات والسلع مثل السك الحديدية والغلال، كما حدث مع أسرة جونزبرج. ولكنهم كانوا أقل نادرة تميش خارج منطقة الاستيطان بعيداً عن أية جماهير يهودية، وكانت حريصة على الاندماج في المجتمع الروسي. أما داخل منطقة الاستيطان نفسها، فكان يوجد صغار الرأسماليين الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات داخل المنطقة. ولم يكن هؤلاء قوة سياسية حقيقية، فقد كانوا يعانون - شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الرومي - من التناقض الأساسي في روسيا القيصرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع الاقتصادي المتطور. وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات

الراسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر. كما تخصص الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف و سيمون ماركس في القطاع التجاري، وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة الأقسام. وفي فرنسا، برز خلال القرن العشرين بعض رجال الصناعة المهمون من اليهود مثل مارسيل داسو وأندريه ميتروين. ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم يكن لهم دور يهودي مستقل.

أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليهودية في تطور الرأسمالية في العالم العربي، فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو الاستعماري الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية الغربية.

عائلة روتشيلد

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحوّلوا بالتدريج إلى رأسماليين من أعضاء أجماعات اليهودية، ويعود أصل العائلة إلى فرانكفورت في القرن السادس عشر. والاسم «روتشيلد» منقول من عبارة ألمانية تعني «الدرع الأحمر» وتشير كلمة «درع» هنا إلى ذلك الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسس العائلة إسحق أكانان. وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في أوروبا بدءاً من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين. وتاريخ تطور العائلة هو أيضاً تاريخ يهود البلاط واختفاؤهم وتحولهم إلى مجرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيقة ثم التشكيل الإمبريالي الغربي (الذي كان يُخطّط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على ثروات الشرق)، ودمج الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين، ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معدلات الاندماج في الحضارة الغربية في تشكيلها القومي والإمبريالي.

وكان ماجيراشيل روتشيلد (١٧٤٣- ١٨١٢) تاجر العملات القديمة هو الذي وسّع نطاق العائلة في مجال المال والبنوك، بعد أن حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في بلاط الأمير الألماني وليام التاسع. وقد تفرّق أبناؤه الخمسة وتوطنوا وأسسوا فروعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوروبية هي: إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا.

أسس الابن الأكبر نيشان ماير روتشيلد (١٧٧٢- ١٨٣٦) فرع بيت روتشيلد في إنجلترا، وتزوج أخت زوجة رجل المال الثري، زعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا موسى مونتفيوري. وأتاحت له

هذه الزيجة دخول أوساط المجتمع اليهودي السفاردي في إنجلترا سريعاً. واكتسب نيشان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال أثناء الحروب النابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة الإنجليزية على جيشها في أوروبا، واستعان في ذلك بأخيه جيمس روتشيلد المقيم في فرنسا، كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية إلى حلفائهم في أوروبا. وقد استطاعت عائلة روتشيلد، خلال تلك الفترة، تدبير ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه إسترليني للحكومات الأوروبية وبعد الحرب، كانت هذه العائلة الأداة الرئيسية في تحويل التعويضات الفرنسية إلى الحلفاء وفي تمويل القروض والسندات الحكومية المخصصة لعمليات إعادة البناء. واكتسبت هذه المعاملات المالية مكانة متميزة في جميع أنحاء أوروبا ودعت مركز مؤسسته كواحدة من أبرز المؤسسات المالية الأوروبية في تلك الفترة.

وكان نيشان روتشيلد يتسم بالدهاء المالي والتجاري. فخلال فترة الحروب النابليونية، نجح هو وإخوته، من خلال عمليات تهريب السلع من إنجلترا إلى أوروبا، في تحقيق مكاسب ضخمة. كما استغل إمكاناته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل سريع نسبياً، بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما بينها، لتحقيق أرباح طائلة لمؤسسته. وكان نيشان من أوائل من علموا بانتصار إنجلترا على قوات نابليون في معركة ووترلو. وكان ذلك يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الإنجليزية. إلا أن نيشان أسرع ببيع حجم كبير من سندات حتى يرهق الجميع بأن إنجلترا خسرت الحرب، وهو ما دفع الكثيرين إلى التخلص من السندات التي في حوزتهم، الأمر الذي أدّى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه السندات بشكل حاد. وهنا قام بشراء هذه السندات بثمان بخص مُحققاً من وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار السندات إلى أعلى، عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزيمة نابليون. وظل نيشان يستغل قدرته على الحصول على المعلومات والأخبار سرّاً الخاصة بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في أسعار الأسهم والسندات مُحققاً لنفسه ولؤسسته مكاسب ضخمة.

وبعد وفاة نيشان ماير، تولى أكبر أبنائه ليونيل نيشان روتشيلد (١٨٠٦- ١٨٧٩) إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن. وقد اشترك في عمليات مالية مهمة، من بينها تدبير قرض قيمته ١٦ مليون جنيه لتمويل حرب القرم. كما قدم ليونيل التمويل اللازم لندرايلي رئيس وزراء بريطانيا، الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة، وهي عملية تمت في كتمان وسرية تامة بعيداً عن الحفزة البريطانية، ولم يُبلغ البرلمان

وقد تولى ناتانيل ماير روتشيلد (١٨٤٠-١٩١٥) إدارة بيت روتشيلد بعد وفاة والده، وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل على لقب لورد. كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي روتشيلد (١٨١٠-١٨٧٦). وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع، ومع كل من بلفور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك. وقد اهتم ناتانيل روتشيلد بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوروبا التي تدهورت بسبب تعثر عملية التحديث وتعرض جميع الأقليات للاضطهاد. فرفض تدبير القروض للحكومة القيصريّة احتجاجاً على ذلك رغم أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في المحلات المالية لمدة ٢٠ عاماً. ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية، إلا أنه رحب بمشاريع هرتزل لتوطين اليهود.

أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد (١٨٦٨-١٩٣٧)، فترك عالم المال والبنوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة. وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة، كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه. وقد أبد ليونيل منذ عام ١٩١٧ الجهود الدبلوماسية لكل من حايم وايزمان (الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف والرامية إلى إصدار تعهد بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي» لليهود. وكان ليونيل روتشيلد يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين لا بد أن يأخذ شكل دولة لا شكل وطن قومي وحسب، وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية، ومن ثمّ مصالح عائلة روتشيلد. وعند إصدار وعد بلفور، كان روتشيلد رئيساً شرفياً للاتحاد الصهيوني لبريطانيا وأيرلندا. كما كان أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلق اليهودي الذي دخل فلسطين مع الجيش البريطاني.

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد، مثلها مثل غيرها من عائلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني، كانت في البداية ترفض صهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم مما قد تثيره من ازدواج الولاء، وهو ما يشكل تهديداً لكانتسهم ووضعهم الاجتماعي. وساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا» المناهضة للصهيونية. لكن هذا الموقف تبدّل فيما بعد حيث تبين أن وجود كيان صهيوني استيطاني في المشرق العربي يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية، وذلك إلى جانب أن الصهيونية كان يتم تقديمها في ذلك الوقت كحل عملي لتحويل هجرة يهود شرق أوروبا إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب أوروبا.

البريطاني بها إلا بعد إتمامها. ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تصحيح القروض للخديوي إسماعيل ولأحيان مصر، وما تبع ذلك من تضخم الديونية المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية ثم تدخل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العربية، كل ذلك ثم في إطار المصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتعطيمها وتقسيمها.

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين. وقد باخر روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن تبين له مدى نجاح وأهمية السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطورها، وهو ما يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتجارب فيما بينها. كما قامت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سبيل رودس لإقامة إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة اللّاس في جنوب أفريقيا.

ويلاحظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين أعضائها، وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة داخل العائلة وتدعيم العلاقات فيما بينها. وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة في زواج الأبناء. ففي حين كان يُسمح لبنات روتشيلد بالزواج من غير اليهود، لم يُسمح بذلك للذكور الذين كان يتول لهم انتصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة أعمالها. ومن الواضح أن المعيار المُستخدم هنا معيار غير يهودي، وقد كان آل روتشيلد يحارلون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليهودي. وقد كان اليهودي، حسب الشريعة، من يُولد لأم يهودية، ولذا فإن زواج بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود الحقيقيين) سيشارون في بيوت غير يهودية وأن آباءهم من الأغيار.

وتزوج ليونيل روتشيلد ابنة عمه كارل روتشيلد (الذي كان قد استقر في نابولي). واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة. ونالت هذه المدارس اهتماماً خاصاً من العائلة، وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبناء المهاجرين اليهود الأوائل من شرق أوروبا الذين جاءوا بشقائهم الديدشية وتقاليدهم الديدية، وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة اليهودية المندمجين في إنجلترا؛ لما قد يمثله من تهديد لمواقفهم الطبقيّة ومكانتهم الاجتماعية. وهذه المدارس بالتالي، كانت تهدف إلى استيعابهم ودمجهم وصحبهم بالثقافة الإنجليزية. وقد أصبح دعم عائلة روتشيلد للصهيونية (فيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة برمتها عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر، أي أنه كان دعماً صهيونياً توطينياً.

وقوع فرنسا تحت الاحتلال الألماني عام ١٩٤٠، تم الاستيلاء على ممتلكات العائلة وفر أفرادها إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فترة الحرب. واستعادت العائلة الجزء الأكبر من ممتلكاتها وثرورتها عقب انتهاء الحرب.

وفي النمسا، أسس سولومون ماير دي روتشيلد (١٧٧٤ - ١٨٥٥) آخر يهودي بلاط في أوروبا فرع الأسرة في فيينا. وكان صديقاً لـ فرديناند زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على أزمات مالية عديدة، وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته الأربعة البارونية وذلك عام ١٨٢٢ بعد بضعة أيام من حصول حكومة مرنينغ على قرض ضخم من بيت روتشيلد. كما أن علاقة سولومون روتشيلد بأفراد أسرته المنتشرين في أرجاء العالم أتاحت له أن يكون مصدر معلومات مهماً لـ مرنينغ حول التطورات السياسية الجارية على الساحة الأوربية. ويقال إنه ساعد مرنينغ على الهرب أثناء ثورة ١٨٤٨ وأخفاه في منزله. ومن أهم إنجازات سولومون روتشيلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك كريديت نساتل النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية. وخلفه ابنه سولومون روتشيلد (١٨٠٣-١٨٧٢) الذي عُيِّن في البرلمان النمساوي.

وشهدت الأسرة تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والتي انتهت بامستلاء النظام النازي على مؤسستهم عام ١٩٣٨ بعد ضم النمسا إلى ألمانيا النازية. وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في النمسا بعد رحيل لويس دي روتشيلد (١٨٨٢ - ١٩٥٥) إلى الولايات المتحدة.

وفي ألمانيا، واصل أمشيل ماير فون روتشيلد (١٧٧٣ - ١٨٥٥) أعمال الأسرة في فرانكفورت، وكان أكبر عملي الحركة اليهودية الأرثوذكسية. وقد خلفه ماير كارل (١٨٢٠ - ١٨٨٦)، ثم وليام كارل (١٨٢٨ - ١٩٠٦). ومجّته انقراض فرع الأسرة في فرانكفورت.

وفي إيطاليا أسس كارل ماير روتشيلد (١٧٨٨ - ١٨٥٥) فرع نابلي، وقدم خدمات مالية عديدة، إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع أهمية، وأغلق عام ١٨٦١.

ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد، كغيرها من العائلات اليهودية المالية الكبيرة في أوروبا، كانت في البداية من يهود البلاط ثم أصبحت تشكل جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً في التشكّل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي فترة

كما استقر في بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد (١٨٧٨ - ١٩٥٧) ابن إدموند دي روتشيلد، الذي حصل على الجنسية البريطانية، وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني وخدم في الجيش البريطاني في كل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في فلسطين للاتحاق بالفيلق اليهودي. كما ألحق ضابطاً بمشاريع عديدة في فلسطين، وترأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين التي كانت تدير المستوطنات التي أسسها والده في فلسطين. وخصص في وصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها إنشاء مبنى الكنيست في القدس.

وفي فرنسا، أسس جيمس ماير دي روتشيلد (١٧٩٢-١٨٦٨) فرع بيت روتشيلد في باريس عام ١٨١٢. وأصبح شخصية مالية احتفظت بنفوذها الواسع في عالم المال رغم تغير الحكومات، فعمل على تدبير القروض للملك البوربون، وكان مقرباً للملك لويس فيليب حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة، كما قدّم قرضاً عديدة للدولة. كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة الخارجية الفرنسية. وفي أعقاب ثورة ١٨٤٨، استمر بيت روتشيلد في تقديم خدماته المالية وقام بتدبير القروض لنابليون الثالث. وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين المؤسسة المالية للمملوكة للأخوين اليهوديين إسحق وإميل. كما حصل جيمس ماير على امتياز بناء سكك حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكاً لعائلة روتشيلد حتى عام ١٩٤٠.

وقد ورثه خمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي روتشيلد (١٨٢٧ - ١٩٠٥) الذي تولى من بعده إدارة بيت روتشيلد عام ١٨٥٤، وترأس بنك حديد الشمال، كما أصبح أيضاً عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا. وبعد هزيمة فرنسا عام ١٨٧٠-١٨٧١ في الحرب الفرنسية البروسية، أدار ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات الخاصة بالتعويضات والديون الفرنسية الواجب سدادها للجانب البروسي.

ومن بين الأبناء الخمسة إدموند روتشيلد (١٨٤٥ - ١٩٣٤) الذي تعود أهميته إلى دعمه النشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين. وترأس حفيده إدموند (١٩٢٦ -) رئاسة لجنة التضامن مع إسرائيل في عام ١٩٦٧ وقد ترأسها قبله ج. دي روتشيلد (١٩٠٩ -) وهو حفيد ماير ألفونس. وقام إدموند خلال الخمسينيات والستينيات باستثمارات عديدة في إسرائيل، بخاصة في قطاعي السياحة والعقارات. كما ترأس ج. النداء اليهودي الموحد. وعند

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

طبقة كبار الأثرياء من اليهود).

وتركز نشاط هذه العائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية والائتمانية والتجارية، واندمجت بيونات المال اليهودية في علاقات ووساطة مع البنوك الأوروبية وارتبط نشاطها بالدرجة الأولى باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة المصالح الاقتصادية الاستعمارية البريطانية التي كانت تخطط لتحويل مصر إلى مزرعة للأقطان. ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس ورولو ومنسى وموصيري الدور الأكبر في هذا المجال وفي الاقتصاد المصري بشكل عام.

وساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع الزراعي في مصر، واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام ١٨٨٠ ويبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري للمصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس المال الفرنسي، للقيام بعمليات إقراض النطاق الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال الزراعة وشراء الأقطان. وفي عام ١٨٩٧، قامت هذه الجماعات المصرفية، بالتعاون مع رأس المال البريطاني، بتأسيس البنك الأهلي المصري بهدف تمويل المشروعات الخاصة بالتوسع الاقتصادي والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء خزان أموان وقناطر أسبوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل إلى جانب تمويل عمليات شراء ما تبقى من أراضي الدائرة السنية من قبل كبار الملاك.

واشتركت العائلات اليهودية أيضاً في تأسيس الشركات العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تراكم الديون على كبار وصغار الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري. وأكثر هذه الشركات تأسس في الفترة بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٥، وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وإقامة المشروعات العقارية والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تراكم سريع لرأس المال. ومن أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل، وشركة وادي كوم أمبو. ومن أهم المشروعات الصناعية الزراعية التي أقامها اليهود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية التي أقيمت عام ١٨٩٧ بالتعاون مع رأس المال الفرنسي واحتكرت لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر.

وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي، خصوصاً اللازمة لنقل وتجارة القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية، فاهتموا بإنشاء خطوط النقل

اتسمت بشحولات عميقة داخل المجتمعات الأوروبية وبتزايد حدة الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع الاستعمارية. فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب، وفي تسوية التعويضات والديون، وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعما، وفي تمويل المشاريع والمخططات الاستعمارية التي كان المشروع الصهيوني في فلسطين في نهاية الأمر يشكل جزءاً منها.

ومع نمو النظام المصرفي الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية المختلفة والذي حل محل نظام التجارة والربا القديين تضاعفت أهمية عائلة روتشيلد. كما أن نمو حجم تعاملات المالية في العالم قلص حجم رأس المال المتوفر في يد الرأسماليين اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم رؤوس الأموال المتداولة داخل النظام الرأسمالي العالمي، وذلك رغم ازدياده من الناحية المطلقة. ويُعد اسم روتشيلد، في الأدبيات اليهودية والصهيونية، رمزاً للثري اليهودي الخبير الذي يجرزل المطام لإخوانه في الدين ولا يساهم البتة. أما في أدبيات العلاء لليهود، فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر العالمي من جانب الصيرافة اليهود.

دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث

ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، كان لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية المصرية شأن كبير في أحوال مصر الاقتصادية وفي شئونها المالية والتجارية والصناعية. وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضوا تحت الرعويات الأجنبية حتى يستفيدوا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة للأقليات الأجنبية في مصر خلال تلك الفترة، وقد أتاحت لهذه الأقليات، في ظل الوجود الاستعماري البريطاني، احتلال مكانة داخل الاقتصاد المصري لا تتناسب مع حجمها الحقيقي. وقد قامت هذه العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوروبية المختلفة داخل مصر، سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أو غيرها، وقامت بدور الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن فرص الاستثمار داخل البلاد، أي أنها لعبت دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالاستعمار الغربي (وما يجدر ملاحظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض الجماعات الأوروبية وشبه الأوروبية الأخرى، خصوصاً اليونانيين الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية ماثلة تقريباً لما حققته

إدارة الشركات المساهمة كانت ١٨٪ عام ١٩٥١. والواقع أن هذه نسب مرتفعة إذا قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان وبلغت عام ١٩٥٠ نحو ٤,٥٪ فقط.

وكان معظم رأس المال اليهودي متمركزاً عام ١٩٥٦، وقبل قرارات التأمين، في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج القطن ثم التأمين والبنوك. وكانت هذه القطاعات أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد المصري، وبخاصة خلال الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى بداية الخمسينيات.

وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصر، منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأمين عام ١٩٥٦، يمكننا أن نلاحظ ما يلي:

١- لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً لا باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أتوا معه (وقد جاءت معهم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين والإيطاليين والإنجليز... إلخ) واستفروا ضمن إطار الامتيازات الأجنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات استعمارية. ولذا، يُلاحظ بشكل ملموس غياب يهود مصر المحليين، خصوصاً القرائين، عن هذا القطاع الاقتصادي النشط، فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاصطلاح بمثل هذا الدور.

٢- يُلاحظ أن كبار الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية لموا دور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي والاقتصاد المحلي. وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التي يتطلب إتيانها كفاءة غير عادية وجسارة، وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات الوظيفية، وقد اشترك فيه معهم الممولون من أعضاء الجاليات الأجنبية الأخرى.

٣- تركّز هؤلاء الممولون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من المستهلك (حلج القطن - المصارف - تسويق السلع - العفارات... إلخ) وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة. ويعزى نشاط أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (اليهود وغيرهم).

٤- ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي، بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع وضمن ذلك نشاط الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية.

٥- وحينما تم التأمين عام ١٩٥٦، كان ذلك تنويجاً لتصاعد هذه

الحديدية مثل شركة سكك حديد قناة أسوان (١٨٩٥)، وشركة سكك حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأنطون والسكر من الأراضي ومعامل التكرير. كما ساهموا في تأسيس شركة ترام الإسكندرية (عام ١٨٩٦) وكانت تقوم بنقل الأنطون إلى البورصة، واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل شركة الملاحة الفرعونية التي سُجلت عام ١٩٣٧ وكانت محتكر تقريباً نقل البضائع المصرية بحرياً. وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير من شركات النقل البري والبحري، ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع الزراعي. فساهموا، على سبيل المثال، في تأسيس حي سموحة بالإسكندرية وحي المعادي بالقاهرة، وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع الأراضي وشركات صناعة البناء.

كما لعب الممولون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً في مجال تصدير القطن والمحصولات الزراعية، وكان أكثر من ٥٠٪ من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (نبل التأمين) مملوكة لهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية مهمة في الشركات الأخرى، كما تركّزوا في القطاعات الخاصة وفي تصدير بعض المحصولات الزراعية المهمة مثل البصل والأرز. وبشوطا في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية، وبخاصة مع بداية العشرينيات، لاستغلال وفرة الأموال في أيدي أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات اليهودية، مثل محلات شيكوريل وشملا وبزيون وعدس وغيرها، بتسويق هذه الواردات السلعية، خصوصاً المنسوجات البريطانية.

وقد ارتبطت العائلات اليهودية، سواء من خلال المؤسسات المالية والائتمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التي كانت تملكها والتي كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة، بشبكة من علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات للمصاهرة.

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا ١٥,٤٪ من المناصب الرئاسية و ١٦٪ من المناصب الإدارية عام ١٩٤٣، وانخفضت هذه النسبة إلى ١٢,٧٪ و ١٢,٦٪ عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨، وإلى ٨,٩٪ و ٩,٦٪ عام ١٩٥١. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الاقتصادي. فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كبار تجار الرقيق وموكلو الجيوش إلى جانب التجار المتجولين الذين كثيراً ما كانوا يصنعون بعض ملبعضهم بأنفسهم لأنهم حرفيون تجار. أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة (١٧٧٦ - ١٨٨٠)، فيلاحظ ما يلي:

١ - معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسي/بولندي (يديشي)، ولعن هذا يعود إلى أن من هاجروا من ألمانيا جاءوا من بلد حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع، ولذا كانوا يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي، وهو ما يعني أنهم كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشغائر والأوامر والتواهي التي كان يمكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك. كل هذا على خلاف يهود شرق أوروبا.

٢ - وصل اليهود الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد صغيرة. وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت واستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية. وساهم كل هذا في عملية اندماجهم وسرعان ما عكس يهود شرق أوروبا الذين جاءوا بأعداد كبيرة يؤمنون بالأزوتوكسية).

٣ - ملأ المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا الثروات بسرعة، كما أن جذورهم في أوروبا وعلاقاتهم المالية والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس يهود شرق أوروبا الذين كانوا مثبتي الصلة بأوروبا).

٤ - وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى خبراتهم كرأسماليين وموكلين، على عكس يهود شرق أوروبا الذين وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة.

ويلاحظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألماني) انجذبوا نحو المصارف والاستثمارات العقارية. وأنهم، مع عدم سيطرتهم على قطاع البنوك والمال، احتلوا مكانة مميزة في مجال النشاط المصرفي الاستثماري. وقد لعبت المؤسسات المالية للمملوكة لمائلات يهودية ذات أصول ألمانية، مثل عائلات سليجمان ولوبيج وروبرج وجولدمان وليمان وميسير، دوراً حيوياً في عملية التراكم الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتحقق ذلك بفضل علاقاتهم المالية المتشعبة المتداخلة في أوروبا، وهو ما أتاح لهم قدراً كبيراً من التنسيق فيما بينهم ومقدرة على توفير رأس المال بكميات أكبر وبشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية المماثلة.

الحركة واختزال البقية المرحلة. وكان قرار التأميم موجهاً ضد المموكلين الأجانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم يربط الاقتصاد الوطني بعجلة الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية من خلال الدولة التي تبناها هذا النظام الوطني. ولذا، فقد هاجر كثير من هؤلاء المموكلين وغيرهم من المموكلين الأجانب والمصريين.

لكل ما تقدم، يكون من الصعب جداً الحديث عن «رأسمالية يهودية في مصر» أو «مخطط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد الوطني في مصر». فقدم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم منها داخل إطار الاستعمار الغربي، ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط الجماعة اليهودية في مصر. وإذا كان هناك ١٠٪ من المناصب الإدارية الرئاسية في أيد يهودية، فإن نحو ٩٠٪ من هذه المناصب تظل في أيد غير يهودية، ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين والإيطاليين وغيرهم. وإذا كانت تعاطف مع الحركة الصهيونية، فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة عامة أو نمط متكرر وإنما كان انهماً فردياً يمكن تفسيره هو الآخر في إطار انتماء المموكلين من أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي. وتجب الإشارة إلى أن تأييد بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني يمكن أن نضعه في إطار ما يسمى «الصهيونية التوطنية»، فقد شهدت مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود شرق أوروبا (الإشكناز) إليها، كان أغلبهم من الشباب الفعير وكانوا يختلفون ثقافياً وعقائدياً وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية المصرية. كما تورط كثير منهم في الأنشطة المشبوهة، خصوصاً الدعارة، وهو ما دفع السفارد لإطلاق لقب «شلاخت»، أي الأشرار، عليهم. وكان وجودهم يهدد بخلق أعياء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليهود. ولذلك، كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى فلسطين بعيداً عن مصر. كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كلية.

هذا، ويمكن القول بأن وضع يهود مصر والنور الذي اضطلحو به نمط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية وأعضاء الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العربي ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر.

رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد)

يلاحظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً وإن كانوا قد تأثروا ببعض الشيء، في المراحل الأولى، بميراثهم

ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. وكانت من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تميزت بهامشيتها ويقدر كبير من المخاطرة. ولجح اليهود في دخول هذه المجالات وحققوا فيها نجاحاً ومكانة بارزة بفضل ميراثهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات تجارية ومالية واسعة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن كثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد الأمريكي (مثل الصناعات الثقيلة) متاحة أمامهم بالقدر الكافي. وتعد عائلات جمبيل روزنوالد وستراوس من العائلات الأمريكية اليهودية التي حققت نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة ومع وصول المهاجرين من شرق أوروبا، ازدهرت صناعة الملابس الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تأسس شركته، التي أسسها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أكبر شركة للملابس الجاهزة في العالم في وقتنا الحاضر. واحتلت جماهير المهاجرين من يهود اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في بداية الأمر، وانضم الجزء الأكبر منهم إلى الطبقات العامة. إلا أن كثيراً منهم سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة والأعمال ويدأروا في اقتحام الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات الطابع التجاري أو الصناعي الخفيف، التي بدأ ظهورها في أوائل القرن العشرين، محققين فيها نجاحاً ملموساً بفضل خبراتهم الاقتصادية والتجارية السابقة. وخلال الثلاثينيات برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود في قطاع النشر الصحفي والإعلام، وفي مجال الراديو والسينما.

واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليهود مكانة مهمة أيضاً في صناعة مستحضرات التجميل. فأسس ماكس فاكتور في أوائل القرن العشرين شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من أكبر الشركات في العالم في هذه المجال. كما تأسس هيلينا رينشمان من أبرز الشخصيات التي عملت في هذه الصناعة. وتأسس شركة استي لودر ثالث أكبر شركة عاملة في مجال مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر.

وفي القرن العشرين، اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية، نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفية، إلى جانب الأنشطة منافقة الذكر. ففي عام ١٩٣٦، كان اليهود متركزين في البورصة وأعمال السمسرة، وكان ١٦٪ من سمسرة الأسواق المالية يهوداً. ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يملكوا في الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب، لا غير، كان يملكها يهودي). كما لم يسيطروا على أي من شركات

السيارات، ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية، مثل شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات. إلا أن بعضهم احتل مكانة مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة جوجنهايم التي أسست واحدة من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم.

وقد بين أحد الكتاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصانع بالتاجر، وأن هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر. ووضعهم هذا يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له. فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يملكها البروتستانت أساساً، وهو يبيع لسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام الإنسان الاستهلاكي الأمريكي.

وفي عام ١٩٨٥ كان يوجد ١١٤ يهودياً من بين أثرى ٤٠٠ شخص في أمريكا أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون داخل هذه الفئة نسبة ٢٦.٢٤٪. ورغم أنهم يشكلون ٥٤،٢٪ فقط من السكان، فإنهم يحصلون على ٥٪ من الدخل القومي، كما يشكلون ٧٪ من الطبقة الوسطى الأمريكية. وهناك ٩٠٠ ألف أسرة يهودية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من حوالي مليوني أسرة يهودية، وذلك مقابل ١٣،٥ مليون أسرة أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي ٥٣ مليون أسرة أمريكية. ومتوسط الدخل السنوي لليهود الأمريكي هو ٢٣،٣٠٠ دولار مقابل ٢١،٣٠٠ دولار للأيسكوبيليان (وهو المسيحيون الأنجليكيون الذين يُعدون أثرى طبقات المجتمع) و ١٤ ألف دولار للمعبدانيين البروتستانت (أفقر البروتستانت). ويلاحظ أننا استبعدنا السود والبرتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط الفقر. وجاء في إحصاءات عام ١٩٨٢/١٩٨٣ أن هناك ٩٠٠ ألف يهودي تحت مستوى خط الفقر. وقد ظل اليهود، برغم كل ثرائهم، خارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة.

ولكن الثراء لا يصلح معياراً للاستقلال أو الهيمنة، فهو ثراء حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع الأمريكي ومن خلال آليات الحراك والتراكم المتاحة للجميع. وقد حققوا ما حققوه من بروز وثراء غير عادي لمدة أسباب، من بينها خبراتهم التجارية السابقة، وتزايد معدل عنمتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات الدينية، وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين. وما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة لا تزال في يد السيمبيين البروتستانت أساساً. وقد ذكرت مجلة فوربس، في عددها لعام ١٩٨٥، أسماء أغنى أربعين أمريكي في

والاستيطان اليهودي في فلسطين، ثم قدموا التأييد السياسي والدعم المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه. وهو موقف ينبع في المقام الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم الأمريكية، ولا يختلف موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو الأمريكيين الذين يرون توافد مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل التي يعتبرونها قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق العربي.

ولذا، يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية»، لا عن رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية، حديثاً مفصلاً يخلع الاستقلالية على ظاهرة تابعة. وربما، لو أن هناك رأسمالية يهودية، لتبعها المشروع الصهيوني، وقامت هي بتمويله لصالحها. ولكن المشروع الصهيوني كان دائماً، منذ وعد بلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والدول الصهيونية، يبحث عن راع غربي يوفر له الأمن والدعم والتمويل، ويحوّل الرأسماليين من اليهود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط يستخدمها لصالحه. ولكن العكس أيضاً صحيح، إذ أن الدول الغربية تستخدم هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً.

ومن القضايا التي ينبغي إثارتها، مدى اشتراك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير المشروعة، مثل النهب من المضرائب ومراكمة الثروات من خلال الغش التجاري. ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت أن معدل الغش والتهرب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق المعدل القومي، كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية الرأسمالي هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبتها أم أن من الأجدي تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماءه بعد. ومن ثم، لا بد أن نقارن نسبة هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى.

أما فيما يتصل بالهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود، فهم عادة من أبناء الجيل الثالث الذين وُلدوا في الولايات المتحدة وتلقوا تعليماً جامعياً ونسوا الوطن القديم تماماً (إلا كذكريات رومانية) وأحبوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية ولا يمكن الحديث عن أية خصوصية مميزة لهم.

الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام
يلاحظ أن المستثمرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة. وتتملك دار

الولايات المتحدة، فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً. وتركزت أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاربات والملاهي والبروصة والإعلام (أي حوالي ٢٧٪)، بينما لم يكن لهم وجود في صناعات حيوية، مثل تكرير البترول، سوى بضعة أفراد من عائلات ملاوستين وماكس فيشر وأرماند هامر الملقب بملك البترول.

ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدجار برنوفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات، كما اشترى آخر من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس، وهي شركة لتصنيع عتاد الحرب. ويمكن الإشارة هنا إلى أن بعض الرأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في الدولة والحكومة الأمريكية، وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين وفيما بعدهما، بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة. وتميزت أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنظر على قوة سياسية حقيقية. ومن بين هؤلاء، برنارد باروخ الذي عمل مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين، وأيوجين ماير، وبعض أفراد عائلتي ووربورج ومورجتاو.

ويمكن اعتبار كثيراً من الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية، وخصوصاً الأمريكيين منهم، ممثلين لما يمكن تسميته «صهاينة الدياسبورا» أو «الصهاينة التوطينيون». وتعود صهيونية هؤلاء إلى عام ١٨٨٢ حين تعثر التحديث في روسيا القيصرية (وبولندا)، تدفق إلى الولايات المتحدة الآلاف من يهود اليديشية، وهي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي المافق، اليهودي الأرثوذكسي الواضح، الظاهر التدني طبقياً. ولم تقابل هذه الهجرة بكثير من الترحاب من جانب أعضاء «ليبرالية» من اليهود الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية الذين حققوا قدراً كبيراً من النجاح ونجحوا في الاندماج في المجتمع وتنويع صيغة مخففة من اليهودية هي اليهودية الإصلاحية، ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. فهم «يهود»، شأنهم في هذا شأن يهود اليديشية، ولكنهم من أصول ألمانية «رفيعة»، ولذا يكون الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية «المتخلفة». ولذا، تحرك يهود أمريكا المندمجون، لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي، وكذلك لغوث ومساعدة يهود اليديشية في أوطانهم الأصلية بهدف اخذ من هجرتهم إلى الولايات المتحدة (توصف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات غيرية هدفها إنقاذ اليهود). وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في دعم الهجرة

وإعطائهم حقوقهم كافة. ومن كم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة عرقية مستقلة.

ولكن، كما أن هناك تيار داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن اليهود عنصر له خصوصيته، وأن تخلصه من هذه الخصوصية أمر صعب بل مستحيل أحياناً، فإن الفكر الاشتراكي اشتمل على مثل هذا التيار. وهو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد لليهود ومتحيز للصهيونية في آن واحد. وي طرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية مستقلة عضوية يفتقر فيها عادة أنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو سامي. وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزايد الاهتمام بالعنصر الهيليني (الآري فيما بعد) في الهوية الغربية. وهو اهتمام صار محورياً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أكد هيجل ما أسماه «الطابع الشرقي» للروح القومية اليهودية التي لم تترك المثل العليا (الهيلينية) للحرية والعقل، فطلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا روح فيها تسببت في نهاية الأمر في إدخال العنصر العبراني السليبي على الحضارة الغربية.

وكجزء من هجومهم على المؤسسات القائمة في المجتمع، قام المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل الأفكار الدينية، فوجهوا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس المسيحية، بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها. واتهموا اليهودية أيضاً بأنها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام بأنفسهم وعلى كُره البشر. كما أن اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية المتخلفة مثل قوانين الطعام التي تحمل اندماجهم مع بقية الجنس البشري مستحيلاً. وللقضية أيضاً جانب اقتصادي، فكثير من المفكرين الاشتراكيين ينظر إلى اليهود بوصفهم عنصراً هامشياً غير منتج يتركز في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبداً (أي أنهم جماعة وظيفية وسيطة). كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن ثمة علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية، خصوصاً في شكلها التجاري المتمثل في الأعمال المالية والبورصة.

لكل ما تقدم، ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية. وكان الحل الذي يطرحونه ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الحسية أو الأثنية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة ودمجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل

صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة وتضم المجلات والصحف ودور النشر ومحطات الإذاعة والتلفزيون. وتعتبر عائلات سولزبرجر وأنتبرج وبوليتزر من العائلات الرائدة أيضاً في مجال النشر الصحفي والمجلات. وربما يرجع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في المجتمع قطاع جديد يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية، وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع تزايد معدلات النمو الصناعي وما صاحبه من نمو الطبقات العمالية والمتوسطة التي كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلفة. وقد ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي، أي كوبيهم جماعات وظيفية، على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه رأسمالهم وخبراتهم واتصالاتهم.

ورغم أن ١٣٪ فقط من الجرائد الأمريكية مملوكة لأفراد أو أسر يهودية، إلا أن أكثر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً مملوكة لأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. ولكن يجب الإشارة إلى أنه لا يلاحظ وجود نمط يهودي خاص في هذه الجرائد والمجلات التي يمتلكها مؤمنون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم، وتعتبر عن الانحيازات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي. ومن هنا يمكن اعتبار توجهها الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي.

٦- الاشتراكية والجماعات اليهودية

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية

تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإبهام نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم. فقد دعا مفكرو عصر الاستنارة إلى المساواة بين كل البشر، وبالتالي إلى إعتاق اليهود وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة. وهذا تيار أساسي في الفكر الاشتراكي يوجد في كثير من كلاسيكيات هذا الفكر.

لكن إعتاق اليهود، بل الإنسان عموماً، يتم في إطار مفاهيم علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو الأممي. فهو مفهوم مادي اختزالي يسقط أية خصوصية أو هوية، ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة/ المادة. ويترتب على هذه المقدمات عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرقية، ثم ينظر إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجهم في المجتمع

الجزء الثاني: ثنائيات الجماعات اليهودية

مصريهم بمصر الدولة التي يعيشون فيها . يقتصر نشاطهم التجاري على الاستيراد والتصدير حتى يحرروا تجار البلاد المضيفة من الاحتكاك بالبلاد الأخرى . وهم يحققون الثروات الهائلة على حساب المواطنين ، وخصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة بسرعة . ومن الواضح أن فورييه يتحدث عن الجماعة الوظيفية البسيطة ، ولكنه نظراً لجهله بهذه الظاهرة وتوثرها في المجتمعات الأخرى تصور أنها ظاهرة يهودية وحسب ، وأن خصائص أعضاء الجماعة الوظيفية خصائص لصيقة بطبيعة اليهود ، أينما كانوا ، وعبر التاريخ .

وقد طرح فورييه برنامجاً لحل المسألة اليهودية ، وذلك عن طريق دمج اليهود بالقوة الاقتصادية وروحياً . وهذا لن يتأتى إلا بالقضاء على خصوصيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق تطبيق قوانين قاسية عليهم ، ومنعهم من الاشتغال بالأعمال التجارية ، وإبعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن يمارسوا فيها التهريب والتجارة ، وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة في القرى . ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج روحي عن طريق التعليم حتى يتحلى اليهود عن مبادئهم الشريرة .

والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه نقىض الأول ، ولكنه في الواقع امتداد له . فإذا كان الحل الأول يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق تخليصه من هويته الكريهة ودمجه ، فإن الحل الثاني الذي ورد في كتاب الصناعة الزائفة (١٨٣٥ - ١٨٣٦) يقوم على التخلص منهم عن طريق توطينهم في فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً بها لها ملك وعلم وقناصل وعملة ! وتوجه فورييه بالتصريح إلى اليهود ، فبدلاً من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما حولها في المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صالحة للسكنى عن طريق توفير منافذ لنهر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر الأحمر ، وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أوربا ، وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصهيوني وللزراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطنية والاستيطانية (وقد قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين عاماً لتكشف هذه الصيغة البسيطة) . ويجب أن نشير إلى أن تاريخ نشر الكتاب هو نفسه الوقت الذي طُرحت فيه المسألة الشرقية وبسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني .

وقد ترك فورييه أعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بحده . فنجد

مجتمع تعاوني اشتراكي . وقد ساوى كارل ماركس بين "برجزة" المجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) من جهة ، وبين تهويده من جهة أخرى .

ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان سيمون (١٧٨٠-١٨٢٥) ، وهو من يسمون «الاشتراكيين الطوباريين» ، أي المثاليين ، ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيخاني في فكره ، إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من العلماء وأصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يهتدون بهدي «المسيحية الجديدة» - وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى الإيمان بالإله أو باليوم الآخر أو الزهد في الدنيا - وهي تشبه في ذلك اليهودية الإثنية . وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيخ الأم ، وهي أنثى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة . وبطبيعة الحال ، سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع الجديد . وقد كان الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه يهوداً .

وأدى هذا العنصر اليهودي اللا ديني الفاعل في اشتراكية سان سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه (١٧٧٢ - ١٨٣٧) أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين لليهود . وذهب فورييه إلى أن التجارة مصدر كل الشرور ، وأن اليهود تمسك بها ، كما أنهم المستغلون الاقتصاديون الرئيسيون في أوربا . واليهود (في تصوره) ليسوا جماعة دينية ، وإنما جماعة قومية غير متحضرة بدائية معادية للحقيقة ، ولا بد للمجتمع أن يتخلص منها بالدمج أو الطرد . ومعنى ذلك أنه يتحرك في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ .

وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صدق كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم يعتبرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً . ولذا ، يرى فورييه أن لفظي «يهودي» و«لص» مترادفان ، وأن الإنسان عند التعامل معهم لا يتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم عليها دينهم . بل يرى فورييه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا انتماء له بوطن . ولذا ، فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة العظمى ويعملون جواسيس لكل الأمم وجلادين لها . وهم كذلك غير مبدين في الفنون والآداب ولا يتميزون إلا بسجل طويل من الجرمية والقسوة . ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشية وشرمة وغير منتجة ، فهم لا يعملون أبداً بالزراعة ويشغلون بالتجارة والأعمال المالية . وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دفع الضرائب ولا يستثمرون رأسمالهم في الصناعة أبداً حتى لا يرتبط

أن تلميذه ألفونس توسنيل (١٨٠٣-١٨٨٥) يؤلف كتابه اليهود ملوك العصر : تاريخ الإقطاع المالي (١٨٤٥) حيث يمثل الإقطاع المالي البنوك في أوروبا وفرنسا. والكتاب ليس هجوماً عنصرياً تقليدياً على اليهود إذ يُحذّر الكاتب في البداية من أنه سيستخدم كلمة «يهودي» لا بمعناها للحيد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية، وإنما يستخدمها بالمعنى الشائع لها، أي «مصرفي» أو «مراب» أو «تاجر». ولذا، فإنه يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى كل من يشتغل في الأمور المالية، كل الطفيليين غير المتحجج للذين يعيشون على وجود الآخرين وجهلهم. وقد ربط توسنيل بين القدس اليهودية وجنيف البروتستانتية الكالفينية، فكان من يقول «يهودي» يقول «بروتستانت»، أي تاجر وطيور جارحة». وقد وصل توسنيل إلى أن اليهود، أي كبار الممولين، هيمنوا على أوروبا في القرن التاسع عشر. وظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألبراز الذي ترأس مجلة لا وينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من أتباع فوريه وأعطاهما اتجاهاً معادياً لليهود. ويرى ألبراز أن اليهود مثل البكتيريا القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو والزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه. فاليهودي يتآمر ضد الأمن الوطني مثل دريفوس. وريبطت مدرسة فوريه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة، وبين ماركس واليهودية من جهة أخرى.

وتُعبر آراء ميخائيل باكونين (١٨١٤-١٨٧٦)، المنظر للمفكر الفوضوي الروسي، عن كره عميق لليهود. ففي كتابه الاعتراف الذي ألفه عام ١٨٥١، انتقد قادة الاستقلال في بولندا لاتخاذهم موقفاً إيجابياً تجاه اليهود. وقد نشر عام ١٨٦٩ رداً على خطاب من موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من المستغلين تقف على الطرف النقيض تماماً من مصالح البروليتاريا. ويمكن فهم موقفه هذا من اليهود من خلال حقيقتين، أولاًهما: خلافه الفكري الحاد مع الاشتراكيين وبالدات اليهود، منهم كارل ماركس وموسى هس وأمثالهما. وثانيتهما: الدور البارز لأعضاء الجماعة اليهودية في التجارة والمال في أوروبا، وهو ما كان نتاجاً لميراثهم التاريخي كجماعات ريفية هامشية. وقد ذهب باكونين إلى أن اليهود يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين، وأنهم القوة الحقيقية في أوروبا، إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة والبنوك وعلى ثلاثة أرباع الصحافة الألمانية وعلى جزء كبير من صحافة الدول الأخرى. ووصف باكونين الفوضوي ظهور ماركس وأعماله بأنها ظهور جديد للنبي موسى، وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليهودي.

وقد كان عداوة الاشتراكيين والثوريين لليهود يستند إلى تحليل طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته. ولكن مع العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، وظهور الخطاب العرقي واكتساحه الفكر الأوروبي، نجد أن أتباع فوريه أيضاً يتبنون التفسير العرقي. فالعرق اليهودي، بحسب تصوّرهم، قبيح من الناحية الجسدية، فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماماً كما تخرق روحهم الروح الأرية (الهيلينية من قبل) التي تتسم بالجمال. والعرق اليهودي لا يمكن دمج ولا هضمه، وهو عرق طفيلي كلبية، فاليهودي في كل مكان وزمان كان طفلياً يصيب للجماعات بالتحلل. وهم طفيليون لأسباب عرقية ولا يمكنهم أن يغيروا دورهم، تماماً كما لا تستطيع المخلوقات الطفيلية التي تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن وظيفتها. وهم معروفون بشكل خاص بمقدرة على تخريب قوانين البلاد التي يتنمون إليها.

ويلاحظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي النبوءة، فما الحل إذن؟ طرحت المجلة، الناطقة بلسان أتباع فوريه، حلاً صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرنسا طواعية. ولذا، توجهت بنده إلى اليهود: «أيها اليهود! إلى أعالي سيناء، حيث أرسل الإله الوصايا العشر التي تخرقونها دائماً، إلى موسى والإله الذي تركتموه بسبب حيكهم الشديد للذهب... عبروا البحر الأحمر مرة أخرى، ولتنزلوا إلى الصحراء مرة أخرى، إلى أرض الميعاد التي تنتظركم، الأرض الوحيدة التي تناسبكم، أيها الشعب الشرير الوقح الخائن، اذهبوا إلى هناك». وهذا هو الحل الاستعماري الصهيوني، إرسال كل مشاكل أوروبا إلى الشرق.

ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طرحت عام ١٨٩٩ بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول، فإن المجلة لم تُعط أية أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية. بل إنه حينما شر أحد أتباع فوريه يُدعى فيريه كتيبه للسألة اليهودية (١٩٠٢)، قدّم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية وفرّق بين يهود الغرب المندمجين الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوروبا (أي يهود الينديشية) الذين يجب تهجيرهم إلى وطن قومي خارج فلسطين لأنها - حسب تصوّره - غير مناسبة. ورد عليه ألايزا قافلاً إنه يؤيد الحل الصهيوني الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأ، ويحب أن يرى اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم، أكثر من هذا فإنه سيحقق مصلحة فرنسا نفسها! ولكنه عبّر عن شكه في إمكانية تحقيق هذا الحلم بسبب طبيعة اليهود الهامشية.

وأصبح ارتباط اليهود بال رأسمالية وكبار الممولين موضوعاً

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

على المفكرين غير اليهود وحدهم، ففردناند لاسال (١٨٢٥-١٨٦٤) للفكر الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة. إذ أكد تنصله من اليهودية لأنه ينفذ اليهود، إذ لا يرى فيهم سوى سلالة منحلّة لماضٍ عظيم وكلي. وبعد قرون طويلة من العبودية، اكتسب هؤلاء الرجال سمات العبيد. ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من المفكرين، من الاشتراكيين اليهود، لم يهتموا باليهود واليهودية، وإنما افترضوا أن المساواة داخل المجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل كافة.

وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية، ولكنه طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة. وقد وجد أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية المنبوذة باليهود، وبالتالي فإن ليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن ظهور الرأسمالية.

البلاشفة والجماعات اليهودية

تنطلق رؤية المفكرين الاشتراكيين، ماركس وغيره، من تجربتهم التاريخية في فرنسا وألمانيا والنمسا أساماً. وهي دول لم تكن فيها جماعات يهودية كبيرة، كما أن اليهود فيها كانوا متركّزين في الأعمال التجارية والمالية، وزاد ارتباطهم بالنظام الرأسمالي مع تطوّر المجتمعات. أما في شرق أوروبا وروسيا على وجه الخصوص، فكان الوضع مغايراً تماماً إذ كانت توجد أكبر كتلة بشرية يهودية ذات صفات شبه قومية واضحة تميّزها اللغة اليديشية، كما أن ظروف التحديث أدّت إلى تحوّل قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروتستانتيا. ولذا، تجاهل البلاشفة كلاسكية ماركس عندما كان عليهم أن يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الكتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من روسيا القيصرية. ولم يكن من الصعب عليهم تجاهل كتيب ماركس، لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت بعد. مع هذا، يبدو أن البلاشفة، مثل ماركس من قبلهم، خلطوا بين مفهومين مختلفين تمام الاختلاف في منطلقاتهما ونتائجهما، وظنوا أنهما شيء واحد. أما المفهوم الأول فهو مفهوم الأمة اليهودية العالمية، وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب اليهودي. أما المفهوم الثاني، فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية شرق أوروبية لها خصوصيتها التي لا تختلف عن خصوصيات القوميات أو الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية. وهي خصوصية قد

أساسياً متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالاطروحة العرقية التي تنظر إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين). ويلاحظ أن مقولة «الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين»، وبالتالي فقدت بعدها الثقافي واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً. ولذا، نجد أن بعض الكتاب يفرنون التاجر اليهودي بالتاجر اليوناني باعتباره من التجار الوسطاء.

وتبلور كتنهات يوجين دوهرنج (١٨٣٣-١٩٢١) هذه الاتجاهات كافة، فكانه الحالة اليهودية كمسألة عرقية وأخلاقية وحضارية ينسب النزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي (أي الرأسمالية والديمقراطية) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال مبدأ الاقتصاد الحر وتسخيرهم في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول استعباد كل الناس. ورغم أن اليهود ينعبون دوراً طبقياً، فإنهم يُشكّلون عرقاً وضيقاً لا مثيل له. واتجاه اليهود نحو التجارة يعود إلى أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر فهي ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية. فاليهود، إذن، فئة تجارية نظراً لأن خصائصهم العرقية تجعلهم ينزعون نحو التجارة، وهم يحققون تربطاً غير عادي بسبب شعائهم القديمة التي لم يطرحوها جانباً تماماً. وتهمة الدم، بحسب رأي دوهرنج، ذات أساس علمي، فهي تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود يقدمونها. وهذه التضحيات استمرت بسبب رغبة قيادات اليهود في أن تجعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في جريمة قتل الأطفال المسيحيين.

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرنج هو أيضاً خليط عرقي اشتراكي علمي، فهو يناهض باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي وبالاقتصاد الموجه وينزع من الاشتراكية المقبلة وبالحفاظ على الشرف العرقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم المال والأعمال من تسلط اليهود وسيطرتهم. وبهذا، فإن دوهرنج وحد بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلة اقتصادية واليهود بوصفهم عرقاً وقرن بينهم. ولهذا، فهو يرفض الحل الصهيوني لأن الصهيونية ستدعم قوة اليهود العالمية، ويجد أن الحل الأسمى للمسألة اليهودية القتل والطرده. ومن هذا المنظور، فإن مفكراً اشتراكياً مثل ماركس، في رأي دوهرنج، هو الشر المجسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي، فقد استقى كل نسقه الفكري من القانون الموسوي رغم أنه تم تعميده. وقد ظهرت الأطروحة مرة أخرى في كتابات ورنر سومبارت عن علاقة الرأسمالية باليهودية ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي.

وينبغي ألا نتصور أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة

ولأن اليهود، من وجهة نظر لينين، لا يشكلون أمة، فإن القضية تصبح مشكلة اندماجهم أو انتمالهم. ومن ثم، فإن حل المسألة اليهودية هو ببساطة دمجهم، وهي عملية يمكن أن تتم بأن يندمج اليهود في النضال الثوري إلى جانب المضطهدين من الطبقة العاملة وغيرها من الطبقات على أن يذوب أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع الاشتراكي الكبير، أي أن الخاص (يهود شرق أوروبا) لا بد أن يذوب في العام (للمجتمع الثوري الجديد). وهذا هو النمط الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية.

ولهذا، رقب لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية)، وإنما أيضاً من فكرة الخصوصية اليديشية المحدودة المقصورة على يهود شرق أوروبا، وهي الفكرة التي طرحها حزب الموند الذي طالب بقدر من الاستقلال الثقافي للحمل اليهود بناسب مع هويتهم الثقافية المحددة وخصوصيتهم، ولا يختلف عن استقلال الأقليات والطوائف الأخرى، ويترجم نفسه إلى استقلال تنظيمي. كما رفض لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب الموند أو ما سُمي «الوحدة الفيدرالية»، ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاتي يفي بكل احتياجات اليهود من أعضاء الطبقة العاملة، ويكفل لها أن تقوم بالدعاية لبرنامج الحزب باليديشية، وأن تعقد مؤتمراتها الخاصة، وأن تقدم مطالب مستقلة تدخل في برنامج واحد يُعبر عن الاحتياجات المحلية وخصوصية الحياة اليهودية. ذلك لأن الهدف النهائي هو اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملاً في الطبقة العاملة الروسية. وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة لينين لبوند كانت في واقع الأمر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية، وأن كل تحيلاته هي مسوغات وديباجات لتبرير رغبته في تصفية البوند.

وكان تروتسكي، الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة القومية اليهودية، ولذا فقد عارض الصهيونية، وكان يرى أن حل المسألة اليهودية لا يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بين دول أخرى غير يهودية، وإنما يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيباً آمناً متمازجاً. إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية قومية شرق أوروبية، ولذا عارض البوند.

ولا يخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين السابقين، فقد بين أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين، وقد يكون لهم طابع قومي، ولكنهم لا يكوّنون أمة واحدة عالمية، ذلك لأنهم منفردون اقتصادياً، ويعيشون على أراض مختلفة، ويتكلمون لغات

تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي الروسي أو البولندي، ولكنها لا تربطهم بالضرورة بالجماعات الأخرى في بقية العالم، وهذا هو طرح البوند. ولعل هذا الخلط نتيجة محاولة الإبلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى تعميمي، مرتفع وعلمي، يتجاهل كل الخصوصيات أو يوحدتها بحيث لا يراها، وهذا ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي الذي يصبر على مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لا يتفق مع تركيبية الظاهرة الإنسانية. وهذا ما أدّى إلى تحبّط السياسة السوفيتية بعض الوقت، وإلى علم حسم المسألة اليهودية في الاتحاد السوفيتي إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي (ككل) خارج إطار الحلول النظرية المطروحة ويدون هدي كبير منها.

وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل كاوتسكي، وهو أن الأمة جماعة لا بد أن تكون لها أرض تتطور عليها، الأمر الذي لم يكن متوفراً لليهود، ولا بد أن تكون لها لغة مشتركة، وهو الأمر الذي تفرّق ليهود شرق أوروبا وحدهم. ولكن لينين، مع هذا، لم ينظر إلى يهود شرق أوروبا بوصفهم وحدة مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق أوروبا منفصلة عن يهود العالم. ولذا، فقد ناقش القضية من منظور أعلى نقطة تعميم فتساءل: هل اليهود، بشكل عام ومجرد، وفي كل زمان ومكان، يُشكّلون قومية أم لا؟ وهل هناك وحدة عالمية تنظم كل اليهود؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أم لا؟ والإجابة على مثل هذا السؤال البسيط بسيطة جداً، هي أن كل اليهود بطبيعة الحال لا يشكلون قومية، وأنه لا وجود لأية وحدة بين يهود ألمانيا وبولندا وفرنسا وإنجلترا. فيهود فرنسا يتحدثون الفرنسية، ويهود إنجلترا يتحدثون الإنجليزية، ويهود ألمانيا يتحدثون الألمانية، ويهود شرق أوروبا كانوا يتحدثون اليديشية، ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات، ولكل جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعها الاقتصادي المتميز الذي تحدّد حركات المجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية. والخلل يكمن في درجة التعميم التي يطوي عليها السؤال، فهو لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها واتعدام تجانسها.

وفي تصوّرنا أن موقف لينين كان سيختلف تماماً لو أنه لم يطرح السؤال بهذه الطريقة، وتخلّى عن مفهوم 'اليهود ككل' و'في كل زمان ومكان'، وخفّض مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود شرق أوروبا داخل الإطار الوحيد الممكن وهو التشكيل الحضاري للشرق أوروبي، وطرح حلاً لمشاكلهم داخل هذا الإطار باعتبارهم أقلية قومية شرق أوروبية.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

القرن، لا من خلال الأضرحة الماركسية أو البلشفية وإنما من خلال تغييرات بنوية في المجتمع. فمع تصاعد حركة التصنيع داخل الاتحاد السوفيتي، تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بحراك اجتماعي غير عادي، وتبع عن فرص الترقى أمام اليهود نفتت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج واختفت اليديشية تقريباً، ولم تهاجر أعداد كبيرة إلى بيروبيجان. وما ساعد على الاندماج، الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة التي كانت تضم كثيراً من العناصر اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه الصهيوني التي كان يمكنها أن تحافظ على عزلة اليهود. ولم تكن عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة، فتقاليد معاداة اليهود في الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخة وكثيراً ما انعكست من خلال البيروقراطية السوفيتية نفسها.

وإذا انتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمل موقف الاتحاد السوفيتي من المسألة اليهودية، فإننا نجد الأمر لا يختلف كثيراً. فالقانون السوفيتي يجعل الصهيونية ومعاداة اليهود جريمتين يعاقب عليهما القانون. وقد ألغيت جميع التنظيمات الصهيونية وأصبح نشاطها غير شرعي، مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيوني في العالم ووقف المندوبون السوفييت، في المنظمات والمؤتمرات الشيوعية، ضد السماح للأحزاب الصهيونية ذات الدباجات الماركسية البرورغوية بالانضمام إليها حتى لا تكتسب أية شرعية.

البلاشفة والصهيونية

أيد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصهيونية، واعترف بها فور قيامها. ولقد تحدث المندوب السوفيتي في هيئة الأمم عن الشعب اليهودي الذي لاقى الاضطهاد، أي أنه كان يتحرك داخل الإطار المجرى والعام لمقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل، وليس داخل إطار يهود شرق أوروبا بوصفهم أقلية قومية.

ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة ترجح أن كلا من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصريّة هي التي قررت مسار القضية، كما نرى أن سياسة البلاشفة تجاه يهود الاتحاد السوفيتي امتداد للسياسة القيصريّة الشمولية التي كانت تهدف إلى دمج وتذويب أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم عنصراً غريباً ثقافته ألمانية ولاؤه مشكوك فيه، فألمانيا عدو روسيا الأكبر. وهناك من القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين اليهود في شبه جزيرة القرم استبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من ألمانيا، وأنه نُقل إلى بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوروبي. ولكن، مع بداية الأربعينيات، وتصاعد النفوذ النازي الذي كان يشكل تهديداً قوياً

متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة. وهذا، مرة أخرى، أمر بدهي واضح. ولكن ستالين ارتكب الخطأ التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس وإنجلز من قبله وهو التعامل مع الظاهرة على مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتها، وقد رفض، بطبيعة الحال، فكرة القومية اليهودية العالمية التي تنتظم كل يهود العالم. ولأن مثل هذه القومية غير موجودة، يتم الانتقال إلى الحد الأدنى، أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق، دون البحث عن مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يهودية يديشية مقصورة على يهود شرق أوروبا وحدهم دون سواهم.

وقد تبين خروصوف الموقف المطلق الكلي نفسه، في تعليق له بجريدة القيماجارو في ٩ أبريل ١٩٥٩، إذ تحدث عن اليهود بشكل عام ومجرد، وبين أن اليهود هم المسئولون عن فشل تجربة بيروبيجان "فاليهود منذ أقدم الأزمنة فضلو الحرف الفردية، وهم لا يحبون العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي، كما أنهم في جميع الأوقات فضلو أن يكونوا مُستثنين. وهم في الواقع فرديون، ومنذ قرون لا تُحصى، لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين، أو أن يستمدوا وجودهم وتوازنهم من أنفسهم". وهذا حديث لا يختلف عن نقد فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام. ولو تخلّى خروصوف عن مقولة اليهود، وتحدث بدلاً من ذلك عن الجماعات اليهودية المختلفة، فربما استطاع أن يُفسّر الواقع اليهودي في الاتحاد السوفيتي، وأن يبين سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان. ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود يكونون شعباً، فإنهم يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية، بل استغلالية.

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية، رغم معاداته الضاربة للصهيونية ومعاداة اليهود، ورغم اعترافه من البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها لغة قومية وهمية، خضع لبعض الوقت للصياغات العامة والمقولات المجردة، مثل مقولة "اليهود ككل". ولكن هذا الوضع تم تصحيحه فيما بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان، إذ كانت هذه الخطوة تعني ضمناً قبول ما رفضه لينين، وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالمعنى المطلق، فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافي المتميز ولها خصوصيتها التي لا تستمدّها من جوهر يهودي عام، وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق أوروبا، ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل مئات الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي.

وقد حُسمت مسألة الاندماج والعزلة اليهودية، في ثلاثينيات

للدولة السوفيتية، بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهاينة، وشكّلت في بداية الأمر لجان يهودية لمناصرة السوفييت ولماهضة الفاشية. وفي عام ١٩٤٣، وضمن إطار الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد الحرب، بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع نهاية الحرب، لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية. ومن ثم، فلا بد أن يحددوا موقفهم منها بوضوح وفي إطار عالمي.

وفي أكتوبر ١٩٤٣، قام إيفان مايسكي، نائب وزير الخارجية السوفيتية، بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائير، ولم يتصل بالجانب العربي قط. ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة موقف السوفييت من الاستيطان الصهيوني، إذ كان يرى أن "من الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكثرون أكثر فأكثر لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات إقطاعية من الباشوات والأفندية". واستمرت هذه النخبة طيلة الحرب وبعدها وأصبحت لبنة أساسية في اللبائجات الاشتراكية الصهيونية. وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل قانوني. كما أن الأحزاب الصهيونية ذات اللبائجات الاشتراكية المتطرفة كانت تُشكّل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في المنطقة!

ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد، فمستشارو ستالين، كما يُقال، نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط المتخلف ستدخل حصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما سيؤدي إلى تدميرها، حتى لو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية واستعمارية! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية الدور أو الوظيفة التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية ومسيطة تقوّض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد. بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع الرجعية اليهودية وتتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود ضد أعدائهم الطبقيين، أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها العملية التاريخية الكبرى، عملية استقطاب الرأسماليين والممال، بحيث يتم استقطاب كل التناقضات والتناقضات في عملية واحدة ذات قطبين متعارضين. ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات.

ومهما كانت اللبائجات، قومية أم طبقية، بيروقراطية أم ثورية، فإن من الواضح أنه تقرر توظيف فلسطين وشعبها في خدمة المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي، وكان يُفترض أن انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح. وقد تكون هذه اللبائجات الاشتراكية زاهية أو حقيقية، ولكن ما يهم أن الدولة السوفيتية بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون لها دور تلعبه في الصراع.

وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين، بوصفها عنصراً يُوظف في خدمة المصالح، في صورة تحول كامل على المستوى العقائدي وعلى مستوى الخطاب السياسي. ويلاحظ أنه، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدأ تأييد الاتحاد السوفيتي لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة. ففي فبراير عام ١٩٤٥، عقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن وصوّت الوفد السوفيتي إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ونص القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي، وأن تكون حماية اليهود من الاضطهاد والتمييز في أي بلد من بلدان العالم من واجب السلطات الدولية الجديدة. وأن يُعطى اليهود الفرصة في الاستمرار لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الهجرة والاستيطان الزراعي والإغناء الصناعي، على أن يكون ذلك مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطين، وتأمين المساواة في الحقوق والفرص كذلك. وهذا جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي الغربي العلماني النفعي الذي لا تشغله أية مثاليات أو مطلقات.

كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يانطا في فبراير عام ١٩٤٥ على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين، وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى فلسطين فوراً مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في أوروبا الشرقية. ويأخذ الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو. ثم قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين العربي واليهودي في أبريل ١٩٤٧. وتحدث جروميكو في ١٣ أكتوبر ١٩٤٧ من العام نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) بفلسطين، وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها نتيجة الحرب. وهنا لا نجد مجرد منطق ذرائعي، وإنما نجد كل مكونات الخطاب الغربي المنصري تجاه اليهود باعتبارهم شعباً ومادة استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

وتكسب رزقها من عمل يدها، وتُستخدَم هذه الكلمة مرادفة لكلمة «طبقة عاملة». والبروليتاري هو العامل (مقابل الرأسمالي الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة). ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة اليهودية إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات اليهودية في أوروبا. وقد عبّر عن هذه القضية المفكر الصهيوني بوروخوف في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب، وتلخص في أن اليهود يتركزون في المهن والحرف ويُنذر وجودهم في صفوف الفلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى. وهو بطسعة الحال مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد. فاليهود ليسوا شعباً، وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور الجماعات الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب، وتتحدد طبيعة وظيفتها ووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من أعضاء الطبقة الحاكمة باعتبارهم أداة في يدها لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى. وقد تحوّل بعض أعضاء هذه الجماعات إلى عمال انخرطوا في صفوف الطبقات العاملة المختلفة. ولكل هذا، فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون اليهود» أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل، وذلك لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لكل هذه المصطلحات أعلى بكثير من مصطلح «البروليتاريا اليهودية».

وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية في شرق أوروبا في صفوف الطبقة العاملة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، مع تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم. كما انخرطت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية نسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية النمساوية.

أما في البلاد الأخرى، مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى حد ما فرنسا، فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط بالهجرة من شرق أوروبا ولا علاقة له بالحركات الداخلية للمجتمع في أي من هذه البلاد.

وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة في روسيا والنمسا أثرها في أعضاء الجماعات اليهودية، إذ قَدَّ كثير من الحرفيين اليهود وظائفهم بظهور الصناعة الحديثة، وكذا التجار والمرابون اليهود الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي. كما أن البورجوازيات الصاعدة

بفلسطين، الأمر الذي يعطيها حقاً أزلية في هذه الأرض، خصوصاً وأن ما يعانيه اليهود في الغرب لا بد من تعويضهم عنه في الشرق، وهذا هو منطق الإمبريالية. كما يمكن استخدام هذا الوضع لخدمة الحضارة العربية متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية. وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تُستخدَم كأداة. ولذا، ليس من المدهش معرفة أن الاتحاد السوفيتي أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونياً، وبذلك أعطتها مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها. وما يجدر ذكره أن من مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية.

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوني وحسب، وإنما امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكري، إذ سهّل السوفييت عملية الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا ولألمانيا مدركين أن هؤلاء المهاجرين سيتوجهون في النهاية إلى فلسطين. كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي لعبت دوراً أساسياً. ويبدو أن السوفييت في الخمسينيات، حينما اكتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية وعدم نفعها، قطعوا العلاقات السياسية معها ودخلوا في تحالف مع العرب. ولكن، مع تغير سياسة الدولة السوفيتية باتجاه الانفتاح، شهدت العلاقات مع إسرائيل تحسناً مرة أخرى، إلى أن فُتحت بوابات الهجرة على مصاريعها أمام من يريد أن يهاجر من أعضاء الجماعات اليهودية.

الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية

مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية» أو «البروليتاريا اليهودية» مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» أو «البورجوازية اليهودية». ويتمثل وجه الشبه في افتراض أن ثمة استقلالاً يهودياً، وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن طبقات المجتمع. ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل: «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون اليهود» وذلك باعتبار أن اليهود يشكلون جزءاً من كل، ويخضعون إلى حد كبير لحركات هذا الكل وآلياته وقوانينه.

العمال من أعضاء الجماعات اليهودية

تشير كلمة «البروليتاريا» في اللغات الأوروبية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً ولا حتى وسائل الإنتاج التي تستخدمها،

في صناعات خفيفة، لذا نجد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم الذي ظل ضئيلاً، فمارسوا صغفهم من خلال الاتحادات والأحزاب العمالية المختلفة القائمة، أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية مستقلة. ومع هذا، ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال اليهود من المتحدثين باليديشية. ويُلاحظ أن حزب البوند لم يكن يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عالمية، وإنما كان يتحدث عن عمال يهود في شرق أوروبا لهم ظروفهم الثقافية (وربما الاقتصادية) الخاصة، وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة. ومع اختفاء الثقافة اليديشية، اختفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي (يديشي) مستقل. وعلى كلٍّ لم يَعدْ هناك عمال يهود في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أي أن أحفاد العمال من أعضاء الجماعات اليهودية دخلوا الجماعات وانخرطوا في صفوف المهنيين والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بهم عن إطار العمال والعمل البدوي.

انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في

الحركات الاشتراكية والثورية

يُلاحظ وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط السكان الأصليين في هذه الحركات. وهذه ظاهرة كانت ملحوظة في العالم العربي الإسلامي، إذ يُلاحظ أن كثيراً من قيادات ومؤسسي الحركات الشيوعية كانوا من اليهود. وليس هذا بمستغرب، فكثير من أعضاء الأقليات ينجدلون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل أن يحقق لهم المجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمساواة التامة. ولكن ذلك، على كل حال، كان ظاهرة عابرة نظر لأن كثيراً من العناصر اليهودية في الحركة الاشتراكية كانت أجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركة القومية العربية. كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات وحسب ولم يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا المعنى. ومع الخمسينيات، كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها عناصر عربية محلية. ومع هذا، يذهب بعض الباحثين إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي (مثل هنري كوريل) ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية.

أما في العالم الغربي، فيمكن القول بأن غرب أوروبا في القرن التاسع عشر (المجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية يهودية كبيرة كما أنها كانت مدمجة، وبالتالي لم يكن هناك وجود

والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل جوانب الإنتاج، حرمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي كانوا يضطلمون بها كجماعة وظيفية، مثل صناعة الكحول والاتجار فيها. وأدّى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك وسائل الإنتاج وليس لديها رأسمال كاف الأمر الذي جعلها تنحرف في صفوف الطبقات العاملة، وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء في أوروبا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. أما العناصر المهاجرة، وهي عناصر أكثر حركية في العادة، فلم تجد صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية أو حضارية أو قانونية، وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها. ومن الأمور التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكها يهود داخل منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية. أما في الولايات المتحدة، فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود ذوي الأصل الألماني في أن يستفيدوا من العمالة اليهودية الوافدة واستغلوا استغلالاً كاملاً فيما يُسمى «ورش العرق». وقد بلغ عدد العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا، قبل الحرب العالمية الثانية، مليوناً ونصف المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم نحو ستة عشر مليوناً، منهم ٤٠٠ ألف في الولايات المتحدة، و٣٠٠ ألف في الاتحاد السوفيتي، و٣٠٠ ألف في بولندا، و١٠٠ ألف في فلسطين، و٤٠٠ ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والمجر ورومانيا وبلدان أمريكا اللاتينية. ويُلاحظ أن هذه الأرقام تشير إلى العمال وحسب، ولا تشير إلى كل العاملين في الصناعة من موظفين إداريين.

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء الجماعات اليهودية. فَيُلاحظ تركّزهم في صناعات بعينها دون غيرها مثل صناعة الملابس والخياطة. وهذا يعود في الواقع إلى اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات. وكان من أكثر أعمال الرهونات الملابس المستعملة التي كان اليهودي يُعيد ترميمها ويبيعها. كما أن افتقار العمال اليهود للكفاءة، بسبب انخراطهم المتأخر في سلك الطبقة العاملة، ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون غيرها. وتتسم الصناعات التي تركّز فيها اليهود بصغر حجمها وقربها من المراحل النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المُصنّعة أو نصف المُصنّعة مقابل إنتاج وسائل الإنتاج، وهي صناعات لا تتطلب كفاءات عالية، بل تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية. وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

يتحولوا إلى مهنيين عاديين (وهو الأمر الذي حدث فيما بعد) وقد انخرطوا، بدلاً من ذلك، في صفوف الفواعل الثورية، كما يحدث في كثير من الحركات الثورية في العالم، حيث نجد أن أعضاء الأقليات المضطهدة يشكلون نسبة عالية فيها.

واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات الثورية ووظفت لصالحها، إذ أن أحد الموضوعات الأساسية التي كان يطرحها تيودور هرتزل في كتاباته، وأثناء مفاوضاته، أن الحل الصهيوني الطريقة الوحيدة لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة. وقد تم تطوير الصيغة الصهيونية العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل الصهيونية. ومن الأسباب التي أدت إلى صدور وعد بلفور، محاولة تجنيد الكتلة اليهودية الصاعدة في شرق أوروبا ضد الثورة البلشفية.

وبعد الحرب العالمية الأولى، يلاحظ تركيز اليهود في التنظيمات الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية وتنظيمات اشتراكية ديمقراطية. وكانت التنظيمات الشيوعية الدولية معادية للصهيونية ولعمادة اليهود، ورفضت السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية بالانضمام إليها. وحيث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي في هذا المجال، وفي عدة مجالات أخرى، فإن هذه الأحزاب ناصبت الصهيونية وأحزابها العداء. ولكن هذه الأحزاب نفسها أبدت قيام الدولة الصهيونية حينما فعل الاتحاد السوفيتي ذلك، ثم ناصبت الصهيونية العداء مرة أخرى حينما غير الاتحاد السوفيتي سياسته وأعلن عدائه للصهيونية ودولتها. أما الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، فتقلت الظاهرة الاستعمارية وبالتالي الصهيونية، وأبدت الشروع الصهيوني ثم الدولة الصهيونية، وتعاونت مع الأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية ومنتحتها حق العضوية في الأمم المتحدة. وفي الستينيات، ظهرت حركة اليسار الجديد، وكان كثير من زعمائها في الولايات المتحدة وأوروبا من أعضاء الجماعات اليهودية، وكان هريوت ماركوز، منظرها الأساسي، يهودياً. وأخذت هذه الحركة موقفاً معادياً لإسرائيل ومؤيداً للعرب، خصوصاً بعد حرب ١٩٦٧، وهو ما أدى إلى ابتعاد بعض الشباب اليهودي عنها. ولكن، مع هذا، ظلت نسبة عالية من أعضائها من اليهود.

ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية. وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة عليهم وإنما هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات.

يهودي ملحوظ لا على مستوى القيادات الاشتراكية ولا على مستوى الجماهير. ولكن من الملاحظ أن بعض العناصر الثورية كانت تُجنّد من بين المهاجرين من شرق أوروبا مع يهود اليديشية. كما أن تمثيل اليهود في الأحزاب الثورية، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الجماهير، كان أعلى من نسبتهم القومية.

أما في وسط أوروبا (ألمانيا والنمسا)، فقد كانت أعداد اليهود صغيرة، كما كانت تنتمي أساساً لكبار الموهين والطبقات الوسطى، ولذا ربط اليهودي في الألمان بكبار الموهين وبالديعوى الليبرالية. ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود بشكل مطلق. ومع هذا، كان هناك عدد ملحوظ من قيادات الحركات الثورية الاشتراكية والشيوعية، ومن المفكرين الثوريين، من أعضاء الجماعات اليهودية، يمكننا أن نذكر من بينهم كارل ماركس وفريدريش إنجلز وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج. ولعل هذا الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا بتطويقها من اليمين واليسار.

أما في شرق أوروبا، فكان وجود اليهود في الحركات الثورية على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لا شك فيه. فكان عدد كبير من البلاشفة الروس، مثل زينوفيف وكامينيف وليستيفسوف، من أعضاء الجماعات اليهودية، وعلى رأسهم تروتسكي مهندس الثورة البلشفية وقائد الجيش الأحمر. أما على مستوى المشاركة الجماهيرية، فكان حزب البوند الروسي البولندي اليهودي أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه. وكان الشباب اليهودي يتخبط في سلك الثوار بدرجات متزايدة، فقد كان ٣٠٪ من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام ١٩٠١ (في روسيا) من أعضاء الجماعات اليهودية.

ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في حركات الثورة بشكل ملحوظ على الأساس التالي:

١. كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن، وهو القطاع الذي يساهم في الحركات الثورية أكثر من القطاعات الأخرى.
٢. كان كثير من الشباب اليهودي محروماً من دخول الجامعات الروسية، فالتحقوا بالجامعات في أوروبا حيث تم تسييسهم وتويرهم بدرجة أعلى من أقرانهم.
٣. كان اليهود أقلية مُضطهدة محرومة من حقوقها المدنية. ولذا، نجد أن الخوفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن

ويلاحظ أننا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهود» لأن مثل هذه الاصطلاحات تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى حركات يهودية مستقلة، وأن يهودية الاشتراكي اليهودي أهم العناصر التي تفسر سلوكه. وهو ما نجد أن من الصعب قبوله. فبعضهم لعب انتهازه اليهودي، الديني والإثني، دوراً في انخراطه في الحركة الاشتراكية، والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور على الإطلاق. وأحياناً نجد أن يهودية الاشتراكي من أعضاء الجماعات اليهودية لعبت دوراً سلبياً وجعلته يتخذ موقفاً معادياً لليهود واليهودية، وكثيرون منهم «يهود غير يهود» (على حد تعبير إسحق دويتش) لا يكترون باليهود أو اليهودية، وكل ما بقي من يهوديتهم هو الاسم، ومع هذا صُفّ كل هؤلاء باعتبارهم يهوداً. وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة الأحزاب الشيوعية، خصوصاً في شرق أوروبا، بنسبة تفوق كثيراً نسبتهم إلى عدد السكان. كما يلاحظ وقوفهم إلى جوار الستالينية، ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها «النفوذ الروسي». فرغم الإدعاءات الأمية للنظرية الشيوعية إلا أنه، في مجال التطبيق، ظهرت التورات العرقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى خوف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا-البحر-تشيكوسلوفاكيا-رومانيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداءً أمياً شيعياً. وقد وقف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسيا، وهو ما جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل المصالح الروسية باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة. وفي هذا استمرار لميراث الجماعة اليهودية في شرق أوروبا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة لضرب الملاحين وأحياناً النبلاء، الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود عند شعوب شرق أوروبا. ولعل هذا يُفسّر سخط كثير من شعوب شرق أوروبا على «اليهود» رغم اختفاء الجماعات اليهودية تقريباً، إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية في الأذهان.

الثورة اليهودية

«الثورة اليهودية» مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية عند نشوبها، وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود وخططوا لها وحملوا على نجاحها واستفادوا منها. بل ينسب البعض إلى أن الثورة البلشفية، كشورة يهودية، هي إحدى تطبيقات بروتوكولات حكماء صهيون أو المؤامرة اليهودية العالمية

الكرى ضد الجنس البشري. والمدافعون عن هذا التصور يشيرون إلى أن كلا من كارل ماركس ولينين يهودي (وهو أمر منافي للواقع، فأبو ماركس قد تنصّر، أما لينين فمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية)، كما يشيرون إلى وجود عدد كبير من اليهود في صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفيف.

ولكن من يدرس سير هؤلاء البلاشفة اليهود، وغيرهم، سيجد أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة البلشفية تجاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقها، وهي السياسة التي أدت في نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في روسيا وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم. ومن المعروف أن صعود وهبوط القياحات البلشفية اليهودية في ميزان القوى، داخل الحزب وخارجه، لم يكن نتيجة يهوديتهم، وإنما كان بسبب الظروف العامة للصراع داخل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيتي. وقد تحالف كامينيف وزينوفيف مع ستالين ضد تروتسكي، ومن ثم نجح ستالين في إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب. ثم تحالفاً معاً ضد ستالين الذي نجح في نهاية الأمر، في القبض عليهما وإعدامهما، وهي أمور تحدثت في كل الثورات.

ولا شك في أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية المشتركين في الثورة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد السكان. كما أن الجماعة اليهودية استفادت ولا شك من الثورة، ولكن هذا أمر متوقع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في الوقت الذي كانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال.

ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً في فكرهم وسلوكهم. ولعل تطرّف تروتسكي كان نتيجة هذا الميراث. ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس انتمائهم اليهودي أمر غير ممكن، إذ ظل اشتراكيهم في الثورة أو انخراطهم في صفوفها خاضعاً لآليات وحركات المجتمع الروسي إبان الثورة. ومن ثم، فإن مصطلح «الثورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية عالية، فهو قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً بكل تركيبتها.

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية» له مضمون عنصري، إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غير آرائه ومهما اتخذ من مواقف، ثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه، أي أنه مصطلح ينكر عليه حرية الاختيار. ومن ثم، فهو أيضاً مصطلح صهيوني،

انتصر فيه الأخير بفضل تحالفه مع زينويفيف وكامينيف (وهما من البلاشفة اليهود). وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد، فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة الاشتراكية داخل حدود دولة واحدة، بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع. وترغم تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل الحزب، وانضم إليه زينويفيف وكامينيف بعد أن تحول ستالين ضدهما. إلا أن ستالين نجح، في نهاية الأمر، في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسي، وفي طرده من الحزب الشيوعي عام ١٩٢٧، ثم نفبه إلى تركستان عام ١٩٢٨ بتهمة التورط في نشاط معاد للثورة. ثم طرده ستالين من الاتحاد السوفيتي نهائياً عام ١٩٢٩ وجرده من الجنسية السوفيتية عام ١٩٣٢. وقد استمر تروتسكي في الهجوم على ستالين واتهمه بأنه مُمثل البيروقراطية البونابارتية. وتقل تروتسكي بين عدة دول واستقر أخيراً في المكسيك عام ١٩٣٧. وحاول مؤيدو تروتسكي عام ١٩٢٨ تأسيس دولة شيوعية مستقلة عن موسكو، لا أنهم فشلوا في تعبئة حركة جماهيرية واسعة مؤيدة له. وأتهم تروتسكي، أثناء المحاكمات التي قمت في موسكو في أواسط وأواخر الثلاثينيات ضد بعض القيادات البلشفية (وكان من بين المتهمين زينويفيف وكامينيف)، بتورطه، بالاتفاق مع حكومتي ألمانيا واليابان وبعض العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي، في مؤامرة للإطاحة بنظام ستالين. وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور تروتسكي في الثورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من السجلات التاريخية الرسمية. وأغتيل تروتسكي عام ١٩٤٠ في المكسيك، وسود الاعتقاد بأنه أختيل بأوامر مباشرة من ستالين.

وقد تأثر تروتسكي، مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين، برؤية ماركس للمسألة اليهودية، التي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود. فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية، كما عارض استقلال اليهود ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام ١٩٠٣، وأكد وحدة أهداف ومصالح اليهود وغير اليهود داخل العسكر الاشتراكي. كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أممي. ورغم أن تروتسكي أعرب عام ١٩٣٧ في حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن أن تزايد معاداة اليهود في ألمانيا والاتحاد السوفيتي دفعه للاعتقاد بأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل

فالمساهمة بفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة، لا تتحول ولا تتغير بتغير لزمان والمكان.

وقد عاد مصطلح «الثورة اليهودية» إلى الظهور، إذ بدأ أعداء الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت الكوارث بمجتمعهم، وأوصلته إلى ما وصل إليه من تفكك ودمار.

ليون تروتسكي (١٨٧٩-١٩٤٠)

اسمه الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستين. ثوري ماركسي زعيم سوفيتي، وكند لعائلة يهودية ميسورة الحال في أوكرانيا. درس في جامعة أوديسا، ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط الثوري، وانضم عام ١٨٩٦ إلى حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي المحظور. وقد ألقت السلطات القيصرية القبض عليه عام ١٨٩٨ وأرسل إلى سيبيريا، إلا أنه نجح في الهروب إلى إنجلترا عام ١٩٠٢ حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي، وكان يُدعى «سوط لينين».

واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباتاته الثورية سواء داخل روسيا أو في أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث لعب دوراً مهماً في ثورة ١٩٠٥ في روسيا، وكان رئيساً لسوفييت بتروجراد، حيث برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة. وتمرض تروتسكي للسجن في روسيا مرة أخرى عام ١٩٠٥، وللطرد من فرنسا عام ١٩١٦. وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته الأمية. ومع اندلاع ثورة فبراير ١٩١٧، عاد إلى روسيا وبدأ التعاون مع لينين.

وفي أول حكومة شكلها البلاشفة عام ١٩١٧، تولّى تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية، وترأس وفد بلاده لمفاوضات السلام في برست ليتوفسك.

وفي عام ١٩١٨، تولّى منصب مفوض الشعب للشئون العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجيش الأحمر. وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي أعقبت الثورة. قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة رغم معارضة لها في البداية. وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة الفوضوية واليسارية فيما عُرف بعدئذ باسم 'الإرهاب الأحمر'، كما كان صاحب فكرة كاثاب العمل الإجباري. ومع وفاة لينين عام ١٩٢٤، نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين

إقليمي، إلا أنه رفض أن تكون فلسطين هي الحل. وقد تنبأ بأن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية ستحوّل فلسطين إلى بقعة صراع ساحقة، وأن الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكناً متزايداً وأن "تطور الأحداث العسكرية في المستقبل قد يحوّل فلسطين إلى فخ دموي لعدد من مئات الآلاف من اليهود". ولذا استمر تروتسكي في تأكيد أن الحل النهائي للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا مع تحرر الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية. ومع هذا اتجه تروتسكي في نهاية حياته إلى قبول المشروع الصهيوني.

ومنذ بداية نشاطه الثوري، اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداث. ومع هذا، تُشكّل نظريته في "الثورة الدائمة" ذروة الحلول الثورية في الماركسية، فبإمكان الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى اللجنة الدائمة رغمًا عن حركة التاريخ! ونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة "المركزية الديوقراطية" اللينينية أمر طبيعي، حيث ينتهي الأمر إلى أن تقود اللجنة للمركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الثوري الذي يمثل التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية.

٧- ثقافات الجماعات اليهودية

ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية)

كلمة «ثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان:

١. معنى متسع: أسلوب الحياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من موروث مادي ومعنوي حي.

٢. معنى ضيق: الأنشطة الإبداعية المتميزة في الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين.

وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية إلى «الشفافة اليهودية»، و«التراث اليهودي»، و«الموروث اليهودي». وهذه المصطلحات، شأنها شأن مصطلحات الاستقلال اليهودي الأخرى، مثل «التاريخ اليهودي» و«القومية اليهودية»، تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية مستقلة وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة وثقافة وتراث المجتمعات التي يوجد أعضاء الجماعة اليهودية فيها، وأن إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في بابل في العصور القديمة أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا

والهند والصين في القرن السادس عشر أو في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو في الولايات المتحدة واليمن في القرن العشرين، ورغم تنوعها الحتمي والمتوقع، تُعبّر عن نمط واحد (وربما جوهر يهودي). ويستند مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة المستقلة. بل يلاحظ أن الصهاينة أسقطوا المفهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلاً من ذلك البعد الثقافي (الإثني) لهذه الهوية.

ومفهوم الهوية الإثنية المستقلة تعمق حتى تغلغل تماماً في النسق الديني اليهودي نفسه. فاليهودية المحافظة، على سبيل المثال، تدور حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية. وقد أسس المفكر الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تُسمى «اليهودية التجديدية» تستند إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة اليهودية والتراث اليهودي، وإلى أن هذا التراث شيء مقدس يشغل المكانة نفسها التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي التقليدي. وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية ويحل محلها فكرة الثقافة اليهودية المستقلة.

ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين «يهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهما من تشكيلات حضارية:

١. الثقافة العبرية القديمة، التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم. ومع هذا ظل هذا الاستقلال محدوداً جداً بسبب بساطة الحضارة العبرانية وضعف الدولة العبرانية وتبعية الدولتين العبرانيتين (مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القديم (العبرية - الآشورية - البابلية - الفارسية). والتبعية السيامية، بخاصة في العصور القديمة، كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل دينية. ولذا امتعزت الثقافة العبرانية الكثير من حضارات هذه الإمبراطوريات.

٢. الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الحديثة). وهذه الثقافة مستقلة ولا شك عن التشكيل الحضاري العربي. ولكنها مع هذا لا تزال جديدة لم تكنل مفرداتها الحضارية بعد. كما أن الصراع الثقافي الحاد بين عشرينات الجماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرائيل ومحا تقايلها الحضارية (سفارد - إشكناز - يهود البلاد العربية - فلاشا - بني إسرائيل من الهند - يهود بخاري - يهود قراون - سامريون... إلخ). جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الحديث، أمثال مارك شاجال، يتمون إلى تراث فني غربي، ولا يمكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة. ولا يُعرف أيضاً تراث أدبي يهودي مستقل، فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم. وكذلك الأدباء اليهود في الولايات المتحدة وإنجلترا، فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي يتمون إليه، وهذا أمر طبيعي.

لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة، عالمية، تُعبر عن وجدان أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنما تُوجد ثقافات يهودية مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجد أعضاء الجماعات اليهودية داخله. ولذا يجدر بنا أن نتحدث عن ثقافة عربية يهودية أو ثقافة عربية يهودية، ولذا نحفض مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع الظاهرة التي ندرسها. ولكننا لم فعلنا ذلك فإننا سنكتشف، على سبيل المثال، أن الثقافة العربية اليهودية هي، في نهاية الأمر، جزء من الثقافة العربية، ولا تُوجد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض الموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ نظل البنية العامة بنية عربية. ولنضرب مثلاً ييمعقوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد المسرح والصحافة الساخرة في مصر. إن يهوديته لا يمكنها أن تُفسر أدبه وفكره وحبه للمكاهمة، فهذه أمور مصرية صميمية. ولتحاول على سبيل التجربة أن تُفسر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا في إطار الجيتو اليهودي في شرق أوروبا، لو فعلت ذلك لاكتشفت مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة يهودية واحدة عالمية. وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود حسني، فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويُقرن اسمه بموسيقين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة الموسيقى في مصر وفي إراثها في العقود الأولى من القرن العشرين. وتقوم الإداعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً يهودياً، وهو أمر يستحق التأمل دون شك، فلو حاولنا البحث عن أي بُعد يهودي في موسيقاه لأعطينا الحيلة.

وستصبح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم وجود ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية، إذ ستلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة، وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية، فثقافة يهود إسبانيا (السفارد) ثقافة إسبانية، تماماً مثلما أن ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية، وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية، وهكذا. ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي آرثر كوستلر إن ما يُعرف

ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب حضاري إسرائيلي مستقل أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني يدين بالولاء الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ويعاني تبعية اقتصادية وعسكرية مدركة لها، فهو يدين لها ببقائه وبمستواه المعيشي المتفوق، ولذا فتمتجه حاد نحو الأمركة، يكتسح في طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطنون معهم من أوطانهم الأصلية. وما عمق هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع علماني تماماً ملتزم بقيم، لمنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية، وهذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الجديد والاستهلاكية العالمية، فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً.

ويختلف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة لا يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة. فاليهود، مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعرقية الأخرى، يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها. وإن كان هناك درجة من الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية، فإن هذا الاستقلال لا يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية، كما أنه لا يعني بالضرورة أن ثمة عنصراً (عالمياً) مشتركاً بين كل جماعة يهودية وأخرى. فالعبرانيون، منذ ظهورهم في التاريخ، تبنوا حضارات الأمم الأخرى، ابتداءً من اللغة، مروراً بالمفاهيم الدينية، وانتهاءً بالطراز المعماري. وعلى سبيل المثال، لا يُعرف طراز معماري يهودي، أو فن يهودي مستقل، فهيكسل سليمان كان يتبع الطراز الآشوري القرعوي (المصري)، ولم يكن يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية. كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه عمال مهرة من فينيقيا، وأن الأخشاب أستوردت من هناك أيضاً، وكذلك تتبع المعابد اليهودية في العالم العربي الطراز العربي. أما جنوب الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر على سبيل المثال، فكانت المعابد اليهودية فيه تُبنى على الطراز النير كلاسيكي السائد هناك آنذاك.

وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية وتعطي انطباعاً بأنها منتجات يهودية خالصة، يظهر بعد التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك. فلحن صلاة النور مأخوذ من لحن مسيحي، وألحان نشيد الهاتيكفاه (النشيد الوطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية. ونجمة داود الشهيرة لم تصبح رمزاً يهودياً إلا في العصر الحديث بعد أن كانت رمزاً مسيحياً من قبل. والفنانون التشكيليون اليهود في العصر

بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بمعنى عام لا بمعنى ديني وحسب) أمر ليس من السهل تحريفه إذ أن كل ما يصلح عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالمعنى المَحَلَّد، وليس جزءاً من تراث قائم. فليجاذات اليهود الأنداز الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى وحضاراتها.

ولذا، فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عذر من الصحة، تماماً مثل التعريف العرقي. وربما يُبين الصورة العامة في إسرائيل الآن أن أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية العديدة. فالسفة الأمهرية التي يتحدث بها العالاشاه، والجحزيرة التي يتحدثون بها، لغات ربما لم يسمع بها الإسرائيليون، تماماً كما لم يسمع انشلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية.

والنموذج التفسيرى الصهيوني بافراضه وجود ثقافة يهودية واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف المثقف اليهودي، فلا يوجد نمط واحد لتناول المثقفين أو الأدباء اليهود الموضوعات اليهودية. فهناك من يتناول الموضوعات اليهودية من منظور يهودي ما (مثل مائير ليفين)، ولكن هناك أيضاً من يتناولها من منظور معاد لليهود (مثل ثنائيل رست)، رثمة فريق ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تماماً في كل كتاباته أو في معظمها (مثل ليونيل ترلينج)، وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن هي إلا تعبير عن أزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كما يفعل وودي ألين وإيزاك بابل). وهذا النوع يجعل من المسير إطلاق اصطلاح «مشتقف يهودي» على كل هؤلاء. وفي عام ١٩٨٩، صدر كتاب بعنوان دليل بلاكويل للثقافة اليهودية. لكن هذا المعجم لا يضم سوى أسماء المثقفين اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي، ويستبعد كل المثقفين اليهود الشرقيين، مثل يعقوب صنوع وغيره. ولعل محرري هذا المعجم فعلوا ذلك ليفرضوا نوعاً من الوحدة عليه. ولكن الوحدة في هذه الحالة رحدة غريبة وليست يهودية.

ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مثقفين يهود معادون بشكل أساسي لليهودية ولا يمكن فهم فكرهم إلا في إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية، فهل يصنّف هؤلاء باعتبارهم مثقفين يهود يسيرون عن الثقافة اليهودية، بينما يستبعد المثقفون الشرقيون اليهود؟

وهناك مشكلة ثالثة هي مجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدر وحيهم ورويتهم

للكون، مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنرج (في مرحلة من مراحل حياته). بل هناك فيلسوف روسي يُسمى ليف شستوف ظهر اسمه في كتاب حول أهم ثلاثة فلاسفة يهود في العصر الحديث ومعه مارتين بوير وروزنفايغ. ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأب يهودية يُعتبر فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم حدث تاريخي. ولكن، رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه، فإننا نجد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية. وهناك أيضاً حالة نعوم تشرمسخي، وهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل، ومع هذا تهمل الموسوعات اليهودية كافة ذكره ربما بسبب عدائه لإسرائيل والصهيونية. فهل موقف المثقف اليهودي السياسي يسقط عنه ثنيته اليهودية؟

وانكارنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفين يهود خالصين لا يعني إنكار وجود بُعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. كل ما نذهب إليه أن مثل هذه العناصر، إن وجدت، فليست ذات مركزية تفسيرية، أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ما، وطبيعة أدب أديب يهودي ما، فعلينا تبني نماذج تفسيرية مشتقة من الحضارات التي ينتمي إليها هذا الفكر أو الأديب اليهودي بدلاً من العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكنعانيين (كما فعل الصهاينة والمعادون لليهود) فالنماذج المشتقة من هذه الحضارات تعوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية.

ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكتملة، دون أن نكتسب مركزية تفسيرية. انطلاقاً من هذا نطرح نموذجاً تفسيرياً مشتقاً من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد هيمنة القبالا عليها منذ القرن الرابع عشر، وأن الميراث الحلولي للمثقفين اليهود في العصر الحديث (ابتداءً بإسبينوزا وانتهاءً بديدا)، ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة الغربية الحديثة، بحلوليتها وكمونيتها. ويمكن أن نشير إلى تصاعد معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل السائد في المجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات). ويمكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بالغربة وانعدام الأمن (كما هو الحال أيضاً مع أعضاء الأقليات) جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقبل الحضارة الغربية الحديثة. ويمكن أخيراً أن نذكر أن موقف كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه موقف نقدي جذري من الحضارة الغربية، يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

وتلجأ بعض المراجع لحيلة رحيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها . فتحدثت موسوعة التاريخ اليهودي عن هذا الزي " ليهودي الصميم " الذي يرتديه يهود المغرب والذي يُسمى «الكسوة الكبيرة» ، وتُكتب الكلمة بحروف لاتينية دون ترجمة فيتنصور القارئ الذي لا يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية! ويوجد للزي اليهودي الصميم شيء يُسمى «cum» وهو «الكُم» (ويأكل أعضاء الجماعة اليهودية في بخاري طعاماً يهودياً يُميّزاً يُسمى «yachni» أي «الباخني» ، أما في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً جداً لم نسمع عنه قط من قبل يُسمى «khubz» أي «خبز» . وفي إسرائيل بلد العجائب، يأكلون طعاماً موعظاً في يهوديته اسمه «falafel» أي «الفلافل» التي اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد حسيماً كنت أعيش في مدينة نيويورك). ورؤساء يهود الفلاشا، نوع خاص من الحاخامات، يسمونهم «قسيم» وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة «قس» العربية (وربما الأمهرية) التي اقتبسها يهود الفلاشا الذين دخلت على يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة! وحينما يحاول الإسرائيليون أن يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسمى «الهورا» (من أصل روماني أو أوكراتي) أو رقصة يهودية صميمة أخرى تُسمى «الدبكة»! وحينما ترتدي مضيفات شركة العمال زي الفلاحة الفلسطينية، فهذا زي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية . وحينما أسس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب المعرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يمكن تخاشي ذكر كلمة «فلسطيني» ، وحتى يختبئ الأصل الحقيقي للمنتج الحصري.

التراث اليهودي

يتواتر مُصطلح «التراث اليهودي» في الكتابات التي تصف الجماعات اليهودية . وهو مُصطلح يفترض أن تراث أعضاء الجماعات اليهودية تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا توجد ثقافة يهودية مستقلة ، ومن ثم لا يوجد تراث يهودي مستقل .

وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن «تراث يهودي مستقل» وثقافة يهودية مستقلة انفصال اليهود النسبي عن محيطهم الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون البلوشية التي تبدو كأنها لغة يهودية خالصة ، كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية، كما هو

الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا شك في أن تجعل المثقفين اليهود أكثر استعداداً لتقبل الحضارة الغربية الحديثة وأكثر قدرة على التعبير عنها . أي أن البعد اليهودي في ثقافة المثقف اليهودي الغربي قد يُفسر حدة نبوته وحلوتها وعمق عديميتها وحلوليتها . كما قد يُفسر تزايد عدد المثقفين اليهود من الثورين والعميين ودعاة العقلانية المادية ، ولكنه لا يُفسر أية حال ظهور المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية ، فهذا مرتبط بآليات المجتمع الغربي ، الثقافية والاقتصادية . بل إننا نذهب إلى أن بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة ، ناجم عن انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها لا انزاعهم عنها ، ويتزايد بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم واستملاهم . وليس من قبيل الصدفة أن أول معمر يهودي بارز في الحضارة الغربية الحديثة هو إسبينوزا الذي تخلى عن يهوديته . وقد أعلن هايني أن التنصر هو تأشيرة دخول الحضارة الغربية ، فتنصر هو نفسه (كما فعل أبو ماركس وأولاد هرزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع عشر . . إلخ) . ولكن الأدق القول بأن التخلي عن العقيدة اليهودية (وليس بالضرورة التنصر) تأشيرة الدخول (فليس مطلوباً من أحد التنصر ، باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تعد المسيحية وإنما العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية) .

وتبغني الإشارة إلى أن البعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر المثقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة ، وليس إلى مضمونه الواضح . بل إن المضمون الواضح يمكن أن يكون عالمياً وإنسانياً بل معادياً لليهود أو الصهيونية ، وتظل البنية والمقولات الأساسية الكامنة يهودية بالمعنى للحد الذي نطرحه ، كما هو الحال مع كل من إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا . فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً لكل الأديان ، بل اختص اليهودية بالهجوم الشرس ، وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة العقلانية المادية ، ومع هذا لا يكن فهم حلة هذا الرفض وهذا الهجوم إلا بالعودة للقبالة اللورينائية والتراث الماراني .

واهتمام فرويد الحاد بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد (كامن / حال) في المادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك . ولكن القبالة اللورينائية كانت قد قامت بإجهاز هذا معرباً وبشكل متطور قبل ذلك بعدة قرون . وقد وصف أحد المراجع القبالة بأنها جُست الإله ، وآلهت الجنس : أي جعلت الجنس نموذجاً تفسيرياً كلياً ونهائياً ، يُردُّ له كل شيء . وهذا ما فعله فرويد .

معروف، هي ألمانية المصور الوسطى، دخلت عليها كلمات صلافية وعبرية، وتُكتب بحروف عبرية. أما الأدب اليديشي، فهو نتاج التفاعل الأدبي السلافية. ولا يمكن فهم فتراته وحر كاته إلا بالعودة إلى التراث الأدبي الغربي، خصوصاً في روسيا وألمانيا. ثم يحمل المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي هاجروا إليها، فيبدو كما لو أن هذا تراثهم الخاص بهم، المقصور عليهم، الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان ومكان. وبما يزيد الأمر حدة أن هؤلاء المهاجرين يُظهرون ولاً شديداً لهذه الثقافة التي أحضروها معهم فهي تراثهم الوحيد، يتمسكون بها، ويدافعون عنها، تماماً مثلما يتمسك أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة بانتماثلهم إلى وطنهم القومي الوهمي أو يهوديتهم الإثنية الخالصة المستمدة. في واقع الأمر - من محيطهم الحضاري السابق أو الحالي - ويتمسك المهاجرون بتراثهم باعتباره تراث الأجداد وباعتباره تراثاً يهودياً خالصاً وعماماً. وقد تجتمع عدة أقليات يهودية لكل تراثها في بلد واحد. ومع هذا، تستمر كل أقلية في الحفاظ على موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه مختلف عن موروث الجماعات اليهودية الأخرى. وتجربة الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مثال جيد على ذلك، فكل جماعة تحافظ على تراثها بتمسك شديد وهو تراث ألماني بالنسبة للألمان وسوري حليبي بالنسبة لليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة لليهود دمشقاً ومهما يكن من أمر تمسك المهاجرين اليهود بموروثهم، فإن هذا الموروث عادة ما يأخذ في الاختفاء كما حدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى صدى خافت في رعي المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا وفي رؤيتهم لأنفسهم وللواقع.

ويلهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري الأساسي لليهود يكمن في تراثهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وفي الثقافة الدينية التي أشاعوها، أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية دينية. وهذه رؤية سادت أوروبا في القرن التاسع عشر. ومع هذا، كان مفكرو أوروبا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها مسيحية ناقصة. ومهما يكن من أمر، يمكننا القول بأن التراث الديني لأعضاء الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود على مستوى التراث الحضاري، فالتراث الديني له سماته وإشكالاته الخاصة، وأحياناً لغته

ومع هذا، فلا بد أن نلاحظ ما يلي:

١ - لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلاً تماماً بأية حال عن التفاعل والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى القديم، خصوصاً

في بلاد الرافدين، كما لا يمكن فصله عن الإلهامات الدينية التوحيدية في مصر، وعبادة بهوه في سيناء. وفي الحقيقة، فإن تطور اليهودية من عبادة إسرائيل شبه الوثنية، التي تخلق من أي مفهوم لليوم الآخر والثواب والعقاب، إلى اليهودية التي تُعدّ نفسها ديناً توحيدياً متكاملًا، أو التي تحوي داخلها عنصرًا توحيدياً قوياً، أكر دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية، ثم الفارسية والهيلينية، في المعتقدات الدينية اليهودية. هذا لا يعني بطبيعة الحال تبني نموذج تراكمي، فالتوحيد، تماماً مثل الشرك، أمر كامن في نفس الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها.

٢ - يمكن الحديث بشكل ما عن موروث ديني يهودي عام حتى بداية المصور الوسطى. ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية، ومع دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين، ظهرت تقاليد دينية مختلفة متناقضة وموروثات دينية متباينة. كما ظهرت، في إثيوبيا والهند والصين، مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير السلطات الحاخامية وتأثر بالموروث الديني لكل بلد. ومع تصاعد معدلات العلمنة الشاملة حدث تفجر كامل، خصوصاً بعد عصر الإعتاق والانعتاق، إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد تأثر أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسياقات الحضارية المحيطة. وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني يهودي واحد، بل لم يعد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في الأجيال الجديدة. وقد سمينا هذه الظاهرة «الخاصية الجيبولوجية لليهودية».

٣ - يُلاحظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة (الشرعية الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتها، لم تكن معروفة عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية. وكانت هذه الكتب، أو على الأقل الرؤى التي تتجسد من خلالها، تؤثر بغير شك في سلوك اليهودي. لكن هذا التأثير لم يكن يماثل، بأية حال، أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله ويدورون في إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله. وعلى كل، لا يمكن فصل الشريعة الشفوية نفسها عن سياقها الحضاري، وقد ازداد اليهود جهلاً بهذه الكتب في العصر الحديث.

٤ - يُلاحظ أن جوانب كثيرة من الرسائل العامة للمعهد القديم من تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار المتجاوز للطبيعة والتاريخ المتعالي عليهما، والوصايا العشر، والروح العامة للأنبياء العبرانيين، والأمثال والمزامير، أصبحت جزءاً من التراث الديني المسيحي، أي أنها لم تُعد مقصورة على اليهود حيث تداخل

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات. كما أن تركيزهم في المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي. ويقال إن هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجر، والعناصر المهاجرة تشغل دائماً الأجزاء العليا من الهرم الإنتاجي ولا تشغل قاعدته. ومن ثم، لا يوجد عمال أو فلاحون يهود، ونتج عن ذلك هامشية اليهود، أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية.

وهذا الوضع يُفسّر ظاهرة الرأسمالية المتبوذة التي تحدث عنها ماكس فير، وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي، الذي لا تربطه علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيقة (أي الرأسمالية الحديثة). ويتبع عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما يكونون عرضة للتأمين والتصفية، وربما يصلح تركّزهم في صناعة النسيج والملابس مثلاً على ذلك. فقد قامت كوبا بتأمين هذه الصناعات، الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود اليهودي في كوبا، فهاجروا منها. ويمكن القول بأن تركّز بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة الرقيق الأبيض -قوادين وبغايا- هو نتيجة ميراثهم كجماعة وظيفية وسيطة. فالجماعة الوظيفية الوسيطة عادة ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع. ويبدو أنه، في أواخر القرن التاسع عشر، نشأت في العالم الغربي حاجة للخدمات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة وتضاعف معدلات العنوسة.

وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور. وتزامن ذلك مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين. ومن ثم، تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى التجارة الجديدة. وما يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصادي، شأنه شأن الميراث المغربي والثقافي والديني، يؤثر بشكل واضح في الجيل الأول ثم يفقد فعاليته بالتدرج إلى أن يفقد كلها تقريباً بعد جيلين أو ثلاثة.

ولكن هناك جانباً مهماً في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي حدّد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين، وهو رؤية الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة، وتوظيفهم في هذا المجال. ولعل أهم تجارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان تجربة يهود بولندا (يهود أوكرانيا على وجه التحديد) مع نظام الأرناء إذ كان اليهود يُشكّلون عنصراً استيطانياً مالياً. وما يجدر ذكره أن يهود العالم الغربي كافة في العصر الحديث من نسل يهود بولندا. وما لا شك فيه أن هذا

الموروثان اليهودي والمسيحي. ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته «إشكالية فيلون»، فقد كان يهودياً منبث الصلة إلى حد كبير بالثقافة العبرية الآرامية، وحاول صمغ العقيدة اليهودية بصيغة إغريقية، ولكنه لم يترك أي أثر في تطور اليهودية اللاحق في حين تأثرت به العقيدة المسيحية أيما تأثر، فهل يُعدّ فيلون، إذن، جزءاً من الموروث المسيحي أم يُعدّ جزءاً من الموروث اليهودي؟

ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادية

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية»، عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية. ومناقشة هذا الموضوع ستطلب منا أن نخفض مستوى تعميمنا قليلاً فننتحدث عن يهود العالم الغربي بعزل عن بقية يهود العالم لأننا لو ضممنا كل يهود العالم في إطار واحد لأصبح التعميم، أيّاً كان مستواه، مستحيلًا. ولعل الدور الذي لعبه اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة، الحقيقة الأساسية، في هذا الميراث الاقتصادي، وكذلك الكفاءة التي اكتسبوها عبر تاريخهم في العرب بسبب وظيفتهم هذه، فهذه الخبرة التي حملوها معهم أينما هاجروا استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة. فيلاحظ مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا وأعمال الرهونات، جعلهم يتخصصون في حياكة الملابس، ذلك لأن كثيرًا من الأشياء المرهونة كانت ملابس قديمة. ولذا، يلاحظ أن يهود العالم الغربي يتخصصون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة. وقد أتاح لهم هذا إلى أن يحققوا ثروات أثناء الحروب، لأن القوات المحاربة، خصوصاً في العصر الحديث، تحتاج إلى زي رسمي. وقد حدث هذا في حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقّق أثرياء اليهود أرباحاً هائلة بسبب تركّزهم في صناعات النسيج.

وكذلك، فإن ميراث أعضاء الجماعة اليهودية الاقتصادي في الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة تقف دائماً على الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك ويتعدون عن الصناعات الثقيلة، إذ أن عصب الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات الثابتة (مثل الأرض والصناعات الثقيلة) أو لا تتاح له الفرصة أساساً في أحيان كثيرة. فكان يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب قدرًا عاليًا من المهارة الإدارية، ومن هنا كان تخصصهم في التجارة

الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو الذي رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق وهو الدور الذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حوّلت عدة ملايين من يهود العالم إلى جماعة استيطانية تتالية.

الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية

والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم

تطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل، بل تجعلها من ركائزها الأساسية. والصهيونية في هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه فكرة الشعب العضوي ذي الثقافة العضوية التي تُعبّر عن هويته. وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في الماضي (أي ذات تراث)، ويجب أن تكون ذات امتداد في المستقبل. ومن ثمّ، دعا الصهاينة إلى بحث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً عن كونهم شعباً عضوياً. وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم إلى صفوفها يهود شرق أوروبا (يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية الثقافية الذين كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية إثنية ذات تراث ثقافي مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة (العبرية). واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية المحافظة التي خلعت صفة الإطلاق على الشعب العضوي بحيث حل محل الخالق، فالتراث محور اليهودية المحافظة، ويكاد يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق الفكري. وفي اليهودية التجديدية، يصبح التراث، دون موارد أو حرج، مصدر الإطلاق وموضع للقداسة.

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم:

- ١- اليهود المتدينون: وهؤلاء يؤمنون بأن اليهودية ليست مجرد تراث ثقافي وإنّ انتماء ديني، وبأن اللغة العبرية لغة مقدسة لا يصح استخدامها في الحياة اليومية أو في شئون الدنيا.
- ٢- اليهود الاندماجيون: وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإنجلترا وألمانيا (أي في غرب أوروبا)، وبعد ذلك في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية (بإستثناء إسرائيل)، وهؤلاء يرون أن اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلفة التي يتفق وجودهم فيها. وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية والمصطلحات العبرية حتى من الصلوات اليهودية نفسها.
- ٣- دعاة الثقافة اليديشية. وكانوا مركّزين في شرق أوروبا التي كانت تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا وبولندا أساساً). وكان دعاة هذا التيار يرون أن يهود شرق أوروبا من يهود اليديشية يشكلون جماعة

بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة، ولكن هذه الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإنما شرق أوروبية تتحدث وتفكر وتكتب باليديشية وليس لها أية علاقة بالعبرية (ولنا، يمكن إطلاق اصطلاح «القومية اليديشية» عليها). وقد كان حزب البولند أكبر تنظيم اشتراكي في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر يضم أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في شرق أوروبا من أهم المدافعين عن هذا الاتجاه.

واستخدم الصراع بين ممثلي هذه التيارات، ولكن كان من المحتم أن يتصر التيار الصهيوني بين الجماعات اليهودية، وذلك لسبب بسيط هو أن كلا من دعاة اليديشية والاندماح لا يؤمنون بضرورة التوجه إلى الجماعات اليهودية كافة، فكلاهما ينكر أساساً وجود ثقافة يهودية عالمية مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى تشكيلات حضارية قومية مختلفة. أما التيار الديني المناوئ للدعوة الصهيونية، وهو تيار عالمي بمعنى أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني (مثل الإسلام والمسيحية) لا تحده الحدود القومية، فلنحسر بالتدرّج ونحوّل إلى جيب صغير معارض بسبب تزايد معدلات العلمنة في الغرب. هذا إلى جانب صهينة الدين ليهودي نفسه، أي فرض الأطروحات الصهيونية عليه.

وقد تم الاستيطان الصهيوني تحت راية الإمبريالية الغربية ومن خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية. وكان المستوطنون الأوائل يرفضون أن يُسموا «اليهود»، إذ كانوا يعتبرون أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عصرية تقطع علاقتها تماماً بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى. وظل هذا الوضع قائماً حتى منتصف الثلاثينيات، ثم تم تبني مصطلح «الدولة ليهودية» بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة. ولكن، بعد إنشاء لدولة، لا يزال قضية الثقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل المستوطن الصهيوني وخارجه. فكل مهاجر صهيوني يستوطن فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها ونشأ عليها، وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية، بحيث تحوّلت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات المختلفة، وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية. وقد تفاقم هذا الوضع، وبحلة، حينما وصلت أخيراً أعداد كبيرة من إثيوبيا من يهود الفلاشا الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) ويصلون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية هناك). وتذكر إحدى الصحف الإسرائيلية أن محققاً إذهاباً إسرائيلياً سأل أحد المهاجرين عن اللغة التي يتحدث بها، ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من قبل، فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب كلمة «أمهرية»؛ ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة!

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الجماعات، إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها. ومن المعروف أن أعضاء جيل الصابرا لا يكونون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصنفهم الأديبات الصهيونية بأنهم شخصيات مريضة هامشية خائفة قابلة لحالة النعي كحالة نهائية. وقد حدا هذا عالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم "أخيار يتحدثون العبرية"، أي أن مواقفهم وروايتهم لا تختطف كثيراً عن مواقف وروى غير اليهود إلا في الوعاء اللغوي. وقد أعلن مؤخراً أنه سيكرّس شهر في كل عام يُسمّى «شهر التراث اليهودي» ليتعلم الإسرائيليون هذا التراث بعد اكتشاف جهلهم العميق به.

٣- ولكن، حتى الوعاء اللغوي، أي العبرية التي ارتبطت دائماً بأعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء المستوطن في نشاطات حياتهم كافة، بدأت تحيط به للمشاكل. فقد كتب مواطن عربي من إسرائيل (أنطون شماس) رواية بالعبرية تُسمّى «أريهيسك أثني عليها الناقد الإسرائيلي يائيل لوتان، وعبر الروائي الإسرائيلي يهوشاوا عن إعجابه بها، وشبّه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف الذي يكتب بالإنجليزية. ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنياً جيداً ستقرض نفسها على الأدب العبري، ولكن كاتبها عربي فلسطيني غير يهودي، أي شخص "لا يحمل عبء الوعي اليهودي"، وليس "عضواً في القبيلة اليهودية"، على حد قول لوتان. أي أن العبرية نفسها، كوعاء يهودي، قد انكسر على يد هذا الروائي العربي. ومن قبل، كتبت الشاعرة الرومية (المسيحية) اليشيفا قصائد بالعبرية، وهي تُعد من شعراء العبرية.

هذا هو وضع «الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني. أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم، فمن الممكن تقسيمهم إلى قسمين أساسيين: أعضاء الجماعات اليهودية من احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية)، ويهود العالم. ولنبداً بالقسم الأول. أسهم النازيون وكذلك الحرب العالمية الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في بولندا (وغيرها) التي كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية. ولأحظ كذلك أن اليديشية أخذت في الضمور في روسيا وأوكرانيا، رغم اعتراف الاتحاد السوفيتي بها كلغة قومية، وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان التي أعلنت أن لغتها القومية اليديشية، وفي نهاية الأمر بسبب إحساسهم بأن هذه

ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي الدولة من الإشكناز من جهة، وثقافة السفارد (من المتحدثين باللادينو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخرى. فالثقافة التي تهيم في المستوطن الصهيوني وتسم المؤسسات الثقافية في إسرائيل باسمها ثقافة ذات طابع إشكنازي. أما ثقافة السفارد، فاستبعدت قدر المستطاع، فلا تذكر الكتب المدرسية شيئاً عن إنجازات العرب اليهود داخل التشكيل الحضاري العربي، ولا عن إسهامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام. ورغم أن اليهود السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان التجمع الصهيوني، فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غريباً.

ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات الأخرى، فإنهم لا يهتمون عن تأكيد أن إسرائيل امتداد للحضارة الغربية وأنها لا تنتمي إلى الشرق الأوسط إلا بمعنى جغرافي. بل إن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تاملون يرى أن الثقافة اليهودية بأسرها إنما هي ثقافة غربية، وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل في الهند أو يهود الفلاشا الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي منذ مئات السنين.

ويرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة متميزة آخذة في الظهور هناك وعازها اللغة العبرية الجديدة، وأن هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتتجاوز الثقافات المختلفة التي حملها المهاجرون معهم، فهي ثقافة تعبر عن وضع المستوطنين الإسرائيليين. ورغم أن مثل هذه الثقافة الجديدة لا تزال في طور التكوين، باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال واضحة، فإن بإمكان هذه الثقافة، من الناحية النظرية والمطابقة إن لم يكن من الناحية الفعلية أيضاً، أن تظهر وتكتمل مع مرور الزمن.

ومع هذا، يمكن أن نصيف التحفظات لثلاثة:

١- هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا)، أي ثقافة الإسرائيليين المولودون على أرض فلسطين، مستكون ذات صبغة إشكنازية واضحة، وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من مؤسسات صنع القرار، ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل إشكنازية، ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكناز ينظرون إلى العالم بعيون إشكنازية، وفي النهاية، نظراً لأن الأشكال الأولى لهذه الثقافة تمت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب.

٢- حينما تكتمل هذه الثقافة بأشكالها المختلفة، لن تكون «ثقافة يهودية» وإنما ستكون «ثقافة إسرائيلية» تُعبر عن تجربة المستوطنين الصهاينة في فلسطين، ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء

اللغة لا مستقبل لها (ولذا، فإنهم لا يشجعون أولادهم على تعلمها). والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة حيث حمل إليها المهاجرون اليهود اليديشية. فالصحف والجرائد اليديشية آخذة في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرائهن. كما أن معهد الدراسات اليديشية (ييفو) في نيويورك يعاني أزمة مالية دائمة لا يخرجها منها سوى معونات الحكومة الأمريكية. ويعود هذا إلى أن أبناء المهاجرين يفسمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة. أما أبناء الجيل الثالث فيسبونونها تماماً ولا يبقى منها سوى ذكرى؛ فالجميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك اجتماعي أهم شروطه، في مجتمع تعاندي مثل المجتمع الأمريكي، تلك ناصية اللغة مثل أهلها. وأعضاء الجماعة اليهودية لا يختلفون في هذا عن بقية جماعات المهاجرين (الإيطاليين أو البولنديين أو الألمان أو الروس) وإن كان من الملاحظ أنهم كانوا من أوائل الجماعات المهاجرة التي فقدت اللغة التي أحضرتها معها.

وغني عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى اختفت هي الأخرى. فاللادينو (الطائفة التي يتحدث بها السفارد) اختفت تماماً، كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية الجماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي الإسلامي. ولا شك في أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة، قبل إنشاء الدولة وبعدها، ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود شرق أوروبا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهجات وثقافات الجماعات اليهودية. ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات اليهودية المحلية، ورغم أن هذه الهجمة ساهمت ولا شك في سرعة ضumur واختفاء هذه الثقافة، إلا أن ظاهرة الاختفاء نفسها لا يمكن تفسيرها إلا على أساس حركات المجتمعات الحديثة التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كتفها، وهي حركات تقضي على مختلف الخصوصيات الدينية والإثنية، أو على الأقل تهتمها.

أما يهود الغرب المتدمجون، فقد تبنت الصهيونية تجاههم استراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول الغربية التي لا يمكن اتهامها بالاضطهاد والإبادة وبسبب حاجة الصهيونية إلى يهود الغرب، خصوصاً يهود الولايات المتحدة باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي. وأخذت هذه الاستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية والثقافة اليهودية المستقلة، ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي

يحاول أن يُعبر عن هويته القومية المتعينة كأمريريكي أو إنجليزي أو فرنسي، باعتبار أنه يتسم بالجلين، وأنه منقسم على نفسه. كما تأخذ هذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يهودية كاسنة أو واضحة في كتابات أي مؤلف يهودي. وقد أنكر شاجال ذات مرة، في مجلة قلم، أن رسومه يهودية بالمعنى العام للكلمة، وأصر على هويته الروسية الفرنسية، فانهالت عليه عشرات الخطابات تؤكد يهوديته، مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرّم التصوير، وأن الفنون التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء الجماعات اليهودية عبر توارخهم إلا داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود واندهاجهم في الحضارة الغربية الحديثة. وتُنظم حملات شرسة ضد كاتب أمريكي، مثل فيليب روث، تتهمه بأنه يحامل هويته اليهودية باستخفاف شديد، بل يخضعها للنقد والتمحيص والتشريح (كما يفعل الكتاب الأمريكيون مع كل شيء). وقد وصف الكاتب الأمريكي اليهودي سول بلونس نفسه بأنه أمريكي وفي تجربته وثقافته الأمريكية، كما ذكر أن لغته هي الإنجليزية وتربيته أمريكية وأنه لا يمكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: "إن اصطلاح «كاتب يهودي» اصطلاح سوفي ومبتذل من الناحية الفكرية، ويفرض قيوداً ضيقة دون جدوى، ولا فائدة منه على الإطلاق". وتعبّر روايات بلونس عن هذه التجربة الأمريكية (ولكنه، مع هذا، كان عليه أن يكتب كتباً عنصرياً صهيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب).

وقد لمجج الصهاينة في الولايات المتحدة في أن يضعوا مفهومًا للثقافة اليهودية داخل إطار أمريكي. فالعقد الاجتماعي يسمح للمواطن الأمريكي بأن يعتز بتراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي أو التزامه الوطني. فالأمريكي من أصل إيطالي يعتز بإثنيته الإيطالية، ويقوم الاحتفالات الراقصة القومية، وقد يطلق أسماء إيطالية على أولاده، ويتناول الأطعمة الإيطالية بحماس قومي زائد. وقد عُي الصهاينة في يهود أمريكا، بنقض النظر عن أوطانهم الأصلية، الإحساس بأن إسرائيل وطنهم القومي الأصلي وثقافتهم هي الثقافة لليهودية. ولكن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الثقافة اليهودية بين يهود العاديين، فإننا نجد أنها تتكون أولاً من ذكريات الإبادة النازية، ثم تأخذ شكل تعلم الرقص الشعبي الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أوروبا، والاحتفال ببعض الأعياد اليهودية (وليس كلها) وعلى الطريقة الأمريكية، والإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفرغها من أي مضمون أخلاقي،

٨- فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية

فلكلور الجماعات اليهودية

لا يمكن الحديث عن «فلكلور يهودي»، لأن مثل هذا الفلكلور سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يمكن تصنيفها على أساس يهوديتها، وإثما يمكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي إليها. ولا يمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعني أن ثمة طعام يهودي متميز نابع من ثقافة يهودية متميزة ويعبر عن إثنية يهودية متفردة. وهي أمور تتصور أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم مصطلح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنواع الطعام التي يتناولونها. وهذا المصطلح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير. تتنوع وتعدد أنواع وأصناف الأطعمة، التي يقوم بإعدادها وتناولها أعضاء الجماعات اليهودية، بتعدد وتنوع المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي (التي تُحدد طريقة الذبح والإعداد وتُحرم أنواعاً معينة من الطعام أو تُحرم الجمع بين أنواع منه) وربما بعض الرصعات التي حملها أعضاء الجماعات اليهودية من تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل مجرتهم إلى مجتمعهم الجديد. فإذا استبعدنا هذين العنصرين فإن من الصعب أن نجد، فيما يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد، سمة مشتركة أو مميزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي» على الطعام الذي اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم الدينية. فالأطباق والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا تختلف كثيراً (بل إطلاقاً) عن تلك الأطباق والأصناف التي تملأ موائد غير اليهود في المجتمعات المختلفة التي يعيش بينها أعضاء الجماعات اليهودية، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية المتوفرة في كل منطقة وعلى تقاليد وعادات الطهي المتوارثة لدى شعوب هذه المناطق.

وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف الطعام التي يتميز بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود الأشكناز من جهة أخرى، وذلك من خلال رصد أصناف الطعام التي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية نفسها. فبين اليهود السفارد واليهود الشرقيين، يُكثر استخدام الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكُمون والزعفران والقرنة، وأيضاً الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والبقول والبرغل، وكذلك

وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي أحضرها أعضاء الجماعة اليهودية من بولندا (تقديماً كما يتناول الأمريكيون، من اليهود وغير اليهود، الفلافل المصرية باعتبارها طعاماً إسرائيلياً).

وكما قال أحد المفكرين الأمريكيين اليهود، فإن هؤلاء اليهود الأمريكيين (ثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل القليل عن دينهم اليهودي، ولم يسموا قط بموسى بن ميمون (العربي). وهم، بلا شك، لم يسموا بالخالصين راشي (الفرنسي). وكثيرون منهم لا يعرفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاء، لأن أحدهم لم يرسخ واحدة منه طيلة حياته، وكل نصيبهم من العبرية ينحصر كلمات يتفهمونها بصعوبة بالغة، على طريقة تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). ومن المؤكد أنهم هم وأرلادهم يعرفون والت ويتمن شاعر الديوقراطية الأمريكية، ومارك توين المؤلف الأمريكي، وأسماء رؤساء الولايات المتحدة، والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب الأهلية الأمريكية، والبرامج السياسية للأحزاب الأمريكية. ولا شك في أنهم يرددون النطلون الجينز والقمصان المعروفة باسم «تي شيرت»، ويلتزمون الهامبورجر وفطيرة التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة.

وربما كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن ميمون، فهذا الفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي، وهو ليس ذا أهمية ثقافية عالية. أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو أصول الدين اليهودي، فهو أمر لا يعنيهم لأنهم علمانيون كبقية المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لأدوية. وإن كان لدى أحد منهم بقايا انتماء ديني، فهي تأخذ شكل صياغة مخففة جداً، مثل اليهودية الإصلاحية، ولا يشغل هذا الانتماء سوى حيز صغير من وجدانه. ويمكننا أن نقول إن اليهودي الأمريكي، رغم كل الادعاءات الصهيونية، أمريكي عادي غارق حتى أذنيه في الثقافة الأمريكية بكل محاسنها ومساوئها. وهو حينما يدافع عن إسرائيل، فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته العالية. فإسرائيل الحليف الاستراتيجي لبلده. وكما قال القاضي الأمريكي الزعيم الصهيوني برانديز، فإن صهيونية اليهودي الأمريكي تنبع من أمريكيتها. ولذا، فإننا نجد أن هذا اليهودي الأمريكي لا يمانع في حمل لواء الثقافة اليهودية الرومية التي لا يعرف عنها شيئاً. وهو يفعل ذلك لأن الأمر لا يكلفه شيئاً، ولا يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية الحققة.

الزيتون ولحم الضأن والماعز والحلويات المقلية المضاف إليها محلول السكر المركز. وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي بكثرة استخدامها وتناولها بين شعوب بلاد الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. ويفهم اليهود السفاردي واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف والأطباق المميزة لهذه المناطق مثل مختلف الحشيشات والكباب والكبة والأرز المخلوط بالخضراوات واللحوم والمسقة والبامية، والحلويات الشرقية المتنوعة كالفطافيف والكعك بالسمن. ومن الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم هذه الأصناف الشرقية تحت بند «الطعام اليهودي»، وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية مكتوبة بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أو الشرقية، فيهود بخاري مثلاً يأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي مع البصل يسمى «kabab» أي «الكباب»، أو قطعاً من لحم بارد يسمى «tyachni» أي «اليخني». أما يهود اليمن، فيفضلون يوم السبت أكل الد «kur» أي «الكوارح»، ويأكلون خبزاً اسمه الد «Khubs» (أي الخبز) يُخبز في الأفران الطينية (وهي الأفران التي تكثر وتنتشر في ريف الشرق الأوسط). أما يهود العراق، فيقطنون بعد صيام يوم الغفران بالد «bamyā» أي «البامية»، كما يأكلون حلوى تسمى «tata-ift» أي «الفطافيف». والقارئ غير العربي الذي يقرأ مثل هذه الكلمات، يظن لأول وهلة أنها أسماء عبرية لأطعمة يهودية موغلة في القدم، وأن ترجمتها للغة غير عبرية أمر عسير ظناً أن لها ارتباطاً عضوياً بالثقافة اليهودية العربية!

ولا يمكن إطلاق صفة «يهودية» على مثل هذه الأصناف الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميزة في أعياد اليهود الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية، كما لا يمكن ادعاء أنها تهودت بفعل قوانين الطعام اليهودية. فهي في النهاية تشكل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب حوض البحر المتوسط التي استمد منها اليهود السفاردي والشرقيون تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية والغذائية.

أما بالنسبة لليهود الإشكناز، خصوصاً يهود شرق أوروبا، فيكثر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التبليل، مثل البطاطس والكرفس والبقول ومنتجات الألبان. ونظراً لأن اللحم المذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم، أصبح السمك يشكل جزءاً مهماً من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أوروبا، خصوصاً بعد العصور الوسطى، وكذلك الدواجن. ومن أصناف السمك الشائعة لدى يهود شرق أوروبا سمك الجيفيلت gefilte وهو سمك محشو يبدو أنه من أصل ألماني، وسمك الليبكوخن leb-

kukhen وهو سمك بالزبيب والعسل وهو من أصل سويسري، وسمك الرنجة المملحة التي يُخرط عليها البصل والبيض والتفاح والخبز ويضاف إليها الخل، وهناك أيضاً الجيههاكت gehakte وهو صنف من أصل روسي بولندي ليتواني. كتب يكثر بين يهود شرق أوروبا الأصناف التشوية مثل عجائن لوكشين lokshen والكريبلاخ kreplach، ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية، وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي الإيطالي. كما تُستخدم عجينة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى البودنج أو لوكشين كوجيل lokshen kugel حيث يُضاف إلى العجين الزبيب والسكر. ويبدو أن هذا الصنف من أصل الزاسي. ومن الأصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوروبا حساء الكرنب أو البورشت borsht الروسي الأصل، وفطائر اللحم البيروجن pi-rogen الروسية الأصل أيضاً. وهناك السجق أو الكيشكه kishke المحشوة بالبصل والدقيق، وطبق الماماليجا mamaliga الروماني الأصل الذي يتم إعداده من دقيق الذرة ويُقدم بقشدة اللبن الرايب أو الرينة. وتُستخدم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوروبا وتضاف لكثير من الأكالات، ويأكلها اليهود مع الخضراوات الطازجة والجبن.

وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الحمير. ورغم اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية، إلا أنها من أصل روسي. كما أن فطائر البليتسس blintzes من أصل روسي بولندي، أما فطيرة الشترودل strudel فهي من أصل ألماني، كذلك الكعكة الإسفنجية التورته torta وكعك اللوز مانديتروت mandeltrot. وقد أخذ يهود الإشكناز عن الألمان أيضاً المخللات والأطباق التي تجمع بين الطعم الحلو والحامض مثل أصناف التزم tzimmes وهي أطباق من اللحم تُضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب. ويتبين مما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت معروفة في الغرب، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، بأنها يهودية وتضمها كتب الطهي اليهودي، ما هي إلا أصناف وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوروبا وجاء بها يهود أيديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم ومع هجرة الجزء الأكبر من يهود شرق أوروبا إلى الولايات المتحدة، اكتسب هؤلاء اليهود العادات الأمريكية في الطعام، وأصبح كثير من هذه الأصناف والأطباق يُقدم في الأعياد والمناسبات الدينية وحسب لدرجة أنه أصبح هناك ما يسمى «يهودية المطبخ» أو «يهودية الطعام» حيث لا يربط اليهودي أي شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص

«بطي». وعادة ما يضم هذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق (كيشكه) والبطاطس والبقول. أما في تونس والمغرب والجزائر، فيُسمى هذا الطبق «دقينة» وفي بعض دول الشرق الأوسط الأخرى، يُسمى هذا الطبق «سخية» أو «حامين» أي «الطبق الدافئ» أو «الطبق الحار» وبين يهود بخاري يُسمى هذا الطبق «بحش bahsh»، وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل. ومن الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشبكانز في يوم السبت حساء الدجاج والبيتشا pitcha أو الكوارخ، وسمك الفرنجة المملحة المسمى «الجيكها» وأطباق اللحم المسماة «الترزم».

ومقدرة باليهود السفارد واليهود الشرقيين، يفضل يهود بخاري مثلاً الكباب واليخني وفطيرة اللحم أو الفاكهة وتسمى «ماموس mamossa». أما يهود إيران، فيفضلون أطباق الأرز المتنوعة أو «البلاو pilaw»، وأيضاً طبق الجيبا gipa وهو الأعماء المحشو بالأرز (المنيار). ويأكل السفارد فطائر البستيا أو البوريكاس وهي فطائر بالسمن والبنديق واللحم والبصل. وبالنسبة للحلويات، يفضل يهود شرق أوروبا كومبوت الفواكه، أما يهود وسط أوروبا فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة الشتروديل، ويفضل يهود اليمن صنف الغينينون ghininun وهو نوع من البودنج يُقدم أحياناً بالجن. كما يأكل يهود اليمن الجعلة gale وهي الفول السوداني والزبيب واللوز والفاكهة والحلوى المحمصة. وفي حين يتناول اليهود الإشبكانز النبيذ أو البراندي مع وجبة يوم السبت، يتناول اليهود الشرقيون شراب العرق.

ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى، خصوصاً عند اليهود الإشبكانز، خبز الحالا halah الذي يُخبز من الدقيق الأبيض. ونظراً لأن يهود شرق أوروبا كانوا يأكلون الخبز الأسود طوال الأسبوع، أصبح تبارك الخبز الأبيض يوم السبت (وفي الأعياد الأخرى) رمزاً للاحتفال. ويُعجن خبز الحالا عادةً على شكل صفائر وتُرش عليه حبات السمن رمزاً للمانا manna المذكورة في العهد القديم. أما يهود إسبانيا، فيتناولون الخبز الإسباني الذي يُخبز بالبيض والسكر، ويكثر بين اليهود الشرقيين تناول أنواع الفاكهة المختلفة يوم السبت حيث يُعتبر ذلك في الشرق رمزاً للاحتفال. كل هذا يبين كيف يتنوع طعام السبت بتنوع البيئة التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى، ففي عيد الفصح، يأكل اليهود خبزاً لا يدخله خميرة أو ملح. وفي هذا اليوم، تُعد أنواع متنوعة من خبز الفطير، وتُستخدم في ذلك دقيق خبز

على تناول الطعام اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة. ففي ظل للجماعات الغربية العلمانية الحديثة، وفي ظل تزايد علمنة واندماج أعضاء الجماعات اليهودية، أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليهود شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الإثني، ولعله الشكل الوحيد. ولكن المفارقة هنا أن هذا الطعام الذي يُقال له «طعام إثني» أي يعبر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو في الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتواني أو ألماني.

والواقع أن غط ما يُسمى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن معظم الأشكال الثقافية التي يُقال لها «يهودية»، وهي في المادة منتج ثقافي (طعام-لغة-شكل من الأشكال الفنية-زي) يبتناء أعضاء إحدى الجماعات اليهودية ثم نهاجر أعداد منهم إلى بلد آخر يحملون معهم هذا المنتج الثقافي الذي يُطلق عليه اصطلاح «يهودي». ويتصور البعض أن هذا المنتج الثقافي يشارك فيه كل اليهود في كل زمان ومكان، وهم أبعد ما يكونون عن الواقع، إذ أن هذا المنتج الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في مجتمع ما وحلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر.

طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح، إلا أن أغلب هذه الأعياد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشبكانز) ارتبطت بها بعض الأصناف الخاصة من الطعام. ورغم أن المناسبة الدينية اليهودية قد توجه اختيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحدد على مستوى الشكل أو النوعية، إلا أن البيئة الثقافية التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم)، وما توفره من أطعمة وطرق في الطهي، تظل الإطار النهائي الذي يدورون فيه ويحكم اختياراتهم وذوقهم. ولنضرب مثلاً بالطعام الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت، حيث يلاحظ أن يهود شرق أوروبا يفضلون بعض الأكلات المفضلة في يوم السبت (طبق سمك الجيفلت المحشو مثلاً)، أما يهود بخاري فيأكلون السمك انقلي بالثوم. ونظراً لأنه محرم على اليهود القيام بأي نشاط في يوم السبت (مثلاً إيقاد النار ولو للطهو)، فقد نتج عن ذلك أسلوب في إعداد الطعام يتمثل في الطهي على نار هادئة ابتداءً من مساء يوم الجمعة حتى يوم السبت. وفي شرق أوروبا، كان يُطلق على هذا الطبق اسم «تشولنت cholent» وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسيتين هما «شوا chaud» أي «دافئ»، و«لنت lent» أي

الفطيرة. كما يُستخدم دقيق البطاطس لإعداد أصناف مختلفة من الطعام. ومن الأطباق الإشكنازية الشهيرة لهذا اليوم ما يُسمى «كنيدلاخ» knaidlach أو «كور الماتساء» حيث يُعجن دقيق الماتساء بالببيض والسمن والبصل في شكل كور ويُطهى في الماء المغلي أو المرقّة. أما أطباق عيد الفصح بين اليهود الشرقيين (في اليمن) فتضم ما يُسمى «فتوت» fahthut، وهو نوع من الحساء يدخل في إعداد دقيق الماتساء والميناس minas، والمحموراس في تركيا (وهي رقائق الماتساء محشوة بالجبن أو الخضراوات أو اللحم).

أما في عيد الأسابيع، فيكثر تناول الألبان والجبن، ويُقال إن هذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي يُحتفل بتزولها في هذا اليوم يُشار إليها أحياناً باسم «اللبن والعسل»، وتتنوع أصناف الأطباق التي تُقدّم في هذا اليوم من جماعة إلى أخرى، وعادة ما يتم إعداد الحلوى والكعك بالجبن على شكل جبل موسى (سيناء).

ومن الأطباق التي يفضلها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر البليتس وصجائن الكريلاخ وفطائر الشتردول الألمانية وكعكة الجبن البولندية وفطيرة الجبن الأمريكية وعجينة الكنيش knishes وهي عجينة الخميرة التي تُحشى باللحم أو البطاطس والجبن أو الفاكهة وأصلها ليتواني. ويُخبز في هذا اليوم خبز الحالا الأبيض بالبيته. أما السفارد، فيُعدّون لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً للسماوات السبع التي شقها الإله لكي تنزل التوراة على موسى. ويستخدم السفارد جبن الشاه لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق السفونجوس sphongous الذي يُعدّ بالجبن والسبانخ.

وفي عيد رأس السنة اليهودية، يتم تقديم الأصناف الحلوة والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات. وعادة ما يضاف العسل إلى كثير من الأطباق. وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات واختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في المجتمعات التي يعيشون فيها، فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذا اليوم باعتبار أنهما «يحملان البركة» وفقاً للاعتقاد العربي المحلي. وعند تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة «يستلقو» أي «تشبثت الأعداء وهروبهم» التي تشابه في النطق مع كلمة «سلق». وفي اليمن، يتناول اليهود الحلبية ويقابلها في العبرية «رويبا»، وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقها يشبه العبارة العبرية «شبه يربو» التي تنيد التكاثر. أما بين الإشكناز، فيتم إعداد أطباق التزيم بالجوز والشرايح المستديرة للجزر ذهبي اللون حيث يرمز ذلك إلى الخير والشراء (ولها معنى مائل باللغة الألمانية). كما يأكل الإشكناز أيضاً سمك

اللبيوخن الذي يُعدّ بالزبيب والعسل. وفي هذا العيد، يقدم اليهود الشرقيون رأس سمكة أو رأس خروف إلى رب البيت رمزاً لبقاءه دائماً على رأس العائلة. ويُخبز خبز الحالا على شكل عجلة مستديرة رمزاً لدوام الخير طوال العام.

وفي يوم الغفران، يخبز الإشكناز خبز الحالا، حيث يُعجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات والأدعية سريعاً إلى السماء. ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام حساء الدجاج مع عجينة السكر. وتتنوع الأطباق التي يفرط عليها أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام. ففي وسط أوروبا، يفرط هؤلاء على إل «باركس» bakes أو إل «شنيكين» shneken وهي كعكة بالقرقة والجوز أو الزبيب، وهم يفضلون أطباق الرنجة والأصناف التي تجمع بين الطعم الحلو والحامضي مثل السمك المُخلل بالجيلي أو «زيس زوير» zise-zoyre. أما السفارد، فإنهم يفضلون الإنطار بفنجان قهوة محوطة بالقرقة (هولندا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) أو بالزنجبيل (اليمن). وفي بعض دول الشرق الأوسط، مثل تركيا واليونان والعراق، يفرط أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب اللوز أو السويبا أو غيرها من المشروبات التي يرمز لونها الأبيض إلى النقاء. أما في العراق، فإن أعضاء الجماعات يفرطون على البامية وكعك الزنجبيل أو الشمدجوياده، كما تأكل كثير من الجماعات الشرقية الكعك بالسمنسم. أما في إيطاليا، فإنهم يأكلون كعكة لها نكهة البين أو الموكا اسمها «دولشي ريكا» dolce Rebeca

وفي عيد المظال، تتنوع الأصناف التي تُقدّم في الأكواخ الخاصة أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بهذه المناسبة. فبين الإشكناز، يُقدّم حساء البورشت الروسي والجولاش المجري وعجينة القلودن fluden، وهي حلوى تُعدّ بالفواكه، إلى جانب فواكه الموسم. وفي الشرق الأدنى القديم، كان تُقدّم الكبة والمسقعة ولحشيات مختلفة. وفي اليوم السابع من عيد المظال، يُخبز خبز الحالا، وأحياناً يُعجن جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزاً لتلقي البركة، أو على هيئة مفتاح رمزاً لفتح باب السماء للأدعية.

وفي عيد التدشين، يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في الزيت رمزاً لمعجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين الهيكل في اورشليم في عهد يهودا المكابي. ويقوم الإشكناز بإعداد فطائر اللاتكيس latkes أو الفاساسبوتش fasputches أو البونتشكس pontshkes ويُقال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بين يهود شرق أوروبا لأن لعب الورق (الكوتشينية) كان من عادات الاحتفال بهذا العيد. وكانت هذه الفطائر تُعتبر من الوجبات

اجتماعية لا يتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجتمع ، قد يحاول التغيير في بعض التفاصيل (وحيث قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ) ، لكن الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية. وقد كان العبرانيون في مصر يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريين ، كما ارتدوا أزياء البابليين ثم لفرس وهم في بابل فارس ، وأزياء اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود المستعربة عن أزياء العرب . ولا نرى يهود الدولة العثمانية يرتدون سوى الزي السائد في زمانهم ومكانهم . وحينما بدأ العثمانيون يرتدون الطربوش ارتدوه ، وعندما تخلوا عنه واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بمتحولهم . ويرتدي يهود الهند ، من الذكور والإناث ، الأزياء الهندية المعروفة ، كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم .

ومع هذا ، لا بد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية ، شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر الحديث ، لهم بعض الثياب المميّزة المرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية . فعلى سبيل المثال ، يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين (أي غالبية اليهود الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عشر ، وأقلية صغيرة جداً في العصر الحديث) شال الصلاة وهم في طريقهم إلى المعبود يوم السبت ، ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت ، وإن كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات الدينية . وحيث إن قوانين المجتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات ، فإن الأزياء كانت تُستخدم وسيلة لتدعيم هذا الفصل ، فلا يرتدي الفريمان زي الفلاحين ، ولا يرتدي هؤلاء زي التجار ، وهكذا . ولأن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادة في مهنة واحدة مثل التجارة ، فإنهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بها . كما أن انتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى إحدى الأقليات ، خصوصاً إذا كانت الأقلية من الجماعات الوظيفية الوسيطة ، كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما كان الحال في العصور الوسطى في الغرب ، إذ كان يُفرض عليه ارتداء شارة تميّزه عن الآخرين . ومن هنا ، وجّدت شارة اليهود المميّزة التي كانت تُعدّ ميزة يحصلون عليها ويسعون من أجلها ، فهي تكفل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل المثال . ولكن أحياناً كان يُفرض على اليهود في العالم الغربي ، وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات ، زي محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم ، خصوصاً حينما يصبح للمجتمع بلا حاجة إليهم . ولكن ، في جميع الحالات ، لم يكن

التي يسهّل إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي . ويقوم يهود شرق أوروبا أيضاً بإعداد سلطة من الفجل واللفت والزيتون والبصل المحمّر في سمن الإوز ، كما تُقدّم أطباق الإوز في هذا اليوم .

وفي اليمن ، يتم إعداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة اسمه «الحيس جزر dahiis gizar» ، كما يأكلون الزلابيا ، وفي العراق يأكلون الفطاف ، وفي بخارى الدوشبير dushpire ، وفي ليبيا السبانوس spanzes وكلها أصناف من الفطائر .

ومن أشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشبكان في عيد النصيب ، فطائر مُسلسلة الشكل تُحشى بحبوب الحشخاش وأيضاً بالزبيب أو البرقوق أو الخوخ . وتُسمّى هذه الفطائر بين يهود شرق أوروبا «هامان تاشن haman tashen» أو «جبوب هامان» فهي ترمز إلى جبوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاه . وفي وسط أوروبا ، تُسمّى هذه الفطائر «قبة هامان» . ويُقال إن شكل الفطيرة جاء من قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود في عصر نابليون كانوا يعتبرونه محرّراً . وقد كان يُطلق عليها أيضاً اسم «آذان هامان» لأنه كان يتم قديماً قطع آذان المجرمين عقب إعدامهم . ويُقال أيضاً إن هذه الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية التي تعني حبوب الحشخاش وهي كلمة «مون mohn» مشابهة لاسم هامان .

وحيز عيد النصيب كبير الحجم ومضفر رمزاً للحبال التي استخدمت لشنق هامان . ويُعدّ السفارد فطائر مشابهة تُحشى باللحوم والخضراوات والفاكهة . ويُعدّ أعضاء الجماعات الشرقية أنواعاً مختلفة من الحلويات والكمكمت المحشوة باللوز والجوز ، ويوزّع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعاً من الحلوى تُسمّى «حلافا كاشكا» .

أزياء وملابس الجماعات اليهودية

لا يمكن الحديث عن «أزياء يهودية» ، وإنما يمكن الحديث عن الأزياء والملابس والثياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية المتعددة التي تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كتفها ، ومن ثمّ يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى قدرة على التفسير والتصنيف ، فالذي يحدّد السمات الأساسية لهذه الأزياء المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كتفها . ولا يمكن فهم تحولات وتطور أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا الإطار وهو أمر طبيعي تماماً فالأزياء ، شأنها شأن اللغة ، رموز

هناك زي واحد يُرَض على اليهود في كل زمان ومكان، بل كانت هناك أزياء مختلفة ومتعددة باختلاف وتعدد الأماكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية.

وإذا كنا قد شبهنا الأزياء باللغة، فسوسعنا الآن أن نشبه أزياء أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي يتحدثون بها. فلهجات أعضاء الجماعة اليهودية تنبثق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها بعض العبارات العبرية، ويستمررون في استخدامها حتى بعد أن تتطور اللغة الأصلية، كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن ألمانية المصنوع الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستمروا في استخدامها كما هي (مع أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا إليها كلمات سلافية وعبرية.

وعلى سبيل المثال، فإن الري الذي يُسمى «الكسوة الكبيرة»، وهو رداء المروس اليهودية في المغرب، يضم عناصر من أزياء إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبناها قبل طردهم منها وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب. وحدث تطور مماثل في أزياء يهود شرق أوروبا، فهم يرتدون رداءً طويلاً مصنوعاً من الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام حيث يُثبت بحزام في الوسط ويُسمى «كمان» (من الكلمة العربية «قفطان»). وكان النبلاء البولنديون يرتدونه، ويبدو أن هؤلاء بنورهم كانوا قد نقلوه من زي المغول الرسمي في القبيلة الذهبية التي كانت تمثل القوة العظمى في أوروبا السلافية. وتطور الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يُسمى «كابوت». وقد بنى يهود شرق أوروبا إلى جانب ذلك بعض العناصر الأخرى من رداء النبلاء البولنديين، حيث كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها من الأماكن. ومن أهم هذه العناصر قبعة «بيرموك»، وهو غطاء الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميزة لأعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين، بل يرتديه غير المتدينين كذلك باعتباره طقساً من طقوس حمايتهم على هويتهم. ومن الملامح المميزة أيضاً لرداء يهود شرق أوروبا قبعة خارجية تُسمى «الشتراميل». ومن الواضح أنها من أصول سلافية، فهي قبعة تُثبت في طرفها ذبول ثعالب، وكانت كثرة عدد الذبول من علامات الثروة. ويذهب آرثر كومستور إلى أن هذه القبعة كان يرتديها يهود الحزب وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك.

أما النساء، فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجرلوك» التي كانت تلبسها نساء الكازاك والتركمان. وما زالت الفتيات اليهوديات الأرثوذكسيات ملزمات، حتى اليوم، بأن يضعن عوضاً

عن العمامة البيضاء العالية شعراً مستعاراً من شعورهن أنفسها، ثم ينزعنه عندما يتزوجن.

واحتفظ يهود شرق أوروبا بهذا الزي بتنوعاته المختلفة. وبقيت لهذا الزي المميز وظيفته في مجال عزل أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية الوسيطة عن محيطهم (إلى جانب الرموز والأشكال الأخرى مثل اللهجة المميزة والعقيدة المختلفة). ولكن، مع التحولات العميقة في وسط أوروبا وشرقيها، ورغبة الدولة القومية المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من الجماعات والأقليات، طُلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء لأزياء الغربية، وصدرت قوانين تُحرم ارتداء أزياء خاصة بالجماعات اليهودية. لكن أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا التغيير القسري في بادئ الأمر، قيل أن يندمجوا في نهاية المطاف. ولا يحافظ على زي يهود شرق أوروبا سوى الجماعات الحسيدية، وهم قلة صغيرة.

ومنذ عام ١٨٨١ وحتى عام ١٩٣٥، اشتغل كثير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض المشينة، وكان القوادير يرتدون الكفتان حتى أصبح الكفتان والسخاء مرتبطين تمام الارتباط في الذهن الشعبي في الغرب.

وفي الوقت الحاضر، ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون آخر الموضات، إن سمح لهم دخلهم بذلك، وهم في هذا لا يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين.

أما في الدولة الصهيونية، فلم يلاحظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي خاص، وإن كان يلاحظ أنهم يرتدون الصندل (حتى أصبح إحدى العلامات المميزة لحيل الصابرا). ولكن ارتداء الصندل ليس تعبيراً عن هوية يهودية كاملة أو عن أي شيء من هذا القبيل، وإنما تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسط، ومن ثم نجد أن الصندل منتشر في كل دول المنطقة! كما يلاحظ أن المضيفات في خطوط العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جداً من زي الفلاحات الفلسطينيات!

ولا يوجد زي خاص موحّد للمحاضرات. فمحاضرات يهود فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت، أما في إنجلترا فيعصم يرتدي زي قساوسة الكنيسة الإنجليكانية، وفي الولايات المتحدة يرتدون الزي الغربي العادي، شأنهم في هذا شأن الوعاظ في كنائس البروتستانت، وفي الدولة العثمانية كان المحاضرات يرتدون زي الشيوخ أي جبة وقفطاناً وعمامة.

٩- فنون الجماعات اليهودية

الفن اليهودي

من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام، ولذلك فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية» أكثر دقة وتفسيرية. فعبارة «الفن اليهودي»، شأها شأن عبارات أخرى، مثل «الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي»، تفترض وجود هوية يهودية محددة مستقلة وثابتة ومتفصلة عن التشكيلات الحضارية التي توجد فيها، وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصيتها المتميزة.

فنون الجماعات اليهودية

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة، وإنما هناك هويات عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كتفها. ومن ثم، لا يوجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية بشكل عام، وإنما يوجد فنانون وعبرانيون وفنانون يهود يختلفون في الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها. ويظهر هذا في فن العمارة على سبيل المثال، فهيكلي سليمان يتيح النماذج المصرية والفينيقية والآشورية. أما هيكل هيرود، فيتمتع النمط الروماني السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط السائد، ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية. وفي العالم الإسلامي، شُيِّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري الإسلامي، كما تُشِيد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية السائدة فيه.

وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس، الذي بُني في العصر الهيليني، قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في الوصية الثانية من الوصايا العشر). ويبدو أن هذا التحريم لم يُنفذ إبان حكم للممالك العبرانية. فتماثيل الكروب (الملائكة) فيه تدل على تقبل التصوير وحسب، وإنما تدل على بناء التماثيل أيضاً. كما أن تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن الكروب لم تكن استثناء فريداً، وإنما كانت نمطاً متكرراً. ولكن، بعد العودة من بابل، حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظر، وإن تم الاحتفاظ بتماثيل الكروب. ويمرور الوقت، ازداد تشييع اليهود بالحضارة الهيلينية، وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي الحظر الديني تماماً، فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فيسفاة تمثل أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى. وهناك لوحة تمثل

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

ميلاد موسى وقد حملته أفروديت (فينوس) إلهة الجمال، في حين ظهر هارون في لوحة أخرى، وقد تبعه أحد الكهنة اللاويين، ويسير وراءهما عبد.

ولكن، ومن خلال التأثير بالحضارة الإسلامية، اكتسب الحظر شرعية جديدة، وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. أما في إيطاليا، مثلاً، حيث ازدهر فن النحت، فإننا نجد أن جيوتو ربما كان يزينة قنصل نصفي لموسى. وكل هذا يبين أن عبادة «فن يهودي» بغير مضمون، والمصحح أن هناك فن يهودي فنانون يهود، أو فن ذو مضمون يهودي، أو فن موجه إلى جمهور يهودي يتبع التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف.

ويمكن القول إن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضئيلة حتى القرن التاسع عشر، باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وبسطة معزلة عن أعضاء المجتمع، لها لغتها الخاصة على الصعيد الحضاري وأحياناً اللغوي. كما أن الدين كان مرتبطاً بالفن في المجتمعات التقليدية، ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى، وهو ما كان يعني استبعاد اليهود كمتجنبين لهذه الفنون، وضمور إبداعهم في مثل هذه المجالات.

وتغيّر هذا الوضع تماماً، مع القرن التاسع عشر، بعد الإعتاق والانعتاق، وبعد علمنة المجتمع الغربي. ولما لاحظ منذ ذلك التاريخ ظهور عدد من الفنانين الغربيين من أصل يهودي، ولكن إبداعهم كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنية السائدة في مجتمعاتهم وزمانهم ومكانهم. ومن أهم الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية الفنان الانطباعي كاميل بيسارو (الفرنسي) والفنان مارك شاغال (الروسي) وبين شان (الأمريكي) وأماديو موديليان (الفرنسي)، وكلهم من الرسامين. وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية جاك ليبشيتس (الأمريكي). ويوجد عدد كبير من تجار الأعمال الفنية ونقاد الفنون من أصل يهودي، ولكن تغل نشاطات أعضاء الجماعات اليهودية، كفنانين مبدعين أو ناقلين للفن أو متاجرين فيه، نابعة من محيطها الحضاري، فهي تعبير عن المجتمعات التي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معها، وهذه المجتمعات هي التي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية.

ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميدالية من طراز إيطالي تعود إلى منتصف القرن السادس عشر، نُحت عليها رأس دونا جراسيانسي. ولكن صانع الميدالية نفسه هو باسورينو دي جيوفانا ميشيل دي باستوريني (١٥٩٢-١٥٩٨)، وهو فنان إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات، من أشهرها ميدالية

لفرانسيسكو ميديتشي. وفن الميداليات انتشر في إيطاليا في عصر النهضة، وهو محاولة لتقليد العملات القديسة (الرومانية وغيرها) بحيث يظهر الشخص المُنقش به، الذي تظهر صورته على الميدالية على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة تهدف إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية وتمجدها. ولكن الميدالية، مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي، لم تكن تهدف إلى إبراز للشخصية كما هي، وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سمواً وبللاً. وتوجد حول رأس المُنقش به نقوش. وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النقوش كُتبت بالمبرية. وفن الميداليات، والمفهوم الكامن وراءه، فن يحاكي الفن الروماني، وله أبعاد وثنية عميقة كما هو الحال مع فن عصر النهضة وبدايات علمنة العقل الأوربي وكذلك علمنة رعبات وقيم الإنسان الغربي. فإذا كان الفن أوربياً (عصر النهضة) والفنان إيطالياً، والقيم الجمالية والحلقية وثنية، فبأي معنى يمكن تسمية هذا الفن «يهودياً»؟

ومن المقتنيات الأخرى، لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد اليهودي». وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبين رؤية رمبرانت للجماعة اليهودية في عصره. فرغم أن اليهود كانوا أقلية صغيرة، فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود. ويقول نقاد الفن إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة، وهو موضوع إنساني عام، فمركز اللوحة اليهودي الجالس على قطعة من الحجر، وقد أعطى المشاهد طهره. ويلاحظ أن كل الأشخاص الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث بوجوده، بل يحد أنهم ينظرون بعيداً عنه. ورغم أنه يُوجد في بقعة التوتير (في الوسط تماماً)، فإن وجهه متجه نحو الظلمة. ويبدو أن أزياء اليهود اجتذبت انتباه رمبرانت (وهي أزياء لم تكن هولندية، إذ جاء الإشكناز من بولندا، أما السفارد فمن إسبانيا)، وأحضرت كل جماعة منهما أزياء محلية.

ومن الأعمال الفنية الأخرى، شمععدان المينوراه، وهو الشمعدان الذي يُشعل في منازل اليهود وفي معابدهم. وهو على الطراز الألماني (من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر). ومن الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمععدان المينوراه كان يُوجد في بعض الكنائس في المصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها إسرائيل الحقيقية التي حلت محل إسرائيل غير الحقيقية، أي الشعب اليهودي). ويلاحظ في المينوراه الألمانية وجود موضوعات ونقوش ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسود، والتي تظهر في كثير من المينورات في الكنائس، وكذلك الفروع التي زُينت بأوراق.

ويُوجد في المتحف اليهودي قسم خاص بما يُسمى «كتوباه»، أي عقود الزواج. والكتوباه، شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية الأخرى، نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجد فيه. ومن أشهر عقود الزواج التي يحتفظ بها المتحف، عقد رواح من ليفورنو (إيطاليا) في القرن الثامن عشر، وكانت المدينة قد اختارت النحات إيزيدور باراتا (من كرارا) ليُزين المعبد اليهودي بالزخارف، ويبدو أن صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي، فاستخدمها إطاراً للكتوباه، وأضاف إليها ملاكين، أخذهما من إحدى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخام، وهي لوحة «صلب بطرس الرسول». وزُين الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة. وفي وسط الحروطوشة (شكل بيضاوي أو مستدير في وسطه اسم شخص مشهور)، يوجد منظر ذو مضامين دينية: يظهر إبراهيم وهو يُسحق بإسحق (بحسب رؤية اليهود)، ثم يصل الملك بالرسالة من الخالق في اللحظة المناسبة.

ولكن أبطال العهد القديم يصيرون، في هذا العمل الفني، مثل الأبطال الوثنيين. ولذا، نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم الجسدية. فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أوتاميل زيوس وأوريا مثلاً، ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية. والكتوباه خليط من فن الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكر القارئ هنا بأن اليهودية تحرّم التصوير أساساً، فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأئم بهذه الطريقة (لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأمم»)؟ ولعل أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن الذي يُقال له «يهودي» من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة. فقد قام فنان مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية بتزيين معبد يهودي، ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فنقلها إلى الكتوباه. ويلاحظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى قام الفنان الإيطالي نفسه بإبداءها لعمل فن مسيحي. وهكذا، لا يبقى سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه. ولا ندري، هل كانت كتابة الخط شكلاً فنياً قائماً بين يهود إيطاليا، كما كان الحال وما زال عند العرب المسلمين، وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف العربي؟ في غالب الأمر منجد أن الخط لم يكن مما يُعد من الفنون الجميلة في أوروبا آنذاك.

وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والروكوكو ووصلنا إلى عصر العقل والفن الذي يُشار إليه باسم «العصر النيو كلاسيكي» أي «العصر الكلاسيكي الجديد»، فإننا سنجد لوحة لفنان أمريكي يهودي يُسمى توماس سيلي (١٧٨٣ - ١٨٧٢)، واللوحة بورترية لسالي

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

اليهودية). ويتضح تؤثر سوتين وجراته في هذه اللوحة التي تُعدُّ إرهاباً للتعبيرية التحريدية .

ومن أهم الأعمال الفنية التي يُقال لها «يهودية»، النصب التذكاري الذي نفذه جورج سيغال المولود عام ١٩٢٤ لضعفايا الهولوكوست أو الإبادة النازية، بناء على طلب بلدية سان فرانسيسكو. وتماثيل النصب مصنوعة من قالب جص بالحجم الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نجمة داود. وتمسك إحدى الجثث بتفاحة رمزاً لحواء، كما أن جثة أخرى غمد ذراعها رمزاً للمسيح المصلوب. وهناك رجل عجوز وبجواره صبي، ويرمز إلى إبراهيم وإسحق أما الرجل الواقف، فهو رمز البقاء (بقاء الشعب اليهودي)، ولكنه في حالة ذهول. ولذا، فهو يمسك بالسلك اشباك دون أن يشعر بالخوف، وربما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح. والموضوع هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الديني، لكن التناول صهيوني، وهو يؤكد بلا شك مركزية واقعة الإبادة النازية، ويتحدث عن تاريخ يهودي منفصل عن التاريخ البشري، وعن معاناة يهودية منفصلة عن معاناة الأغيار. ولكن العمل مع هذا يظل عملاً أمريكياً غريباً حديثاً، لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في الولايات المتحدة، وهي لغة تدخلها الرموز المسيحية. وهذا أمر طبيعي، فقد صاغه فنان أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي. وإذا كان الموضوع يهودياً والفنان الذي تناوله يهودياً، فإن هذا لا يقلل من أمريكية العمل، إذ تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة.

وفي عرضنا حتى الآن لما يُسمى «الفن اليهودي»، وجدنا أنفسنا نتنقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو انتقلنا إلى الحضارة الصينية لتدرس معمار المعبد اليهودي هناك، لوجدنا أنه لا يختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية. وفي دراستنا للأعمال الفنية اليهودية المختلفة، وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر النهضة، وفن عصر العقل، وفن عصر الرومانسية، وفن العصر الحديث. وفي محاولة فهم هذه الأعمال، كان علينا أن نعود دائماً إلى تطور الفكر والفن الغربيين، ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في الموضوع، وهو عنصر فرعي لا يحدد القيم الجمالية أو طريقة التناول. ومن هنا، نجد أن من الصعب التحدث عن «فن يهودي»، بينما يمكننا أن نتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال التي نشاهدها.

وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي، فإننا نجد أن الأمر لا يختلف كثيراً عما يُسمى «الفن اليهودي»، فهو فن ليست له شخصيته المستقلة، ولا معجمه الخاص. وقد يتلوه فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة، ولكننا، حتى الآن، لا يمكن أن نزعزع وجود مثل هذا

إنتاج، أي صورة شخصية لها. والفن اليو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية بشكل راع، وهو بهذا يُعدُّ امتداداً لفن عصر النهضة الغربي. وهنا، فإن بطلنة الصورة رُسمت على هيئة إحدى بطلات الرومان، فهي ترندي زيا رومانيا، بل نجد أن تسريحة شعرها على الطريقة الرومانية. ومن الواضح أن انعكاس الضوء على وجهها وجسدها يهدف إلى تأكيد جمالها الجسدي ومثاليتهما الخلقية، ومستغل هذه أهم معالم الفن العلماني، حيث يحاول أن يصل إلى قيم مطلقة من خلال أجسد الإنساني والظاهرة الإنسانية. وقد كانت مثل هذه المحاولات مشوبة طامحاً بالتوتر، فهي تعبير عن نزعة مثالية ولكنها تظل حبسية الجسد والمادة. ولا ندري هل نجح الفنان هنا في حفظ التوازن بين الحسي والمثالي؟ ولكن، أيأ ما كانت نتيجة المحاولة، إيجاباً أو سلباً، فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو كلاسيكي، كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان هي على وجه الحصر مشكلة لا يمكن أن توصف بأنها يهودية. وإلى جانب ذلك، فإن المعالجة الجمالية الأخلاقية تنتمي إلى قواعد ذلك العصر. بل إننا ابتداءً من الميلاديس والكتوباء، نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الفنون الغربية. ومن هنا، يمكننا القول بأنه، مع شيوخ الفن النيو كلاسيكي، انتصر العنصر الوثني، وهو ما أفضى إلى احتفاء القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة للفنان اليهودي، إذ اختفت الحروف العبرية. كما توقفت أية محاولات، مهما كانت واهية واهنة، تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل الفني. فنحن هنا في حضرة عمل فني عربي خالص، لا يوجد فيه حتى أدهاء اليهودية.

وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون، حتى عهد قريب، عن يهودية حايم سوتين، ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صورته يتم داخل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل احداثة. وقد كسرت مع موديليانى وأوتريللو وياسين جماعة تُسمى «الملاعين» أو «سيكو الحظ» وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن، هل لعبت يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم وأسلوبهم؟ أم أن تجربتهم تجرية أفراد يشعرون بالضيق والغربة في عالم القرن العشرين العلماني؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاعترا ب، فمعدلات العلمنة بين اليهود، خصوصاً المثقفين، كانت أعلى منها بين بقية المجتمع). وقد رسم سوتين لوحته «وعاء زهور» عام ١٩٣٠، واشتهر باللون الأحمر الذي استخدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم حيوانات مخضباً بالدماء، (ويقال إن هذه اللوحات احتجاجاً على قوانين الطعام

ولوحة «الصيد العربي» نتاج هذا الموقف الذي «استمر حتى أواخر العشرينيات»، ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العرب، الأمر الذي حوّلهم من شخصيات رومانسية مندمجة في الطبيعة ملتحمه معها، ومن موضوع للتأمل، إلى شخصيات حقيقية تدافع عن أرضها. ولم يعدّ العربي مجرد مربع يشبه السمكة، ينظر في السمك، ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج، إذ أصبح من الصعب تجريدّه. ولعل هذا ما أدّى إلى اختيار العنوان الثاني «السمك الملون»، فهنا تتحوّل عملية التجريد إلى تعقّب كامل، فيصبح العربي مجرد بائع سمك ملوّن، وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي. وتحليلنا لمضمونها العقائدي العنصري لا ينفي عنها أنها عمل فني جميل، لكن الجمال على كلٍّ ليس له علاقة كبيرة بالأخلاق، فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن تكون على مستوى عال من الجمال والإبداع الفني.

أما العمل الثاني الذي سنتخاره للتحليل، فهو للفنان الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين، المولود في دانزيغ بألمانيا، وهو بعنوان «سلسلة فايمار رقم ٢»، وهو جزء من مجموعة لوحات عن جمهورية فايمار (١٩١٩-١٩٣٣) في ألمانيا، التي كان يحكمها نظام ليبرالي، وحقق فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيراً، واتسم حكمهما بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي والبطالة والتنازلات المستمرة للحلفاء (إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة) الذين حققوا الانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاهدة فرساي. وقد أدّى كل هذا إلى تحلّل وسقوط هذا النظام، ثم ظهر هتلر والحكم الشمولي. وموضوع اللوحات التحلّل والتأكل.

ويستحي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمّى «التجريد المعرفي» ظهرت في الولايات المتحدة، وكانت لها أصدائها في إسرائيل في أواخر الستينيات. ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فهم وإدراك الحقائق الفيزيقية الأساسية. ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية ثني الورق وتشقّقه ومحاولة إصلاحه، بل أن يحاول أن يخمن ما تحت الورقة، هذا على الأقل رأي الناقد الفني روبرت بنكوس ويتن. كانت كل لوحات نيوشتاين، في البداية، رمادية خالية من اللون. ولكن، مع سلسلة فايمار هذه، لجأ نيوشتاين إلى الألوان الصاخبة وإلى ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه بالإحباط، فهي محاولة لرسم صورة اللوحات، وهي على هيئة الخطاط نفسها. وكثيراً ما تُستخدمُ الفاظ، مثل: «هش»، و«ممزق»، و«غير ثابت»، لوصف

الفن. وللدلالة على هذا القول، يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان الإسرائيلي ريو فين روين (١٨٩٣ - ١٩٧٤) الذي وُلِدَ في رومانيا وهاجر إلى فلسطين واستوطن فيها. واللوحة من مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك، ولها عنوانان: «بائع السمك الملون»، و«الصيد العربي». والواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة عميقة في السياق الصهيوني، فعنوان «الصيد العربي» محاولة أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزءاً من الطبيعة. ويظهر هذا في تشكيل اللوحة نفسه. فالصيد تمحوّل إلى شكل هندسي يقف متوازناً بين السمكة التي في يده والسمك الذي في الوعاء الذي يحمله، وعبونه نفسها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك. ويده: إحداهما تمسك بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوازية مع جسده، والأخرى ممسكة بالوعاء، أما أصابعه لتكاد تنسج في الماء كالسمك. ونزاعه بشبهان الإطار، بحيث يأخذ الصيد شكل المربع، ولكنه مربع مليء بتموجات تدوب وتندمج في الخلفية المتموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً. وثمة غنائية عميقة في اللوحة رغم ألوانها، ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي يسميها الصهاينة «إرتس إسرائيل».

وموضوع العربي موضوع أساسي في الفن الصهيوني، وقد طرح الصهاينة فكرة «أرض بلا شعب»، أي فكرة أن العرب لا وجود لهم. ولتفسير هذا التناقض، لا بد أن نشير إلى عنصرين:

١ - المستوطنون الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا العربي في كل مكان، يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد استيلائهم عليها، آثاره في كل مكان حتى بعد أن طُرد منها. ولذا، لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان الصهيوني، مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تغيّبه.

٢ - يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدا المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية منتجة تعيش في وئام مع الطبيعة، فالعربي هنا نقبض يهودي المنفى، وعلى المستوطن الصهيوني أن يمد صياغة شخصيته بحيث يكون مثل هذا العربي. ومن هنا، كثبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه تمجيد للعرب. وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن يتصرفوا مثلهم.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

«مدرسة باريس» أو «المدرسة اليهودية»، وكانت أعماله، في الفترة التي قضاها في روسيا، ذات طابع غنائي رقيق، وحسبة إلى حد ما، ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب الأحداث في أوروبا، وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من عام ١٩٤١ حتى عام ١٩٤٨، ثم عاد واستقر في فرنسا، وعادت أعماله للفنانية القديمة. ويعد هذا التاريخ اتساع نطاق الموضوعات التي يتناولها ولادوا والخاصات التي يستخدمها، فرسم بألوان الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم السيراميك. ونفذ العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين، غير أن طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله.

وعلاقة شاجال باليهودية مركبة إلى أقصى حد، فهو لم ينكر قط أهمية خلفيته اليديشية، ولكنه صرّح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً يهودياً، وإنما فنان يرسم لكن الشر. ولذا، عارض شاجال محاولة بعض الفنانين اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باريس) تأسيس مدرسة فنية يهودية. وعادة ما كانت تصريحاته هذه تُقابل باستهجان شديد من النقاد الفنيين اليهود. ولحسم القضية، يمكن العودة لأعمال شاجال نفسها. فاللوحات الفنية في رسمه غريبة، ولا يمكن فهمها إلا في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي. بل نجد أنه، حتى على مستوى الموضوعات، يستخدم موضوعات وصوراً مسيحية، خصوصاً واقعة الصلب. ولعله، في هذا، تأثر بعمق بالمسيحية الأرثوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة القيام، كما أنه يستخدم الصور للمسيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية. فالمسيح المصلوب يصبح اليهودي المذبذب. ولعل هذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهودي، فهو تناول لا يستبعد الأغيار، ولا يسقط في ثنائيات التمييز الحلولي الحادة، بل تناول يحوّل اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد أن يتعاطف معه لا أن يقف ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعبر عن احتفائه الشديد بهذه المواضيع الإنسانية. وقد أشار أحد النقاد إلى أن رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات التركية أو الفارسية، وهو ما قد يشي بالأصول التركية (الجزرية) لفنّه.

قام شاجال بتنفيذ الشبايك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد يهودي واحد (معبد مستشفى الهادساه في القدس)، ولعدد كبير من الكنائس المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متز، والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية، ونافلة ملونة ضخمة في الفاتيكان). ومن بين أعماله الأخرى، سقف أوبرا باريس، وجداريات دار الأوبرا التابعة للتكولن سنتر في نيويورك،

أعمال نيوشتاين. ويلجأ أعضاء هذه المدرسة في إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية، مثل تمزيق الورق ومسح الألوان والحريشة. والاختلاف العميق بين عديمة الفنانين الإسرائيليين واتجاه ملاتهم الأمريكيين تبين الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من الفريقين. فهدم الإسرائيليون للمادة التي يستخدمونها تعبير عن وضع الدولة الصهيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى.

وهذه الحركات الفنية داخل المستوطن الصهيوني تبدو كما لو كانت تتبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين انفتانين الإسرائيليين. وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة إلى أعمالهم، وأهم جزء من حركة فنية عالمية هي حركة الحدادة (والنجريد والتجريب)، وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فناني العالم في العصر الحديث.

مارك شاجال (١٨٨٧-١٩٨٥)

رسّام روسي فرنسي، وكّد لأسرة حسيديّة تقيّة (عائلة سبجال، ولكن شاجال غير اسمه أو غير طريقة نطقه) في قرية فايتسك في روسيا داخل منطقة الاستيطان، وهي القرية التي خلّدها في أعماله وتشكّل خلفيّة معظم هذه الأعمال. درس في عدة مدارس فنية في روسيا القيصرية، من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيف. ويلاحظ أن قراره بتعلّم الرسم كان يُعدّ تحدياً صارماً للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك.

انتقل إلى باريس عام ١٩١٠ حيث درس في عدة مدارس للفنون بشكل متقطع، ثم انتقل إلى لا روش. وبدأت تتحدّد في هذه المرحلة، ملامح فنّه. كما تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله، وهي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تتغلّ عالم الباطن والأحلام وكأنّه العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام ١٩١٤، سافر شاجال إلى برلين لأول معرض منفرد له، ومن هناك سافر إلى قريته فايتسك حيث اضطر إلى البقاء فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى. وفي عام ١٩١٥، تزوج بيلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في فنّه. وعيّن شاجال قوميّساراً للفنون في فايتسك عام ١٩١٨. ولكن سرعان ما نشبت الخلافات بينه وبين الثورة، فانتقل هو وزوجته وابنته إلى موسكو عام ١٩٢٠ حيث رسم عدة جداريات لمسارح الدولة التي تقدّم مسرحيات يديشية، كما رسم جدارياته المشهورة لمسرحيات جوجول وتشيكوف.

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام ١٩٢٢، واستقر في باريس حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين فيما يُسمّى

وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست، وناذرة ملونة ضخمة في مبنى مكتاتارية هيئة الأمم. وقد عاد شاجال إلى موسكو عام ١٩٧٣ حيث قُدم له أول معرض منفرد هناك. كما أسس متحف لأعماله في جنوب فرنسا.

موسيقى الجماعات اليهودية

«الموسيقى اليهودية» عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية، ذات سمات وخصائص يهودية معينة تتسم بها هذه الموسيقى أليما وجد أعضاء الجماعات اليهودية وتميزها عن غيرها من موسيقى الشعوب. وهذه العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية، إذ ليس من المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية متمثلة من محيطهم الحضاري. وقد حاول كورت ساخن (أحد أساتذة علم للموسيقى الإثنية البارزين) وصف الموسيقى اليهودية خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام ١٩٥٧، فقال: «إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم يهوداً»، وهذا الوصف لا يضع معياراً لتحديد مدى «يهودية» أية قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو المضمون أو البناء الموسيقي لها، ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة تصم تحتها تراث الجماعات اليهودية للمختلفة الموسيقي المتنوع والتباين. فهل يجوز مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني الرومانسي فليكس مندلسن، والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود حسني باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلا من الملحنين يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي تُرثّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحاناً سلافية أو ألمانية أو عربية؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة (بل استحالة) تعريف من هو اليهودي - الركيزة النهائية لتعريف ساخن - فإن الحديث عن «موسيقى يهودية» يصبح أمراً مستحيلاً.

وأكدت الدراسات المختلفة لما يُسمى «الموسيقى اليهودية»، سواء أكانت موسيقى دينية أو شعبية أو فناً موسيقياً رفيعاً، أن هذه الموسيقى تعددت وتنوعت أشكالها وألحانها من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى، وعبرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في المجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجماعات اليهودية.

ويؤكد لنا العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوجو ويزجال ذلك، فيقول: «لا تُوجد أية مواصفات أو سمات محددة

أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية». ولذلك، فإن عبارة «موسيقى يهودية»، مثلها مثل عبارات «ثقافة يهودية» و«فن يهودي» و«تاريخ يهودي»، نحاول افتراض نوع من الوحدة والاستمرارية، بينما لا تُوجد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية. ولهذا السبب، فنحن لا نتحدث عن «موسيقى يهودية»، وإنما عن «موسيقى الجماعات اليهودية».

فالعهد القديم يضم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في الطقوس والعبادات اليهودية القديمة. وقد اقتبس العبرانيون الكثير من التراث الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري والهيليني. واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية للهيكل، وكان يضطلع بها اللاويون، وكانت تجمع بين الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. أما بعد هدم الهيكل (عام ٧٠ ميلادية)، فقد بدأ ظهور الموسيقى الدينية التي تُرثّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية، وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن يأتي الماشيخ، كما أعتبر صوت المرأة غير محتشم وغير لائق للإشادة الديني في العهد.

وكان ترتيل المزامير يتم على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط، وكانت تُرثّل عن طريق منشد منفرد، أو من خلال التبادل الصوتي بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين. كما كانت تتم قراءة أو تلاوة العهد القديم بتنظيم بسيط. وفي القرن السادس، تم إدخال الترنيمة الدينية التي عُرفت باسم «بيوط». ومع ظهور هذه الترنيمة، تطوّر دور المنشد الديني الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب إنشادها. وتغيّر أسلوب الإنشاد الإرتجال والتموجات الصوتية والزخارف اللحنية. وكانت الألحان تُوارث من خلال النقل الشفوي، ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر بين بعض الجماعات الإشتكنازية والسفارديّة.

والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية (سواء الجماعات الشرقية والسفارديّة في العالم العربي الإسلامي أو الجماعات السفارديّة التي استقرت في أوروبا بعد طردها من إسبانيا في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشتكنازية في غرب وشرق أوروبا) تُشكّل من خلال البيئة الثقافية التي تواجدت فيها كل جماعة على حدة.

ومع اتعاق الجماعات اليهودية في أوروبا، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم الأوروبية، أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم واستيعابهم لغتها

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

والموسيقى الخفيفة، وكانوا من العناصر الرائدة فيها. أما للموسيقيون اليهود الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قادمين من شرق أوروبا حاملين معهم تراث الموسيقى الشعبيين في هذه البلاد، فوجدوا فرصاً أوسع للعمل في المجال الموسيقي، خصوصاً في المجالات التي لا تزال تُعتبر حديثة مثل المسرح الاستعراضية وموسيقى الأفلام والموسيقى الخفيفة. ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المجال، جورج جيرشوين (١٨٩٨-١٩٣٧)، الذي لحن الكثير من موسيقى المسرح الاستعراضية الغنائي.

وتفوق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف، سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم. أما في مجال التأليف الموسيقي، فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن فرصة اقتحام مجال التلحين لم تُفتح لأعضاء الجماعات اليهودية بشكل واسع إلا منذ مائتي عام، في حين كان هناك رصيد من العازفين الشعبيين المهرة، وخصوصاً في شرق أوروبا، تميزوا في العزف على آلة الكمان. وبالفعل، حقق عازفو الكمان من اليهود، من أمثال يوسف يواقيم (١٨٣١-١٩٠٧)، درجة رفيعة في العزف والأداء الموسيقي. وبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات المتوسطة والأوروبية، انضم الموسيقيون اليهود إلى قائمة العازبين المتميزين على البيانو، ويعد أنطون وريشتاين (١٨٢٩-١٨٩٤) من أعظم عازفي البيانو في القرن التاسع عشر. ومن أشهر عازفي الكمان في الوقت الحاضر يهودي مينوهرين

وقد جرت محاولات، من حباب أعضاء الجماعات اليهودية ومن جانب المعادين لليهود، لتحديد ما يتصورونه سمات مميزة لمؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود. وقد كان الموسيقار ريتشارد فاغنر من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه، فكان ينسب إلى الموسيقيين اليهود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة. وفي مقاله «اليهود في الموسيقى» (عام ١٨٥٠) هاجم فاغنر بكل شدة فيلكنس منتلنس وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام. وتبنى النازيون آراء فاغنر الذي نال شعبية في عهدهم. وقد ذكر النازي ريتشارد فاغنر في الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود يُشكلون عنصراً مدمراً لأنهم يمثلون الاتهامات الراديكالية في الموسيقى. وما يذكر أن أعمال فاغنر للموسيقى ممنوعة في إسرائيل. ومن جهة أخرى، حاول البعض وصف الأعمال الموسيقية للملحنين اليهود بأنها تمثل جمال «الفن العبري» وتتميز بالانفعالات العاطفية المتطرفة والمبالغة، كما تعبر عن أعماق الروح.

وأشكالها وأساليبها. وفي ظل هذا التطور، كان حدوث تأثيرات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية حتمياً حتى بين الطوائف الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغيير في الطقوس الدينية، الأمر الذي أثار كثيرًا من الجدل في حينها. فدخلت آلة الأرغن الموسيقية المعبد اليهودي، وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا أول من بادر بذلك، كما اتجهت إلى ترتيب الترانيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة. كما تم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساء بشكل دائم في بعض المعابد. وقد استخدم كثير من الملحنين أسلوب الغناء الأوبرالي في الإنشاد، ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين الإنشاد الديني في المعبد والغناء الأوبرالي خارجه. وكان ذلك يشير أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي. وكانت فيينا، مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن وموزار وشوبرت، مركزاً مهماً من المراكز التي شهدت هذه التحولات.

وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميزة في التاريخ الموسيقي الغربي. ونظراً لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء، لم يجد أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم. ومع اعتناق اليهود، وتزايد معدلات العلمنة والليبرالية في القرن الثامن عشر، وصعود الطبقات الوسطى، وانتشار الحفلات الموسيقية العامة، اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود. ويُعد فيلكنس منتلنس (١٨٠٩-١٨٤٧) أول ملحن موسيقي بارز من أصل يهودي من عصر النهضة في الغرب، وجسدت مؤلفاته التراث الرومانسي السائد في عصره. وتعتبر أعمال الموسيقار الألماني جوستاف ماהלر (١٨٦٠-١٩١١) من تراث المرحلة الرومانسية المتأخرة. أما الموسيقار النمساوي المولد الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج (١٨٧٤-١٩٥١)، فهو أحد الموسيقيين والملحنين البارزين في القرن العشرين، وهو الذي طور نظاماً جديداً للتأليف الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نغمة). وتعتبر مؤلفاته السريالية جزءاً من تراث مرحلة ما بعد الرومانسية. وكل من منتلنس وماהלر وشونبرج اعتنق الدين المسيحي، لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في أواخر حياته.

وفي الولايات المتحدة، احتل الموسيقيين اليهود مكانة متميزة في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية، خصوصاً موسيقى المسرح الاستعراضية الغنائي (برودواي) والموسيقى التصويرية للأفلام،

وهذا الاتجاه، سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك الذي يبحث عن سمات متميزة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس ذا قيمة تفسيرية عالية. فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراдикаلية، فهذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهر وغيره. وإذا كانت بعض الصفات المسابقة ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً على موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر ويرامز، فإن معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة، تميز أعمال الموسيقيين اليهود وتعللها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين. وكما تعددت وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من تشكيل حضاري إلى آخر، تعددت وتنوعت داخل كل تشكيل حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى، ومن مدرسة موسيقية إلى أخرى. ولذا، فإننا نجد بين الموسيقيين اليهود (الكلاسيكيين والرومانسيين والراдикаليين والمحافظين) العاطفيين أو العقلانيين.

ورقصات الجماعات اليهودية

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية، وهو ما لم ينجح أحد في إثباته، ولذا فنحن نسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية ضعيفة بل منعدمة، ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة «رقصات الجماعات اليهودية».

يُعتبر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق. عرفته جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها الدينية أو احتفالاتها الاجتماعية. ويوضح لنا كل من العهد القديم والتلمود ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانيين في التاريخ القديم، وهي رقصات لم تختف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو أسلوب أداؤها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في تلك العصور. وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية، فإننا نجد أن هناك أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الاجتماعية، كما نجد أن أشكال الرقصات التي انتشرت بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفني الثقافي لهذه المجتمعات.

ومن منظور التحريم كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص المختلط

بين الرجال والنساء، ووضع الحاخامات خلال العصور الوسطى في أوروبا قواعد صارمة بالنسبة للرقص المختلط بحيث أصبح يُسمح به فقط بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخته وبين الأب وابنته، وأدى ذلك إلى تصميم رقصات مُعقّدة يتم فيها الاختلاط بين الجنسين ولكن مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات. وفي أحيان أخرى، كان يتم تجاهل هذه القواعد كليةً. ومع تصاعد معدلات العلمنة داخل المجتمعات الغربية، ومن ثم بين أعضاء الجماعات اليهودية، بدأ التراخي في تطبيق التحريمات الدينية يتزايد وضمن ذلك التحريمات المتصلة بالرقص المختلط. وحاول الحاخامات الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى، خصوصاً وأن الرقص المختلط بدأ يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة بين الجماهير اليهودية، وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم.

وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوروبا شعبية بين أعضاء الجماعات اليهودية كششاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا شأن أعضاء مجتمع الأغلبية. وأقيمت في كثير من الجيوتات اليهودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للتمامبات تُقام فيها الحفلات الراقصة والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج. ويبدو أن هذه الدور أقيمت أساساً للاحتفال بالزواج وتحولت تدريجياً إلى أماكن للترفيه. وكانت الرقصات التي اشتهرت في هذه الدور رقصات شبيهة أو مماثلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب الأوروبية آنذاك. وإن كان يُرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات الشعوب الأوروبية المحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميز بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال، وكان يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنوعات الجديدة عليها.

أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم تنشأ بينهم مثل هذه الدور. وعلى عكس يهود أوروبا الذين عاشوا في الجيوتات الضيقة، كانت بيوت يهود الشرق من السعة بحيث تسمح بإقامة جميع الاحتفالات بداخلها.

وتنوعت واختلقت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى. وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج، ففي العصور الوسطى في أوروبا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس السرية أو الصوفية، وفي أحيان كثيرة كان الموت يتخذ موضوعاً لها، وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل الزواج على الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء وهم يغنون، ثم يقوم الرجل (من ماته) وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح وابتهاج.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

تلك التي تتسم بالوقار إحياءً للذكرى حزينة، مثل: التاسع من آب ورأس السنة ويوم الغفران، وكذلك في احتفال بهجة التوراة. فإلى جانب المراكب المعتادة لهذا الاحتفال كان الاحتفال الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال الصلاة ومحاطاً بدائرة من الحسيدين الذين يقومون بالغناء والتصفيق.

ومما سبق، نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعددت من جماعة يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة. ومن ثم، فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فناً له سماته وشكله وحركاته وأسلوب أدائه الخاص. والواقع أن رقصات الجماعات اليهودية، سواء بين الإشتناز أو السفرد أو الشرقيين، نجد جذورها إما في المجتمعات الأوربية (سواء في شرق أو وسط أو جنوب أوروبا) أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطية. وخير دليل على ذلك تعدد وتنوع الرقصات التي جاء بها المستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدعى "وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية"، فكانت هناك الرقصات البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمينية. بل إن الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل، وهي الحورا، ما هي إلا رقصة رومانية الأصل. وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل التجهت، في محاولة لخلق "رقص شعبي إسرائيلي" للأخذ من تراث الرقص العربي الفلسطيني، فحصر صماً رقصة الدبكة الشهيرة. ومعنى ذلك أن عملية السلب لم تقتصر على الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث أصحاب الأرض وفتونهم ورقصاتهم.

وشهدت العصور الوسطى، وعصر النهضة في أوروبا، ظهور العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود المحترفين، وكان أغلبهم من اليهود الإيطاليين أو من يهود اللارانو. واكتسب الرقص في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء والنبل الأوربيين وأصبح يشكل جزءاً مهماً من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد من الرقصات الخاصة ببلاد الأرستقراطية التي أصبحت تتميز عن الرقصات الشائعة بين عامة الشعب. وساعد على هذا التطور ظهور معلمي الرقص، خصوصاً في إيطاليا. ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً ريادياً في هذا المجال (ربما نتيجة ميراثهم كجماعات وظيفية) فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن بن سالومو الذي قام عام ١٣١٣ بتعليم المسيحيين رقصة كورالو تودى أمام المذبح في الكنيسة.

أما في العصر الحديث، ومع تزايد اندماج أعضاء الجماعات

وهي رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت مثل هذه الرقصات والأغاني بين شعوب أوروبا في تلك الآونة.

أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي، فكانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات ومغنيات محترفات (عوالم) يرقصن على أنغام الطبول. وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت. وقد اعتاد الحسيديون الرقص، مع انتهاء نهار السبت، حول مائدة الحاخام. كما كانت تُقام رقصات احتفالاً بعملية إختان، وخصوصاً بين الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي.

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية المشيحية ساعدت على انتشار الرقص بينهم. وساهمت في هذا الانجذاب حركة شبتاي تفني بشكل خاص، ثم الحركة الفرانكية، إذ إن النزعة الترخيفية شجعت على إسقاط الحدود، وضمن ذلك الحدود الخاصة بالرقص. بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لهذه الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم.

واكتسب الرقص، مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن عشر، أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق أوروبا، وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوف، مؤسس الحسيدية، الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب والتوحد به. وهذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو التجسد (مقابل النزوع التوحيدى نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في مفاهيم مثل التخلص بالجسد. وبالتالي، أصبح الرقص الحسيدي نوعاً من الطقس الديني يصل من خلاله الراقص إلى حالة من النشوة والابتهاج الديني. والرقص الحسيدي كان يتم في شكل دائري، أو في حلقات، رمزاً للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن "الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسلة، والدائرة ليس لها جهة أمامية أو خلفية وليس لها بداية أو نهاية" (والسق الحلولي العضوي في رأينا يأخذ دائماً شكل دائرة منغلقة).

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن يصل إلى حالة الشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي والأرجل والقفز في الهواء والتصفيق. وقد عكّم الحاخام نحمان البرتسلافني أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدسة وأن كل جزء من الجسد له إيقاعه الخاص، وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم بتلاوتها قبل الرقص مباشرة كما دعا مع غيره من الحاخامات الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد، حتى

اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية والفنية، فظهر بينهم مصمموا الرقصات والمراقصون من الراقصين والراقصات. ففي القرن التاسع عشر، قام آرثر ميشيل سان ليون (١٨١٥ - ١٨٧٠)، وهو راقص ومصمم رقصات فرنسي، بتصميم باليه كويليا الشهير بالإضافة إلى العديد من الباليهات الرومانسية الأخرى والتي عُرضت في مختلف دول أوروبا. كما وصح كتاب **التدوين المختزل للرقص** عام ١٨٥٢، وهي طريقة سرية لكتابة وتسجيل الرقص، وتُعد من أوائل النظم التي وُضعت في هذا المجال. ويُعد سان ليون من أهم أساتذة الباليه ومصممي الرقصات في عصره، وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج إحدى راقصات الباليه.

أما في القرن العشرين، وعندما زاد الاهتمام في العرب بفن الباليه، فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل ساهموا في نشر هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة. فقدّمت فرقة الباليه الرومي دياجيلف عدداً من الرقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا روينشتاين وإليش ماركوفا، وكذلك ماري رامبيرث التي أسست فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبر بالتالي من مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث. كما أن مصمم هذه الفرقة التي قدّمت عروضها بنجاح كبير في أوروبا بين عامي ١٩٠٩ و ١٩٢٩ هو ليون باسكت اليهودي الأصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية، أُتيحت فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا التي أصبحت الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة الشعب للاتحاد السوفيتي، وهي من أعظم راقصات هذا الجيل.

أما في الولايات المتحدة، فلم يتميز أعضاء الجماعات اليهودية بالإبداع في مجال الرقص، ولكن كانت لهم إسهامات مهمة كراقصين أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه. بل كان لهم دور ريادي في نشر هذا الفن في الولايات المتحدة، فقد أسس لينكون كيرماتين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية (١٩٣٤) وفرقة مدينة نيويورك، ويُعتبر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي. كما قام معلّم الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة للباليه الكلاسيكي التي تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات. ومن مصممي الرقص المتميزين جيروم روبين الذي اكتسب شهرة عالمية من خلال تصميمه رقصات فيلم «قصة الحبي العربي». ومن بين الراقصات المتميزات ميسيا هايدن ونورا كاي. وقد قامت هذه

الأخيرة بتصميم رقصات باليه «الديوك» المأخوذة من مسرحية الكاتب الينديشي أن سكي. وما يُذكر أن كثيرًا من اليهود وغير اليهود وضعوا بالباليهات من الرقص الحديث تناولوا مواضيع أو قضايا تخص الجماعات اليهودية أو تستمد بعض رقصاتها من الرقصات الحسيدية مثل باليه «القرية التي عرفتها» التي وضعته صوني مازلو، ويتناول حياة اليهود في روسيا القيصرية، وباليه «ذكريات» لهيلين تاميريس والذي يتناول حياة أسرة يهودية، وباليه «أحلام» الذي صمّمه أنا موكولون وفيه إدانة لألمانيا النازية. كما صممت مارثا جراهام، وهي مصممة رقص غير يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص في الولايات المتحدة، عملين يتناولان مواضيع يهودية هما: «بعل شيم» و«نيجون» وذلك عام ١٩٢٨. ولكن تناول مواضيع يهودية لا يعطي هذه الأعمال صفة اليهودية، فالشكل الفني لهذه الرقصات وأسلوب أدائها وحركاتها تنتمي كلها إلى مدرسة الفن الحديث، وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير واستعمال الحركات الطبيعية وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في الغرب.

وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن بما يُسمى «الرقص الشرقي»، ولا يزال يوجد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة. وتوجد مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل.

١٠- الأدب اليهودي والصهيوني

الأدب اليهودي

«الأدب اليهودي» عبارة تُستخدم لتصنيف بعض الأعمال الأدبية، إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تُصنّف الأعمال الأدبية التي تتناول موضوعاً يهودياً أو مُستمدداً من حياة أعضاء الجماعات اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهودياً». ويمكن تصنيف الأعمال الأدبية من منظور انتماء كاتبها، فإن كان يهودياً صُنّف ما كتبه على أنه «أدب يهودي». وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم. والمفردة التفسيرية والتصنيفية لهذا المصطلح محدودة جداً لعدة أسباب:

١- إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي، نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية والشكلية

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح بسبب قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود عن موضوعات يهودية، فالبُعد اليهودي ليس للحد الأدنى للعمل الأدبي، كما أنه لا يوجد بُعد يهودي عالمي واحد.

وبطبيعة الحال، يشير مصطلح «أدب يهودي» مشكلة بشأن أديب مثل هيني الذي تمرد على يهوديته ليدخل الحضارة الغربية، فتتصّر. ولكنه بعد تنصره بدأ يحن ليهوديته! أو أديب مثل نيشان وينشتاين الذي رفض انتماءه اليهودي تماماً وغير اسمه إلى «ناثانيل وست» وكتب أدباً عديداً يهاجم فيه المسيحية واليهودية ومختلف العقائد الدينية.

ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة مثل «أديب يهودي» ونصنف كل أديب حسب الأبعاد الحقيقية لأعماله الأدبية، ولهذا نستخدم مصطلحات مثل «الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية»، و«الأدب الصهيوني»، و«الأدب المكتوبة بالعبرية»، و«الأدب اليديشي». ولتصنيف أي كاتب من أعضاء الجماعات اليهودية لابد من استخدام مصطلح مركّب. فمثل هذا الأديب لا يعيش خارج التاريخ، حتى لو توهم هو نفسه ذلك، بل يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدباً بلغة معينة. لكل هذا، يُستحسن وصف تشرنخوفسكي، على سبيل المثال، بأنه شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية. ورغم أنه يصدر عن التقاليد الأدبية الروسية والغربية، فهو صهيوني النزعة في معظم قصائده، ولذا فهو يكتب أدباً يمكن أن يُسمّى «أدباً صهيونياً». أما سول بيلو فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب أدباً ذا طابع أمريكي باللغة الإنجليزية، ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى يهملها، وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة صهيونية، وإن كانت إحدى أعماله الصحفية تعبر عن هذه النزعة. وبهذا نكون قد وصفنا الانتماء الحقيقي للأديب قوماً وحضارياً وأدبياً (وهذا هو الإطار العام)، ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية التي يدور في إطارها (أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الأداة التي يستخدمها)، ثم ذكرنا موقفه السياسي بعد انتمائه الحضاري واللغوي.

الأدب الصهيوني

«الأدب الصهيوني» عبارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيوني الواضح، بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية داتيانا دروندا، التي ألقتها الكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية،

التي يصدر عنها وصراً نخر له تماماً في بُعد واحد. فالأعمال الأدبية التي كتبها أدباء مثل برنارد مالمود وسول بيلو وفيليب روث هي أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني)، فهم لا يؤمنون باليهودية، إذ يتناولون فيها موضوعات وشخصيات يهودية في أدبهم. ولا شئ في أن تصنيفنا أدبهم على هذا النحو سيحدد من توقعاتنا، وسييسر علينا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية وتفسيرها. ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط بأدبهم بكل تركيبته، فهو أدب مكتوب بالإنجليزية ويتمي إلى التقاليد الأدبية الأمريكية. والموضوعات والشخصيات التي يتناولونها ليست يهودية بشكل عام ومجرد، وإنما أمريكية يهودية تحدثت هويتها داخل التشكيل الحضاري الأمريكي، بل إن البعد الأمريكي في نهاية الأمر أكثر أهمية من البعد الإثني اليهودي.

٢. يربط مصطلح «الأدب اليهودي» بين أعمال أدبية كتبت داخل تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعاً «أدب يهودي»، وكأن ثمة موضوعات متواترة وأقاط متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية داخل إطار واحد. فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود باللغة الروسية، ورواية كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة الفرنسية، وقصة قصيرة كتبها كاتب أمريكي يهودي عن اليهود باللغة الإنجليزية، ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوانيا باليديشية، ودراسة نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعبرية، تُصنّف كلها باعتبارها «أدب يهودي». أي أنه مصطلح يترض وجود أطر ثقافية وفكرية يهودية عالمية. ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء الجماعات اليهودية، وهو يؤكد الوحدة والتجانس العمومية على حساب التنوع وعدم التجانس والخصوصية، ويؤكد المضمون اليهودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده الفكرية والشكلية الأخرى، أي أنه مصطلح يفقد الأدب ما يميزه كأدب.

ويمكن أن يقال إن هناك موضوعات مثل الإحساس بالغربة أو انتظار الماشيخ تربط بين هذه الآداب. ولكن سيلاحظ أن هذه الموضوعات من العمومية بحيث نجد أن ما يربط بينها هنا ليس يهودية المؤلف، وإنما أحاسيسه الإنسانية، أي أن المرجعية النهائية هي إنسانيتهم المشتركة، أو البعد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في مجتمع الأغلبية، بكل ما يحق لهذه التجربة من محاطر.

٣. إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليهودية، نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية. فكثير من الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي ليوبين تريلنج) ليس لها مضمون يهودي.

مصححة. وكان كافكا قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود، ولكنه أوصى وهو على فراش الموت بأن تُحرق أعماله بعد وفاته، ولكن برود لم يُقدّر رغبته.

وكثيراً ما تُطرح قضية يهودية كافكا: فهناك من يرى أنه كان يهودياً بل صهيونياً حتى النخاع، وهناك من يذهب إلى أنه كان غير مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية، ويورد كل فريق من الشواهد ما يدل على صدق رؤيته. كما أن هناك تناقض عميق بين مذكراته من ناحية ورواياته من ناحية أخرى. ففي المذكرات اهتمام شديد بالموضوع اليهودي، على عكس رواياته التي يلتزم فيها الصمت حياله. وهناك، في المذكرات، إشارات إلى المدينة اليهودية القديمة والجيتو والمشروع لاستيطان الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد المؤتمرات الصهيونية). أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع اليهودي، ففي رواية أمريكا (١٩٢٧) توجد شخصيات من كل الجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسللاف وإيطاليون) ولا يوجد سوى يهودي واحد. ونعرف أنه يهودي من اسمه، إذ لا تحمل شخصيته أية سمات من تلك التي تُسمى «يهودية». ومع هذا، فإننا لا نعدم من يُقدّم قراءة صهيونية لأعماله.

ففي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان «حل رموز كافكا الصهيونية»، يذهب الكاتب إلى أن رواية للمحاكمة (١٩٢٥) تسعى إلى كشف فساد دlar الحاخامية، سلبية السنهدين، أي الجمع الديني الأعلى. ورواية المسخ أو التحول (١٩٢٧) إنما تشير إلى التاجر اليهودي المتحول. والقلعة (١٩٢٦) هي حصن صهيون، وترمز وظيفة المسخ إلى الحياة الدنيا لليهود، كما تشير إلى ضرورة معرفة قوانينها وعاداتها ولإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة التي ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العليا. ويرى كاظم سعد الدين أن كافكا أسقط رمز سور الصين على حدود الدولة المترقبة، وأراد أن يقول إن سور الصين سيُشكّل لأول مرة في تاريخ العالم أساساً راسخاً لبرج بابل الجديد وأن بدر الشمال هم الشعب العربي، وأن أبواب الهند أبواب فلسطين، وسيقف الملك سيف داود! ويشير الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في الشعوب الأخرى ذاهباً إلى أن المدينة اليهودية القديمة غير الصحية، أي الجيتو، حقيقة أكثر رسوخاً بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للمدينة المبنية حديثاً ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن أرض كتعان أرض الأمل الوحيد.

وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق كافكا؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين نُزعا من سياقهما، إذ يتبع

تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني، بينما نجد أن بعض الروايات التي كتبها يهود عن حياة اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية من قريب أو بعيد، بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل لليهودية وما يُسمى «الأدب الصهيوني» هو عادة أدب من الدرجة الثالثة (أو كما نقول «أدب صحفي»، أي أنه كُتب لينشر في الصحافة كما أنه ذو توجه دعائي واضح. ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني رواية الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي ماثي ليفين). والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو اليديشية أو التي كتبها أدباء يهود في مختلف أرجاء العالم نجد أن منها ما هو صهيوني. وهو القليل. ومنها ما هو معاد للصهيونية، وغالبيتها غير مكترحة بها.

ولا يصف مُصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا محتواه ولا حتى لغته، وإنما يصف اتجاهه العقائدي العام، غاماً مثل عبارة «الأدب الرأسمالي» أو «الأدب الاشتراكي». ولذلك، فهو مُصطلح عام ومجرد قدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة جداً ولا يُعدّ تصنيفاً أدبياً، شأنه في هذا شأن مُصطلح «الأدب اليهودي».

الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية

«الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مُصطلح نستخدمه بدلاً من مُصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى «الأدباء اليهود» (انظر: «الأدب اليهودي» - «الأدب الصهيوني»). وقد أشرنا في المداخل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البعد اليهودي في أدبيهم، فبعضهم تنصّر والبعض الآخر وكّد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية يعنف والبعض الآخر لم يكتفِ بها، وهناك من تناول يهوديته باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب)، أما خصوصيته اليهودية فهي مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل الإنساني. وكل أديب من هؤلاء ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يمشي في كتفه بشكل شبه كامل، ومن ثمّ أمكنه أن يدع عن خلاله.

هرفلز كافكا (١٨٨٣-١٩٢٤)

روائي ألماني يهودي، وُلد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة يهودية متدمجة. درس القانون وعمل في أحد مكاتب المحاماة، ثم في شركة تأمين تابعة للحكومة، ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في أوقات فراغه. كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه. وكان كافكا يعاني طيلة حياته من الصلداغ النصفي والأرق. وتم تشخيص مرضه عام ١٩١٧ على أنه السل، فقفض بقية حياته في

الجزء الثاني: مقالات الجماعات اليهودية

قولهم ودمعهم وصهرهم، إلا أن عملية مثل هذه لم يكن من الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين، فالجيل الأول والثاني من اليهود التدميين كان يشعر أنه فقد الجيتو والأمن الذي كان اليهودي يشعر به داخله، بل وجد نفسه في عالم معاد له. ولا شك في أن حركات معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها عمقت هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. كما أن هجرة يهود اليديشية (أي يهود شرق أوروبا)، الذين كان يزداد عددهم داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية، ساهم في خلخلة وضع اليهود التدميين، وهو الوضع الذي فرض على يهودي متدمج مثل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية، أي مسألة يهود شرق أوروبا، وأن يصوغ الحل الصهيوني. ويعني هذا أن للوضع اليهودي فرضاً على كتابات المؤلفين اليهود العلمانيين. قرأ في كتب الغبالة والحسيدي، ودرس العبرية، وقرأ كتابات صهيونية أو شبه صهيونية (بل يقال إنه كتب دراسات يُهم منها تأييده للمشروع الاستيطاني الصهيوني).

وعلى أية حال، فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعاً وعمقاً وشمولاً، فقد تأثر بكل من كيركجارد وروسستويسكي وفلويسر وتوماس مان وهيس وجوركي، وبالفكر الاشتراكي والنفوسوي في عصره. ويبدو أنه كان معادياً للرأسمالية ولاتصايدات السوق التي تحول الإنسان إلى شيء.

وهذه الازدواجية (اليهودي/غير اليهودي) تُعبر عن نفسها في مختلف المستويات. ولتأخذ موقفه من الدين؛ من الواضح أن كافكا كان رافضاً الدين كحل لمشكلة المعنى، ومن هنا كانت حادثة رواياته وإحساسه بالضيق الشامل. وهو في هذا، يُعبر عن موقف كثير من يهود عصره، حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني أزماتها العميقة، إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية المختلفة، مثل الصهيونية والداروينية والماركسية والنازية.

ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث بصفة عامة، وبالتالي فإن أصولها غريبة، ولا يمكن فهمها إلا على مستوى الحضارة الغربية ككل. ولكننا في حالة كاتب من أصل يهودي فقد يهوديته مثل كافكا، نجد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرها، فهي تكسب حدة خاصة في أدبه، وبعبارة أخرى، فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العيشية عنده (فهو رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية) والأدب الغربي. ومع هذا فانتماؤه اليهودي يعمق هذه العيشية ويزيد حدتها.

الانقباس الأول الخاص بالجيتو عبارة "إننا لسنا سوى شبح زال، أما أرض كنعان فليست أرضاً على الإطلاق، وإنما حلم وحسب". ووصفت الدكتوراة بدبعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه استنبطها من الكتب الدينية والتاريخية، ثم اعتبرها معادلات موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل الخارجة عن كتابات كافكا. ثم أضافت الدكتوراة تحليلها لرؤية كافكا ميّنة استحالة أن يتبنى مثل هذا الكاتب رؤية صهيونية، فموضوعات أدبه هي الإحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حتى وسط الأهل والأصدقاء، والوعي بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي، وعلاقة الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القتالة، والانسحاب والانسلخ الاجتماعي، واختفاء الهدف والإحساس بالهزيمة. وقد عرّف كافكا عن هذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة ضوء. ولواقع أن أدباً يتناول مثل هذه الموضوعات بمثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يكون صهيونياً، لأن الأدب الصهيوني أداة أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة، ولذا فإن مثل هذا الأدب لا بد أن يتسم بالوضوح والإيجابية. كما أن الأدب الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يُسمى حقوق الشعب اليهودي الذي يحمل خصائص عرقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان، بل يُركّز على تقديس هذا الشعب. وغني عن القول أن رؤية كافكا للطبيعة البشرية مختلفة تماماً، فهي بالنسبة له طبيعة متقلبة كالنيابار غير مستقرة ولا تخضع أية قيود. كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها. أما كافكا نفسه، فيؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم، وهو لا يخلع القداسة على أحد، يهودياً كان أو غير يهودي، فعالمه عالم حدثي تماماً، خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدّسات.

هذا فما يتصل بموقف كافكا من الصهيونية. ولكن ماذا عن المضمون اليهودي في أدبه؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن تُحسم إن قبلنا التحليل السياسي المباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات أكثر عمقاً، ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مركبة تقبل المستويات المتناقضة المختلفة، لفهمنا كافكا حق الفهم.

ولنبداً بكافكا الإنسان والكاتب. كان كافكا يهودياً متدمجاً، ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الدينية اليهودية أو كتابات المؤلفين اليهود، ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بها والموضوع اليهودي. وهو أمر طرحه عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم الرغبة الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوروبا في الاندماج، بل الانصهار في الحضارة الغربية، ورغم محاولة كثير من المجتمعات

وقد ترك كافكا أثراً عميقاً جداً في الأدب الغربي الحديث (مسرح العبث). ويستخدم مصطلح «كافكاوي» أو «كافكاوي» لوصف الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من الأحداث العيشية. ولعل عمق أثره في الحضارة الغربية يُبين مدى تجلّوه في التشكيل الحضاري الغربي، كما يُبين مدى هامشية خصوصيته اليهودية، اللهم إلا إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً عن شيء جوهري في الحضارة الغربية.

إسحق بايل (١٨٩٤-١٩٤١)

كاتب قصة قصيرة مسرحي سوفيتي يهودي، وُلد في مدينة أوديسا ونشأ فيها. وكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانياً، إذ كانت تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة (ولذا كانت المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو أربع لغات مختلفة)، كما كانت مركزاً لنشاط تجاري دولي واسع النطاق. وإلى جوار هذا كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة التنوير اليهودية والحركة الصهيونية والخرجات الاشتراكية اليهودية. رُكِّد بايل لمقاومة مندمجة تتحدث باليديشية التي تُعدُّ لغته الأولى، وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حتى سن السادسة عشرة، حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم والتلمود، ثم التحق بمدرسة تجارية في أوديسا. وبعد عام ١٩١٥، ذهب بايل إلى بتروجراد (سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما بعد) متخفياً، حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية التواجد فيها دون تصريح، لأنها كانت تقع خارج منطقة الاستيطان على عكس أوديسا.

وقد نُشرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد، قبل الثورة، في مجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي. وبعد اندلاع الثورة البلشفية، انضم بايل لقواتها. فحصل في قوات الأمن، وفي قوميسارية التعليم، وفي مهمات التموين، أي في مصاحرة المحصولات في الريف، وفي الجيش البلشفي ضد القوات الروسية البيضاء المعادية للثورة. كما خدم في فرقة الفرمان الأولى التي كانت تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجبهة البولندية. وهذه واحدة من مغامرات عديدة في حياة بايل، فالقوزاق أعداء الجماعة اليهودية التقليديون، ومن صفوفهم جاء شميتلنكي الذي قاد ثورة شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي ومثليه من يهود الأرندا. كما كانت الدولة القيصريّة تحشد القوزاق في قوات الأمن الداخلي لقمع المظاهرات ولتفرض الهيمنة الروسية على الشعوب

والأقليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصريّة ومن بينهم الجماعات اليهودية. ورغم كل هذا، انضم بايل اليهودي إلى القوزاق أعداء اليهود، وهم فرمان محاربون شرسون من أصل قبلي يحملون سيوفهم وأسلحتهم، وهو مثقف من المدينة يرتدي نظارة ويحضر كتبه ولا يجيد ركوب الخيل. وتستمر المغامرات في حياة بايل، فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جامدة، ثم تبنى عقيدة علمانية لا تقل عنها جموداً. وقد دافع بايل عن النظام السوفيتي، وسقط ضحية هذا النظام في نهاية الأمر.

كتب بايل في هذه الفترة الفرمان الأحمر (١٩٢٦) وهو كتاب يتناول تجربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى الحمراء. واتهمه قائد الفرقة الأولى بأنه شوه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة. وفي عام ١٩٣١، كتب بايل رواية أو مجموعة من القصص عن عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي، وظهر فصل منها ثم ترققت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب.

سُحِّح له عام ١٩٢٨ بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرتا إلى باريس. ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك، فأصبح بايل، حسب قول أحد النقاد، «سيد الصمت». وبموت ماكسيم جوركي (١٩٣٦)، فقد بايل أهم أصدقائه، إذ كان يزوده بالحماية. وبالفعل، قُبِض عليه عام ١٩٣٩ واختفى على الفور. ولا تُعرف الأسباب التي أدت إلى القبض عليه، ولكن ثمة نظرية تذهب إلى أنها لم تكن سياسية، وأنه أُلقي القبض عليه بسبب علاقة غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري.

ويُعدُّ بايل من أهم الكتاب الروس، ورغم أن لغته الأولى كما أسلفنا هي اليديشية، ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية، إلا أنه امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها. ورغم اختياره الروسية لغة للتعبير، فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً ظاهراً وكامناً في أعماله. ولم يكن بايل متشغلاً بأن يحدّد موقعاً مع اليهود أو صدهم، فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياتها) هي مُعطى أو ميراث يحدّد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق التناقضات والمعاركات العديدة في حياته.

ولعل هذا سر عظمة أعماله وسر إنسانيتها، فاليهودية هنا ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بنفسه يُقسَّم العالم إلى يهود وأغيار ثم يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار، وإنما يُعدُّ أساسي في بنية إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة. ومأساة اليهودي في رواياته ليست مأساة يهودية خاصة، وإنما مأساة إنسان يسقط صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إيمانه بهما وتحمسه لهما وانضمامه

الجزء الثاني: ثقافات الجملات اليهودية

ومنهم شحاؤون ذور ذقون مدبية يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود الإنساني، ومنهم رؤساء عصابات يُدخلون الرعب على قلوب تجار أوديسا وشرطيها، ومنهم ذابحون شرعيون وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من أدب بابل يُعبّر عن وعيه بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية، ولكنه عالم أخذ في الاختفاء بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتحديث، خصوصاً بعد الثورة. ومن هنا يتحوّل أدب بابل إلى مرتبة اختفاء هذا العالم، ولكنها مرتبة كوميدية. وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدٍّ ما من العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحديثة وتُحل محلها شكلاً بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة. فعلى سبيل المثال، هناك بيت للعجزة اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحوّل إلى تعاونية اشتراكية للدفن، ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه وعدم دفنه. ومن ثمّ، فإن أول جنازة حقيقية ستقوم بها هذه المؤسسة الاشتراكية تعني، في واقع الأمر، نهايتها. وهناك قصة أخرى عن حياة طفل يُسميه أبواه الشيوعيان الملاحان «كارل»، ولكن جديده يختننانه سراً، ومن ثمّ يُسمّى الطفل «كارل-يانكل» (كارل-يعقوب). وفي قصة ثالثة، ينضم ابن أحد الحاخامات للحزب الشيوعي (رمر الجديد) ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد أن يترك أمه (رمر القديم). وفي قصة رابعة، يموت ابن الحاخام الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه صورة للنين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كُتبت في هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد لأنشاد مع بعض الطلقات الفارغة.

ولعل من أهم القصص التي تبين هذا الصراع قصة جيلالي. وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف)، وقد اختبرته الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرقة والنهب في مدينته التي يقرم بها الجانبان الشيوعي والمعادى للشيوعية. ولذا، فهو يسأل: كيف يستطيع المرء إذن أن يفرّق بين الثورة والثورة المضادة؟ وهو عن لا يفلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، ويعيش في ألم لأن الثورة تطالب الناس بأن يتبدلوا كل القيم القديمة: الجيد منها والرديء. "ستقول نعم للثورة، ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر السبت؟" ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزارفه الشيوعي: إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة، وإنما منظمة دولية للأخيار، يعيش كل الناس فيها في سلام ووثاق.

وقد رُد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين ونُشرت أعماله في الستينيات. ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل

لصفر فهمهما. وهذا غلط إنساني عام يتجاوز يهودية اليهودي وكل الانتماءات الإثنية، ويُعبّر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم وبين المجتمع التقليدي والحديث، فالمرجعية النهائية هنا إنسانية البشر المشتركة، وكذلك أفرأحهم وأترأحهم.

ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج، فسمعته الأدبية تستند إلى مجموعتين أدبيتين: القرمسان الحمر (١٩٢٦)، وروايات أوديسا (١٩٢٧). وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلووير وموباسان، فهو يجيد رواية الحكايات، حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال الحبكة نفسها. وعادة ما يكون الراوي في القصة الشخصية الأساسية يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانه جنود أو لغة مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية.

والموضوع الأساسي في روايات بابل صدى لواحد من أهم الموضوعات في الأدب الغربي الحديث: تمجيد الإنسان الطبيعي أو التبيل المتوحش. ولكن للموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل، بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة، وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية، مثل آحاد همام فيلسوف أوديسا وحامها اللاأدري. فاليهودي التقليدي في أدب بابل يمثل أخلاق الضعفاء، المثقل بعبء التاريخ ومصيراته، يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي أخلاق الأندباء الذين يتسمون بالقوة الجسدية الفارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك، حسب رؤية بابل، المحاربون القوزاق. وما يحسن ذكره أن لهذا الموضوع صدى في الأدب الصهيوني، فالصابرا أو العبراني الجديد هو هذا الوثني النيتشوري غير المثقل بعبء التاريخ، والوثني الجديد قادر على القيام بأفظع الأفعال وأسطها؛ قتل الآخرين. وفي إحدى قصص بابل، لا يقوى بطلها على أن يُجهز على أحد الرفاق الجرحى، ويصلي للإله ليمنحه المقدرة على القتال. وفي قصة أخرى، يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة القوزاق، ولذا كان عليه أن يقتل إوزة بطريقة شرسة وينجح في ذلك، ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره (اليهودي) في تأنيبه على فعله هذه.

والى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء، يوجد يهود آخرون يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشر، أبطال لا علاقة لهم باليهود المساكين الذين صورهم الأدب اليديشي، ولا بالخالمين المثاليين في الأدب ذي التوجه الصهيوني. أما أبطال بابل فهم، على حد قول أحد النقاد، مثل الحمر الحمراء الرديئة المنيئة بالفقائيع، فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصمصوم وماخوراً للدعارة،

الذي ورد اسمه في دليل بلاكوفيل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة الروسية وتقاليد الرواية الروسية، ولا يمكن فهم أعماله إلا بالعودة إلى هذه التقاليد. وهو يتناول موضوعات يهودية، ولكنها في واقع الأمر موضوعات روسية يهودية، أي أنها موضوعات تخص حياة يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة، وهي موضوعات لا تفهم هي الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب والأقليات فيه. ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية، ومن ثم فإن أعماله ترقى إلى مستوى العالمية. كل هذا يجعل تصنيفه كروائي يهودي مستحيلاً، فمثل هذا التصنيف لا يُفسر إلا جوانب محدودة جداً من أدبه.

بريمو ليفي (١٩١٩-١٩٨٧)

كاتب إيطالي وكيميائي، وُلد في تورين لعائلة إيطالية يهودية مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام ١٩٤١، واشتغل في ميلانو. ومع سيطرة الفاشيين على السلطة، انضم إلى المقاومة الإيطالية، ولكنه وقع في الأسر ورحل إلى معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس. ونظراً لخبرته الكيميائية، أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح للجهد الحربي الألماني. ومع انتهاء الحرب، عاد إلى تورين بعد رحلة شاقة، ليشتغل في تخصصه، ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة حيث أراد تسجيل تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاهداً على ما حدث هناك، وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ مشاعره. وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو كان هذا رجلاً (١٩٤٥) الذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه لأسلوب دانتي في الجحيم، وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من جهة، وقدرة البشر من جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم بفضل العقلانية والوعي بالذات. وفي كتابه الثاني *الهلجنة* (١٩٦٥)، روى رحلة عودته عبر أوروبا إلى نورين بعد الحرب. وفي عام ١٩٧٥، كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان *الجدول الدوري* استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في الجدول الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها العلم الألماني الذي عمل في معمله خلال فترة اعتقاله في أوشفيتس. وتناول ليفي أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في كتاب *الغرقى*

والناجون (١٩٨٦) الذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع مثل الشعور بالذنب لدى الناجين من المعسكرات وظاهرة المتعاونين مع الألمان. وفي عام ١٩٨٢، أصدر ليفي رواية بعنوان *إن لم يكن الآن فمتى؟* تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة خلال الحرب وهو يسبق طريقه عبر أوروبا إلى إيطاليا بهدف الإبحار إلى فلسطين.

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل عام وأصبح لا أديباً، ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة مطلقة ودعا إلى التمسك بها على المستوى الشخصي، ومن ثم قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثناء وجوده في معسكر الاعتقال، باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع عملية، ولذا فهي لا تعبر عن التقوى، بل هي شكل من أشكال الهرطقة والتجديف. مات ليفي متحرراً عام ١٩٨٧ حيث كان يعاني حالة اكتئاب حاد أدى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار.

ورؤية ليفي للعالم منشائمة عديمة، ويتجلى هذا في تناوله موضوع الإبادة النازية ليهود أوروبا، إذ يرى أن الضحايا تعاونوا تماماً مع من ذبحهم، ومن ثم فإن الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينهما ولا يمكن تجريم النازيين وحدهم. وغني عن القول أن هذا الموقف أدى إلى هجوم الكثيرين عليه.

هارولد بيتشر (١٩٢٠ -)

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي. وكان الاسم الأصلي لعائلته «دايتا»، فقام بتغييره ليصبح «بتشر». تلقى بتشر تعليمه في المدارس الإنجليزية. وحينما التحق بالأكاديمية الملكية للفنون للدراما، وجد الطلبة فيها أكثر صقلًا وتركيبًا منه، فأدعى أنه مصاب بانهاك عصبي وترك الدراسة. ثم رفض بعد ذلك أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس الضمير، وعمل مثلاً بعض الوقت.

في الخمسينيات، ظهر أول عمل مسرحي له، وهو *الحجرة* (١٩٥٧). ثم ظهر له *الجرسون الأخضر* و*حفلة عيد الميلاد*. ولكن أول نجاح حقيقي له كان في مسرحية *الوصي* (١٩٦٠) التي تُعد من أهم مسرحياته، وهي ملهامة مأساوية تنتمي إلى ما يُسمى «مسرح العبث» تتناول ثلاث شخصيات: أولها ميك الذي يمثلك بيتاً مهجوراً ويهدده لأخيه المتخلف عقلياً، آستون، ولكن هذا الأخير يضعه تحت تصرف شخص متشرد لا مأوى له، والموضوعات الأساسية غير

في أدبه، إذ تم التعبير عن هذه الخلفية من خلال قوات (أي أشكال) عالمية، أي أن مرجعيته النهائية هي إنسانيتنا المشتركة كما هو الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة، وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية، على عكس دانتي الذي عبّر عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات كاثوليكية، وعلى عكس ملتون الذي عبّر عنها من خلال قنوات بروتستانتية، فأين تكمن هوية بنتر اليهودية؟

فيليب روث (١٩٣٣ .)

أهم روائي أمريكي يهودي، وُلد ونشأ في مدينة نيو أرك التابعة لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية مندمجة. وتدور قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهود بين ميراثهم اليهودي (ليدشي) من جهة، وجدديهم الحضارة الأمريكية (المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها من جهة أخرى. أثار أعمال روث جدلاً كبيراً، ولعل هذا يعود إلى صراحته غير العادية وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن نفسها من خلال علاقات جنسية شرعية وغير شرعية، صحيحة ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه وليهوديته.

ومن أهم قصصه المندفع عن العقيلة، ونحو اليهود عن عقيدتهم (١٩٦٢)، ودرس التشريع (١٩٨٣) حيث يحاول روث أن يكشف التناقض الكامن في بعض التعريفات الأمريكية لليهودية، ويبيّن التفسيرات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل الشعب المختار والشعب المقدس، كما يكشف التناقض الكامن في الانشغال الزائد لدى اليهود بما حاق بهم من عذاب في الماضي وحساسيتهم الزائدة، بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا يكثر بهم ولا يُكن لهم حياً ولا كُرهاً. ويتناول روث عادةً علاقات الأبناء بأبائهم، خصوصاً الأمهات، فموضوع الأم اليهودية شديدة الطموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرأة. فالأنثى، خصوصاً اليهودية، متسلطة، زوجة كانت أم عشيقة، مخططاتها مختلفة عن مخططات الذكر. وهو يطلق على مثل هذه الأنثى «الأميرة الأمريكية اليهودية»، وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قديحاً. وفي مقابل ذلك، تشير روايات روث إلى الشكسكا، أي الأنثى غير اليهودية، التي تشكل جاذبية خاصة لليهودي. وأهم الروايات التي تناول هذا الموضوع شكوى بورقوي

واضحة في المسرحية، ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقلياً. ولكن المتشرد الوصي يتحول من مجرد شخص شريد هامشي إلى شخص عدواني ومنافس حقيقي لميك، ولكن المسرحية تنتهي بطرده.

وهذه المسرحية عمل غودجي لينتر، فشخصياته تفشل دائماً في التواصل، ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميزة، إلا أن الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفها، ولذا يصف الناقد بنتر بأنه "سيد الصمت البليغ على المسرح"، والصمت عنده دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير. كما أنه يستخدم الصمت أيضاً ليوحى بما لا يمكن توصيله بالكلمات (ولذا، فإن مسرحياته تُسمى أيضاً «كوميديات الخطر»). وشخصيات بنتر غير قادرة على فهم نفسها أو شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتميزون بحساسات هائل بالمكان أو المنطقة التي ينتمون إليها (المنزل في مسرحية الوصي). ولذا، فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة ويمتلكها والشخص الذي يقيم فيها.

ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تناولها مسرحيات بنتر العلاقات الزوجية، فمسرحية للحب (١٩٦٣) تتناول علاقة زوجية لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما مُحرمّة وغير شرعية! أما مسرحية العودة (١٩٦٤)، فتدور حول مثقف بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه أسرته التي تنتمي للطبقة العاملة.

كتب بنتر عدة مسرحيات للإذاعة، ونحو بعض مسرحياته إلى أفلام. ومن أهم مسرحياته الأخرى: للجموعة (١٩٦١)، وحفلة شاي (١٩٦٤)، وخمسة (١٩٧٨)، والأيام الخوالي (١٩٧٩)، وأصوات عائلية (١٩٨١). ويعترف بنتر بأن أهم المؤثرين فيه فرانز كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأمريكية التي تركب أعماق الأثر فيه.

ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليهودية، بينما يُسقط من بعضها الآخر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابر، أو لا تذكره على الإطلاق، وهذا يعود إلى أنه لا يوجد أثر عميق لانتسابه اليهودي في أعماله الأدبية. وقد ذهب دليل بلاكيل للثقافة اليهودية إلى أن "خلفية بنتر اليهودية تم التعبير عنها من خلال قنوات عالمية إنسانية". وهذه عبارة ليس لها مدلول واضح، فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية، وهو أمر لا خلاف عليه، ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية اليهودية لم تترك أي أثر

(١٩٦٩) التي تأخذ شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ من العمر ٣٣ عاماً لمحلله النفسي.

وتعد رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه الموسوعة، فبطلها ينتقل بين الولايات المتحدة (الدياسبورا) وإسرائيل. وفي الولايات المتحدة، يكتشف أن هويته اليهودية إنما هي مصدر ألم له وليس لها قولم أو مضمون واضح، وتدفعه إلى ما يسميه روث المستنقع الأدبي: أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن اليهودي بأمة اليهودية، وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه عواطفه نحو الشيكسا من بنات الراسب، أي الفتاة البيضاء (عادة شفرة) من أصل الجبلو ساكسوني بروتستانتية.

ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل، حيث لا يعجبه ما يرى، إذ لا يجد نفسه الأمريكية اليهودية المرتبة هناك. ولذا، فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد، تنتهي العلاقة نهاية مأساوية ملهوية، إذ تسأله الأولى، وهي ملازم في الجيش الإسرائيلي، إن كان يفضل الجسرات أو البلدوزرات أو البوابات. أما الثانية (ناحومي)، فهي إسرائيلية حقة، ولدت في إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية، وأتمت خدمتها في الجيش الإسرائيلي، ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على الحدود السورية، وهي لا تكف عن الشرثرة عن الاشتراكية وعن الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي.

وقد لفتته هذه الفتاة المحاربة درساً في التاريخ اليهودي من وجهة نظر صهيونية، فأخذت تتحصر على تلك القرون الطويلة التي عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى، وأفرزت أمثاله من الرجال "الخائفين للخشيتين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم، الذين أفسدتهم أحياء في عالم الأغيار". بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في ألمانيا النازية "فيهود الشتات، بسليبتهم، هم الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يداً ضد مضطهديهم... الشتات إن الكلمة نفسها تثير حنفي". ولا غرو أن بورتنوي لم يؤلق بعد هذا في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل.

وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعاون منها حسب الرؤية الصهيونية). ولذا، فإن رؤيتهم للواقع، وأحلامهم، وطموحاتهم، لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام وطموحات أعضاء الأغلبية، فحلمهم هو الحلم الأمريكي. وهذا أمر متوقع من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم واستقروا في أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعي، وإذا وجد

الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة فهذا أمر منطقي لأقصى حد.

وفي رواياته الأخيرة، بدأ روث يتمج نحو داخله باعتبار أنه فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاص، وذلك في روايات مثل *حماي كرجل* (١٩٧٤)، و*الكاتب الشيخ* (أي الذي يصوغ كتاباً ما يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام ١٩٧٩، و*زوكمان طليقاً* (عام ١٩٨١)، وتدرج الروايات حول حياة الروائي زوكمان الذي تشبه حياته حياة روث نفسه، وهي حياة مليئة بالمتناقضات. إنه متعطر للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده المعجبون، ويتصرف كابن بار بأسرته ثم لا يطعم أواصر أبيه، وينشر رواية تدور أحداثها عن أسرته ثم يتبين مساوئها، ويترق للإثارة والهدوء، ويتزوج نساء متفقات متزونات ثم يرفضهن لأنهن متفقات متزونات، ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات، ويكتب روايات فاصحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية.

وقد صدرت لروث روايات أخرى، مثل: *حينما كانت خيرة* (١٩٦٧)، و*عصا سايثنا* (١٩٧١)، و*الرواية الأمريكية العظمى* (١٩٧٣)، و*قراءة نفسي والآخرين* (١٩٧٥)، وأستاذ الرضبة (١٩٧٧). ومن آخر رواياته رواية *الحيلة المضادة* (١٩٨٦) حيث يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها وعملية شيلوك (١٩٩٢).

تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف، وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث. يذهب فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه "نظرية النية" ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى أوروبا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل ستكون الموقع الجديد لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب، كما يصبح المؤلف/البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في إسرائيل في زمن الانتفاضة. ومن أطراف المواقف في الرواية أن فيليب روث الحقيقي بوقفه دورية إسرائيلية ليلاً وتشتبه في أنه عربي فيمرر بمحطات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته. وتؤكد الرواية "أن على اليهود واجب أخلاقي لا مفر منه، هو تعريض الفلسطينيين عما اقترفه اليهود ضدهم من طرد وتعذيب وقتل". ثم يؤكد بطل الرواية "بغض النظر عن كل شيء: الفلسطينيون كشعب، أبرياء بالكامل، واليهود كشعب، مُعتَبَون بالكامل".

١١- الآداب المكتوبة بالعبرية

أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية

تُستخدم أحياناً عبارة «الأدب العبري» للإشارة إلى الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدّمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة، فهو يشير إلى الانتماء النغوي للعمل الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو القومي. فتشترنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية، غير أن الأول ينتمي إلى التراث الثقافي الأدبية الروسية الرومانتيكية، بينما ينتمي الثاني إلى التراث الأدبي العربي في الأندلس، أي أن القاسم المشترك بينهما ليس سوى اللغة وحسب. بل إن العبرية التي استخدمها كل منهما متأثرة بالمحيط الحضاري، ومن كمّ فإن أياً منهما لم يكتب «أدباً عبرياً» وإنما عبّر عن نفسه ورويته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية». وحيث إن هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية نحن نتحدث عن «الآداب المكتوبة بالعبرية». أما «الأدب الإسرائيلي» فهو الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام ١٩٦٠، ونشير له أحياناً بأنه «الأدب العبري الحديث».

وقد اعتبرنا أن عام ١٩٦٠ نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب العبري في إسرائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء العبرية صُنّف على أنه «أدب إسرائيلي»)، وهو اختيار فيه شيء من التعسف كما هو الحال في مثل هذه الأحوال. ومع هذا، يمكننا القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية، التي كُتبت قبل ذلك التاريخ لم تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية المختلفة التي وجد فيها الأدباء وحسب، وإنما صادرة عنها. ولا يمكن إطلاق مصطلح «أدب إسرائيلي» على تشرنحوفسكي لمجرد أنه هاجر إلى فلسطين، فالإنسان لا يغيّر وعيه أو وجدانه أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى آخر، خصوصاً إذا كانت قد تقدّمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية. أما في الستينيات، فرغم أن الأدب العبري كان لا يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية (الحداثة وما بعد الحداثة)، والتي يُقال لها «عالمية»، فإنه كان لا يختلف في ذلك كثيراً عن كثير من الآداب القومية التي تحاول الوصول إلى ما يُسمّى «العالمية»، كما بدأت تظهر له شخصية مستقلة، وأصبح يعبر عن آمال وآلام جيل الصابرا وتجربتهم التاريخية مع الاستيطان. وهو كذلك يعالج مشاكل الاستيطان الإسرائيلي بواقعه ومكوناته التي تشمل أيضاً على ما هو غير يهودي وغير صهيوني.

ومع هذا، يمكن القول إن عبارة «الأدب المكتوب بالعبرية» غير مرادفة تماماً لعبارة «الأدب الإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب الإسرائيلي مكتوباً بالعبرية، فلا نعلم أن نجد من يكتب بالعبرية مثل الكاتبة ينيل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولكنها تمثل الاستثناء وليس القاعدة)، تماماً مثل المؤلف العربي أنطون شماس مؤلف رواية أوبيسك التي كتبها بالعبرية). وهناك محاولات ترمي إلى تصنيف الكتابات العبرية التي كتبها عرب إسرائيل ضمن «الأدب الإسرائيلي».

الأدب الإسرائيلي

«الأدب الإسرائيلي» عبارة تُستخدم للإشارة إلى «الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ عام ١٩٦٠» وهي عبارة مرادفة تماماً تقريباً لعبارة «الأدب العبري الحديث».

الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث

تُعتبر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي يدل أسلوبها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية المجاورة البابلية والكنعانية والمصرية... إلخ، وجاء بعدها من الناحية لتاريخية كتب الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة، والأشعار الدينية مثل المزامير والمراثي، وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد. ويرى بعض نقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء نفسها، رغم توجّوها الديني والسياسي الوضع، أعمال أدبية تنسم أسلوبها بالجمال.

أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية المشوبة بالأرامية، وما كُتب منها بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية كبيرة. ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والعناري الدينية وقصائد البيوط، وبعض الكتب الدينية مثل الشولحان عاروخ وكتب القبالة، باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية، خصوصاً كتب القبالة التي طوّرت كتابتها نسياً رمزياً مركباً يدل على خيال خصب.

ولكن الكتابات السابقة تظل نصوباً غير أدبية تُوظف القيم الحمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي: ديني أو فلسفي أو تأملي. غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي والعالم الإسلامي، وكانت أهم مراكزه في الأندلس. ولما كان الشعر الغنائي أهم الأغراض الأدبية عند العرب، فقد انعكس هذا على الجماعة اليهودية. فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته

الأدباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يُسقطون الحديث عن القيم المطلقة في الفكر الديني اليسهودي. بل إنهم تناولوا الموروث الديني من منظور لاديني، فممنهم من رفضه تماماً، ومنهم من حوّلوه إلى مادة بحث وأعاد النظر فيه، ومنهم من اعتبره تراثاً شعبياً قومياً. ولذا نجد أن السمة الأساسية للأدب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث التي تُميّزها عما سبقها من أدب مكتوبة بالعبرية هي توجّوها نحو الموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل داخل التشكيل الحضاري الغربي).

وظهرت في الأدب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية المتواترة في الأدب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات والاختراب عنها، وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسبت أحياناً بُعداً خاصاً في الأدب المكتوب بالعبرية، نظراً للتجربة الخاصة لأدباء العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا يواجهها أديب من أعضاء الأغلبية. وعلى سبيل المثال، فإن الأديب الذي يكتب بالعبرية حين يحاول، بتوجّعه العلماني، التمرد على التراث الديني اليهودي، شأنه في هذا شأن كثير من الأدباء الغربيين، ويقرر العودة إلى تراثه، فإنه يعود لهذا التراث الذي رفضه. ومن هنا ظهرت ازدواجية القبول والرفض.

ويمكن الدارس أن يشعر لدى الأديب الواحد على أعمال ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن الأدب الحديث المكتوبة بالعبرية وكُتبت فاقدة الاتجاه، ومن هذا المنظور، يمكن أن نفهم يهودا ليف جوردون في محاربته اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن داود وبرنلاي. وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية صحبة صهيون في الوقت نفسه الذي كَتَب في المناق. ومن الطبيعي أيضاً أن يتحوّل موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في مرحلة تالية. وحينما ظهر الفكر الصهيوني، حاول أحاد هعام أن يعثّر على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين، فقال: إن الأدب العبري في العصر الحديث صورة علمانية للتقاليد القديمة. وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/اللا دينية، في الأدب المكتوبة بالعبرية، حاول النقاد تفسير استلهم التراث على أنه أساساً عملية أدبية حوّلت التراث نفسه إلى مادة أدبية. فالأصل الإنساني لهذه المادة هو ما أثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء العبرية وليس القداسة الإلهية فيها.

ومما يؤكد أن ما نتحدث عنه هو «أدب مكتوبة بالعبرية» لا «أدب عبري واحد» أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعدّدة (بل

وعروضه بالشعر العربي). ووصل هذا الشعر ذروته في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ومن أهم شعراء العبرية في الحضارة الإسلامية، سيمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (هاليقي) وموسى بن عزرا. ومما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب بالعبرية داخل الحضارة العربية لم تكن دينية وإنما كانت دينية ودينية، فكانت تضم غزليات وخمريات وقهراً ووصفاً للطبيعة. وقد ظهرت أنواع أدبية أخرى بين يهود الحضارة العربية الإسلامية مثل المقامات والمقالات، ولكن الشعر الغنائي يظل النوع الأدبي الأساسي.

وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر النهضة. وكان عمانوئيل بن سولومون (عمانوئيل الرومي) أهم شاعر غنائي، فكتب سوناتات وقصائد هجائية، كما أن قصيدته «جهنم والجنة» متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلهية.

الأدب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى

عام ١٩٦٠

يرى بعض مؤرخي الأدب المكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه الأدب في العصر الحديث عام ١٧٤٣، باعتبار أنه العام الذي نشر فيه لوتسانو قصيدة مدح المستقيمين. ولكن هناك من يذهب إلى أن البداية الحقيقية إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي. ومهما يكن الأمر، فإن ما أنتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية بكان، وهو ما يجعل الإشكالية غير ذات موضوع.

وفي تصوّرنا أن تاريخ هذا الأدب يمتد حتى عام ١٩٦٠ وهو العام الذي تبلور فيه الأدب العبري الحديث، أو الأدب الإسرائيلي، وهو الأدب المكتوب بالعبرية ويعبّر عن تجربة المستوطنين الصهاينة في فلسطين وبخاصة أبناءهم من ولدوا ونشأوا في فلسطين.

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية، في الأساس، تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية الأوروبية التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في الغرب، وهو أمر مفهوم تماماً، فقد كانوا يعيشون في كنف الحضارة الغربية وكانت لغة البلد الذي يعيشون فيه أول لغة يتعلمونها.

نشأت الأدب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، إذ أدّى هذا إلى أن

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الثامن عشر . فحيما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أوروبا، انعكس ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، مثل حركة الاستنارة، وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر .
(أ) غرب أوروبا :

ظهر في إيطاليا، معقل النهضة الأوروبية، الأديب اليهودي موشيه حايم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوبة بالعبرية نحو الموضوعات العلمانية . ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي برز من الشعراء اليهود في ذلك الوقت . فقد برز معه أيضاً شعراء أمثال شبتاي حايم ماريني الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس، ويسرائيل بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية، وغيرهما كثير . ولكن لوتساتو كان يتميز عنهم بجمال أسلوبه وتعلّكه ناصية الشعر وسعة الخيال، الأمر الذي مكّنه من طرّق موضوعات جمالية اعتُبرت في ذلك الوقت جديدة على الأدب وعرقاً للتقاليد الدينية اليهودية .

وإذا كان موسى مندلسون هو مَنْ وضع الإطار الفكري لحركة الاستنارة، فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في ألمانيا الذي وسّع قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى أسس فن المقال في لأدب المكتوبة بالعبرية، كما كتب العديد من القصائد .

وعموماً، فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألمانيا قد تناولت القصة الدينية، كما يلاحظ تكرار استخدام شخصيات موسى وداود وشمشون وشاؤول . وكتب العديد من الأدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الديني .

وتُعتبر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في ألمانيا . وقد سار أدباء النمسا على النهج نفسه الذي سار عليه أدباء برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في أعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في النمسا، نفتالي هيرتس هومبرج ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهايم، حيث لعب كلٌ منهم دوره في إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اختطها فيزلي . وأشهر أدباء العبرية في النمسا شالوم هاكوهين، وريث فيزلي، الذي يُعتبر حلقة الوصل بين الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا والأدب المكتوب بالعبرية في النمسا .

تجدد متعديّ المراكز داخل الدولة الواحدة)، فلقد ظهر في وقت واحد في كلٍّ من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي، وألمانيا حيث تأثر بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته، وفي روسيا حيث تأثر بالأدب الفرنسي والأدب الألماني والأدب الروسي في مرحلة لاحقة . ولا يمكن فهم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد الحضارية والأدبية المختلفة التي وُكِّد من رحمها هذا الأدب وتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية .

ويمكن أن شير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث، هي : الأدب الروسي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأدب غرب أوروبا في بداية القرن العشرين، والأدب الأنجلو ساكسوني الذي أثر أساساً في أدباء العبرية الذين أقاموا في الولايات المتحدة وعلى الأدباء الشبان بعد ذلك في إسرائيل . وبما عمّق أثر الآداب الأوروبية في الآداب المكتوبة بالعبرية أنه، منذ ثمانينيات القرن الماضي، تُرجمت إلى العبرية العديد من أعمال الأدباء الأوروبيين، وقام على هذه الترجمات عدد من كبار أدباء العبرية، مثل : فريشمان ويسليك وبرير وعجنون وجنسين ويلرون، وغيرهم . وفي جيل أبراهام شلونسكي وناثان ألتمان وليئة جولدربرج، تحوّل أسلوب الترجمة إلى مصدر تأثير في الأسلوب الشري في العبرية .

ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي :

- ١ - الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر (التنوير وإرهاصات الفكر الصهيوني) .
- ٢ - الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين (تنبّي المثل الصهيونية) .
- ٣ - المرحلة الفلسطينية .

ومنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافياً . فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن متعدّدة من أوروبا، وخضعت هناك لتغيرات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من حيث الأغماط السلوكية والحياة الفكرية التي تركت أثراً واضحاً في الإنتاج الأدبي المكوّن في هذه الفترة .

- ١ - الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر : لا يمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمعزل عن التغيرات التي تعرضت لها أوروبا في النصف الثاني من القرن

ولإسحق آرثر. وشن كلاهما، في قصصهما الواقعية، الحرب على بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية.

أما في روسيا، فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن يتحسّن الطريق، إذ كانت أمامه إنجازات أدياء العبرية في ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكموهرين ليبشون، كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبشون الذي تأثر بالشعراء الرومانسيين الألمان، فقدم أعمالاً استوحى موضوعاتها من التاريخ العبراني القديم، وأسقط على أبطاله القدامى مفاهيمه الحديثة. ويُعدّ ليبشون (الابن) أول شعراء العبرية الذين كتبوا شعراً عن الحب. وأشهر شعراء هذه الفترة يهودا ليف جوردون. أما في مجال الرواية، فتُعتبر رواية إبراهيم مابو محبة صهيون (١٨٥٣) أول رواية مكتوبة بالعبرية. وصحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة سبقتها، لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة كاملة للحدث الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية.

ويُعتبر إسحق ليبشون أبا التنوير في روسيا، حيث ساعدت كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود. وفي ليتوانيا، ظهرت مجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه في الكتابة، ربما كان أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج.

٢- الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين:

أ) في أوروبا:

بعد عام ١٨٨١ وما صاحبه من أحداث في روسيا، صدرت توافين مايو التي أدت إلى تعمُّد التحديث في روسيا، وبدأت تظهر بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير، هي ظاهرة الصهيونية التي اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين. ففي ذلك الوقت، ظهر جيل من الشباب على دراية بالحضارة الأوروبية، ورؤيتهم أوروبية في جوهرها. وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسر، لتحل محلها النزعة الطبيعية والفكر الدلروني والنيخشوي الذي يشكل تصاعداً في النزعة العلمانية، وسادت الأدب الاتجاهات الواقعية والطبيعية. ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة والتحولت الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوروبية وبخاصة في الشرق. وتُشكل الإمبريالية الخلفية العامة لكل هذه التحولات، فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين كتّاب العبرية، وهو أمر متوقّع باعتبار أن اختصارهم العبرية لغة كتابة كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة.

ويُعدّ حاييم تحمان بياليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من أهم أدياء العبرية في أوروبا. وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من

واستمر أدب التنوير في غرب أوروبا حتى عام ١٨٢٠ تقريباً. ورغم الأهمية التي يضيفها عليه مفكرو الصهيونية، فإنه كان فقيراً في قيمته الأدبية. فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم. وليس فيها عمل أدبي يرقى إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر العصور متجاوزاً الأهمية التاريخية. وخصوصاً، فإن من سمات هذه الفترة أن الإنتاج الأدبي تنوّع وطوّق فروعاً ومجالات لم يعرفها من قبل. كما تم فيها تحديث اللغة العبرية إذ تحوّلت من لغة تُتلى في المعابد وتُرتّل بها الصلوات إلى لغة تُستخدم استخداماً أدبياً. وكان هذا التحديث اللغوي بدوره تاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في أوروبا الغربية.

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة باللغة العبرية، بل لم يُرجم إلى العبرية سوى بعض القصص القصيرة. أما للموضوعات الثورية ذات الطابع القصصي التي نُشرت في الدورية الأدبية العبرية هاماسيف (صدرت في ألمانيا عام ١٧٨٤)، فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع. ومما يستعري الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدياء أنفسهم، فكثير من الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وتجنّب الكتابة العبرية. وكان هؤلاء المندمجون، من أمثال هايني، من كبار الأدياء. ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال والدكاء. ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبه، في هذا، الحركة الصهيونية نفسها، حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي يعيش في كنفه وانخرط في حركاته السياسية، أما أنصاف المثقفين فهم للذين قادوا الحركة الصهيونية.

ب) شرق أوروبا:

حينما انتقل الأدب للمكتوب بالعبرية من غرب أوروبا إلى شرقها، كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبع بالأفكار الدينية الصوفية القبلية المتمثلة في الحسيديّة، ومساعد هذا على أن يأخذ الأدب هناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب.

كان دعاة التنوير في جاليشيا، من عائلات التجار والأثرياء، ملهمين بثقافة بلدهم ولغاتهم. وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب بالعبرية في شرق أوروبا. ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول أدياء التنوير في جاليشيا. رقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر الأوربي، وبخاصة الشعر الألماني. ومن أبرز شعراء العبرية، في جاليشيا، ماير هاليفي ليتويس. وقد أرمست الحركة الأدبية في جاليشيا أسس القصة المكتوبة بالعبرية. ومن روادها يوسف بيرل

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

موضوعات جديدة، وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني الجديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه. وفي أوروبا، كان أدب العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية. وطوال هذه الفترة من تاريخ الأدب المكتوبة بالعبرية، كانت فلسطين موضوعاً مُهملاً، ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو بعض القصص التي تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدبية الأوروبية. ولذا، حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين، لم تعد الصهيونية مجرد أفكار يتبنونها وإنما حقائق استيطانية تؤثر في حياتهم اليومية. وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيوني الأولى في فلسطين مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيق أقدام هذا الجيل في مصير مجهول. وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية، وظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي الأبناء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما صورة الوجود في فلسطين؟ وهل حقاً ستحدث تلك الثورة (الصهيونية) في داخلهم التحول الرحودي المطلوب؟

وقد أيقن أدباء هذه الفترة أن تغيير المكان لا يمكن أن يغير ما يُسمى «المصير اليهودي». ولذا، هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية في تلك الفترة، وأدى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاختناق والارتباط بهذا الواقع الجديد من جهة، واليأس والإحباط من جهة أخرى.

أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين، فهي كثيرة ومتنوعة. فأدب الهجرة الأولى كان لا يزال يسير في ركاب أدب حركة التنوير، كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والثانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدب الذي أنتج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى وضعياً.

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر، لفترة طويلة، عاملاً رئيسياً في توجيه دفة الأدب المكتوبة بالعبرية، وإلى تأثير برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد والمجموع، نجد أن المهاجرين الجدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين دستوفسكي وتشيكوف والأدباء الإسكتلنديين الرومانسيين والجيل الجديد من أدباء ألمانيا. وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع هؤلاء المهاجرين الجدد في اللاوعي ليُخرج في النهاية أدباً يمزج بين الرومانسية والواقعية، وبين الاغتراب ومصداقية الانتماء، حتى إن الدارس لم يمكنه أن يلمس في أدب تلك الفترة، وبسهولة، مدى الأزمة النفسية التي عاشها المهاجرون الجدد، أولئك الذين مازالوا يتخبطون في أزمة البحث عن الذات. أما أغلب أدباء الهجرة الثانية

١٨٨٢ إلى ١٩١٧. ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير. كما كانت حساسيته الشعرية أكثر أوروبية من أي من معاصريه، فقدّم في أعماله المزيد من الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر الأوربي مثل: السوناتة والبالاد. ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زلمان شيناور، ويعقوب كاهان، ويعقوب فيخمان، الذين كانت أشعارهم تُسَمِّم بمحاولة وضع فلسفة شعرية تُصنّر عن الفكر الصهيوني.

ومن أشهر كُتّاب القصة والمقال في هذه الفترة، ميخا جوزيف بيرديشفسكي الذي حاول في قصصه العديدة، ذات النزعة النيتشوية، أن يجد حلاً لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة المجتمع. ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم عاجزون عن ذلك، ومن ثمّ فإنهم يعانون من الضياع والعقم الجسدي والنفسي. واشتهر في هذه الفترة أيضاً القاص بيرتس سمولنسكين، ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي يُعتبر رائد القصة الواقعية المكتوبة بالعبرية ويُعتبر في الوقت نفسه رائد القصة في أدب اليديشية. وفي السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر، برز كل من بيرتس سمولنسكين وموشيه ليلينبلوم في فن المقال، وذلك بعد أن تمسكوا عن فكر التنوير وبدأت كتابتهما تضع البذور الأولى للفكر الصهيوني.

وكما ظهر مندلسون بفلسفته ليوّجه أدب العبرية توجّهه الاندماجي في القرن التاسع عشر، ظهر آحاد همام ليلبور هذا الأدب في القرن العشرين بتوجهاته الصهيونية. فحاول أن يجد صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة هي الدين في صيغته الجديدة، وأنها هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي أي الخالق. وفي رأي آحاد همام فإن الأدب العبري يجب أن يقلّص حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية، وعلى تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية. وقد تجلّى هذا الموقف في مجلته الشهيرة هاميلوچ. وظهر في تلك المرحلة أيضاً إليحازر بن يهودا الذي يُعتبر رائد إحياء اللغة العبرية

(ب) في فلسطين:

حينما انتقل مركز الأدب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على أرض فلسطين، لم يتقل إليها كاستمرار للأدب المكتوبة بالعبرية في أوروبا بل كشحوق في الصورة والمضمون. وتحمّت على كُتّاب العبرية في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها الأدب المكتوبة بالعبرية حتى ذلك الوقت، وبدأوا يبحثون عن

انضم جورودون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبسون وابنه ميخا. تبني جورودون فكر حركة التنوير تماماً، وشن هجوماً شرساً على التقاليد الدينية، واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من الكهنة، وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود. وكان مديراً لجمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا، وهي من أهم جمعيات نشر مثل حركة التنوير.

كتب جورودون كتابات نثرية عديدة، من بينها مقالات بالعبرية والروسية. ولكن إسهامه الأدبي الأساسي أشعاره. ويُقسم النقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة رومانسية، وأخرى واقعية:

١- المرحلة الرومانسية: هي المرحلة التي قاد فيها حركة التنوير التي تهافت إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج. وتتناول قصائده في هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض الموضوعات السائدة في عصره، وإن كان تناوله ليس مباشراً أو واقعياً. وتمكس قصيدة «دارد وبرزيلي» (١٨٥١-١٨٥٦) الدعوة إلى العودة للأرض. وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جورودون أنها تنعكس في بعض شخصيات العهد القديم.

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد» (١٨٦٨) التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان) ونهايته المأساوية. وفي هذه القصيدة، ينهي جورودون باللائمة على التعاليم الحاخامية التي أدت باليهود إلى رفض الحياة وقبول العبودية، وإلى أن يقبوا خلف الأسوار ويكونوا موتى في الأرض أحياء في السماء «فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة غطتكم تماماً وجعلتكم مومياء حية لعدة أجيال».

ومن الواضح أن رومانسية جورودون من النوع النيتشوي الذي يُمجّد القيم العضوية والحوية وقيم البطولة. ومن أهم قصائد هذه المرحلة أيضاً قصيدة «استيقظ يا شعبي» (١٨٥٦)، وهي دعوة لليهود أن يتبنوا مثل حركة التنوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المتشعبة وفي الصناعة والزراعة. وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة: «كن يهودياً في بيتك وإنساناً خارجه». ومع هذا، يظل الشرح نحو فكرة الشعب العنصري (مولك)، والكتلة القومية المتناسكة وليس نحو الفرد، على عكس مثل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد. ومن أهم

فكانوا على وعي كامل بوضعهم الجديد، وبأنهم مُقتلون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض شرقية. ولكن، رغم ما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء مع الأرض الجديدة، فإن أغلبهم كان على وعي كامل بحقيقة أنهم يفتقرون إلى الارتباط بالأرض. وإذا كان أبناء الهجرة الثانية قد اعتقدوا أن كل الأسال الصهيونية الاستيطانية سوف تتحقق في فلسطين، فإنهم سرعان ما شعروا بأنهم تعلقوا بأمال راهية، ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا. أما الذين مكثوا في فلسطين، فانتجوا أدباً أكد قيم الصهيونية. وخلق لتناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي للمهاجرين، أدباً مركباً يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير الذي اصطدموا به.

وقد أثارت أخيراً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب بالعبرية والأدب العبري، هي ظهور مجموعة من الكتاب الفلسطينيين العرب اللذين يكتبون بالعبرية. ومن أهمهم أنطون شماس صاحب رواية «أريسل» (١٩٨٦) التي كتبها بعبرية أدهشت الإسرائيليين. وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في السبعينيات، وفي الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود وهي كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً.

وفي عام ١٩٩٢ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، الذي كان عضواً في الكتائب الإسرائيلية قطعة شعرية على وزن المقامة، وهو لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة العربية، قصيدة هجاء بها ليون زيفي، الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية مثلاً أقصى اليمين الصهيوني.

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرابدي على كتابة روية بالعبرية، وهو الذي عُرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً في إسرائيل. ولعل هذه الأدب يمكن الإشارة إليه على أنه «أدب عربي مكتوب بالعبرية».

يهودا جورودون (١٨٢٠-١٨٨٢)

شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية، من مواليد ليتوانيا. ويُعد من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبرين عنها، ولكن فكره وتمردته ضد التراث الديني اليهودي يشبان بما في داخله من بنور الصهيونية. تلقى جورودون تعليماً تقليدياً في طفولته. وفي سن السابعة عشرة، تلقى تعليماً غربياً حديثاً، ودرس عدة لغات (الروسية الألمانية- البولندية- الفرنسية- الإنجليزية). وتخرج في إحدى الكليات التربوية الحكومية عام ١٨٥٣ وعمل مدرساً في مدارس الحكومة.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

أشار آحاد همام إلى دينه الفكري لجوردون . وجوردون هو الذي أشاع عبارة 'يا بيت يعقوب هلم فلنسلك في نور الرب' (أشعيا ٥٠/٢) التي استخدمها في مقال له عام ١٨٦٦ ونادى فيها بأن يصبح اليهود جزءاً من أوربا . وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لأعضاء جماعة البيلو الذين استوطنوا في فلسطين . ولعل هذا يبين التناقض الكامن في مثل حركة التنوير اليهودية .

وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكرا الانعتاق الثاني ، ولكنه كان نقداً متعاطفاً ، كما أنه هبّ عن حماسه لاستعمار إنجلترا لمصر عام ١٨٨٢ إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد أهمية فلسطين كممر إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية . وقد يجذب الحكم البريطاني كثيراً من إخواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرقوا أرضها ويبنوا السكك الحديدية ويحبوا التجارة والفنون والحرف . ونادى بإنشاء جمعية من أجل المذهبين إلى فلسطين ، أي أنه بنى المشروع الصهيوني بكل أبعاده . ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية ، فإن كثيراً من النقاد يميلون إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً للقصاصات ومهيجاً اجتماعياً بالدرجة الأولى . وقد ترجم جوردون كثيراً من لأشعار الغريبة إلى العبرية ، وهو يعدّ من مجددي الشعر المكتوب بالعبرية .

ميخا بيرديشفسكي (١٨٦٥، ١٩٢١)

كاتب روسي مفكر صهيوني رومانيكي كوني النزعة حلولي الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية . وكّد في مدينة ميدزيوزو الرومية ، مهدّ الحسدية في القرن الثامن عشر ، وشأ في عائلة عريقة في الندين ، وكان أبوه يعمل حائطاً ، وفي سن السابعة عشرة كان بيرديشفسكي قد تلقى تعليماً تلمودياً كاملاً والم بكل تماثيل القبائل والحسدية .

حاول في كتاباته الأولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه المستحيل : التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستنارة اليهودية . وفي عام ١٨٩٠ ، انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم العلماني (المحرّم) . وأثرت فيه هذه الفترة القصيرة وسمته بسمائها . ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وزيورخ حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعاً .

كتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي المستعار «بين جوربون») كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية واليديشية . وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهاور بشأن علاقة الفرد بالجماعة ، وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره بشأن السريرمان

أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على غط خرافات يسوب ولافونتين وكريلوب وسخر فيها من معاصريه أعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مثل حركة التنوير وعاشوا في الظلام (بحسب تصوّره) .

٢ - المرحلة الواقعية : يشكل عام ١٨٦٧ نقطة حاسمة في حياة جوردون ، إذ وقف إلى جانب ليليبوم في دعوته إلى الإصلاح الديني . وكانت قصائده في هذه المرحلة هجومياً مباشراً لا هوادة فيه ، في شكل قصص ساخرة ، على الخرافات الدينية واتحلال الحياة الدينية الذي أدّت إليه الشعائر اليهودية التي كان يرى جوردون أنها معادية للحياة . وأهم القصائد «حكاية البود [الياء] أو أنفه الأشياء» التي أنعمها عام ١٨٧٦ ، وتتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها أن تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن توقيع زوجها ينقصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو أصغر الحروف في اللغة العبرية) ، ولذا فهي تظل مطلقة (عجونا) لا يحقّ لها الزواج . أما قصيدة «الموسقان بن سيمون» ، فهي هجوم على القهال ورئيسه الذي تأمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير ، ويسمى يوسف ابن سيمون ، إلى السجن بدلاً من لص قاتل يحمل الاسم نفسه .

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صديقه في السجن» ، وهي مونولوج درامي يعبر عن احتجاج آخر ملوك يهودا ضد روحانية الأنبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى وجودهم السياسي . وهذا الموضوع كامن ومتكرر أساسي في الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي .

وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل أكثر تزايداً ووضوحاً ، ففي قصيدة «لن أعمل» يلاحظ الشاعر أن مثل حركة التنوير أدّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم . وهذا تناقض كامن في حركة التنوير العبرية ، فهي تدعو إلى الاندماج في المجتمع ، وفي الوقت نفسه تدعو إلى بحث العبرية التي تعزل المتحدثين بها عن مجتمعهم . ولذا ، نجد أن هذا الداعية للتنوير يقول "من بوسعه أن يخبرني عن المستقبل ، لعلني آخر شعراء صهيون ولعلك آخر القراء" .

ويعدّ تعثر التحديث في روسيا عام ١٨٨١ ، نبذ جوردون مثل الاندماج ولكنه لم يثب فكرة هجرة اليهود . وفي قصيدته «أختي روحامه» (١٨٨٢) ، يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين العثمانية . وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة الأحادية عامية "لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي" . وقد

أو الفرد الممتاز المتميز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد، كما تبع نيتشه في إصراره على "إعادة تقييم جميع القيم" وإخضاعها للنقد الكامل. لكن هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية الروحية في عضوعها وخنوعها وفي تكبيلها الإنسان بالطقوس المميتة. كما هاجم بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزنر) واليديشية (مندلي موخير سيقارم) ولكنه شجع بعض الأدباء الجدد مثل حايم برنر من يشاركونه رؤيته للعالم. وقد هاجم بيرديشفسكي وبشدة جماعة أحباء صهيون وهرتزل وأحادهم لأن الأخير أكد أهمية ما سمى «القيم الروحية». كتب بيرديشفسكي أكثر من ١٥٠ قصة بالعبرية وكتب بعض القصص باليديشية. وتصور قصصه نمزج اليهودي في العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية، والشتى هو الخلطة الأساسية للعديد من هذه القصص التي تتضمن نماذج بشرية مختلفة تجابه مشاكل يهودية محددة مثل التقاليد الخائفة والزيجات الاضطرابية المرتبة. وتعالج القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارعها مع كل هذه العوائق والحوادث. وتدور معظم قصصه حول موضوعين أساسيين:

- ١ - الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع عشر التي يقسمها دائماً نهر يفصل حي اليهود عن حي الأغيار.
- ٢ - حياة الطلبة اليهود من شرق أوروبا في وسط أوروبا وغربها وإحساسهم بالانبهار والاختراب.

ويمكن القول بأن هذين الموضوعين أهم موضوعين في حياة معظم المفكرين الصهاينة، بل معظم المفكرين والأدباء الذين تناولوا الموضوع اليهودي. وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين الجمال والقبح ينتهي بهزيمة الخير والجمال. فالشتى - ساحرة هذا الصراع - وقع في قبضة قوة عمياء قاسية. وتوجد في روايته أنماط إنسانية متكررة: امرأة ذكية رقيقة متزوجة من إنسان قسطنطين - رجل لا قسمات له ولا ملامح - طالب متمرد على أوضاع مجتمعه - أشخاص يقضون حياتهم يعانون من الزيجات المرتبة - شخصيات متمردة على التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدعي المسيحية.

جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية، واهتمامه بالحسيدية رغم قرءه على التراث اليهودي يصلح مدخلاً لفهم فكره الصهيوني. فهو يعيد تقييم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة إنما هي في واقع الأمر العبادة الإسرائيلية القرآنية الوثنية، التي تدور حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام، وأن الطبقة التوحيدية (التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزم، يذهب بيرديشفسكي إلى أن الجبل المقدس ليس جبل سيناء، وأن

مؤسس العقيدة الإسرائيلية يوشع بن نون وليس موسى. فكان بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القديمة كطريقة للتحرر من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني وثنى حلولي، وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حولتهم إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوعبوا في يهودية مجردة خالية من الحياة. عليهم العودة إلى يهودية جديدة: يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة، وتعيش في وفاق مع الطبيعة، وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي بالجسد ونشيد داود الذي يغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لها، الطبيعة التي هي منبع كل شيء، منبع كل ما يحيا وروحه. هذه الوثنية الجديدة ترى أن السيف جوهر الحياة، بل تحسبها في أعرض خطوطها المادية والجوهرية إذ حن السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود واليهودية، وعلى حد قوله فإن الشعب المقدس سيصبح الشعب الحي.

ويمكننا أن نسمي صهيونية بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» أو «الصهيونية الكونية» أو «الصهيونية العضوية»، باعتبار أن الإنسان اليهودي سيستمد هويته وكيونه من خلال العودة للطبيعة والالتحام بها ويفقدان الذات فيها. وصهيونية بيرديشفسكي لا تختلف كثيراً في بنيتها عن صهيونية جوش إكسزيم الحلولية العضوية، فكلاهما جعل الأرض موضع حلول وأهم عناصر الثالوث الحلولي. ولعل هذا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم الصهاينة يُفسر سرّاً حماسه للحسيدية وقصصها. ويمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض الحلولية التقليدية وإنما يعارض سكونها وحسب، وهو سكون اضطرت إليه بعد فشل كثير من الحركات المسيحية فحققت النزعة المسيحية العدمية المدمرة إلى توجه نفسي وخصوص في الذات، علميته وتدميرته كانت موجودة بالقوة، ثم تفجرت في الدولة الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل. وقد صدرت أعمال بيرديشفسكي الكاملة في ٢٠ جزءاً (١٩٢١-١٩٢٥).

حايميم بيباليك (١٨٧٣-١٩٣٤)

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث. وكند لأبوين فقيرين، وكان أبوه عالماً دينياً وتاجر أخشاب فقيراً. وقد عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب، وتزوج ابنة رجل يعمل بالمهنة نفسها. قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه، فدرس في مدرسة تلمودية، لكنه قرأ، في الوقت نفسه، العديد من كتب حركة التنوير اليهودية سرا. رحل بيباليك إلى فولوجين، مركز الحركة الحسيدية، إذ

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

ولكن الشاعر، مع هذا، قرأ عديداً من الكتب الأدبية والفكرية العالمية. ومن بين قراءاته، نجد قصص جول فيرون والكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته وتيتشه، جنباً إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليهودية. درس تشرنخوفسكي الطب في ألمانيا، وتزوج سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقراطي ثرية ورعة متمسكة بأهذاب دينها وتعاليمه. وبعد أن انتهى من دراسته، توجه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد طول عناء. ولكن وضعه الطيفي ندهور، ينشوب الثورة البلشفية، وهو ما اضطره إلى الهجرة. وقد حاول تشرنخوفسكي جاهداً الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين، ولكنه لم يفلح، فهاجر إلى برلين. وتصف قصيدته المعنونة «الماء الأسن» الآلام الروحية والجسدية لشعوب فقدت مكانته بسبب النظام الاجتماعي الجديد، ولكنه يظل مع هذا يحلم بالماضي السعيد. ولم يستقر تشرنخوفسكي في فلسطين (عام ١٩٣١) إلا بعد أن حصل على وظيفة طبيب. وهناك أيد الغزوة الصهيونية، كما أسهم في الدعاية الصهيونية بشكل واضح. ولكنه، رغم ذلك، كانت تجر به لحظات يخامر فيها الشك فيما يفعل على نحو ما صور في قصيدة «ليس لي شيء يخصني».

ويمكن تقسيم شعر تشرنخوفسكي إلى ثلاث زبرات أساسية: أولاً، النبوة العلمانية الحلولية الوئانية المتمردة، حيث يطرح الشاعر التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة ويحلم بعث يهودي ويظهر شعب لا ينوء تحت نير الغيبيات، وتبرّر عن ذلك قصيدته «إلى الشمس» و«إني أعتقد». ثانياً، النبوة اليهودية القبلية، حيث يعبر تشرنخوفسكي عن إحساسه اليهودي بالانفصال عن الأغيار وبالعناء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في قصيدتي «باروخ المغتشي» و«فليكن هذا ثأراً». ثالثاً، النبوة الغيبية اللادينية، حيث يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين وينجح في أن يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية المظهر غيبية المضمّن، كما في قصيدة «أمام تمثال أبوللو». تأثر تشرنخوفسكي بأفكار المفكر الصهيوني بيرديفسكي، ونحا منحى كنعانياً وناذى بقومية إسرائيلية حديثة منفصلة عن قومية يهود النفى.

وقد كتب تشرنخوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد للأطفال، مقدداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى الملحمة إلى الحزيمات الأكروبية الإغريقية، وترجم كثيراً من الأشعار الغربية إلى العبرية. وهو يعدّ من المجددين في الشعر المكتوب بالعبرية.

تصوّر خطأ أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة تجمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية، وبقي في هذه المدرسة ثمانية عشر شهراً، وهناك بدأ في الكتابة الأدبية، والتحق بجماعة أحباء صهيون. وفي عام ١٨٩١، ذهب إلى أوديسا التي كانت آنذاك مركزاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرّف إلى أحاد عام الذي شجعه على الكتابة والنشر. هاجر بيبليك من روسيا السوفيتية عام ١٩٢١، ومكث ثلاث سنوات في برلين، ثم هاجر بعدئذ إلى تل أبيب. وقد درس بيبليك أدب العبرية التقليدية، ولكنه في الوقت نفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية الأوربية الروسية والألمانية، وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية.

ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بيبليك الشد والجذب بين القديم والجديد والبحث عن مخرج من الأزمة المستحكمة. وقد عبّر الشاعر عن تعلّماته الصهيونية من خلال ثلاث أفكار أساسية: فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة، وفكرة لماشيخ المخلص، وفكرة نذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب الأخرى. وقد استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة، فكتب قصائد في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات طابع أسطوري. ويتميّز شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك والنار والصور المرتبطة بآخر الأيام. من أهم قصائده قصيدته «حقاً إن الشعب لشعب» و«في مدينة الذبيح» حيث يتمرّد على خنوع اليهود أمام هجرم الروس عليهم، خصوصاً في كيشينيف، وكذلك قصيدته «إلى الهجاده» و«على أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل الماضي اليهودي الذي ولّى ولم يعد له وجود.

وقد كتب بيبليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية العالمية إلى العبرية. وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التجمع الاستيطاني الصهيوني. وبعد عام ١٩٣٤، أنشئت في إسرائيل جائزة أدبية تحمل اسمه. وقد نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية، كما تُرجمت معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية.

شاؤول تشرنخوفسكي (١٨٧٥-١٩٤٣)

شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية، ويُعدّ هو وبيليك قطبي الأدب المكتوب بالعبرية في روسيا. وتشرنخوفسكي ابن لأبوين مسيحين تأثر بأدب التنوير اليهودي، ولكنهما انضمّا إلى حركة أحباء صهيون. وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث تلقى تعميماً تقليدياً ودروساً في العبرية، ثم أرسله بعد ذلك إلى مدرسة تجارية.

جوزيف بريئر (١٨٨١-١٩٧١)

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية، تأثر بأعمال بيرديفسكي وبروخته للحياة وأعمال مندلي موخير سيفاريم. وتأثر، شأنه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره، بأعمال دوستوفسكي وتولستوي ونيتشة. ولد في أوكرانيا، ودرس في إحدى المدارس التلمودية العليا، ثم عمل ككاتب (سوفير) حيث كان يكتب رفاق التوراة والتعمائم، وانضم إلى حزب البوند. وقد كتب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة (في الشتاء ١٩٠٢) التي تُعد أول أعماله الروائية المهمة.

حاش بريئر بعد عام ١٩٠٠ في وارسو، وحدم في الجيش الروسي بين عامي ١٩٠١ و ١٩٠٤، ولكنه هرب إلى لندن حيث نشط في جماعة عمال صهيون، ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس العبرية في يافا عام ١٩١٥، ثم اضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان من أهمها المساهمة في تأسيس الهستدروت. وقد قُتل عام ١٩٢١ أثناء بعض أعمال المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني.

وصفت أعمال بريئر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة وحياته هو على وجه التحديد، ولذا نجد أن الراوي فيها هو الشخص الأول (المتكلم). ومهما اختلفت الأسماء والشخصيات الأساسية فهم في نهاية الأمر بريئر نفسه. وتأخذ أعماله الأدبية الأشكال التالية:

١- القصة الوثائقية التي تتبع مسج العتاقب التاريخي.

٢- للذكرات، التي تم تحريرها وتحويلها.

٣- الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها.

وتقدم كثير من شخصيات بريئر اعترافاتها وتكشف خبايا نفسها بنفسها، وهي شخصيات تُغير مكان إقامتها لتكتشف أن هذا لا يجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الداخل، ولذا فهي تنتهي بالإحساس بالمرارة تجاه نفسها وتجاه العالم. وكثير من أبطاله أبطال مضادون، بعضهم قد يبحث عن معنى حياته، أو عن هويته والبعض الآخر يستسلم تماماً لقدرة (من أهم أعماله رواية من هنا وهناك وهي مستوحاه من حياة جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً من الإيجابية والتفائل).

هاجم بريئر أحاد معام وكان محور الصراع مفهوم المنفى.

فبريئر كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها

وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لا بد من تصفيته، ومهمة اليهود الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا وكل نقائص شخصيتهم. فاليهود يحلون بأية طريقة، حتى كالنمل أو الكلاب؛ يحب كل يهودي نفسه ويتكيف مع الأوضاع وبذلك نفسه من أجل البقاء. والتاريخ اليهودي تاريخ طويل من الذل والمهانة. ثم يجيء بعد هذا أحاد معام، المتحدث باسم الإثنية اليهودية (إثنية يهود المنفى)، ويكيل الثناء للتاريخ المليء بالشهداء والوضعاء؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من خلال الاضطهاد والمرد، حتى ظهر في آخر الأمر شعب يحيا بدون مجتمع، خارج أي مجتمع على الإطلاق، "شعب هائم شاذ معذب لا هدف لحياته ولا استقلال لها". وبعد هذه الصورة السلبية لليهود العالم، لم يبق سوى الخروج. ولذا، يقترح بريئر إنشاء مجتمع جديد حتى يمكن تطبيع الشخصية اليهودية من داخله: "مستعمرات للعمال هذه ثورتنا الوحيدة". وقد نُشرت أعمال بريئر الكاملة في ثمانية أجزاء.

١٢- لهجات أعضاء الجماعات اليهودية وثقافتهم

اللغات اليهودية

«اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجع الصهيونية (أو المتأثرة بها) للإشارة إلى اللغات واللهجات والطرقات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وهو اصطلاح غير دقيق بالمرّة، فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التي يتحدث بها أغلبية أعضاء المجتمعات التي يعيش اليهود في كتفها، وإذا كان ثمة اختلافات، فهي عادةً اختلافات طفيفة تجعل طريقة حديثهم مجرد لهجة أو طرانة.

لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها وطرقاتها

لم يتحدث اليهود اللغة التي تُعرف بالعبرية إلا لفترة قصيرة جداً، فلغة الآباء (إبراهيم وإسحق ويعقوب) (٢١٠-١٢٠ ق.م) كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية، أما العبرية فكانت لهجة من اللهجات الكنعانية ولم يتخنها اليهود لساناً لهم إلا بعد إقامتهم في كنعان (ابتداءً من ١٢٥٠ ق.م). ويبدو أن العبرية اختفت بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (٥٦٧ ق.م) وثمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسؤولين في بلاط

الجزء الثاني: ثنائيات الجماعات اليهودية

الأمر، ثم كُتبت بها أعمال أدبية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الجادة. ولكن هذه المرحلة دامت فترة قصيرة جداً بسبب احتفاء اليديشية.

وفي محاولة تفسير وجود لغة أو طائفة أو لهجة خاصة بأعضاء الجماعات اليهودية، يمكن القول بأن كثيراً من الجماعات اليهودية شكلت جماعات وظيفية وسيطة تظلم بدور التجارة والربا والأعمال الشبيهة الأخرى، ومثل هذه الجماعات كانت في المادة تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية، الأمر الذي تطلب خلق مسافة بينها وبين المجتمع. واللغة الخاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية وتزيد تجرداً وتحفظ لها عزلتها وهو ما يُيسر اضطلاعها بدورها الخاص في المجتمع، فجماعات النجر تتحدث لغة خاصة بهم تماماً كما كان المالكي يتحدثون الشركسية.

أما بالنسبة للغة التأليف الديني، فإن العهد القديم كُتب عبرية العهد القديم التي اختفت كلغة مُستخدمة بعد التهجير البابلي، بينما لغة التلمود الآرامية بالأساس. ومع هذا، ظلت العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلها، فوضع هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية، في حين وضع المفكرون اليهود، في الإسكندرية في العصر الهيليني، مؤلفاتهم للدين والدنيوية باليونانية. وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية، أما راشي، فكان يكتب بالعبرية، وكُتب معظم أدب القباله الصوفي بالآرامية. وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن التاسع عشر، حين بدأ المفكرون اليهود يضعون مؤلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب. فكتب موسى مندلسون بالألمانية، وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين ومارتن بوبر. ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن، مثل جيكونب نيوزنر في الولايات المتحدة، مؤلفاتهم الدينية بالإنجليزية، بل إن لغة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين والمحافظة والتجديديين أصبحت الإنجليزية، ولا يستخدم العبرية سوى الأرثوذكس.

أما الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني من أدب وفلسفة وعلم، التي وضعها مؤلفون يهود، وهم قلة نادرة حتى القرن التاسع عشر، فكانت لنتها منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون الإسكندري وضع مؤلفاته باليونانية، وموسى بن ميمون كان يستخدم العربية، وكذلك معظم الشعراء اليهود في الأندلس. أما في العصور الوسطى في الغرب، فلم يظهر مؤلفون يهود يُعتمد بهم حتى القرن السابع عشر حيث طهر إسبيوزا، المنشق على اليهودية، الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من الكتاب الغربيين في عصره. وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية للمؤلفين من أعضاء

ملوك مملكة يهودا الجنوبية). ورغم أنه بقي بعض اليهود في فلسطين يتحدثون العبرية، إلا أن الآرامية حلت تماماً محل العبرية نحو ٢٥٠ ق.م. أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في تعاملهم مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم، فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه، أو إحدى اللغات الدولية السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية، لغة التجارة الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم. وكان يهود الإسكندرية في العصر الهيليني يتحدثون اليونانية، كما أن يهود فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية أو اليونانية (جاء في العهد الجديد أن القديس بولس تحدث للناس في فلسطين باليونانية ثم تحدث معهم بالآرامية بعد ذلك). وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية، كان يهود الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية، أي اليونانية (وظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العثماني). أما يهود الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب أوروبا، فكانوا يتحدثون اللاتينية. ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة)، وكان يهود العالم العربي يتحدثون العربية في العالم العربي، وهكذا. وفي بعض الأحيان، كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون، في التعامل فيما بينهم، رطانات مكونة من لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن يدخلوا عليها بضع كلمات ومُصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من أية لغة أخرى كانوا يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل هجرتهم. فيهود الأندلس، على سبيل المثال، كانوا يتحدثون رطانة تُسمى «العربية اليهودية»، ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو. أما يهود أوروبا الشرقية، فكانوا يتحدثون اليديشية، وهي رطانة ألمانية تحوَّلت في مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة. وفي القرن السادس عشر، يبدو أن معظم يهود العالم كانوا يتحدثون إما اليديشية (في أوروبا) أو اللادينو (في الدولة العثمانية). وكثيراً ما كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون الحروف العبرية في كتابة هذه الرطانات في المعاملات اليومية، مثل الفواتير التجارية أو غير ذلك من أمور الدنيا. ولم يكتب أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الرطانات أدباً ذا بال، لا في الماضي ولا في العصر الحديث. وربما يمكن استثناء اليديشية من ذلك، فنظراً لأنها عمرت طويلاً (نسبياً) وأصبحت، مع القرن التاسع عشر، لغة مستقلة يتحدث بها معظم يهود العالم الغربي الذين كانوا مُركّزين في روسيا وبولندا، فُكِّت بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ

طلبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات بأن يكون انتماءهم القومي لأوطانهم كاملاً. وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديد، ونحصرها أن التجار اليهود كانوا يستخدمونها وهو ما كان يُسهّل لهم غش الآخرين. وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم، وفيما يختص بالحديث ولغة المعاملات اليومية، هي أنهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن الذي كانوا يعيشون في كنفه.

اللغات السامية

يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القديمة والحديثة. واللغات السامية من أقدم اللغات التي وصلت إلينا مدونة، إذ دُوِّنت الأكادية عام ٢٥٠٠ ق.م، ودُوِّنت الآرامية نحو عام ١٤٠٠ ق.م. وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليها هي المجموعة الحامية، حتى أن بعض العلماء يجعلونها مجموعة واحدة: سامية حامية.

رثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية والدالية. أما من الناحية الصوتية، فإتنا نجد أن اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مثل: العين والحاء والغين والحاء) وهي موجودة في العربية، ومنها تداخلت في العبرية. ومن الناحية الصرفية، نجد أن اللغات السامية تنقسم بوجود الفعل الثلاثي مصدرأ أساسياً للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين). وتصريف الفعل ينبع الأسلوب نفسه، ويتم اشتقاق معظم الكلمات بتغيير الصيغ التي يتوقف عليها نوع الدلالة. ومن ناحية الجنس النحوي، تُصنّف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث، ومن ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. ويوجد زمانان للفعل هما الماضي (النام وغير التام) والمضارع. وقد نشأ من اشتقاق الكلمات من أصل «فعل» أن سادت ما يمكن تسميته «العقلية الفعلية»، إن صح هذا التعبير، على اللغات السامية، أي أن لأغلب الكلمات في هذه اللغات مظهراً فعلياً. وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي تسربت من اللغات الأعجمية إليها، اكتسبت هي الأخرى هذه الصفة. والفعل في اللغات السامية هو كل شيء، فمنه تتكون الجملة. ولم يخضع الفعل للاسم والضمير، بل نجد الضمير مستنداً إلى الفعل ومرتباً به ارتباطاً وثيقاً.

وفي جميع اللغات السامية نجد تشابهاً بين الكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم الرئيسية والنبات والحيوان:

الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي يعيشون في كنفه. فيعقوب صنوع (الكاتب المصري اليهودي) كتب بالعربية، وهابني وماركس بالألمانية، وبروست بالفرنسية، وذرزالي وسول ييلو بالإنجليزية، بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيوني كُتبت بالألمانية أو الإنجليزية. وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا أبجديتها، لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) أن يُدخل البهجة على قلوب الحاضرات الأرثوذكس فنطق ببعض كلمات عبرية كُتبت له بالأبجدية اللاتينية، وكتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها: "إن محاولتي هذه سببت لي مشقة كبيرة تشوق كل متابعي في الإحداً للمؤتمر". وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصهاينة الأرائل، لا يؤمنون بوجود ما يُسمى الثقافة اليهودية. وقد سخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت عال حينما طرح لأول مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن هرتزل يتصور أن تكون العبرية لغة الوطن القومي الذي يقترحه، إذ كان يرى أن كل مستوطن يهودي سينحلت بلغته. وفي السنين الأولى من الاستيطان نشبت حرب سُميت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق أوروبا التابعين للاستعمار الإنجليزي.

ولغة يهود العالم الأساسية الآن الإنجليزية التي يتحدث بها يهود الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام، والأتجلو ساكسوني على وجه الخصوص) ثم تأتي العبرية لغة يهود إسرائيل في المرتبة التالية، أما اليديشية فقد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة، وهي أخله في الاختفاء في روسيا. واللادينو لم يَعد لها أثر.

ويقال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوروبا كان سبباً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوها، إذ كانت لغتهم المقدسة العبرية، ولغتهم القانونية الآرامية (لغة التلمود)، ولغة الحديث اليديشية، ولغة المثل الأعلى الاندماجي الألمانية أو البولندية أو الروسية وأحياناً الأوكرانية، ولغة المثل الأعلى الصهيوني العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة. وكان يقابل هذه الانقسامات اللغوية انقسام طبقي واجتماعي. وساعدت كل هذه الانقسامات على تصعيد الأزمة.

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو، وبعد تحديثهم وانتهاء تميزهم الوظيفي، بدأت تختفي هذه الرطانات إذ

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

صاحبه، ولذلك كان الإنسان يُعطى اسماً جديداً حينما يدخل مرحلة جديدة من حياته. وفي العهد القديم، نجد أن بعض الشخصيات كانت تُغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة. فبعد مصارعة الرب، يتحول اسم «يعقوب» إلى «يسرائيل». وفي الواقع فإن تغيير الاسم يُضفي دلالة خاصة على صاحبه.

وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري، فالاسم «إستير» مثلاً مأخوذ من «عشتروت» زوجة بعل، واسم «موسى» نفسه ليس عبرياً ويُقال إنه اختصار لكلمة مصرية قديمة تعني «ابن». وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل، مثل «مردخاي»، من اسم الإله البابلي «مردوك». وكثير من قادة اليهود يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخبا»، ويوفانية مثل «أنتيجون»، ولاثينية مثل «يوسيفوس فلافيوس»، وعربية مثل «موسى بن ميمون» و«سعيد بن يوسف القيومي» (الذي يُشار إليه في الكتابات العبرية باسم «سعديا جاؤون» أي «الفقيه سعيد»).

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله، كما يرى الحاخامات أن اليهودي المفاضل يجب ألا يغيّر اسمه العبري خارج فلسطين. وأي يهودي يحمل اسم «كوهين»، أو أياً من أسماء الكهانة الأخرى، يُعتبر من نسل كهنة للمعبد وتسري عليه محظورات معينة متصلة بالزواج والطلاق.

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية، قبل الإعتاق، أن يحملوا اسم أسرة، فكان الشخص يُسمى فلان بن فلان، «يعقوب بن إسحق» مثلاً، وأحياناً كان يضاف اسم المهنة حتى يتم التمييز بين فرد وآخر في الجماعة نفسها، مثل «صنادر» أي «صانع الأحذية» في العبرية، و«جولدشميت» في الألمانية أي «الصانع». ولكن، بظهور حركة الإعتاق، أسقط كثير من اليهود أسماءهم العبرية، كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل ثابت، مثل بقية المواطنين، حتى يمكن الاحتفاظ بسجلات رسمية عنهم، ويمكن فرض الضرائب عليهم وتجنيدهم. وقد قاوم أعضاء الجماعات اليهودية من التقنيين هذا الاتجاه، ولكنهم أذعنوا في نهاية الأمر. وكان اليهود يُسمّون أحياناً باسم المدن، مثل: «أوينهايم»، أي «من مدينة أويهايم» على نهر الراين، أو «شايبرو»، أي «من مدينة شيبير». أو كانوا يُسمّون بأسماء ذات دلالات جميلة مثل «بلومفيلد» أي «حقل الزهور»، أو «روزنبرج»، أي «جبل الورد»، أو يترجمة أسمائهم من العبرية إلى لغة بلدتهم، فالاسم «موسى بن مندل» يصير «موسى مندلسون» (فكلمة «سون» تعني «ابن»). كما أنهم كانوا يُسمّون باسم الكاهن، مثل: «كوهين»

إثيوبية (حززية)	أكادية	أرامية	عبرية	عربية
أحادو	إيدر	حاد	أحاد	أحد (واحد)
شلائش	شلاشو	ثلاث	شالوش	ثلاثة
أم	أم	أم (إما)	أم	أم

ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت عنها كل هذه اللغات، وأن العربية أقرب اللغات الحية إلى هذه السامية الأصل.

وتُقسّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين:

١ - السامية الشمالية: وتشمل الآشورية/البابلية، واللهجات الكنعانية المختلفة (العبرية والمواوية والفينيقية واللهجات الآرامية والقرطاجية).

٢ - أما السامية الجنوبية: فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفة، والعربية الجنوبية، والإثيوبية.

وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع بعضها مع بعض. وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية والكنعانية. فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، ثم صرحت العبرية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وتغلبت على الفينيقية (في آسيا) في القرن الأول قبل الميلاد. وكان الصراع الثاني صراع العربية مع أخواتها. فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القديمة وقضت عليها قبيل الإسلام. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق متفرقة نائية ساعدت عزوها وانزواؤها على نجاتها، فظلت محتفظة بلهجتها القديمة حتى العصر الحاضر. ثم اقتحمت العربية على الآرامية معاقلاً في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى تم لها القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الآرامية إلى العصر الحاضر. وامتد أثر العربية إلى الأمم الآرية والطورانية التي اعتنقت الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأثراك... إلخ)، فاحتلت لديها مكانة مقدّسة سامية، وتركت آثاراً عميقة في كثير من لغاتها، فانتسعت بذلك مناطق نفوذها حتى بلغ عدد الناطقين بها والمُتأثرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة.

الأسماء العبرية واليهودية

كان للأسماء والأعلام في الحضارات القديمة دلالة وفحوى ليس لها ما يوازئها في عصرنا الحديث، فالاسم كان يُعدُّ مثلاً لجوهر

و«كاثس» و«ليني» و«هارون». وقد تمت ألانة هذه الأسماء فأصبحت على التوالي: «كوهينشتاين» و«كاتسمان» و«ليفينتال» و«أرونتشتين». وفي الحالات النادرة، كان أعضاء الجماعات اليهودية يحملون اسم عائلة، كما هو الحال مع العائلات اليهودية العريقة مثل «روتشيلد». ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول عن تسميتهم إياها بسبب عدم رضاه عنهم مثل: «جروس» أي «ضخم»، أو «كلين»، أي «صغير»، أو «كالف»، أي «العجل»، أو «برونفن» أي «براندي»، أو «شفارتز» أي «الأسود» أو «العبد». ويستخدم الإشكناز هذه الكلمة الأخير للإشارة إلى يهود الشرق في العالمين العربي والإسلامي.

ومع تزايد معدلات الاندماج في العالم الغربي، بدأ يهود العالم الغربي يتعلمون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية. وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصبح «برام»، و«مولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح «مولس»، و«صموئيل» أصبح «ريميل». وأحياناً أخرى، كان الاسم يُعلمَن بتبسيط طريقة كتابته لتبسيط نطقه، وذلك حينما يهاجر عضو الجماعة اليهودي من بلد لآخر. وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة، لأن هذا كان يستلزم إجراءات قانونية معقدة، ومن ثمَّ قامت الأغلبية العظمى من يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية. وقد توقف يهود ألمانيا، قبل الحرب العالمية الثانية، عن اختيار أسماء توراتية. ومع هذا، كانوا يختارون أسماء تبدأ بحروف تُذكر المرء بشخصية توراتية، فبدلاً من «موسى» كانوا يُسمُّون «موريتز»، وبدلاً من «سيمون» كانوا يقولون «سيفريد»، وبدلاً من «موردخاي» «مارتن»، وبدلاً من «إسحق» «إيزيدور». وكان من المفهوم أن هذه أسماء يهودية، ولذا كان المسيحيون يتحاشونها. وتكررت الظاهرة في الولايات المتحدة في الفترة نفسها، فبدلاً من «إسرائيل» قالوا «إرنست»، وبدلاً من «موسى» قالوا «موريس» أو «موريتز» أو «موريس» أو «ماكس» أو حتى «مارفن» أو «مري»، وكان من النادر أن يُسمَّى غير اليهود بهذه الأسماء. ولكن كل هذه الظواهر اختفت مع الحرب العالمية الثانية، ومع تزايد معدلات العلمنة. وفي الوقت الحاضر، لا يختار أعضاء الجماعات اليهودية أية أسماء خاصة، ولم تعد أسماءهم تختلف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع، بل أحياناً نجد يهوداً يُسمُّون «كريستين»، و«كريستوفر»، وهي أسماء لها دلالة مسيحية واضحة. وقد تسمَّى يهود الدوغه المتخفون بأسماء عربية

إسلامية يتعاملون بها مع أعضاء المجتمع التركي، ولكنهم تسمُّوا أيضاً بأسماء عربية يتعاملون بها فيما بينهم.

والأسماء التي يسمَّى بها أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة وعديدة، ولذا يصعب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه. وحسب بعض التقاليد الدينية، كان ينحتم على اليهودي (خارج فلسطين) أن يتخذ لنفسه اسماً عبرياً إلى جانب اسمه الأصلي إن لم يكن عبرياً، وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية ولإيضاح على شاهد قبره بعد موته. وكان على اليهود، أثناء حكم النازي، أن يستخدموا أسماء عربية، وهي عادة نُحِثت أيضاً في إسرائيل حيث ينص القانون على أن من واجب الشخصيات المهمة في الدولة أن تُغيَّر أسماءها، ومن ثمَّ فقد غيَّر ديفيد جرين اسمه إلى «ديفيد بن جوريون»، أي «ابن الشبل». ومع هذا، يُلاحظ أن ثمة اتجاه ظهر مؤخراً، خصوصاً بين الإشكناز، للاحتفاظ بالأسماء الأصلية (اليديشية). وقد سقط الخطر حينما رفض يوسف سيباشاتوفر (مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) أن يُعبرن اسمه في السبعينيات، وأبته في ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن اسمه من قبل).

وتتمتع عبرة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها القوات الإسرائيلية، فأمر الرشاش أصبحت «إيلات»، وشرم الشيخ أصبحت «أرفير»، والصفقة الغربية يُشار إليها باسم «يهودا والسامرة»، وفلسطين تلوب وتختفي لتصبح «إسرائيل»، أو «إرتس إسرائيل». ولا يختلف هذا كثيراً عن محاولات الدول الاستعمارية فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تمتلئها فيضاد تسمية «زيمباوي» باسم «روديسيا» نسبة إلى سيسل روديس، ويُفرض على «إنونوسيا» اسم «جرر الهد الهولندية».

معركة اللغة

«معركة اللغة» نشبت في المستوطنات الصهيونية في فلسطين تعبيراً عن تعدد الانتماءات والهويات اليهودية اللغوية والحضارية، وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا وإنجلترا وألمانيا) من أجل فرض هوية ثقافية على المستوطنين الصهيونيين وضمان بقائه في حيز نفوذها. فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية، وأبقت المدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلي، وظلت العبرية فيها جميعاً لغة ثانية. وحينما تصاعدت الحملة بين المستوطنين من أجل تبني العبرية، أوصلت الحكومة الألمانية للمستوطنين اليهود من الألمان (عام ١٩١٣) بأن يحتفظوا بلغتهم، وأن يحارلوا انتخاب قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

وهي لفظة تحقير، وقال إن «سورسي» (أي الآرامي) لا علاقة له بأرض إسرائيل، وأن المرء اليهودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو اليونانية. ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التمييز بين اليهود، في أواخر القرن الثامن عشر تجاه البديشية. وباختفاء الآرامية، حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود الشرق الأوسط جميعاً.

وتقسّم الآرامية إلى:

- ١- الآرامية القديمة (حتى عام ٧٠٠ ق.م). وقد وُجدت في النقوش القديمة في سوريا.
- ٢- الآرامية الرسمية (حتى عام ٣٠٠ ق.م). وقد وُجدت في النقوش القديمة في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على برديات جزيرة إلفنتين. ولم تكن هذه الآرامية اللغة الإدارية للإمبراطورية الفارسية وحسب، ولكن اللغة التي كانت تتناهم بها الأقوام المختلفة في الشرق الأدنى القديم.
- ٣- الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام ٣٠٠ ق.م). وتشمل الآرامية الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية. أما الآرامية الغربية، فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد القديم، وهي لغة التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية الترجوم (ترجمة يونانان)، واللغة التي تُرجمت بها أسفار موسى الخمسة السامرية (الآرامية السامرية)، والآرامية النبطية، وآرامية تدمر (بالميرا). وأما الآرامية الشرقية، فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي ومخطوطات البحر الميت.
- ٤- الآرامية الحديثة أو المتأخرة.

ويعتقد بعض الباحثين أن الآرامية لغة مقدسة مثل العبرية، لكن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم إلا العبرية وحدها. والآرامية لغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهاو مكتوب بها. ولا يزال بعض المسيحيين النسطوريين، في القرى والمقاطعات الكردية في سوريا والعراق وتركيا، يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليطاً من الآرامية والعبرية واليونانية، كما يتحدث بها أيضاً بعض يهود تلك البلاد.

اللغة اليديشية

اليديشية ليست لغة أساساً، وتُسمى كذلك تجارياً، فهي لهجة ألمانية تُكتب بحروف عبرية، وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق أوروبا منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث (ومن ثم أطلقنا عليهم «يهود اليديشية»). وثمة غط لنوي يتكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، فهم عادةً يتحدثون لغة البلد الذي

للمستوطنين. وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في السخيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية، ولكن النصر كان لدعاة العبرية في نهاية الأمر.

اللغة الآرامية

«الآرامية» فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها إلى العبرية وتُسمى أحياناً الكلدانية. ولكن العلماء يتجهون الآن إلى الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة تُسمى «الكلدانية». بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق الأدنى القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد. وفي سوريا، بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية في القرن السابع قبل الميلاد، ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين إلى أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية الآشورية، وأصبحت في عهد دارا الأكبر (٤٨٦-٤٢٤ ق.م) اللغة الرسمية (الإدارية) بين مقاطعات الإمبراطورية الفارسية، كما أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية والديبلوماسية في الشرق الأدنى، وكان يتحدث بها كثير من الجماعات غير المتجانسة عصبياً أو حضارياً في المنطقة. وقد دُوِّنت الآرامية بخط هجائي بسيط كان من أسباب الإقبال على استخدامها. وبلغت الآرامية أوج سلطانها في الفترة من ٣٠٠ ق.م حتى ٦٥٠ م حين حلت العربية محلها.

بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حتى حلت محل العبرية تماماً مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن المسؤولين في البلاط الملكي في مملكة يهودا الجنوبية كانوا يتحدثون الآرامية). وثمة إشارة في سفر نحemia (٨/٨) إلى هذا، إذ كان لا بد أن يُفسّر الكتاب المقدس بالآرامية. وقد كُتِبَ بها معظم التلمود (البابلي والفلسطيني)، وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح والقاديش ودعاء كل النذور، وكذلك بعض أجزاء العهد القديم. والآرامية لغة قريبة من العبرية في المفردات كما أنها أثرت فيها تأثيراً عميقاً، وإن كانت القواعد النحوية في الآرامية أقرب إلى قواعد اللغة العربية. وقد أخذ العبرانيون حروفهم الهجائية، المعروفة بالحظ الرابع أو الحظ الآشوري، عن الآرامية بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا الهجائية الفينيقية ونشروها في العالم. وتقدّمت الآرامية كثيراً من هيمنتها في العصر الهيليني، حتى يُقال إن أغلبية اليهود كانت تتحدث اليونانية. وكان الحاخام يهودا الناصي يشير إلى الآرامية بأنها «سورسي» (أي سورّي).

يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها هذه اللغة. ثم ينتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم لهجتهم، ويحتفظون بها حتى بعد أن تختفي في البلد الأصلي. واليديشية تنتمي إلى هذا النمط.

ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي ١٠٠٠ و ١٣٥٠، حين تبنى أعضاء الجماعة اليهودية ألمانية العصور الوسطى، أي لغة الشعب الذي كانوا يعيشون بين طهرانيه، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا في حاجة إلى مصطلح خاص بهم للتعبير عن غط حياتهم الخاصة كجماعة وظيفية وبسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة والربا. ولذلك، استدخلوا بعض مفردات العبرية والآرامية (وهما لغتا التراث الديني اليهودي، إذ إن التلمود مكتوب بالآرامية)، خصوصاً وأن نواة الجماعة اليهودية في ألمانيا جاءت من شمال فرنسا وشمال إيطاليا حيث كانوا يتحدثون وطانة فرنسية خاصة بهم أطلق عليها اسم «العز». ومن هنا، نشأ ذلك الخليط اللغوي الذي أطلق عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش»، أي «ألماني يهودي»، ولكن الكلمة حُرِّفَتْ وأصبحت «يديش تايتش»، ثم أصبح يطلق عليها «يديش»، وترجمتها نحن فنقول «اليديشية». ولم تكن هناك في بادئ الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى واليديش تايتش، إلا في بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية.

وحيثما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوروبا الشرقية، حملوا لهجتهم الألمانية معهم. وحيثما استقر أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا، تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية، أي أنهم وُطِنُوا كألمان. ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي الجديد نظرًا لتفوق ألمانيا حضارياً وبسبب التنظيم الإقطاعي المصارم الذي عزلهم عن بقية المجتمع. وكان يهود بولندا، في القرن السادس عشر، يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون بها على أنها «الألمانية». وفي البيئة الحديدية، دخلت كلمات وتركيبات عبرية سلافية على اليديشية، ساهمت في إبعادها عن الأصل الألماني وفي استقلالها نسبياً عن الألمانية. ومع هذا، ظلت «اللغة اليديشية» لهجة ألمانية ساهمت في الحفاظ على التوجه «الألماني» ليهود شرق أوروبا.

وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية، فبين استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد في اليديشية آثار لغوية مشتقة من الألمانية المنقولة إلى فرنسا، بل يقرر أن المناطق الأكثر توسطاً في ألمانيا العربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور اللغة اليديشية، فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألمانية

الوسطى الشرقية التي كانت مُستعملة، حتى القرن الخامس عشر، كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية، أي المناطق الشرقية من ألمانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوروبا الشرقية. وهو يخلص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق أوروبا، ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإمبراطورية إلى أن استقروا في بولندا. ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم؟ يرى كوستلر أن الثقافة الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورجوازية المتعلمة، كما كانت لغتهم الألمانية (أو على وجه الدقة لهجات ألمانيا الوسطى الشرقية)، فكان التاجر اليهودي يتحدث ألمانية ركيكة مع عملائه الألمان، وبولندية ركيكة مع الأتقان، ويستخدم العبرية في المعبد اليهودي، ثم يخلطها كلها في بيته. وبالتالي، فقد هؤلاء اليهود لغتهم الأصلية (الخزرية) وتحدثوا هذه اليديشية. وهو ليس بالأمر الاستثنائي، فالمهاجرون عادة ما يفقدون لغتهم في الجيل الثالث، كما حدث ليهود شرق أوروبا الذين استقروا في الولايات المتحدة.

ولكن أياً كان الأمر الخاص بأصول اليديشية، فإن تركيبها اللغوي هو على النحو التالي: ٧٠٪ كلمات ألمانية، و ٢٠٪ عبرية وآرامية، و ١٠٪ بولندية وسلافية. وقد دخلت في السنين الأخيرة كلمات إنجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة)، وكلمات عبرية (بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية. والبنية النحوية في اليديشية بنى ألمانية رغم احتوائها على مفردات غير ألمانية، ومن هنا تصنيفنا لها بأنها «لهجة».

ويُقسَّم علماء اللغة تطوُّر اليديشية إلى أربعة مراحل:

نهاية المرحلة المبكرة: حتى عام ١٢٥٠

ليديشية القديمة: من ١٢٥٠ إلى ١٥٠٠

اليديشية الوسطى: من ١٥٠٠ إلى ١٧٠٠

اليديشية الحديثة: من ١٧٥٠ حتى الآن

وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية (اخترفت غمماً تقريباً)، ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانيا) وأخرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانيا). وتظهر مختلف اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة، لكن النطق القياسي هو نطق لهجة اليديشية الشمالية، وقد تم توحيد طريقة التهجي. وظهر أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر. واليديشية لغة الجيتو، فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون سواها -إلا ما تيسر من العبرية. وذلك بسبب اعتقاد ساد بين يهود الجيتو مفاده أن من ينظر

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة، علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة بأعضاء الجماعة اليهودية في شرق أوروبا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة (بلغت نحو ٨٠٪ من جملة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) تتحدث اليديشية . وقد كانت هذه الكتلة الضخمة، في روسيا وبولندا، هي التي تُصدر اليهود المتحدثين بأيديشية، إذ كان المهاجرون يحملونها معهم من شرق أوروبا ويكوّنون جيواً تتحدث بها . وكانت ألمانيا، المجاورة لـجاليشيا وبولندا، الممر بين الجيب الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى، ولذا كانت تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية يديشية مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم .

وقد كُتب لليديشية الاستمرار بمض الوقت في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسها . وكان ذلك لأسباب مختلفة؛ منها تعمُر التحديث في شرق أوروبا (روسيا وبولندا)، وتوقف عمليات الدمج الثقافي واللغوي، وتوقف الحراك الاجتماعي، الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية والتفافهم حول أنفسهم، خصوصاً وأنهم كان يوسعهم (ككتلة بشرية ضخمة) أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة دون الحاجة إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في الواقع ما يُغري بمحاولة الاحتكاك أو الاندماج) . أما في الولايات المتحدة، فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على المليونين) في فترة زمنية وجيزة . وقد قبلوا بعدد من اليهود الألمان والسفارد الذين كانوا لا يفهمون هذه الرطانة، ومن للجمع ككل كما هو الحال في معظم هذه الأحوال . وكانوا كجماعة مهاجرة، يستمدون شيئاً من الإحساس بالأمان والطمأنينة بالانتماء حول أنفسهم وعن طريق تكوين جمعيات وجماعات لمساعدة بعضهم البعض في الشؤون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع الجديد . ولذا، كانت اليديشية، منذ عام ١٨٨١ حتى العشرينيات، لغة الشارع اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم (روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى الجيب الروسي البولندي ويهود اليديشية . ويُقال إن عدد المتحدثين باليديشية كان نحو عشرة ملايين يهودي، أي معظم يهود العالم .

وازدهر، في هذه الفترة، الأدب اليديشي والسيما اليديشية والصحافة اليديشية . وبلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل من

إلى الهجائية غير العبرية تُحرّق عيناه . وقد أحاطت باليديشية في نهاية الأمر حالة من القداسة، بما يعبر عن التيار الحلولي القومي في اليهودية حيث كان يُعتقد أن أفكار التلمود المركبة لا يمكن تفسيرها إلا بهذه اللغة . ومع هذا، كانت اليديشية في بداية الأمر لغة العوام والسوق والنساء . أي لغة الشارع . وكان الأدب المكتوب بها موجّهاً إلى العوام . وظلت العبرية، ومعها الآرامية، لغة النخبة المثقفة، ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرأها أعضاء هذه النخبة .

أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية، وبذلك أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوروبا . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة التجارية في المجتمعات التقليدية عادة ما يتحدثون لغة أو لهجة مغايرة عن لغة البلد المضيف، حتى يتسنى لهم الاستمرار في عملهم، ويُقال إن التجار اليهود استفادوا من معرفتهم باليديشية وجهل الآخرين بها في خشعهم وخداعهم . كما أنها أصبحت لغة المجرمين والمهربين . ولذا، كانت الحكومات الأوربية (في القرن التاسع عشر) تُحرّم على اليهود استخدامها في المعاملات التجارية . ولقد صدر قرار يُحرّم على يهود ألمانيا استخدامها ويفرض عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية . كما أن لويس بونابرت طالب اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا الشيء نفسه . وطالب دعاة حركة التنوير، مع بدايتها في ألمانيا، بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليهودية عن انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا لغة الوطن الألماني الأصلية . وكان فرأيدلندر (الزعيم الألماني اليهودي الإصلاحية) يؤكد أن اللغة اليديشية هي المستولة عن فساد الدين والأخلاق بين اليهود .

ولما كان كثير من القواديين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا (بل وفي العالم) في الفترة من ١٨٨٠ حتى عام ١٩٣٠ من اليهود الذين أتوا من منطقة الاستيطان في روسيا (التي كانت تُعدّ أكبر مصدر للبعايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات التي تُدار بها هذه التجارة في تلك الفترة، إلى أن قضى البوليس الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليهودية عليها .

ورغم الهجوم على اليديشية، كُتب لها الاستمرار حتى أصبحت «لغة قومية» لليهود اليديشية، أي يهود شرق أوروبا، ونسلمهم عن انتشارها في معظم أوروبا والولايات المتحدة . وإذا كانت العبرية هي «اللسان المقدس»، فاليديشية هي «لغة الأم» . وقد تبناها بعض دعاة التنوير في روسيا بوصفها لغة قومية بدلاً من الروسية، ووضعوا بها مؤلفاتهم، وكانوا لا يختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات والقوميات الأخرى . ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة استمرار اليديشية وازدهارها بين العقدين الأخيرين من القرن الماضي

الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، فكان يوجد في الولايات المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً خارجها. وكانت الجرائد اليديشية توزع ما بين ٥٠٠ و ٦٠٠ ألف نسخة يومياً. والشئ نفسه في الاتحاد السوفيتي، إذ بدأ يظهر أيضاً إحساس بالهوية اليديشية. ومن هنا، ظهر مفهوم دينوف بشأن قومية الدياسبورا، وكان يعني في واقع الأمر «القومية اليديشية»، ولذا كان دينوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها الوعاء اللغوي لهذه القومية. وفي هذه الفترة، ظهر حزب البوند الذي كان يضم في صفوفه كثيراً من العمال اليهود (في روسيا وبولندا) المتحدثون بهذه اللغة. وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب حيث أصدر منشوراته بها، وطالب الحرب البلاشفة بالاعتراف بها كلغة قومية. وقد اعترف الاتحاد السوفيتي باليديشية كلغة رسمية، وأصبحت إحدى اللغات المعترف بها في المحاكم وكانت تُدار بها جلسات، ولا تزال اللغة الرسمية في بيرويجان. وقد وصل النظام التعليمي باليديشية إلى قمته في هذه الفترة، في كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، فكان عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليديشية اثني عشر ألفاً في الولايات المتحدة. أما في الاتحاد السوفيتي، فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية يتم التدريس فيها باللغة اليديشية، كما أسست كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية.

وبعد نهاية العشرينيات مباشرة، بدأ الاضمحلال والذبول يديبان في جسد اليديشية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولكن لأسباب مختلفة. ففي الولايات المتحدة، كانت اليديشية تُعتبر لغة متقولة من بيئة قديمة، ولم يكن لها أساس اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة، وبالتالي لم يكن لها مستقبل. وفي منتصف العشرينيات مع توقف الهجرة، أخذت اليديشية في الاضمحلال السريع. وأخذ أبناء المهاجرين (كما هو متوقع) يتعلمون الإنجليزية، وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من طلبتها. وتدار جلسات معهد ينفو (معهد البحوث اليديشية) في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية، كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على الاستمرار بدون المعونات التي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية. وتوجد الآن جريدة يديشية واحدة في الولايات المتحدة تعيش على المعونات وتصدر ثلاث مرات أسبوعياً، وثلاث مجلات توزع اثنين وعشرين ألف نسخة، (قرأ هذه الجرائد والمجلات من المسنين).

أما في الاتحاد السوفيتي، فمع تزايد معدلات التحديث في المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي، بدأ اليهود ينصرفون عن اليديشية، وأخذت أعداد الطلبة اليهود في المدارس اليديشية في التناقص فوصلت عام ١٩٣١ إلى ٣٣٪ من مجموع الطلبة اليهود في المدارس الروسية، ثم إلى ٢٠٪ عام ١٩٣٩. وتكاد النسبة تنعدم الآن، ولذا أغلقت الغالبية الساحقة من المدارس اليديشية. وقد انصرف الكتاب اليهود الروس والأمريكيون عن الكتابة باليديشية، وأثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو الإنجليزية، كما قام بعضهم بترجمة الأعمال التي كتبها باليديشية إلى الإنجليزية. وهذا لا يعود فقط إلى معدلات التحديث العالية، ولكنه يرجع أيضاً إلى أن اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي، كما أنها لا تملك تراثاً أدبياً ثرياً، الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها أمراً صعباً. وهذا يُفسر تلك الظاهرة التي تبعت على الدهشة، ظاهرة قلة الكلمات اليديشية (معظمها اللاتني) التي دخلت اللغة الإنجليزية مع أن ملايين اليهود كانوا يتحدثون هذه اللغة. وربما كان السبب الحاسم أن من يكتب أدبه باليديشية لن يجد قراء يُعتمد بهم ويصبح مؤلفاً بلا جمهور، وهو أمر يصعب على أي مؤلف قبوله.

ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أدت إلى اختفاء اليديشية، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تغير وضع اليهود الوظيفي ودخولهم مجالات المهن الحرة بأعداد متزايدة، الأمر الذي كان يتطلب استعدادهم عن مراكز الثقافة ذات الطابع اليهودي التقليدي، وهو ما أدى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منزلة.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات المتحدة يتحدثون اليديشية، أغلبهم من كبار السن. أما في الاتحاد السوفيتي، فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعينيات) بأن الروسية لغتهم نحو ٧٨٦،٧، في حين توزع ١٧،٧٪ بين مختلف اللغات، وهو ما يعني أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على ١٠٪، معظمهم من المتقدمين في السن الذين يسكنون المناطق الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضي، مع العلم بأن عدداً لا بأس به ممن يصرحون بأن لغتهم اليديشية يفعلون ذلك تمسكاً بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر لا يتحدثونها. وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقيا، وقام النازيون بإبادة بقية يهود بولندا ممن كانوا لا يزالون يتحدثون بها ولكن من الملاحظ أنه، رغم عدم تصاعد معدلات التحديث في المجتمع البولندي قبل الحرب العالمية الثانية، كانت اليديشية قد

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

بالعناصر المهاجرة الجلييلة. وتصدر في إسرائيل عدة صحف ومجلات باليديشية، ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بعضهم صهيوني والبعض الآخر إما معادٍ لها أو غير مكترث بها.

اللادينو

كلمة «لادينو» تعريف لكلمة «لاتينو»، واللادينو لهجة إسبانية، ولذا فهي تسمى أحياناً «إسبانيولي»، كما يُطلق عليها أحياناً «روماسي»، و«جوديزمو». ويتحدث بهذه اللهجة اليهود السفاردي، وبخاصة يهود المارانو. وتتكون مفردات اللادينو من إسبانية العصور الوسطى (الفشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات من العبرية والتركية واليونانية، وبعض المفردات من اللهجات الإسبانية الأخرى والبرتغالية، غير أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية اللادينو غير كبيرة كما هو الحال في اليديشية. وتستخدم في اللادينو أيضاً النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية. وقد ظهرت هذه اللغة في القرون التي سبقت طرد اليهود من إسبانيا عام ١٤٩٢. وهي أساساً لغة حديث، ولذا فإن معظم ما كُتب بها كان مجرد شروح على الكتاب المقدس.

وكانت اللادينو تُكتب بالحروف العبرية، ولكن المتحدثين بها الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية. وهناك نصوص كُتبت باللادينو في العصور الوسطى. لكن أول كتاب مطبوع بهذه اللغة ظهر في القسطنطينية عام ١٥١٠، كما طُبعت بها بعض الروايات والحرائد في القرن التاسع عشر. وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية. وكان أهم مراكزها، حتى الحرب العالمية الثانية، مدينة سالونيك اليونانية، عاصمة اليهود السفاردي.

واللادينو على وشك الاختفاء، شأنها في ذلك شأن كل اللغات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية المختلفة في العالم، وذلك بسبب الاندماج أو الهجرة إلى إسرائيل. ويتراوح عدد اليهود الذين كانوا يتحدثون اللادينو، أو على الأقل يفهمونها، بين ٢٠ ألف و٣٠ ألف، حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الولايات المتحدة. وتأثر لهجة المتحدثين باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون فيه، فالتحدث باللادينو في يوغوسلافيا يستخدم مفردات سلافية، أما المتحدث بها في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة التركية. وفي إسرائيل، تصدق في الوقت الحالي بعض المطبوعات باللادينو، لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة يكاد ينعدم تماماً.

بدأت تذب وتضمّر، وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولندية. إذ كان يهود بولندا، مثلهم مثل يهود الولايات المتحدة أو يهود الاتحاد السوفيتي، يريدون أن يتعلم أولادهم لغة لا تعوقهم عن الحراك الاجتماعي وتحبسهم داخل حدود ضيقة، وبالتالي أرسلوا أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الرومية أو الأمريكية) حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة. وعلى هذا، فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة. وقد اختفت اليديشية في الولايات المتحدة دون اضطهاد، بل لم يعرفها المجتمع أي الثقافات، لا تشجيعاً ولا اضطهاداً، وماتت من تلقاء نفسها، ويمكن القول بأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في الإسراع بعملية موت اليديشية، فمُنذ البداية ناصب الصهاينة اللغة اليديشية العداء على اعتبار أنها لغة المنفى، وطرحوا بدلاً منها اللغة العبرية: لغة التراث واللغة القومية "الحقة"!

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أوروبا، فهي الرعاء الذي يحوي تراثهم الحيوي (لا موروثةهم الدني الحامد) الذي عبروا عن تجربتهم التاريخية في شرق أوروبا من خلاله، ولذلك فثمة حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شباب الصابرا (الإشكناز) الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور لها، تفتقر إلى امتداد تاريخي يتصورون وجوده في اليديشية بلرجة أكبر. وقد أسقط بعض الإسرائيليين الأسماء العبرية التي اختاروها واستعادوا أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها. وكثير من المفكرين الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل القديم) يتحدثون اليديشية.

ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) في إسرائيل، كما أن نواظير المدينة (ناطوري كاروتا)، وهم جماعة يهودية أو نوذكسية معادية للصهيونية، يتحدثون اليديشية على اعتبار أن العبرية لغة الصلاة وحسب. وهي أيضاً اللغة التي يتحدث بها المهاجرون الإشكناز من شرق أوروبا، ولذلك أصبحت اليديشية إحدى علامات التمييز الاجتماعي في إسرائيل. ويلاحظ أن اليديشية مازالت مستخدمة داخل بعض المنازل هناك، ويتعلمها الشباب سمعياً، ولكنهم لا يقرءونها ولا يكتبون بها. ويتكلف بعض الشباب في إسرائيل التحدث باليديشية، حتى السفاردي ويهود العالم الإسلامي، فذلك يجعلهم بحسب تصورهم من الطبقة الحاكمة، ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً من الرضاء الذاتي بالحصول على قيمة ثقافية يهودية، كما يُسهّل في الوقت نفسه عملية الاتصال

١٢- المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية

الفكر اليهودي والمفكرون اليهود

تُطلَق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الكتابات التي يكتبها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية («المفكرون اليهود» في المصطلح الشائع)، وكان هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة. ويمكننا أن نسأل: ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا اللاوي وإسحق لايبير ويغوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه، حتى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق لايبير وألبير ميمه فقداً الإيمان الديني، ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوس يهودي متأغرق، أما يهودا اللاوي فهو من اليهود المستعرة، وتأثرت عقيدة كل منهم بحيطه الحضاري.

ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية، فإن يوسيفوس جزء من التراث الهيليني، ويهودا اللاوي جزء من التراث العربي الإسلامي القديم، على عكس يغوب صنوع ومراد فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في مصر. وكل مؤلف من هؤلاء يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر. وتنوع القضايا التي يتعامل معها هؤلاء المفكرون والكتاب بتنوع لغاتهم وحضاراتهم، وإن بقيت عناصر مشتركة فلي تكون لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة. ولذا، قد يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيرية العالية لهذا التعبير، فهو يؤكد التنوع وانعدام التجانس، ويمكن داخل هذا الإطار أن نشير إلى المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب باعتبار أن لهم بعض السمات المشتركة التي يكتسبونها من داخل التشكيل الحضاري الغربي لا رغباً عنه أو من خارجه.

وقد ترايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع ترايد حلوليتها وعلميتها في مرحلة الحلولية بدون إله. وحينما ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله، تلبست النيتشوية المفكرين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر، إذ كانت الحلولية اليهودية قد توصلت إلى النيتشوية قبل نيتشه (على حد قول أحادهم). وما لا شك فيه أن غربة المثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي والعلمي. ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر حداثة وأكثر امتلاكاً لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث، ومن ثم أكثر بروزاً.

ومع هذا، حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختلالات السهلة، لنا أن نلاحظ أن من الأنماط التي تتواتر بين المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية، أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى زمرة المثقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل، بحيث لا يُستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً، ويشكل دائم، للأمر الواقع والوضع القائم، أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر العلماني المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثابتة خارج النسق (شيستوف ولا محدودية الاحتمالات - إرنست بلوخ والإمكانية الإنسانية التي لم ولن تتحقق، أي مقولة «ليس بعد» - العداء بين المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين - القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو ستراوس - للجال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم ضميره عند أرنت - التعددية التي لا يمكن اختزالها عند أيزياه برلين - المسيحية وسيمون فاي... إلخ). ونلاحظ وجود الظاهرة نفسها عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات اليهودية.

ولهذا كله، نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية» بسبب قدرته التصنيفية والتفسيرية العالية، فهو يؤكد انعدام التجانس كما يؤكد التنوع والانفصال بين المفكرين اليهود. ونحن في هذه الموسوعة، نفرق بين «الفكر» و«الفلسفة». وهو فصل متعسف بعض الشيء، بخاصة في العصر الحالي الحديث، حيث نجد أن جزءاً كبيراً من التفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات في اللغة (نشومسكي وفجنشتاين ودريدا) والأثروبولوجيا (كلود ليفي شتراوس) وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورنو وهوركهايمر). ومع هذا، فإن الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية، من منظور هذه الموسوعة، بل له فائدة تفسيرية أيضاً.

الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن الرؤى والأنساق الفلسفية للفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية متماثلة ومتجانسة وأن ثمة عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينها، تفوق في أهميتها وتفسيريتها عناصر غياب التجانس والتشابه. ولكننا لو وضعنا فيلسوفاً هيلينياً يهودياً مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب فيلسوف فرنسي يهودي مثل برجسون لاكتشفنا أن عناصر الاختلاف وانعدام التجانس بين الفلاسفة اليهود من الأهمية والضمخامة بحيث إن القدرة

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

فلسفيا واضحاً، وإنما يستند إلى نسق كامن مركب يعبر عن نفسه في العقائد الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ، وهلم جرا. كما أن التراث الديني اليهودي، من خلال الأجيال، كان يحاول الإجابة على أسئلة فلسفية بطريقة غير فلسفية، من خلال الرموز والقصص. وتوجد تساؤلات فلسفية في كل من التلمود وكتب القبالة، ولكن الإجابة عليها لا تتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة والأمثلة والصورة والمجاز. ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين اليهود إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون الإسكندري الذي حاول المزوجة بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) والعقيدة اليهودية. ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق لليهودية، بينما تأثر بها اللاهوت المسيحي. وتأثر المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي هو بدوره، في جانب من جوانبه، رد الفعل الإسلامي للفلسفة اليونانية).

ويبدو أن اليهودية وجلت نفسها دين أقلية متناثرة تواجه دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف وترفض كل منهما اليهودية. ولذا، ظهر فكر ديني يهودي يحاول تفسير هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإثبات شرعيتها. وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المخلص، وتبعها محاولة سعيد بن يوسف الفيومي، اللذين نقلا فكر المعتزلة إلى الفكر الديني اليهودي. وهما، في هذا، لا يختلفان كثيراً عن القرائين. وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل الفلسفة الإسلامية بين الفلسفة وأعدائها، فدافع عن الفلسفة أبراهام بن داود، وموسى بن ميمون، ولأوي بن جرشون (جيرونيموس)، وحسداي قرشقاش. وهاجم الفكر الفلسفي كل من سليمان بن جبرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي.

وفي العصر الحديث، يبدأ التفكير الفلسفي بين اليهود في كتابات إسبينوزا فيلسوف العلمانية الذي رجح سهام نقده لليهودية خاصة، وللفكر الديني عامة، لدرجة يصعب معها الحديث عنه باعتباره مفكراً دينياً. ولذا، قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهود، الذي تبنى فكر حركة الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح المجال للوحي، وهذا ما جعل فكره ريوياً إلى حد ما. وقد تأثر المفكرون اليهود بفكر هيجل كما يتضح في كتابات كروكمان. أما هيرمان كوهين فتأثر بفلسفة كانط. وظهر فلاسفة يهود آخرون في

التفسيرية والتصنيفية لمصطلح «فلسفة يهودية» أو حتى «فلاسفة يهود» ضمنية إلى أقصى حد. ولذا، فنحن نفضل استخدام اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير أنساقهم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية التي كانوا يعيشون في كنفها وتفاعلوا معها واستمدوا منها الإطار الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهم، بل الأبعاد الأساسية لرؤيتهم للكون.

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية

«الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» عبارة ذات مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة اليهودية» أو «الفلاسفة اليهود»). ويمكن أن تُقسم هؤلاء الفلاسفة من منظور موضوع فلسفتهم، فهناك من يتعامل مع اليهودية وبعض المشكلات الفلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية العامة، وإن تعرض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل عرضي.

ويمكن التمييز بين المحاولات التي يبذلها بعض المفكرين الذين يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ويدرسونها بطريقة منهجية. فإن كان المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة الفلسفية للدين. أما إذا كان المفكر يهودياً مؤمناً بالعقيدة اليهودية، فإن الثمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين (التي تناولاتها في مدخل العقائد).

وغني عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهودية حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه، شاء أم أبى، يُطبق المقررات الفلسفية السائدة في عصره على اليهودية. ولا يمكن فصل الجانب التحليلي عن الجانب التركيبي، فالتحليل مثل التركيب كان يتم من خلال المقررات الفلسفية السائدة في الحضارات التي كان الفيلسوف من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها. ومن ثم، لا يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية» وإنما من محاولات قام بها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية المختلفة على العقيدة اليهودية والمزوجة بينهما، وهي محاولة لا تتسم بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليهودية داخل تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل منها في المفكرين بطريقة مختلفة. ولذا، فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون إلا بالعودة للحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها.

والعهد القديم، مثله مثل أي كتاب مقدس، لا يحوي نسقاً

العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات الأنساق الفلسفية السائدة. فنجد فرانز روزنفلد، ومارتن بوهر، وليوبايك، وأبراهام هيشيل، يحاول كل منهم بطريقته استخدام مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لإعادة تفسير اليهودية. ويمكن أن نضع الصهيونية في هذا الإطار، فهي محاولة لتطبيق مقولات افكر لرومانسي القومي المنصري على اليهودية. وتأثر معظم المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو وأحد هعام) بفلسفة نيتشه وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان الأعلى أو الأسفى. ويلاحظ أن كثيراً من الموضوعات الصهيونية وجدت طريقها إلى كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية، حتى أولئك الذين لم يهتموا بالصهيونية أو ناصبوا العداء، ومن أهم هذه الموضوعات موضوع «سرى بقاء الشعب اليهودي»، ومحاولة تفسيره إما من خلال مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية. ورغم أن الموضوع يناقش مشكل فلسفي مجرد جداً، وليس له علاقة كبيرة بالتطبيقات السياسية، إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة المحورية في النسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة الشعب المختار أو الشعب المقدس. ومن ثم، نجد أن هذه الكتابات إنما هي تسويق واع أو غير واع للغة الصهيونية من خلال ديباجات فلسفية معاصرة.

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو متنعماً، أو كان تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد نفسها. ولذا، فإن إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام للفلسفة الغربية، ومعظمهم من اليهود غير اليهود، أي اليهود الذين لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا يمتسكون بأئنياتهم اليهودية حقيقة كانت أم وهمية وقد ازدهروا في الحضارة الغربية بمقدار تمثلهم لقيمها وبمقدار تهيمشهم هيئتهم. وإسبينوزا أول هؤلاء الفلاسفة. ويمكن أن نذكر في هذا المقام كارل ماركس، وفريدناند لاسال، وإدموند هو سول، وهنري برجسون، ولودفيج فيتجنشتاين، وهربرت ماركوز، وهوراس كالن، وجاك دريدا (أي كل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على مستوى الحضارة الغربية). وقد يكون لهذه الفلاسفة بعض الملاحظات أو العبارات المؤيدة للصهيونية أو المعادية لها أو لليهودية ولكنها تظل ملاحظات عرضية (إلا في حالة كالن). وقد لاحظنا أن معظم الفلاسفة العلمانيين من أعضاء الجماعات اليهودية يعبرون في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية الكمونية الواحدة وأنهم يتأرجحون بين التمرکز حول الذات والتمرکز حول الموضوع.

ومن الظواهر التي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية يُعتمد بهم عبر تاريخ العالم الغربي والإسلامي، وأن إسبينوزا أول فيلسوف يُعتمد به في القرن السابع عشر (هذا على عكس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجيا وعلم اللغة، حيث يُلاحظ وجود عدد كبير من العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه العلوم وتطورها). ولتفسير ذلك يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة كانت دائماً مرتبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون، وهو ما كان يعني استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش داخل للمجتمع ولكنها ليست منه. ومع ظهور الرؤية العلمانية المادية للكون وترسخها، وتصاعد معدلات العلمنة في للمجتمع، أصبح بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهي عادة من حملة الرؤية الحلولية العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية ومباشرة في عملية الإبداع الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، أي بعد أن أصبحت رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية). وقد لاحظنا أن الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليهودية يحقق ذيوياً إن تحرك على أرضية حلولية كمونية (روحية على طريقة فيلون أو مادية على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز بين عقيدة وأخرى أمراً عسيراً. ومع هذا يُلاحظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارر من أعضاء الجماعات اليهودية، وعلمنا الانتظار حتى أوائل القرن العشرين لتقابل بعض الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية (برجسون وهوسرل). وقد ترك ماركس أثراً عميقاً في الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى المتخصص للكلمة. ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظهر في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل هما الآخران ظهرا في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية المادية).

ويُلاحظ ترايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة الفكر الفلسفي النقدي في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصاً في فلسفة اللغة، وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الثورة التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التعميكية التي تضم عدداً كبيراً من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية). وقد لوحظت بعض السمات الأساسية في أنساقهم الفلسفية التي لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة لميراثهم اليهودي (مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس العلمانية وحلولية دريدا... إلخ). ولكن نسقهم المعكوي يظل في

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

الذات الإلهية، فإنه يستنتج مما في الكون من شواهد التنظيم المحكم أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون. فالخالق حسب رأيه عاقل ولا حسم له، وكل العبارات التي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في وصف الخالق يجب أن تُفسر تفسيراً مجازياً. وصفاته لا تنفصل عن ماهيته وهو المحرك الأول والصلة الأولى الواجبة. وهو خالق العالم من العدم، ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو الخاصة بأزلية الكون. والعالم كلُّ ترابط أجزاءه على أساس قوتين معينة تتوقف في كليتهما على فعل الخلق (أي عملية الخلق) نفسه، وهو فعل لا نظير له في التاريخ، وهذا الرأي يقترب من رأي الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم. ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق هذه إذ بدورها يصبح العالم محض مادة تتحرك بقانون السببية المادي. وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين المنطق. ولكن في الطبيعة من الظواهر ما لا يمكننا فهمه.

وضع ابن ميمون ما يُعرف بالأصول الثلاثة عشر لليهودية، وهي أهم محاولة لتحديد عقائد الدين اليهودي، ووردت في مقدمة ابن ميمون لكتاب السنهدين في كتاب السراج، وهي في جوهرها لا تختلف عن المعتقدات الإسلامية كثيراً، فهي تنفي أية حلولية عن الإله:

- ١- الإله خالق هذا الكون ومُبرِّه.
- ٢- واحد منذ الأول وإلى الأبد.
- ٣- لا حسد له ولا تحلُّ حدود الجسد.
- ٤- هو الأول والآخر.
- ٥- على اليهودي ألا يعبد إلا إياه.
- ٦- كلام الأنبياء حق.
- ٧- موسى أبو الأنبياء؛ من جاء قبله ومن جاء بعده.
- ٨- التوراة التي بين يدي اليهود هي التي أعطيت لموسى.
- ٩- التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى.
- ١٠- الخالق عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم.
- ١١- يجزي حافظي وصاياه ويعاقب مخالفيها.
- ١٢- مسيحي الماشيخ، وعلى اليهودي انتظاره.
- ١٣- على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى.

ويوجد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين يحل موسى بن ميمون كلمة «توراة» محل «القرآن» وكلمة «موسى» محل «محمد»، واختلاف أساسي بشيوي يتعلق بمقيدة عودة الماشيخ. ولكننا، حتى في هذا المجال، نجد أن موسى بن ميمون

شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة الغربية ينبع منها ويصب فيها. ولذا، سيلاحظ أن تنابع فلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيرها ينبع من تاريخ الفلسفة في الغرب.

وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة، فالمفكرون من يتعاملون مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات فكرية عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتعارف عليها، كما أن آليات التحليل والخطاب المستخدم مختلفة عن تلك التي يستخدمها الفلاسفة.

موسى بن ميمون (١١٣٥-١٢٠٤) والفلسفة الإسلامية

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي - مفكر عربي إسلامي^٥ الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية في إسبانيا الإسلامية. وكَّد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. كان بارعاً في آداب الدين والعهد القديم والطب والعلوم الرياضية والفلسفة. تلقى تعليماً عربياً ودينياً يهودياً، ومن بين شيوخه تلميذ من تلاميذ ابن باجة

من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق لمشناه. وكتاب مشنيه تورا أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه بالعبرية حتى يستطيع كل قضاة اليهود قراءته والاستفادة بما جاء فيه ولا يضطروا إلى العوده للتلמוד. والكتاب عمل تصنيفي متأثر بالتصنيفات الإسلامية المماثلة، رتب فيه في نظام منطقي ويأيد بأوضح ما حواه العهد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين المشناه والجماراه.

وإذا كانت طريقة التلمود عرض الموضوع والمساح المجال للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة دون ترجيح غالباً، فإن بن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الموروثة في الحكم بشكل مجرد. وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في غمرة مناقشات، بل يُفصِّل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبيناً. ومن هنا، نراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو أصحاب المذاهب من أخبار التلمود إذ ليست المذاهب جوهر الموضوع الذي يبحثه. وقد سُمِّي هذا الكتاب اليد القوية (يد حازا قاه)، وكلمة «يد» تعادل الرقم ١٤ وهو عدد فصول الكتاب.

وأهم كتب ابن ميمون على الإطلاق كتاب دلالة الحائرين الذي كتبه بالعربية ثم تُرجم إلى العبرية، وهو مقسم إلى ثلاثة فصول. ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يُوقِّن بين العقل والدين، لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان. وحينما يبحث ابن ميمون في

العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية والاهتمامات الحسيدية والقالية. ومن بين المتأثرين بفكره، إسبينوزا وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان كوهين، بل إن كتابات ابن ميمون تُعدُّ النقطة الأساسية التي اجتمع عليها دعاة التنوير، وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية الإصلاحية.

باروخ إسبينوزا (١٦٣٢-١٦٧٧) والعقلانية المادية

فيلسوف عقلاني مادي. من أهم فلاسفة الحضارة الغربية الحديثة، بل هو في تصوراً (مع نيتشه ومن بعده دريدا) فيلسوف العلمانية الأكبر. عاش في هولندا، ولكنه من أصل ماراني. أقصَح أبوه وجده عن انتمائهما اليهودي بعد وصولهما إلى أمستردام حيث أصبحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيها، وكانا يعملان بالاستيراد أساساً. ويؤكد الفارح أن يعود إلى مدخل «هولندا» لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة لليهود أمستردام في القرن السابع عشر.

لم ينشر إسبينوزا سوى كتابين في حياته ولم يصدر باسمه سوى واحد منهما فقط هو مبادئ الفلسفة الديكارتية، أما الكتاب الثاني رسالة في اللاهوت والسياسة. ونُشرت بقية مؤلفاته بعد وفاته ومن بينها الأخلاق والبحث السياسي وإصلاح العقل والرسائل ورسالة في النحو العبري. وتتسم فلسفة إسبينوزا بشمولها، فهي نظرية في الدين والدنيا، وفي الأخلاق والعاطفة، وفي الإنسان والطبيعة، وفي الفرد والمجتمع. وتدرج معظم (إن لم يكن كل) النماذج والنظريات الفكرية حول عناصر ثلاثة، الإله والطبيعة والإنسان، والعلاقة بينها. وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم النماذج الفكرية، فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح.

أولاً: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة:

يُسرَق إسبينوزا بين الجوهر (ما يوجد وهو علة ذاته)، وبين الصفات (الجوهر كما ينكشف للمعرفة)، والأحوال (ما يطرأ على الجوهر)، وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي، للامتناهي. هذا الجوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري اللانهائي الأزلي الشامل. وحينما تُطرح هذه الأوصاف قد نظن لأول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ، ولكننا حينما ندقق النظر سنكتشف أن صفات الإله هي نفسها صفات الطبيعة. فالطبيعة لا تأتي من أية علة (أي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق وهي النظام الكلي الشامل للعالم

يحاول أن يضفي عليها صبغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر اخلاص العودة للمسيح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم في هدوء بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهور، وسيأخذ شكل عصر جديد لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي. ورغم تأثر موسى بن ميمون بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربما ابن رشد، فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية (التلمود) مرسله من الإله ويشير إلى الشعب المقدس والشعب المختار.

وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية، وإلى أن أي تفسيرات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية، ولذا يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق.

ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يُفهم منها أنها إلحادية أو تبث الشك في قلوب المؤمنين، مثل قوله إن جوهر الإله غامض على الإنسان ولا يمكنه فهمه. وهناك ما يوحى بأنه لا يؤمن بالبعث، خصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية. كما أنه كان يؤمن بأن النبوة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي. ومن ثم ذهب بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشوه معنى الكتاب المقدس وأن ابن ميمون يظهر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه لنصوص الكتاب المقدس أو التراث الحاخامي.

ولذا، حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه. ففي عام ١٦٣٠ حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحاخامين والأجزاء الفلسفية في كتاب مشنيت تورا. وكان نحمانيلس صمن مهاجميه، بل استعدى بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاكم التفتيش على كتابات ابن ميمون فأحرقت عام ١٦٣٢. واندلع السجال مرة أخرى عام ١٣٠٠ ومُنعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن الخامسة والعشرين. وانتهى السجال حين طُرد اليهود من فرنسا عام ١٣٠٦.

ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن ذات أهمية تذكر في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين، فلم يسمع أحد بأعماله في الحوار الفلسفي في عصره، وابن رشد أهم فلاسفة وعلماء عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أيّاً من كتبه. ولا تدري إن كان هذا يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة العربية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى درجة كبيرة، أم يرجع إلى أن مؤلفاته كُتبت بحروف عبرية فظلت مجهولة لجمهور القراء والمثقفين؟

وقد بحث حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

ثانياً: رؤية إسبينوزا للإنسان:

ونقطة البدء عند إسبينوزا، كما هو الحال مع مفكري عصر النهضة ومثلي التفكير الإنساني الهيوماني في الغرب، إعلان الإيمان بمقدرة العقل البشري غير المحدودة على إزالة أية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو تحول دون فهمه كل قوانين الطبيعة فهماً كاملاً. ومن هذا المنظور، فهو يمثل جيد للفكر الإنساني (الهيوماني) الغربي. ولكن الفكر الهيوماني، ينتفع إلى رؤيتين: رؤية متمركزة حول الإنسان تدور حول ثنائية الإنسان والطبيعة، والأخرى متمركزة حول المادة تلغي هذه الثنائية. كما أن الفكر العربي الحديث انتقل تدريجي من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان مركزية في الكون إلى الرؤية الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خصوصية، بل تساوي بينه وبين كل الكائنات. وتتميز المنظومة الفلسفية عند إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلته رائداً حقيقياً للفكر الغربي الحديث وللمشروع التحديثي والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة، ومن هنا جاء هجومه الشرس على ظاهرة الإنسان، بعد تمجيده العقل، وقوله إن الإنسان يستثنى نفسه بصرف شديد من قوانين الطبيعة الحتمية لمحاينة ومن موضوعية الضرورة، الكاملة التي لا ثغرات فيها. والإنسان، لهذا، يحاول أن يُحدث ثغرات هي في واقع الأمر المجال الذي يحاول أن يطبع فيه صورته البشرية (وهو ما نسميه «الخيز الإنساني»)، أي يحاول أن يتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا كطبيعة مطبوعة (مخلوقة). بل إنه يمد نفسه سداً للطبيعة ويظن نفسه سيداً مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاً، وهو في واقع الأمر ليس سوى جزء من الطبيعة، شيء بين الأشياء يسري عليه ما يسري عليها، لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع بأية قداسة خاصة.

ثالثاً: الرؤية المعرفية:

لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله والطبيعة والإنسان، فهي منظومة مصممة تماماً؛ شكل من أشكال الحلولية الكمونية الواحدة المادية. وهي حلولية كمونية بمعنى أن كل الأسباب تحمل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيها، ومادية بمعنى أن الأسباب لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد، وهي عملية عقلية لا تُنتج من طبيعة الأشياء شيئاً).

ولكن الذهن والجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحد، يُنظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الحالة الثانية من خلال صفة الامتداد، وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام

والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر "إن هي إلا" تعبير عن حركة القوانين الثابتة للطبيعة/المادة/الإله. ويلاحظ هنا أن الذهن هو الذي يُردُّ إلى المادة، فتنظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء (النظام التحتي) وإنما يُردُّ الأول للثاني.

رابعاً: الرؤية النفسية:

يلهب إسبينوزا إلى أن الفرع المصاحب لعملية المعرفة الكونية للموضوعية لا يشكل مجرداً كاملاً من الحالة الإنسانية، ولذا فهو يؤكد أن الإحساس الأكثر ثباتاً نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر من الخوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون الضرورة). وبهذه الطريقة، تفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة وعن الأفكار الغامضة غير الكافية ورتبطه بالأفكار العقلية الصحيحة. وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق تأمله في ضوء العقل الباهر، ويرداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق فهمه للأشياء، حتى إذا توصل إلى تأمل النظام الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة حقق بذلك أسماً ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء. بل إن فكر الإنسان، بذلك، ينحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في الموت، فكان الحلولية الكمونية المادية تحمل مشكلة الموت بالغاتها. فإذا كان الإنسان مادة وحسب فإنه حينما يموت، ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بمادة ويعود إلى الرحم الأكبر الذي جاء منه، وهو ما يعني أنه لم تحدث تحولات، فالإنسان لا يموت لأنه حر بشكل مطلق، وإنما لأنه كان ميتاً من الأصل، وهو لا يفقد حريته لأنه لا يمتلكها أصلاً! ويصبح الجهد المعرفي والنفسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول على المعرفة الشاملة التي سبيلها لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة (مستقلة) له، أي أن الإنسان يبقى حريته بكامل حريته، وينفي إرادته بإرادته.

خامساً: الرؤية الأخلاقية:

تنبع رؤية إسبينوزا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها. والطبيعة كما يقول إسبينوزا محايدة خالية تماماً من القيم البشرية، فلا هي جميلة ولا قبيحة، ولا هي عبثية ولا شريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية ذاتية لا توجد إلا في ذهن الإنسان المتمركز حول نفسه) هي "أحوال للفكر"، فالقيم الأخلاقية ليس لها مكان في العجى الفعلي للطبيعة (الواقعية لمادية). وبينما نجد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من الفلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) الغاية النهائية لسلوك

البشري يقوم إذن على المصلحة الشخصية المستتيرة، وهو أمر مختلف عن الحق الطبيعي والمصلحة المباشرة غير المستتيرة. سابقاً: موقف إسبينوزا من الدين:

يمكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة العربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية، وأن عبارة "لا موجود إلا هو" (أي الإله) هي نفسها عبارة "لا موجود إلا هي" (أي الطبيعة)، ومن ثم أمكنه (من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يعلن الفلسفة الغربية ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع لأحد، ودون أن يدرك أحد أن النموذج الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته يوجد خلف غنائية الحلولية الكمونية الصوفية. بل يمكن القول بأنه نجح في توليد المنظومة العلمانية المادية من داخل المنظومة الدينية واستخدم مصطلحاتها الغيبية (كما يفعل كثير من العلمانيين العرب).

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر
بعد إسبينوزا لم يظهر داخل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية. فجميع الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية ولدوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود الأولى من القرن العشرين. هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة، ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم، ففكر موسى مندلسون ("أفلاطون ألمانيا وسقراط اليهود" كما كان يُقال له) تنوع مباشر إن لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية بكل نقله الإيجابية والسلبية. كما تأثر المفكرون الدينيون والتربويون من أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستناري والربوبي وحركة التنوير اليهودية وهي ثمرة حركة الاستنارة.

وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدث عن "تفرد اليهود" وعن "الشعب العضوي (فولك)" وحركة التاريخ اليهودي و"الشخصية اليهودية". وتبلور هذا الفكر في نهاية الأمر في الفكر الصهيوني. ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى فكر العداء للاستنارة يتبدى في ظهور اليهودية الإصلاحية (ثمرة حركة العداء للاستنارة والتفكير الآلي) ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة العداء للاستنارة والتفكير العضوي). ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية يحققون بروزهم داخل الحضارة الغربية في لحظات

الطبيعة بأسرها، نجد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنساني وعجزه عن استيعاب الطبيعة بأطرافها اللامتناهية. وهكذا يحدد الإنسان نظرته إلى الطبيعة بمجال معين يتأمله من خلال أمانته ورغباته الخاصة ويفسره على أساسها، بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات اللانهائية المتشابهة في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم التي صنعها، ولظهر كل شيء على حقيقته جزءاً من نسق هائل لا نهائي التعقيد في الكون، ولطرح المثل العليا جانباً. وحيث أن الكمال هو الواقع (فكل القوانين كامنة في المادة ولا توجد خارجها)، فالأخلاق تنتقل من مجال ما ينبغي أن يكون إلى مجال ما هو كائن، وبالتالي "تجاوز إسبينوزا الحواجز بين الواقع والمثل الأعلى، وبين ما هو فعلي وما هو معبر مثالي، وأنكر الخير المطلق، وبالتالي عالم المعايير الذي تركزت فيه الأخلاق المثالية بأسرها"، وأحل بدلاً من ذلك عالماً محايداً لا غاية له ولا هدف يتحرك حسب قوانينه الداخلية. والأخلاق الحقبة محالة تمكين هذه القوانين عن التحقق لأن الإنسان (بتحقيقه هذه القوانين) يضمن لنفسه البقاء، فالبقاء هو القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين الكون ثابتة (ويعد هذا الطرح الإسبينوزي بداية الفكر البرجماتي).

سادساً: النظرية السياسية:

وفي هذا لنسق الواحدي تماماً، الذي يُرَدُّ فيه الكمال إلى الواقع، ويُردُّ الإنسان إلى الطبيعة، ويتجرد الواقع تماماً من القيمة، ويتجرد الإنسان من القداسة ويفقد مركزته: ما وضع الدولة؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن الطبيعة وقوانينها. ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبيعي للمحافظة على نفسه، فغريزة البقاء جوهر الإنسان، ومن حق الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض، وأن يعد كل من يحول بينه وبين المحافظة على نفسه عدواً له. ومن هنا، يرد كل إنسان أن يعيش آمناً على حياته، متحرراً من الخوف. لكن من المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية وفعل كل ما يريد. ولهذا السبب، لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض، أي تحقيق بقاء النفس والعيش في وقام بدلاً من حالة الصراع الدائم. فقبل الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل، كما تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم الطبيعية لهيئة حاكمة في المجتمع الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي. فالاجتماع

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

٣- يميل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة نقدية إلى المجتمع .

٤- تم إعتاق اليهود في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر وكان من مصلحتهم معرفة القوانين التي تحكم المجتمع حتى يمكنهم التكيف معه والاستفادة من هذه القوانين .

٥- يُقال إن النزعة المشيخانية عند اليهود لها أثر في إقبال بعض المفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يمكنهم اكتشاف نقائص المجتمع ومن ثم تنويره وتغييره .

٦- تصور كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم الاجتماع سيساهم في عملية علمنة المجتمع عن طريق كشف قوانينه . ولكننا نلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا على دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهود، أي يهود فقدوا الأواصر الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجماعة اليهودية، فهم غرباء بالمعنى الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيار، وهم نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللامتمي الذي سقط في العدمية ونزعت عنه القداسة فلا يملك إلا أن يتزع القداسة عن كل شيء . ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية حتى تتضح هذه الفكرة: كارل ماركس وإميل دوركهايم وجورج زييمر ولودفيج جومبلوفيتش وكارل مانهيم وجورج لوكاش رامكس هوركهايمر وتيودور أدورنو وهريبرت ماركوز وريون آرون وجورج فريدمان ودانيال يل .

ولا يمكن فهم هؤلاء إلا بوضعهم في سياقاتهم الحضاري والاجتماعي والفكري الغربي . ولا يمكن بأية حال أن نعبر خاصية محددة مشتركة بينهم نسميها «خاصية يهودية» فمنهم اليميني ومنهم اليساري، ومنهم المتفانل ومنهم المتشائم (وإن كانت أغلبيتهم تميل إلى التشاؤم) . ومع هذا، يمكن أن نلاحظ أنهم جميعاً غير مستقرين تماماً في أي تيار فكري ينتمون إليه . ولكن هذه سمة كل المفكرين العظماء، الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق فكري مهما بلغت أصالته وتركيبه ولا تتسم أنساقهم الفكرية بالتناسق الهندسي البسيط .

ويلاحظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع اليهودي اهتماماً خاصاً ولا يتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم بالحضارة الغربية . فهم يتعرضون لموضوع اليهودي باعتباره موضوعاً غريباً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث وضعها في إطار إشكالية ظهور الرأسمالية، وكما فعل دوركهايم في موضوع ظاهرة الانتحار بين اليهود (والكانتوليك والبروتستانت)،

الانقطاع الحادة . فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في طار العنقلانية المادية (ونواري المنظومة المسيحية) وعبر عنها بأبلغ تعبير . أما برجسون وهو سرل فظهر بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد مقتل العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبراً عنها بأبلغ تعبير .

١٤- علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية

علم الاجتماع والجماعات اليهودية

من الصعب تعيين نقطة محددة ظهر عندها الفكر الاجتماعي (السوسيولوجي)، ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه الأسامي، وهو حياة البشر في جماعات، يجد نفسه - شاء أم أبى - يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع . وهذا القول ينطبق على هير ودوت والبيروتي وأرسطو . ولكن التطرق لحياة الجماعات البشرية يختلف إلى حد ما عن المحاولة الواعية أو شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقوانين تطورها . ولعل من أول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العبري إبن خلدون . ثم تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات فيكو وتوماس هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين الإسكتلنديين (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث) . ولكن كلمة «علم الاجتماع» (سوسيولوجي) نفسها لم يتم نحتها إلا على يد أوجست كونت، ولم يظهر العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية والصناعية ومع التحولات الطبقة التي خاضها المجتمع الغربي إبان عمليات تحديثه وعلمته والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع منتصف القرن التاسع عشر .

ويلاحظ أنه، حتى ذلك التاريخ، لم تكن هناك أية إسهامات تُذكر لأي مفكرين يهود، وبعد ذلك يلاحظ تزايد مساهمة المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل . وفي محاولة تفسير هذا الوضع، يمكن أن نسوق الأسباب التالية:

١- ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى المجتمع نظرة محايدة موضوعية .

٢- يميل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت (الذات الوظيفية المقدسة) ومن خلال علاقات دينامية، أي من خلال حركيتها ورويتها للأخر البالح .

وكما فعل زيميل مع الغريب، وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع الأمة اليهودية حيث تروّع اختفاءها. وهم في هذا لا يختلفون البتة عن ماكس فيبر أو ورنر سومبارت اللذين تناولوا الموضوع اليهودي بشيء من الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيقة. أما المصهونية، فمعظم علماء الاجتماع من اليهود غير مكترث بها ولم يكتب عنها لا معها ولا ضدها.

إميل دوركهيم (١٨٥٨-١٩١٧)

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي. وُلد في أيناال في مقاطعة اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشر، ولذا ظلت محتفظة إلى حد ما بطابعها الألماني. وكان أعضاء الجماعة اليهودية فيها من يهود اليديشية؛ يتحدثون رطانة ألمانية، ويعملون بالتجارة والربا، وغير متدمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة اللاتينية (على عكس اليهود السفارد في الجنوب). ويمكن القول بأن التنظيم الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم بما سماه دوركهيم فيما بعد «التضامن الآلي»، إذ كانت جماعة صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء. وكانت عائلة دوركهيم تنتمي إلى هذه القيادة، وكان أبوه حاخاماً، كما أن أجداده كانوا من الحاخامات. التحق دوركهيم بمدرسة المعلمين العليا. وكانت المدرسة مركزاً فكرياً مهماً في ذلك الوقت، إلا أن علم الاجتماع لم يكن قد احتل مكانته اللائقة بعد. وقد التقى هناك بزملاء كانوا فيما بعد رواد الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون. ولم يكن دوركهيم طالباً متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك من بينهم فوميل دي كولانج وإميل بتر، كما تأثر بأعمال أوجست كونت وسان سيمون. وبعد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كما اشتغل بتحرير حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها عام ١٨٩٨.

رثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهيم، أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع، ويوجد فيها صراع بين الطبقات؛ مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث والعلمنة، وغاب فيه اليقين الأخلاقي وانتقدت الاجتماعية المعتادة، وترك فيه الأفراد دور توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم الوصول إلى أهدافهم، وهذا هو ما أدّى إلى تفكك المرجعية وغيابها وتزايد الأنانية والشهية. وتخضع كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا معيارية،

فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإنما ظاهرة اجتماعية. والإنسان حسب تصور دوركهيم حيوان لا يشبع (على عكس الحيوانات الأخرى)، وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد نهمه. ولذا، فلا بد أن توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية جماعية. ولنا أن نلاحظ أن هذه الأفكار إعادة إنتاج للأفكار المسيحية، والكاثوليكية على وجه التحديد، الخاصة بالخطيئة الأولى للإنسان وبأنه لا خلاص للفرد خارج الكنيسة، فالخلاص لا يتم إلا بشكل مؤسسي. أما الموضوع الثاني، فهو طريقة حل هذه المشاكل. وكان دوركهيم يرى أن علم الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في البحث عن أساس جديد للتماسك الاجتماعي في المجتمع الحديث العلماني، ولذا انصب اهتمامه على محاولة أن يجعل علم الاجتماع تخصصاً أكاديمياً مستقلاً وعلماً ذا أسس منهجية ومعرفية مستقلة.

درس دوركهيم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع، فبين أن الانتحار ليس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوراً وإنما حقيقة اجتماعية، فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق في التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة، فوجد أنه كلما تأكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعفت التضامن وزادت عزلة الفرد الاجتماعية وتعرض الغلام السياسي والاجتماعي للانحراف، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية، فإن معدلات الانتحار تترادف. فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة التكافل في المجتمع.

وبين دوركهيم أن معدل الانتحار في أوروبا يزداد في الدول البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية، وتقل نسبة الانتحار بين اليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت، ويرجع هذا إلى ما يتمتع به البروتستانت من حرية البحث فضلاً عما يشيع بينهم من فردية نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم. أما انخفاض معدلات الانتحار بين اليهود، فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن الذي ولّده بينهم ما تعرضوا له من مذلة وما تتميز به حياتهم من انعزالية. وما أنجزه دوركهيم في دراسته عن الانتحار هو توضيح الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية، وتأكيد إسهام علم الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لمشاكل المجتمع الحديث، وهذا جوهر مشروع دوركهيم المعرفي.

وفي كتابه الأخير المهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية طرح دوركهيم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع. ويتمي دوركهيم لخط طويل من المثقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين

ويمكن القول بأن دور كهانيم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائنة والهدف. وأدى كل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح والحزن، وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازته الفلسفي، ذلك أنهما لم يندكما ما في موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء جذري للإنسان. ولعل الفارق لوحد بين إسبينوزا ودور كهانيم ينبع من واقع أن الأول كان يدور في نطاق الصورة للمجازية الآلية على حين أن الثاني كان يدور في إطار صورة مجازية عضوية حيوية (ولكنها، شأنها شأن صورة المجازية الآلية، تتلغ الإنسان وتفترض أسبقية المجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإنسان إن هي إلا جزء لا يتجزأ من حركة اجتماعية تطويرية كبرى). وكلاهما يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود للمادية. وإذا كان إسبينوزا قد احتفظ بالإله مساوياً بينه وبين الطبيعة، فإن دور كهانيم أذناه وخلع صفاته وقدراته على المجتمع. ورغم هذا الاختلاف، فإن كليهما وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة، وجعل المادة (الطبيعة أو المجتمع) شيئاً مكتفياً بنفسه ومصدراً للتماسك والحركة، فكلاهما يؤمن بأن ثمة نظام ضروري وكلي للأشياء، نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. وهو نظام كامن في الطبيعة عند إسبينوزا وكامن في المجتمع عند دور كهانيم.

فأين تكمن خصوصية دور كهانيم اليهودية؟ إن السياق الكلي والأساسي الذي يتحرك داخله دور كهانيم هو الفكر الغربي العلماني الحديث الذي لا تختلف بينته عما بنا من قبل، ولا يمكن فهم فكره إلا في إطار هذا الفكر، بل لا يمكن فهم خصوصيته إلا في إطار خصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي (الكاثوليكي في بعض أشكاله). ولا شك في أن حضور دور كهانيم اليهودية لعبت دوراً في تأكيد بعض العناصر (الحلولية المتطرفة) وفي بلورة بعض العناصر الأخرى (أهمية التضامن في المجتمع والفكر العضوي)، ولكن المنظومة بقضيتها وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما تنسجم به هذه المنظومة من وضوح ومادية وتبسيط.

علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية

يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أمراض واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية. ولم ير العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرض، بل اعتبرها نتيجة تملك روح شريرة جسد الإنسان، ورأى ضرورة رجم

كظاهرة. فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي، ولا اختياراً شخصياً، وإنما بُعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم المجتمع بدونه. وقد واجه هؤلاء المثقفون الإشكالية التي يمكن أن نطلق عليها «إشكالية موت الإله في المجتمعات العلمانية»، وهي الإشكالية التي اكتشفها دوستوفسكي حين قال: إذا لم يكن الإله موجوداً، فكل شيء يصبح مباحاً. ويمكن أن نعيد صياغة هذه الفكرة على النحو التالي: إذا مات الإله اختفى المطلق المتجاوز للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة، أي احتفت المرجعية ومن ثم لم تعد هناك حدود للفرد، وأصبح كل فرد مرجعية نفسه وحاول تحقيق نفسه وصالحه كفرد. ومن ثم تظهر الإشكالية التالية: كيف يمكن التوفيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في المجتمع؟ كيف نحتمي المجتمع من السقوط في الإشكالية الهوبزية: حرب الجميع ضد الجميع؟ هذه هي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية التي تنهب إلى أن مصدر التماسك في المجتمع ومصدر حركته سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقها، وأن الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية يحقق الصالح العام بشكل تلقائي، وأن التناقض يتم من خلال الصراع بشكل آلي. فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يحدث هذا؟ لماذا لا يستمر الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حتى يلغى المجتمع نفسه؟ أفليست المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة وتحقيقها الهدف، خصوصاً وأن دور كهانيم أكد أن الإنسان حيوان شر، لا ترقف رغباته عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن، ولكن الميتافيزيقا غير مقبولة في عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات المادية، فما المخرج إذن؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن يحلوا المشكلة بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلَق يتوصل إليه العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به أنه مُرسل من السماء. وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إبان الثورة الفرنسية، وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة، وطرح أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية، وهو تقليد ليس مقصوداً بأية حال على المثقفين الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل المحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع علماني صرف يُتَبَّ الإله أو يهمله، فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة الطبقة العاملة الجديدة، والليبرالية تطرح نفسها ديانة التقدم الدائم والانتصار المستمر للعقل (حتى فوكوياما نهاية التاريخ). أما دور كهانيم، فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين ليصل إلى ما يمكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إله» (وهو لاهوت موت الإله قبل أن تُطبَّق على الإنسان الغربي رؤيته التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية).

الشخص الذي تملكته روح شريرة حتى الموت. وتأثر اليهود خلال العصر اليوناني بأراء فلاسفة اليونان وأطبائهم الذين كانوا أول من نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية وربطوا بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوجية. ويذهب التلمود في بعض أحراره إلى أن اضطرابات السلوك والجنون نوع من أنواع المرض، واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع التي تحدد المسؤولية العقلية للمريض ووضعه في المجتمع. كما تناول التلمود وأدب المدراس قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع، وحول القيم والمواقف، وأساليب التهذيب والعقاب. واعتبر التلمود أن الأحلام ذات مصدر إلهي، وكتب أحد المحامات كتباً عن الأحلام مماثلة لكتب قدماء المصريين واليونانيين. كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية بمفهوم ورواية اليونانيين لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء.

وفي العصور الوسطى في الغرب، اعتمد الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية، مثلهم مثل غيرهم من الأطباء، على النظريات اليونانية والرومانية في الطب، وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تملك جسد الإنسان وأنها إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج بالأحجية والتعويذات والأتاشيد وأحياناً بالتعذيب والسجن. وتناولت كثير من أعمال الفلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية. فعلى عكس الغرب، احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة، وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا في علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً نفسياً. وكان من أبرز من تناول القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب في الطب في القرن الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة عن اضطرابات عقلية أو عاطفية. وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي ظهرت في القرن الثامن عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية، إذ استمدت الكثير من الأفكار من القبالة، كما أكدت تعاليمها أهمية النواحي الروحية والعاطفية.

وفي العصر الحديث، بدأ إخضاع الطبعة الإنسانية والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة العلمية. وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى

معاملة إنسانية طيبة. كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في الجامعات الأوروبية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأوروبية والأمريكية. وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية ودوافعها.

وأدى اعتناق أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بالجامعات الأوروبية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا تزال حديثة وهامشية، مثل علم النفس، قرصاً أكبر للحراك والتقدم العلمي لم تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقية. وشكّل أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم النفس الأكاديمي بجميع فروع ومدارسه، كما لعبوا دوراً ريادياً في الطب النفسي وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه. ومع هذا، لا يمكن الحديث عن «علم نفس يهودي» أو «تحليل نفسي يهودي» وهكذا، فلمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية يختلفون فيما بينهم ويتخاصمون ويتمون لمدارس وتيارات فكرية متصارعة، أسسها الفلسفة المختلفة.

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس بعض معامل علم النفس في كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر. وقد كان أوتو سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم النفس التي اهتمت بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير. كما أسس ماكس فيرنهايم (١٨٨٠ - ١٩٤٣) (بالاشتراك مع كورت كوفكا وولفجانج كوهلر) علم نفس الجشطالت، وكان أغلب مؤسسي هذه المدرسة من أعضاء الجماعات اليهودية.

أما في مجال الطب النفسي، فكان سسزاو لومبروزو أول طبيب نفسي من أعضاء الجماعات اليهودية، وقد صدر له عام ١٨٦٤ كتاب الميقرية والجنون وقدم فيه عرضاً جواذب الشخصية الإجرامية التي أرجعها إلى خصائص وراثية وربطها ببعض الظواهر التشريحية. وكان هيبوليت برنهام (١٨٣٧ - ١٩١٩)، من أوائل من وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كثيراً من الاضطرابات العقلية ناشئة عن أسباب نفسية، على عكس المدرسة العصبية في ذلك الوقت التي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلها عن علل عضوية. ويعود الفضل لسيجموند فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩) في إقامة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث. ورغم المعارضة التي واجهت نظرية فرويد في

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

دليلاً على قلرة اليهود " الموروثة " على الصمود أمام العداء والرفض، وهو تفسير سطحي متهاافت. وفي محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي وكممارسين له، يمكننا أن نورد هذه الأسباب كمحاولة مبدئية:

١ - يلاحظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في المجتمع وليسوا منه، وهو ما يطور عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون مرضياً وعملياً أحياناً، وهم، نظراً لعدم تجذّرهم في المجتمع، يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية على فهمها والتعامل معها، خصوصاً وأن عضو الجماعة الوظيفية عنده كفاءة في التعامل مع الآخر باعتباره موضوعاً أو مجرد حالة، بابطه مثل ظاهره، لا حرمة له ولا قداسة، تتم دراستها ورصدها وبوظيفتها والاستفادة منها. وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد ومتجرد مع خبايا النفس البشرية مقدرة لا تتوافر لكثير من البشر، ولا بد أن تتوافر (بشكل أو بآخر) فحين يرد أن يضع أسس علم النفس بحيث تُدرّس النفس البشرية كما تُدرّس الأشياء الطبيعية، أو حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً، والواقع أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي التحليل النفسي حينما ظهر هذا العلم. ولعل هذا هو ما أعرب عنه فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد عام ١٩٢٦ حين قال إنه (باعتباره يهودياً) قد تحرّر من التحيزات والآراء المسبقة التي تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداية الإنسان)، وأن كونه يهودياً يسّر له الانضمام إلى الجبهة المعارضة لأنكار وفلسفات الأغلبية. وأعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منها، ولا بد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة التي ارتادها الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية.

٢ - ويمكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل النفسي، ويمكن أن نذكر ابتداءً أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع (تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها)، وأن القبّالة الحلولية سيطرت تماماً على اليهودية ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر. والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيئاً واحداً، وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان

البداية، إلا أنه بدأ يضم حوله مجموعة من الأتباع، وسرعان ما أخذت تعاليم التحليل النفسي في الانتشار واعترف بها علم النفس الأكاديمي وامتدت إلى مجالات أخرى مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي والفني والتربية.

وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر وأوتو رانك (وهما يهوديان) وكارل يونج، وانتهى بهم الأمر إلى الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي. وقد اختلف أدلر (١٨٧٠ - ١٩٣٧) مع فرويد حول مدى أهمية الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصبية، ورأى أن " الشعور بالنقص " الذي ينشأ في الطفولة، سواء نتيجة ضعف أو نقص بنني أو متاعب وصعوبات في بيئة الطفل، السبب الأول في تكوين هذه الأمراض. واعتبر أن دافع القوة وتمرد الذات القوة الإيجابية المسيطرة على الحياة على خلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي القوة المهيمنة الفعالة. وأطلق أدلر على نظريته الجديدة "علم النفس الفردي". أما أوتو رانك (١٨٨٤ - ١٩٣٩)، فظهر خلافه مع فرويد في كتابه الذي عرّى فيه أسباب الأمراض العصبية إلى تجربة الميلاد نفسها حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها. وبينما رأى فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام، أكد رانك أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وديمتها العلاجية.

وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل كانوا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من الجدل حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها والانتماء أو الأصل اليهودي، وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا من اليهود المندمجين غير المتمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية اليهودية، بل كانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين، خصوصاً يهود شرق أوروبا. وقد تنصّر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية، لكن رانك عاد مرة أخرى إلى اليهودية عند زواجه. غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير اليهودي في فكرهم، فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم اندماجهم في بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لا شك فيه على كل منهم يتفوت من حالة إلى أخرى. وقد تعددت وتباينت التفسيرات في هذا الصدد، فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب سيرته الذاتية (وهو غير يهودي) إلى نفي أية أهمية أو دلالة للانتماء اليهودي لفرويد وأتباعه، ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك فرويد بنظريته وأنكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ينهض

مادة مثل الطيعة، يحوي داخله كل ما نحتاج إليه لفهمه وتفسيره، ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عالمه (الجواني).

ويلاحظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس (والأرض) وهذا ما حدث في القبالة التي وُصفت بأنها تجنيس للإله وتآليه للجنس (بمعنى الغريزة الجنسية). ويلاحظ أخيراً أن المنظومة الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة السحرية التي تشفي الآلام، كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير والشر وتندرج في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة الذريان. والرؤية الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية) تخلق أيضاً استعداداً نفسياً كامناً لدى من يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل مع النفس البشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بنفسه لا يمكن الحكم عليه أخلاقياً. فمهمة المحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه (أو يقبلها) خارج إطار المعايير الأخلاقية، معايير الخير والشر، وأن يتحرك داخل مفهوم تحقيق الذات وراحته!

٣- ولعل الاتجاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني داخل حدود التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية، والذي يمارسه أعضاء الجماعات الوظيفية بدرجات متفاوتة، ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو كثير من اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليست بالضرورة على علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ.

٤- لاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في اليهودية ومنهج التفسير في علم النفس. فالفسرون اليهود كانوا يدورون في إطار الشريعة الشفوية، وهو مفهوم حلولي يساوي بين الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفوي)، بل يجعل الاجتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدس. كما ظهر مفهوم التوازي بين تورا الخلق (العادية الظاهرة) وتورا الفيض (الباطنة)، ولا يمكن التوصل إلى تورا الفيض إلا من خلال إعادة تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز المفسر المعاني المباشرة ويعمل عليها ويصل إلى المعنى الباطني. وقد اعتمد التحليل النفسي أيضاً على المفسر الوسيط الذي يحلل النص ليكتشف وراءه المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى تورا الفيض).

٥- إذا كانت الحلولية تُغني الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة، صير قادر على تجاوزها، فإن الانتماء إلى الجماعة الوظيفية يُنجز شيئاً مماثلًا، إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى

نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجها، وغير قادر على تجاوزها. فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي لهما بنية واحدة، رغم اختلاف المضامين، وجوهر هذه البنية هو الواحدة. ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات الوظيفية، فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور حوله الفلسفة العقلانية المادية ويتفرع إلى الإنسان الاقتصادي (الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي، والإنسان الجسماني أو الجنسي، الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم النفس.

ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل أعضاء الجماعات اليهودية مستولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي. فهذه أمور مرتبطة بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث تُغني كل الثنائيات ويُدرَس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه، ويحل مفهوم النفس (العلماني) محل مفهوم الروح (الديني). وتجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن التحليل النفسي وكُنْد في فيينا التي كانت تُعد في نهاية القرن مركزاً ثقافياً وفكرياً مهماً يروج بالعديد من النظريات والقيم والمعايير الجديدة في الفكر والأدب والفنون. وكان ظهور التحليل النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات الجديدة التي كانت تهدد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان والدمج.

وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حاداً بسبب ما كان يشكله من تهديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام والسلوك الجنسي بشكل خاص. ولأن رواده كان أغلبهم من اليهود، فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل المعادين لليهود. ومع مجيء النازية إلى أوروبا، انتقل كثير من علماء النفس الأوربيين اليهود إلى الولايات المتحدة.

ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي في الولايات المتحدة، ولم يبدأوا في دخول هذا المجال بشكل واسع إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة. إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي المهمة مثل الجشطالت. وكان لأعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً في الولايات المتحدة، مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات الخاصة بعلم النفس في الفترة المعاصرة. ويلاحظ أن التحليل النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية، خصوصاً في الأرجنتين، لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً مهماً داخل هذا التشكيل الحضاري.

وقد كان من بين الأحياء الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

يُحرّكه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي. فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي يُفسّر الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في شبكة السببية المادية الصلبة (وفيما بعد ظهر بافلوف والمدرسة السلوكية تعبيراً عن الاتجاه الاختزالي نفسه).

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية للمادية تعني في واقع الأمر ظهور اللاعقلانية المادية، فضمور الإنسان باعتباره كائناً حراً مستقلاً عن أفعاله، مستقلاً عن الطبيعة، يعني في واقع الأمر أن العقل الإنساني عديم الجدوى وكذلك القيم الإنسانية والفعل الإنساني. وهذا يعني حتمية ظهور نموذج آخر يملأ هذا الفراغ. وبالفعل شهدت أوروبا تدريجياً ظهور فكرة اللاشعور وبدأ الاهتمام بالتنويم المغناطيسي. وقد شاعت فلسفة شوبنهاور (التصوفية الحولية) وفلسفة نيتشه التي تعجّد العدم والإرادة، وفلسفات القوة التي تعجّد السورمان الإمبريالي، وتدعو ضمناً للسمان، أحادي البعد، إلى أن يدعّن للقوانين الطبيعية وقوانين الواقع، وهو ما كرسه كثير من الفلاسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية.

وفرويد ابن عصره، فرويته للكون حلولية وإحدية مادية، علمانية شاملة، تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/المادي في جانبيه العقلاني واللاعقلاني، وقد تأثر بداروين وروية جوته الحولية للطبيعة. قال جوته في مقال عن الطبيعة: "أيتها الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدي لنا الإجابة عن كل أسرارك". فالسر ليس سرا وإنما ظاهرة طبيعية/مادية ويمكن اكتشافه، وحيث يصح قانوناً عاماً (كان فرويد يتصور أن علم الأعصاب سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للنفس البشرية)، فالإنسان كائن طبيعي/مادي، تخضع حركاته وسكناته لقوانين الطبيعة. ومن ثم فالسلوك الإنساني ليس عشوائياً، بل إن الظواهر النفسية، سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو عثرات لسان، قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة، يسودها الاعتباط والتفكك أو الصلابة، ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها معنى يمكن اكتشافه، فهي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بها وأدت إليها. لذا فالسلوك الإنساني يتبع غطاءً محدداً له معنى كامن يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي، تماماً كما تُدرس الكائنات الأخرى مثل الحيوان.

ورؤية فرويد للإنسان شأنها شأن أية رؤية مادية، فهي رؤية صراعية إلى حد كبير. فهناك طبيعة الحال ورؤية للعدوان كمحرك أساسي للإنسان، ولنا نجد الصراع في كل مكان: الإنسان في صراع

الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجفريد بيرنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في ألمانيا. وماكس إيتنجنون، الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عبادة للتحويل النفسي في برلين عام ١٩٢٠، ثم استقر في فلسطين عام ١٩٣٣ وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى الآن. ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات اليهودية من رفض الصهيونية أو لم يكثر بها أصلاً.

سيجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩)

مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا مؤسس مدرسة لتحليل النفسي، ويُعدّ من أهم المفكرين الغربيين، إن لم يكن أهمهم طراً، لا يضارعه في مكانته (في رأي البعض) سوى كارل ماركس. وقد أثر التحليل النفسي في معظم المدارس والاتجاهات الفكرية الغربية الحديث، حتى إن كثيراً من أفكار فرويد أصبحت بُعداً أساسياً في الخطاب الحضاري الغربي الحديث. ولعل النسق الفرويدي من أهم الأنساق المعرفية التي وضعت أساس النسبية الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي للكون. وقد اكتسب فرويد مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة والتمركز حول الأشياء والاهتمام بالتزايد بالحسد والجنس والإنسان الجسماني في الحضارة الغربية الحديثة.

والسباق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة العربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر، التي هيمنت عليها العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية للكون. وقد تفرّعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل الإمبريالية والعنصرية والصهيونية، هي جميعاً تنويعات على الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة. ونحن نَصِف العلمانية الشاملة بأنها رؤية حلولية كمونية وإحدية مادية ترى أن مركز العالم كامن فيه، وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد بداخله، وهو ما يعني أن العالم إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة، وأن كل الظواهر، وضمنها الإنسان، تُفسّر في إطار قوانين الحركة المادية.

في هذا الإطار الطبيعي/المادي تظهر نظرية المنفعة (واللذة) التي تجعل الهدف النهائي، وربما الوحيد، للحياة تحقيق اللذة، كما يظهر مفهوم الحتمية المادية، حجر الأساس بالنسبة للعديد من نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر. لكن الحتمية المادية الصارمة تعني في واقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البعد الذي

مع الحضارة-الأنا في صراع مع الهو-الإيروس في صراع مع الشناوس-الأب مع الابن-البت مع الأم-الذكر مع الأنثى-آليات الدفاع ضد الليبدو مقابل آليات الاقترام والالتفاف.

إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تفريضية عامة بدأت في وقع الأمر مع المشروع التحديتي الغربي، وتصاعدت حدتها في القرن التاسع عشر، ثم وصلت إلى قمته مع الحركة التفكيكية في أواخر القرن العشرين. وكان فرويد يدرك أنه جزء من هذه الحركة التفكيكية التفريضية، فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة طعنوا نرجسية الإنسان (أي قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة): كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه. وفرويد محق في ذلك تماماً فكوبرنيكوس بين للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون، ومن ثم فالإنسان ليس ذا أهمية خاصة في النظام الشمسي، وإنما مجرد جزء من كل. وعمق داروين هذا الاتجاه حين بين أن الإنسان سليل القرد وابن الطبيعة الذي أنتجته من خلال عملية تطورية ليس لها هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية خاصة. وأخيراً جاء فرويد ليبيّن أن القرد لا يوجد خارج الإنسان وحسب وإنما يوجد داخله وفي صميم كيانه. فإذا كان كوبرنيكوس وداروين حطما أي تفرد خارجي للإنسان، فإن فرويد حطم أيضاً أرقام التفرد الداخلي بحيث يصبح الإنسان خاضعاً لقوانين الطبيعة/المادة من الداخل والخارج، ومن ثم تم تحويله إلى مادة كاملة.

ويذهب كثير من مؤرخي الأفكار إلى القول بأن التحليل النفسي "علم يهودي" يضرب بجذوره في طبيعة اليهود النفسية (وهذه مقولة أخذ بها النازيون وكثير من الصهاينة). والمدافعون عن هذا الرأي يسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهر، ويتضح هذا في مزامير داود وفي التلمود. وهذا التفسير يربط بين التحليل النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود. وهناك من يحاول أن يُدخل بعداً تاريخياً فيذهب إلى القول بأن التحليل النفسي هو محاولة اليهودي أن يعالج عُصابه الناجم عن وجوده الدائم في المنفى. وتذهب سوزان هانسلان إلى أن فرويد إن هو إلا تعبير عن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة وهو جزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغنياء الذي اقتلعه من مكانه، ولذا فاليهودي يقوم بتفكيك الحضارة الغربية للمسيحية، تماماً كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه. ومثل هذه الأفكار تلاقى رواجاً غير عادي في بعض الأوساط في العالم العربي، وتُستخدَم في تدعيم الرأي القائل بوجود "مؤامرة يهودية" تعبر عن الجوهر اليهودي. وكان

فرويد نفسه يقبلي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل النفسي وانتمائه اليهودي، فمقاومة التي لاقاها التحليل النفسي كانت، في تصوّره، جزءاً من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو يهودي. والتحليل النفسي في تصوّره كان من إبداعه (لعدة عشر سنوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر مني ما التحليل النفسي).

وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي، فكان يرى أن الشعب اليهودي قدّم التوراة للعالم، وأن اليهودية مصدر طاقة لكثير مما كتب. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً لشعبه "ولم أتناظر بأنتي شيء آخر: يهودي من مورافيا جاء أبواه من جاليشيا". وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية (وهو أمر كان شائعاً بين اليهود آنذاك، بل من المعروف أن بعض أقارب فرويد قد تنصّروا) رد قائلاً: "اليهودية مصدر طاقة لا يمكن أن تُعوّض بأي شيء آخر، [فاليهودي] عليه كيهودي أن يكافح، ومن الواجب أن يُسمي في نفسه كل هذا الكفاح، فلا تحرمه من هذه اللبزة".

بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه بما يُسمّى «الشعب اليهودي». وكان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه الاحترام ويشير إليه باعتباره «الشاعر للحارب من أجل حقوق شعبنا». وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه. وكان أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة فدائية الصهيونية، كما كان هو نفسه عضواً فخرياً بها. وكتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل النفسي، رهي إشبيلر ابن، بعد أن علم أنها توشك أن تضع طفلاً، يقول لها: "... أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صهيونياً متعصباً. إنا يهود، وسنظل يهوداً. وسيبقى الآخرون، على استقلالهم لنا، دون أن يفهمونا، أو يقدرونا حق التقدير" (الخطاب مؤرخ في أغسطس ١٩١٣ ولكنه لم يُنشر إلا عام ١٩٨٢). وكان فرويد عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس، وكان يقترخ بذلك ويقول عنها 'جامعتنا'.

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نحرف أنه درس العبرية والتوراة في طفولته. ومن المؤكد أن فرويد كان على علم بالتراث القبالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية، وكان جليتك، وهو واحد من أشهر العلماء القباليين، يعطي محاضراته في فيينا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر.

بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيونيته وعن

١٥- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية

تربية يهودية وتربويون يهود

«تربية يهودية» مصطلح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ مشترك ومصير مشترك، ومن ثم يصبح له نوع خاص ومنتزِع من التربية. إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية، ومن ثمَّ معقدته التفسيرية والتصنيفية منخفضة جداً. فمن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثناء فترة قصيرة من تاريخهم، أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي القرن السادس قبل الميلاد. وخلال هذه الفترة، كوّن العبرانيون شعباً أو قوماً ذا سمات إثنية محدّدة وديانة مرتبطة بالمكان (فلسطين) وبجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة. ورغم أن العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين، إلا أننا نجد أن انتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه الفترة، وظهرت جماعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكندرية لها ظروفها الثقافية المحددة وحركاتها المختلفة عن حركات العبرانيين في فلسطين، ومن ثمَّ لها مؤسساتها التربوية التي تلبي احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المتينة ولهذا، فيمكننا أن نتحدث عن «التربية العبرانية» أو عن «التربية عند العبرانيين». وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين: قبل التهجير إلى بابل، وبعد العودة من بابل، ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم التشكيل الحضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهرياً حدث للعبرانيين عند تهجيرهم إلى بابل، وهو تحول انعكس على مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية. فقد أوجد العبرانيون اليهود منذ عودتهم من بابل، وتحت تأثير تجربة التهجير والمعيشة في إطار الحضارة البابلية، وحتى سقوط الهيكل عام ٧٠م، المؤسسات التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل ونشر الديانة اليهودية، وهي: تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية، والمعبد اليهودي، ثم أخيراً المدرسة الأولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وكرد فعل له. وخلال هذه الفترة، حاول سيمون بن شيتا (٧٥ ق.م) نشر التعليم بين الشباب، ثم جاء يوشع بن جيمالا (٦٥ ق.م) بقرار جعل التعليم إجبارياً وعممه مجاناً.

ومع سقوط الهيكل عام ٧٠م على يد تيتوس، أصبح من المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني» أو عن «الثقافة العبرانية»، ومن ثمَّ أصبح من المستحيل الحديث عن «التربية العبرانية». ونظراً

للعلم اليهودي، وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية اليهودية يظل السؤال مطروحاً: هل المنظومة الفرويدية بالفعل «منظومة يهودية»؟ وهل التحليل النفسي «علم يهودي» كما يدّعي الصهاينة وأعداء اليهود في آن واحد، وكما يدّعي فرويد نفسه أحياناً؟ في تصورنا أن الإجابة على هذا السؤال مركبة. وباختصار شديد نحن نذهب إلى القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون «يهودية» ظاهراً ولكنها في حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة، وبأن عناصرها اليهودية الصميّة تشبه بنيتها عناصر داخل المنظومة العلمانية الشاملة، بسبب الإطار الحلولي الكموني الذي يجمع بينهما.

ولنبداً بتناول البُعد اليهودي الظاهر في المنظومة الفرويدية. ولإنجاز هذا يجب أن نُضيئ نطاق الرؤية ونركّز لا على التلمود كله وإنما على بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القَبْالَة (وقد اعتمدنا على كتاب صبري جرجس، وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد الصولية اليهودية).

١- لعل أهم نقاط التماثل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القَبْالَة مركزية الجنس في كليهما. وقد سُميت الفرويدية «النظرية الجنسية الشاملة» أي «الواحدية الجنسية»، وهي تسمية لها ما يبررها. فالجنس - حسب تصور فرويد - ليس وراء كل سقم نفسي وحسب، بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يصدر عنه من وجوه النشاط من لحظة أن تولّد. والجنس ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية، ولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط الإنساني، وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني وهذا لا يختلف كثيراً عن استخدام القَبْالَة للجنس كصورة مجازية أساسية في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القَبْالّي إلى الإله صفة الجنسية.

٢- ثمة نقطة التواء أخرى بين فرويد وتراث القَبْالَة، فالزواج ينسب الجنسية الثنائية للإنسان، فالإله ينطوي داخل نفسه على الشخياء وهي مرادفه الأنثوي. والفكر القَبْالّي ينطوي على أن الذكر والأنثى قطبان لكيان واحد، كما أن الزواج يتضمن أن «الإله لا يبارك مكاناً إلا حيث يجتمع فيه رجل وامرأة، وأن الرجل لا يُسمّى رجلاً إلا إذا اتصل بامرأة... والرجل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعمة الإله». ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسي ثنائي، وأن هذه الثنائية تفصل فيما بعد، ولكن التحقيق في حياة الإنسان لا يصل إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في العلاقة الجنسية السوية.

٣- في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من آراء فرويد.

الثقافية والعلمية. ولكونهم أهل ذمة، سُمح لهم بكثير من الحريات وأُحسنَت معاملتهم اجتماعياً وثقافياً، ومن ثَمَّ فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات اليهودية في بلدان أوروبا. وبطبيعة الحال، أثرت هذه الأوضاع في ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساتهم التعليمية. ورغم أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيها، إلا أن المنهج التعليمي لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من المعارف والعلوم، فاحتوى على اللغة العربية والقواعد والشعر والمنطق والبلاغة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والmetafysics. كما ظهر بين الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخذ شكل فصول من كتب أو وصايا أو تعليقات. وكان من أهم المفكرين الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنين (شمال أفريقيا)، ويهودا بن عباس في الأندلس. ولم تختلف مناهج الدراسة كثيراً بين الجماعات اليهودية في كل من إيطاليا وجنوب فرنسا.

وإذا كان التعليم الديني قد شكّل محوراً رئيسياً وعنصراً مشتركاً بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى في الغرب وفي العصر الإسلامي الأول والثاني في العالم الإسلامي، فإن هذا العنصر يختفي تدريجياً ويزداد التفرع وعدم التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر حيث بدأت للجماعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت فيها تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديث، الأمر الذي أدى إلى ظهور الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات اليهودية بأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها وحدها بالولاء. وأدرك حكام أوروبا المستنيرين أن تحديث وعلمنة تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أنجح الوسائل لتحقيق هذا الهدف. ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم الحكومي العلماني، كما سُمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة بهم، الأمر الذي دفع المثقفين اليهود من دعاة حركة التنوير إلى تحديث التعليم اليهودي التقليدي، فقاموا بتأسيس عدد من المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية، كما شجعوا أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية، وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسى مندلسون وفتالي هرتز فيسلي وغيرهما. ومنذ ذلك الوقت، تزايد إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلماني، وكذلك إقبالهم على المدارس الخاصة بهم، كما تم تهميش التعليم الديني والاقتصار على المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ بعد حضورهم المدارس

لتتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية، لا يمكن الحديث عن «تربية يهودية» باعتبارها كياناً فكرياً واحداً أو عن «مدرسة يهودية» باعتبارها غطاءً مؤسسياً متكرراً، وإنما يمكن الحديث عن «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليني» أو «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب»... وهكذا، أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان محددين. وبذلك نكون قد نهضنا مُصطلحات وصُننا مقولات تحليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية.

ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع واتضمم أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهلينية، بل أقاموا صلاتهم وتعلموا مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية. أما أعضاء الجماعات اليهودية في بابل، فتبعت تربيتهم غطاءً مختلفاً نتيجة تكوّن التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في هذه المنطقة، فأرسل أعضاء الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهم، كما قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد إسهامات في تطوير التراث الديني اليهودي المتمثل في التلمود البابلي.

ومجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في الشرق، أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق الأوسط والأندلس وسادت المسيحية أوروبا. وقد مثل الدين وعلومه المختلفة محوراً أساسياً للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب هذه البلدان. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجماعات اليهودية التي عاشت في هذه المناطق، فتكوّنت العقيدة اليهودية وكتبها المقدسة المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية. ومع هذا، نجد أن مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب التي عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها. فني أوروبا حيث تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان الأوربية، ودعمت نظم الإدارة الذاتية عرلة الجماعات اليهودية الثقافية، تدنّى مستواهم الثقافي وتخلّف مستواهم التعليمي، واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على تدريس الكتب الدينية، وعلى تأكيد الترافة من أمور دينهم واستخدام أسلوب الجدل العقيم في التدريس، كما تخلّفوا عن تحصيل العلوم والمعارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة الأوربية منذ عصر النهضة. أما في بلدان العالم الإسلامي، فازدهرت ثقافة الجماعات اليهودية تحت تأثير الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤها في النهضة

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

مفكرين تربويين بهم ثقلهم الفكري العالمي في مجال التربية، وذلك رغم إنجازات بعض أعضاء الجماعات اليهودية في المجالات الأخرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعوا النظريات والاتجاهات الفكرية التربوية أو عالجوا المشكلات التربوية التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي ينتمون إليها، ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودي. فنجيبوك بريسر تربوي فرنسي، وهو أول من اهتم بتعليم الصم البكم، وجوزيف فيرترير تربوي عساوي اتبع الاهتمام الفكري السائد في أوروبا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة في النمسا، بينما نجد يانوس كورسلاك البولندي أبدى اهتماماً بالأطفال الأيتام وأنشأ لهم ملجأ وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته. وفي الولايات المتحدة، أبدى أبراهام فلكسبر اهتماماً بتعليم الطب وندم تقديماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوروبا. ويُعد كل من لورانس كرين وإسحق بركسون من أتباع التربية التقدمية. أما إسرائيل شيفار، فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية.

المدرسة الأولية (بيت سيفر)

«المدرسة الأولية» المقابل العربي للعبارة العبرية «بيت سيفر»، وتعني حرفياً «بيت الكتاب». ويُعَلَّقُ المصطلح على المدارس الأولية الإلزامية التي وجدت في فلسطين منذ القرن الأول الميلادي، وفي بابل فيما بعد. وغالباً ما كانت توجد هذه المدرسة داخل العبد أو في حجرة ملحقة به. وكان الهدف من هذه المدرسة إعداد الطفل اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد. وكانت الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء، وكذلك كتب الحكمة والأمثال.

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي

حتى الحرب العالمية الأولى

١ - ألمانيا والنمسا (رجاليسيا):

شهدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أدت إلى ظهور طبقة من المبرزين والتجار ويهود البلاد الذين يتطلب عملهم معرفة اللغات الأوربية والثقافة الحديثة. ومن ثم، قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تعد معرفتهم قراءة آية لبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة. كما شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود حقونهم

الحكومية. وحتى المدارس التلمودية العليا نفسها (التي تُخرج الحاخامات والمتخصصين في مجال الدين)، هبت عليها هي الأخرى رياح التطوير والتحديث. ومع هذا، يلاحظ أنه، داخل التشكيل الحضاري الأوربي، اتخذت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة. ففي أوروبا الغربية، تمت عملية التحديث دون مقاومة. أما في شرق أوروبا وفي روسيا القيصرية، فإن عملية تحديث التعليم حققت نجاحاً في بدايتها، إلا أن تعثر عملية التحديث (في المجتمع ككل) في نهايات القرن التاسع عشر أدت إلى تزايد اغتراب أعضاء الجماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية التي أشرفت على إقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية الخاصة بها واتسمت بتوجيهها العثماني الإثني-البديشي أو الصهيوني. غير أن قيام الثورة البلشفية وبناء الدولة السوفيتية أنهى هذا الوضع في روسيا. أما في بولندا وسائر بلدان أوروبا الشرقية، فتزايدت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين.

وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي، وجدنا أن تطور مؤسساتهم التعليمية اتبع نمطاً مغايراً عن مثيلاتها في مجتمعات أوروبا حيث تمت عملية تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد وصول القوات الغربية الإمبريالية)، ولجأ عن ذلك تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة للغرب. وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي. أما الجماعات اليهودية في إثيوبيا فقد اتبعت نمطاً مغايراً للأغماط السابقة الذكر.

وفي المجتمعات الاستيطانية، تأثرت تربية وتعليم الجماعات اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه. ففي الولايات المتحدة، التي اتسمت بدقتصادها الحر المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها التعليمي الحكومي المجاني، تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية بسهولة كما تم إكسابهم الهوية الأمريكية. أما في بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية شكلاً مغايراً. إذ اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها التعليمية الخاصة بها، فكثرت عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي يتلقى فيها الأطفال تعليمًا يهوديًا بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات التعليم الكاثوليكي. واتسمت هذه المدارس بنزجها الإثني الصهيوني. ولم يختلف نمط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية.

ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية المختلفة لم تُقدِّم فلاسفة أو

المدنية، حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمسا براءة التسامح (١٧٨٢، ١٧٨٥) التي أتاحت لأعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي، وطالبت في الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتهم وبالذات في مجال التربية والتعليم. وأدى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية.

انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقولات الفكر العقلاني (المادي) وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في تحسين أحوال البشر، ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة لهم. كما رآوا في التعليم اليهودي التقليدي سبباً من أسباب تخلف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي، ولذا حاولوا إحداث تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه. كان موسى مندلسون - مؤسس حركة التنوير اليهودية - أول من حاول تحسين وتحديث نظم التعليم اليهودي كوسيلة لرفع مستوى اليهود الثقافي ودمجهم في المجتمع الألماني. فقام بترجمة العهد القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلمها، كما تم، بمبادرة منه، تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين للأطفال اليهود الفقراء عام ١٧٧٨ وكانت مجانية، وتعتبر هذه المدرسة أولى المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة العهد القديم والتلمود، واللغة الألمانية والفرنسية، والحساب والجغرافيا، والعلوم الطبيعية والفن. وأحدثت هذه المدرسة انقلاباً في نظام تعليم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب. كما شكّلت بداية انتقال مركز الثقل من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد العلمانية. وحققت هذه المدرسة منذ بدايتها الأولى نجاحاً، فكان نصف تلاميذها السبعين فقط من الفقراء، أما النصف الآخر فكان من الميسورين الذين أدرجوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه المدرسة. ويأتي نفتالي هرتز فيسيلي (١٨٠٥، ١٧٢٥) في الأهمية بعد مندلسون، كأحد دعاة حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية. ففي كتيب كلمات السلام والحق الذي يعتبر المنشور الأول لحركة التنوير اليهودية، يرحب فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمسا، ويقترح برنامجاً لتعليم الطفل اليهودي يتكون من جزءين: جزء يُخصّص للدراسات العلمانية، أطلق عليها دراسات تتصل بالإنسان، أما الجزء الثاني فكان يُخصّص للدراسات الدينية. كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم اللغة الألمانية والعبرية، بل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود العهد القديم في ترجمته الألمانية. كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً وتوقفت بتوسع في جريدة هاماسيف المعبرة عن أفكار التنويريين اليهود، وفيها طالب

للتحمسون من دعاة حركة التنوير بأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة الألمانية والحساب أولاً ثم يضاف فيما بعد تعلم اللغة العبرية قراءة وكتابة. بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن تقتصر الدراسة الدينية على بعض الفصول المنتقاة من العهد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن تُستخدم اللغة الألمانية في تدريسها.

وبمبادرة من دعاة حركة التنوير، تم تأسيس عدد من المدارس في برلين ودمار وفرانكفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية، التي خُصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها دراسة التلمود. كذلك قام عدد من المربين بكتابة كتب مدرسية باللغة العبرية لهذه المدارس. فألف بيتر بير كتاباً عن التاريخ اليهودي، كما ألف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية والأخلاقية للشباب. وفي عام ١٨٠٧، أدخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديني بعض المدارس في ألمانيا، وذلك في محاكاة واضحة لطقوس تثبت التعميد بين المسيحيين. كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بين اليهود الأرثوذكس الذين كن عليهم أن يستجيبوا للمتطلبات العصر. فالخاخام حزقيال لاندوا يرى أن التوراة أساس التعليم، إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضاً، لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا الشيتين. كما وافق الخاخام ديفيد تيفلي على أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة الألمانية لمدة ساعة أو ساعتين يومياً. كذلك قام اليهود الأرثوذكس بتأسيس مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج جمعت مناهجها بين العلوم الدينية وغير الدينية. كذلك أدخلت حركة التنوير تغييرات مهمة على تعليم البنات، فبينما كانت بنات اليهود الأثرياء يتلقين تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصيين، اهتم دعاة التنوير بتعليم الفتيات وأسس عدد من مدارس البنات (ابتداءً من عام ١٧٩٠) في برسلو وهامبورج وغيرهما من المدن، ضمت مناهجها تعليم الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق والحساب، كما وُجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفنية والفن والغناء.

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت بالتعليم المهني، إذ رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود عن وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الانشغال بالزراعة والحرف البدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء الجماعة اليهودية وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تسبب في عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع، ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في المدارس التي أسسوها. وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجها عند حرفين مسبيين ليتعلموا على أيديهم. كما أنشئت في بعض

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

برنامجاً مكثفاً للدراسات الدينية واليهودية، بالإضافة إلى برنامج من المواد العامة على غط المدارس الألمانية. وهذه المدرسة كانت الأولى في سلسلة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست فيما بعد، كما تم تحديث مرحلة الدراسات العليا، فاختفت المدارس اللاهوتية التي تم تأسيسها عام ١٨٥٤، وكان يرأسها زكريا فرانكل الذي أدارها بطريقة حديثة وشجع الدارسين فيها على اتخاذ موقف من اليهودية وتاريخها. وكان خريجو هذه الكلية يُعيّنون كالحاخامات محافظين. وفي عام ١٨٧٢، افتُتحت في برلين المدرسة العليا للدراسات اليهودية وكانت متأثرة في اتجاهاتها بأراء جابجر الإصلاحية. كما أُسست في برلين، عام ١٨٨٣، كلية لاهوتية أرثوذكسية لتخريج الحاخامات الأرثوذكس.

٢- إنجلترا.

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر حيث مُنح لهم بالاستقرار. وكان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيها صغيراً جداً. ومع هذا، كان للجماعة اليهودية في إنجلترا شبكة واسعة من المدارس اليهودية، وذلك قبل تطبيق قانون التعليم الإلزامي العام في إنجلترا عام ١٨٧٠. وقد تأسس كثير من هذه المدارس خلال القرن التاسع عشر، خصوصاً شبكة المدارس الحرة التي كان يُدرس بها عام ١٨٥٠ نحو ٢٠٠٠ طفل يهودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك الفترة ٣٥٠٠ شخص. كما كانت توجد مدارس يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس الحرة. وعما يُذكر أن غالبية هذه المدارس، وخصوصاً المدارس الحرة، كان يقدم تعليمًا علمانيًا إلى جانب قدر ضئيل من الدراسات اليهودية، كما وُجدت فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة العبرية. كذلك أُسست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في منتصف القرن التاسع عشر.

ومع صدور قانون التعليم الإلزامي عام ١٨٧٠، توقّف تأسيس مدارس حرة جديدة. كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة تدهوراً حاداً. ولكن، مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوروبا عام ١٨٨١، أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس اليهودية استياء المهاجرين الجدد، ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس التقليدية وإرسال أولادهم إليها. فانتشرت مدارس الابتدائية الدينية التقليدية مثل المدارس الابتدائية الخاصة والحيرية في جميع أنحاء البلاد. إلا أن مستوى هذه المدارس كان بدوره هابطاً جداً ولا يُقارن بمستوى مثيلاتها في أوروبا الشرقية، بل وفشلت في تسميت ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد اليهودية.

الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التلرب وفي برلين، أُسست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة اليهودية عام ١٨١٢ وكان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء الديانة اليهودية وتنفيذ الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة.

وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والدينية في بلدان أوروبا الغربية والشرقية. ففي عام ١٨١٢، أسس يوسف بيرل مدرسة في تارنوبل في جاليشيا استخدمت فيها الألمانية كلغة للتدريس، كما ألحقت بها فصول مخصصة للبنات، وأُسست مدرسة مشابهة في لفراف عام ١٨٤٥. وفي عام ١٨١٩، أسس يعسكوب تهندهولد في وارسو ثلاث مدارس استخدمت فيها البولندية لغة للتدريس كما تم تأسيس مدرستين للبنات. ولم تُفتح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدرسة فيلانترويين (الابتدائية) في فرانكفورت التي افتُتحت فيها قسم علمي عام ١٨١٣ مدة الدراسة فيه ست سنوات. كما أنشئت معاهد خاصة تجارية.

وتأسس هذه المدارس، ظهرت مشكلة تدريب معلمين لها، ففتُح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام ١٨١٠، وتبعه معهد في أمستردام (١٨٣٦) لإعداد المعلمين والحاخامات. وفي عام ١٨٥٦، افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في بودابست.

وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في مورافيا عام ١٧٨٤ نحو ٤٢ مدرسة، وفي بوهيميا وصل عددها ٢٥ مدرسة عام ١٧٨٧، وفي المجر بلغ عددها ٣٠ مدرسة بنهاية عام ١٧٨٠. أما في جاليشيا، فبلغ عدد المدارس ١٠٤ مدارس إلا أنها أغلقت عام ١٨٠٦ خوفاً من الاتجاهاات العلمانية التي اعتنقها مدرسوها اليهود، فتم استدعاء الثيوي اليهودي نفتالي هرتز همبورج للإشراف عليها. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، فتحت المدارس الحكومية أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها. وأصبح التعليم الديني اليهودي مقتصرًا إما على المدارس التكميلية التي كان الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالثة عشرة أو على بعض الفصول الدينية في مدارس الحكومية. وقد اختفت المدارس الأولية الدينية (حبر) لتحل محلها المدارس اليهودية الحديثة، إلا أن عددها كان صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها لا يعتمدى قراءة الصلوات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة.

ومع هذا، كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه في ألمانيا، حيث أسس سامسون روفائيل هيرش، مؤسس الأرثوذكسية الجديدة وزعيمها في ألمانيا، مدرسة في فرانكفورت عام ١٨٥٥، قدمت

ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر المدارس اليهودية في أوروبا بل في العالم بأسره، إذ كانت تضم ٣٠٠٠ طالب، إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الغرباء إلى إنجلترا وكسر حدة يهوديتهم الزائدة، وفقاً لإسرائيل زانجويل، في كتابه *أطفال الجيتو* (١٨٩٢).

كما نجد أنه مع تحسُّن أوضاع المهاجرين الاقتصادية، وغرو وجهم من مناطق تتركزهم في لندن إلى الضواحي والمناطق السكنية الأرقى، بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحلَّ محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من الدراسة الدينية خلال الأسبوع، وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس الأحد اليهودية في الولايات المتحدة. وبالتالي، أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن العشرين التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية وحصولهم على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسة التكميلية.

٣- روسيا وبولندا:

بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة، ضمت روسيا غالبية يهود البليتشية. وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان للمجتمع الروسي يربها لي مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي إلى مجتمع صناعي. فعلى الصعيد السياسي، قامت محاولة لفرض ضرب من الوحدة على مئات الأقليات والنشكيلات الحضارية حتى يتسنى للحكومة المركزية التعامل معهم. وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت تظهر في روسيا اتجاهات نحو التصنيع، وتحديث بنية المجتمع الاقتصادية. وكانت عملية التحديث هذه تتم تحت إشراف القيصرية المطلقين وطبقة النبلاء الإقطاعيين، ومن خلال بيروقراطية غير مستتيرة وغير مؤهلة عرقلت عملية تحديث المجتمع، فأدَّى ذلك إلى قيام الاضطرابات والثورات التي انتهت بالثورة البلشفية عام ١٩١٧. وقد حدَّدت هذه الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من للمجتمع الروسي والدولة الروسية. فاتبعت الدولة معهم، مثلهم مثل غيرهم من الأقليات، سياسة الترويس بالقوة حتى يتم استيعابهم ودمجهم في الثقافة الروسية.

ومنذ بداية القرن التاسع عشر، ومع المحاولات الأولى للحكومة الروسية في مجال تحديث وترويس الجماعات اليهودية، أدرك المستولون في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم الحديث في هذا الضمار، ومن ثمَّ اتخذوا التعليم وسيلة لتحديث

تربية أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي العام للمجتمع. وساعد الحكومة القيصريَّة في جهودها وواد حركة التنوير.

بدأ التيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوروبا الغربية وبالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر. وكانت ليتوانيا وأوكرانيا من المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري، وقد حملهُ إليهما التجار والعلماء المتجولون والأطباء. كما ساعد اشتراك بعض اليهود من مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا.

وقد ساهم هؤلاء التنويريون الأوائل في نشر الثقافة الحديثة عن طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية. وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة. كذلك قام أحد اليهود الأغنياء بتأسيس مركز للمستنيرين في ضيعته. واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على علاقتهم بالسلطات الروسية كتجار وأطباء وموردي مواد غذائية، وقدّموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع اليهود من أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بالحرف المختلفة والعمل بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم. واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ البداية، مثلهم مثل دعاة التنوير الألمان، بتأسيس مدارس تجمع منهاجها بين المواد العامة والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية. وكانت أولى المدارس التي تم تأسيسها على هذا النمط مدرسة أومان التي أسسها هاتيام هورويتز. كما أسَّس بزابل ستيرن مدرسة مماثلة في أوديسا عام ١٨٢٦، وتلتها مجموعة من المدارس في كل من ريجا وكشينياف وولنا. وخلال هذه الفترة، قام إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية وتعليمهم. وقام هذا البرنامج أساساً على تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين المواد الدينية واليهودية والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف. كما تضمَّن البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميزين من الطلبة، كما أكد ضرورة نشر الحرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير اليهودية، وضرورة استخدام اللغة الألمانية أو الروسية في التعليم. وبطبيعة الحال، قاومت القيادات الجاخامية الفكر التنويري التثري واتخذت إجراءات عنيفة ضد أي شاب يُقلَّد "البرلينيين".

ونظر دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

لم تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها - كما أسلفنا - مؤسسات خاصة. ولعل أهم نتائج محاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية بروز فئة من المثقفين والرأسماليين اليهود لديهم ثقافة علمانية حديثة.

وباختصار ألكسندر الثاني عام ١٨٨١، زادت الاتجاهات الرجعية في روسيا القيصرية، وصدرت عدة قوانين تحد من الحريات ومن فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي للأقليات والجماعات غير الروسية. ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات التي وقعت ضحية عملية القمع الرجعية، حيث صدرت قوانين مايو عام ١٨٨٢ التي قلصت حقوقهم كثيراً. كما صدر قانون النسب (١٨٨٧) الذي حدد نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود في المدارس والجامعات الروسية، فحددت نسبة الطلبة اليهود المسجلين في التعليم العالي والجامعي بـ ١٪ في منطقة الاستيطان، و ٥٪ خارج منطقة الاستيطان، و ٣٪ في كل من مدينتي موسكو وبتروجراد، ثم خُفّضت النسب إلى ٧٪ و ٥٪ و ٢٪ على التوالي. وأدت القوانين الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة المثقفين والمتعلمين من اليهود وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو اعتناقهم الأفكار القومية الصهيونية أو البلديشية. أما الجماهير اليهودية، فقد تعرضت لحراكها وطلّوت عملية استيعابها ودمجها في المجتمع الروسي.

ورغم صدور قوانين عام ١٨٨٧ التي حددت عدد الطلبة اليهود في التعليم العلماني الحديث، إلا أن الطلب على التعليم العلماني استمر بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع والانخفاض وفقاً لتطبيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددها القانون. وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، بدأت المدرسة الأولية المتطورة في الظهور. وخضع هذا النوع من المدارس لتأثير الحركة الصهيونية، فكانت المناهج فيها تجمع المواد الدينية والمواد غير الدينية، إلا أن المواد الدينية وُجّهت وجهة صهيونية، فاحتوى منهج هذه المدارس على تعليم اللغة العبرية لا كلغة مقدّسة، وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات المختلفة للحياة. كما تمت دراسة ما يُسمّى «تاريخ اليهود» وجغرافية إرتس يسرائيل، أي أرض فلسطين، وراد الاهتمام بالعهد القديم باعتباره التعبير الحقيقي عن الجوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل عن اليهود المرتبطين بأرضهم، على عكس التلمود الذي كُتب بعد النفي (أي بعد انتشار اليهود) خارج فلسطين. كذلك دُرّست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام

تأسيس شبكة من المدارس الحديثة المخصصة لليهود أطلق عليها اسم «مدارس التاج». وإقناع الجماعات اليهودية في روسيا بإرسال أولادهم إليها. واتجهت جهود الحكومة الروسية، في محاولتها تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية، اتجاهاً: فتح أبواب التعليم الحكومي لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصصة لهم تحت إشرافها من جهة، وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من جهة أخرى. ففتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال والشباب اليهود بقرار صدر عام ١٨٠٤ خلال حكم القيصر ألكسندر الأول (١٨٠١-١٨٢٥)، إلا أن عدد الأطفال والشباب اليهود الذي انضم إليهم ظل منخفضاً جداً حتى عام ١٨٤٠. ويبدو أن سلطة القهال وقتت بشدة ضد هذا القرار ومارست سلطتها في منع الطلاب اليهود من الالتحاق بالمدارس والجامعات الروسية. ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجماعة اليهودية للتعليم في المدارس الحكومية، وضعت الحكومة خطة لتأسيس مدارس تُخصّص لليهود تخضع لإشرافها دون النص على حرمان التلاميذ اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية، وأصدرت قراراً عام ١٨٤٤ بتأسيس شبكة من مدارس التاج.

وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية، حاولت الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي، فقرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة وعلى معلميها، كما حاولت تغيير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها وتحسين الأوضاع التعليمية داخلها، إلا أن هذه المدارس كان بمقدورها تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة بعيدة عن قبضتها. ومع هذا، فقد تحسنت تجهيزات بعض هذه المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التنوير، كما زادت رواتب معلميها، إلا أن مناهجها وطرق التدريس فيها لم تتغير كثيراً عما قبل. ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير في المدارس الأولية الحيرية كان أكثر وضوحاً منه في المدارس الأولية الخاصة حيث إنها كانت مؤسسات تمولها الجماعة، فأدخلت بعض المواد غير الدينية على مناهجها مثل اللغة الروسية (والترجمة منها إلى العبرية) والحساب، كما أدخلت التعليم المهني والحرف اليدوية في برامجها. وأدخل في هذه المدارس نظام الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها. كذلك حاولت الحكومة تحديث المدارس التلمودية العليا، فأصدرت عدة قرارات شملت ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد الدينية، وتنظيم أوقات الدراسة داخلها. إلا أن قرارات الحكومة

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر

تزايدت وتأثر التحديث والتصنيع في العصر الحديث، وتزايد معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهودية لتحل محلها المؤسسات التربوية الحديثة العامة، التي أصبحت من أهم وسائل علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية.

وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أوروبا، منذ نهايات القرن الثامن عشر، محاولات عميقة في البنية الاقتصادية والطبقية والسياسية للمجتمعات الأوروبية، الأمر الذي كان له أعمق الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد، فتساقطت جذران العزلة التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخلها خلال العصور الوسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمعات المحيطة. وباستيعاب اليهود في مجتمعاتهم، تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية التقليدية؛ مثل المدارس الابتدائية الخاصة، والمدارس الابتدائية الخيرية، والمدارس التلمودية العليا. ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، بدأت أعداد متزايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق بالمدارس الحكومية العلمانية، وبدأ التعليم الديني اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس التعليم التكميلي (وهي مدارس يحضرها التلاميذ اليهود بعد حضورهم المدارس الحكومية ويدرسون فيها بعض المواد اليهودية). وهذه المدارس يحضرها الطالب في العادة إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعادة ما تكون هذه المدارس ملحقة بالمعبد، أو مدارس اليوم الكامل اليهودية، وهي مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير دينية وتُضاف إليها بعض مواد ذات طابع يهودي. وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد الدينية من بلد لآخر، وإن كان النمط الغالب غلبة المواد غير الدينية على المواد الدينية اليهودية.

وبعد الحرب العالمية الأولى، تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة تعليم الجماعات اليهودية في أوروبا الغربية حيث زاد التحاق أطفال اليهود بالمدارس الحكومية، واقتصرت التعليم اليهودي على عدد قليل من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة. كما لم يؤسس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية التي جمعت مناهجها دراسات غير دينية ودراسات دينية كانت بدورها ضئيلة جداً.

١- ألمانيا:

لا يختلف غط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في

والرياضيات واللغة الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز ومختصر. وقد اتبعت هذه المدارس تنظيمات حديثاً، فحددت ساعات الدراسة وأدخلت نظام الامتحانات ومنحت خريجيها شهادات. كذلك تم تحسين معداتها وطرق التدريس المتبعة فيها. وكان بعض هذه المدارس مختلطاً، ثم قامت جمعية أحباء صهيون بتأسيس مدارس مخصصة للبنات حيث بدأت إقامة هذه المدارس في جنوب روسيا في منطقة كييف ويساريا وأوديسا، ثم انتشرت في منطقة الاستيطان وجاليسيا النمساوية، وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا.

وارتبط انتشار المدرسة الأولية المطورة بحركة إحياء اللغة العبرية، فتنادى أحاد همام بـ «أسر المدارس» كوسيلة لنشر الفكر الصهيوني واللغة العبرية، وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل وايزمان وديرنجوروف والشاعر بيباليك. وبعد اعتراف الحكومة الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام ١٩٠٧، أشرفت هذه الجمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور الحصانة، كما أقامت فصولاً مسائية لتعليم اللغة. وفي الوقت نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهماً في نشر هذه المدارس، وجنّد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس في هذه المدارس. وطوّرت منهج جديد لهذه المدارس، واستُشع فصل جديد لتدريس العبرية عن طريق الحداثة، كما عُقدت برامج صيفية لتدريب معلميه. وفي وارسو، فُتحت حضنة للأطفال اليهود عام ١٩٠٩، وبدأت دورات تدريبية لمعلمي الحصانات على طريقة فرويل. ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم في نقابة في جاليسيا. ولعبت نقابة المعلمين دوراً في تحسين التدريب داخل هذه المدارس، فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكتاب باللغة العبرية. كما ظهرت مدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي. ففي عام ١٩٠٨، صرح مؤرّخ شيرنوفس الذي عقده أتباع هذا الاتجاه بأن اليديشية اللغة القومية للجماعات اليهودية في روسيا، ومن ثمّ كشفت الدوائر اليديشية جهدها لتأسيس شبكة من المدارس تستخدم اللغة اليديشية لغة تعليم. لكن نجاح هذه الحركة كان محدوداً نظراً لمعارضة كل من الحكومة الروسية والاندماسيين من اليهود والصهاينة لهذا التيار الفكري.

ومع بداية الحرب العالمية الأولى، كان هناك ثلاثون مدرسة تلمودية عليا مسجل فيها حوالي ١٠ آلاف طالب في روسيا، وقد غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا ويساريا.

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

تكميلية في باريس وخارجها. ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت في فرنسا وتجهت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية وعارضت مركزية الدولة، كما طالبت بالاعتراف بالخصائص اللغوية والثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة. ومن ثم، بدأت الجماعات اليهودية في فرنسا هي الأخرى بالمطالبة بالاعتراف بهوياتها الدينية والإثنية. غير أن أشكال الهوية اليهودية تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنياً بين اليهود القادمين من شمال أفريقيا بتراتهم وتقاليدهم التي تبلورت في العالم العربي، في حين اتخذت شكلاً إثنياً لادنيا بين اليهود الأوربيين، وخصوصاً بين اليهود ذوي الأصول الشرق أوروبية والتراث اليديشي.

وإذا كان تعبير الهوية اليهودية، وإن تعددت أشكالها، له أثر في ترايد الالتحاق بالمدارس اليهودية، فإن الجزء الأكبر من الأطفال اليهود ظلّ خارج النظام التعليمي اليهودي، خصوصاً وأن النظام اللجائي للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الحراك الاجتماعي بالنسبة لأبناء المهاجرين. وتوفر المدارس الحكومية الفرنسية فصولاً للعبرية، كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد ساعات الدراسة المدرسية.

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي خارج الإطار المدرسي. فهناك حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرها، وهناك أيضاً مركز الإجازات الذي يقضي فيه نحو ٢٠ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية. كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في ١٧ مركزاً تغطي باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية. ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى ممارسة الشعائر الدينية.

٣ - إنجلترا:

أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلترا، في العقد الأول من القرن العشرين، أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات التكميلية. وفي عام ١٩٤٤، أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ المدارس، ومن بينهم اليهود، الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل المدارس الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة.

وتأسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كثير من مدارس اليوم الكامل وصل عددها عام ١٩٧٠ إلى ٥٠ مدرسة تضم ١٠ آلاف طالب. وفي عام ١٩٦١، بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو

لثلاثين عن النمط العام للتطور في أوروبا الغربية ووسطها. ومع هذا، تشكل المرحلة النازية انحرافاً عن النمط. فمع ظهور النازية، منع الأطفال اليهود من دخول المدارس الألمانية، وذلك انطلاقاً من اعتقاد النازيين بأن اليهود يشكلون شعباً عضواً له لغته وتراثه وأرضه ومن ثم لا يجوز له أن يندمج في الشعب الألماني. ولذا، أسس النازيون، بالتعاون مع الحركة الصهيونية، مدارس يهودية ابتدائية وثانوية تركز على تعليم العبرية وتهلّف إلى تقوية ما يُسمّى «الهوية اليهودية» للمستقلة. كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي، الذي يفكر في الاستيطان في فلسطين أو أية دولة أخرى. وبلغ عدد الشباب الذين تم تأهيلهم في هذا المعهد نحو ٦٠ ألف شاب وشابة. وقد اختضت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمانيا من خلال الهجرة أو الإبادة أثناء الحرب العالمية الثانية.

٢ - فرنسا:

بعد الحرب العالمية الثانية، قلّ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالبيتهم إلى الأمريكتين. وفي عام ١٩٦٩، لم يزد عدد المدارس اليهودية في أوروبا الغربية عن ٤٠ مدرسة بعضها في مدن لم يكن يوجد فيها مدارس يهودية من قبل، مثل: إستكهولم، مدريد، زيورخ، بازل. ومع هذا، تشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن ٥٠٪ من الأطفال اليهود تلقوا تعليماً يهودياً، و ٢٥٪ منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا يدارون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة أربع سنوات فقط في أغلب الأحيان، و ٢٥٪ في مدارس اليوم الكامل اليهودية. وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال الخمسينيات والستينيات، نتيجة هجرة يهود شمال أفريقيا، أكبر الأثر في زيادة حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في المدارس وخصوصاً مدارس اليوم الكامل.

وقام الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد عام ١٩٧٦، بالتعاون مع الوكالة اليهودية، بتأسيس الصندوق الاستثماري للتعليم الذي عمل على تأسيس مدارس عمليّة في باريس والأقاليم، كما عمل خلال خمس سنوات على زيادة عدد الطلبة المسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى الضعف.

وفي عام ١٩٨٦/٨٦، كان حوالي ٢٠٪ من أطفال اليهود، بين أعمار ٥ و ١٧ سنة، مسجلين في مدارس اليوم الكامل اليهودية. ووصل عدد هذه المدارس إلى ٥٥ مدرسة في باريس و ٣٣ في الأقاليم، شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية. كما كان ٩٧٠٠ طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً في ٢٢٠ مدرسة دينية

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

١٣/ من إجمالي عدد اليهود من هم في سن الدراسة والبالغ عددهم ٨٠ ألف طالب. وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى ٢٠٪ أو ١٣ ألف طالب. أما التعليم التكميلي، فانخفض عدد المسجلين فيه من ٢٢ ألفاً عام ١٩٦١ إلى ١٣ ألفاً في أواسط الثمانينيات.

وتضم إنجلترا الآن ٨١ مدرسة يهودية، بين حضنة وابتدائية وثانوية، و٦ معاهد دينية عليا، ومعاهد خاصة من أهمها كلية اليهود. كما أن بعض الجامعات الإنجليزية تُقدم برامج في الدراسات اليهودية.

٤ - الاتحاد السوفيتي (مبداً):

انجهدت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باليديشية لغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتي، كما انجهدت إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار توجيهها العام نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية. وأدى هذا إلى زيادة نسبة الطلاب اليهود المتحققين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي الطلاب اليهود من ٢٢٪ عام ١٩٢٢ إلى ٥٠٪ عام ١٩٣٠، ثم إلى ٦٤٪ عام ١٩٣٢. إلا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل تدريجي بعد هذا العام، بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التعليمية الروسية. وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس الثانوية والجامعات الروسية في العام الدراسي ١٩٢٦/١٩٢٧ نحو ٢٣٦٩٩ طالباً يشكلون ٤,١٥٪ من إجمالي الطلاب، ووصل عددهم إلى ٦٠ ألفاً عام ١٩٣٥ أو ١٠٪ من إجمالي الطلاب.

وقد اختفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات، وزاد التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة التالية حتى الثلاثينيات. وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات تعليمية خاصة للجماعات اليهودية، إلا أنه، مع سياسة البريسترويكا، تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من أهم علماء التلمود الإسرائيليين. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات (من المراحل العمرية التي تلتحق بالمؤسسات) من المتوقع أن تتغير صورة تعليم أعضاء الجماعات اليهودية.

٥ - بولندا:

تمحقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغريتها بعد قيام الحرب العالمية الأولى. فمن ناحية، كانت نية المجتمع الثقافية والحضارية تلفظ اليهود وترفض دمجهم نظراً لميراثهم التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء ونظام الأوندا (استئجار حوائد القرى والضياع)

وهو في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا القومية. ومن ناحية أخرى، تدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة اليهودية مع اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين الصاعدة بالوظائف الوسيطة التقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من المدارس اليهودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية تعبيراً عن هذه العزلة وهذا الانفصال المتزايدين.

وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرف باسم «تاروت» تضم حضنة ومدارس ابتدائية وثانوية، ومدارس مسائية، ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين. وزادت هذه المدارس من ٥١ مدرسة عام ١٩١٨ تضم ٢٥٧٥ طالباً إلى ٣٠٠٠ مدرسة عام ١٩٣٨ يدرس فيها ٤٠ ألف طالب.

كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة المركزية للمدارس اليديشية. وكانت هذه المدارس تحت رعاية حزب البولند والحركات العمالية اليهودية الأخرى، وبالتالي اتسمت مناهجها بانحيازها، الاشتراكي العلماني القوي وبالاهتمام بالثقافة اليديشية. وضمت هذه الشبكة، التي كانت لغة التدريس فيها اليديشية، مدارس حضنة وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددها عام ١٩٣٤/١٩٣٥ إلى ١٦٩ مدرسة يحضرها ١٥٤٨٦ طالباً. وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليين لتدريب المعلمين.

كما كانت توجد شبكة مدارس «رابطة المدارس والثقافة» التي انشق مؤسسوها عن حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن ضرورة تدريس اللغة العبرية إلى جانب اليديشية. إلا أن هذه الشبكة لم تنتشر بشكل كبير في بولندا، حيث وصل عدد المدارس التابعة لها عام ١٩٣٤/١٩٣٥ إلى نحو ١٦ مدرسة حضنة وابتدائية وثانوية ومسائية تضم ٢٣٤٣ طالباً.

كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية، الأولى شبكة مدارس يفت تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني. وكانت مدارسها خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية والمدرسة الحديثة. وضمت هذه الشبكة مدارس حضنة وابتدائية وثانوية في أغلبها تكميلية، وكانت العبرية لغة التدريس فيها. ووصل عدد طلابها عام ١٩٣٦ إلى نحو ٥٦ ألف طالب.

أما الشبكة الثانية، فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية، وتضم مدارس دينية أولية ومدارس تلمودية عليا، وكانت لغة التدريس فيها اليديشية. وبلغ عدد هذه المدارس في أواسط الثلاثينيات ٣٥٠ مدرسة تضم ٤٧ ألف طالب. كما كانت هناك أيضاً شبكة من المدارس المختصة للبات تحت رعاية

الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية

العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية عدم اعتراف وزارة التعليم البولندية بشهادات المدارس الثانوية اليهودية. ومع هذا، تضاعفت أعداد الطلبة اليهود في الجامعات البولندية حيث انخفض عددهم بنسبة ٣٥٪ بين عامي ١٩٢٣ و١٩٣٦، في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود بنسبة ٣٧٪ خلال الفترة نفسها.

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب ليهودي كان يتلقى تعليماً بولندياً، وهو ما يعني تزايد استيعاب اللغة والثقافة البولندية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع البولندي مثلما حدث في أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر. وذلك بسبب ما تقدم من أن بنية المجتمع البولندي الثقافية والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دمجهم. وقد أدى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولندا، بلغت بين عامي ١٩٢١ و١٩٣٧ نحو ٢٣٥,٣٩٥ فرداً (وكان بين هذه العناصر عدد كبير من زعامات الحركة الصهيونية وقيادات إسرائيل).

أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد تقلص حجم الطلبة اليهود من ٣٢٠ ألف طالب عام ١٩٣٩ إلى ٢٥ ألفاً. وقد أعيد فتح ٣٤ مدرسة تضم ٢٨٧٤ طالباً، ولكن العام الدراسي ١٩٤٨/١٩٤٩ شهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة للحكومة، وكان قدم من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم العبرية. ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا (تمت تصفيهم بشكل نهائي عام ١٩٦٩ ولم يتبق منهم سوى بضعة آلاف)، أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أو شبه يهودية أبوابها. وفي عام ١٩٨٦ تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود في بولندا ويتبع جامعة كراكوف.

المؤسسة الدينية الأرثوذكسية هي مدارس بيت يعقوب بلغ عددها عام ١٩٣٨ نحو ٢٣٠ مدرسة تضم ٢٧ ألف طالبة. كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خاصة غير خاضعة لإشراف أي من الشبكات ساقطة الذكر كانت تضم ٤٠ ألف طالب. وكان لشبكات المدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب الخاضعات والمعلمين للتعليم في المدارس الدينية. كما كانت هناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الغرض أيضاً.

وكان لردّي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من قطاعات اقتصادية عديدة، أبعد الأثر في تزايد الإقبال على المدارس التجارية اليهودية التي ضمت عام ١٩٣٤ نحو ٥٠٠٠ طالب. كما تأسس عام ١٩٢٥ في فلنا معهد ينفو لدراسة التاريخ واللغة والثقافة اليديشية. وأنشأ المعهد فروعاً له فيما بعد في الولايات المتحدة والأرجنتين، وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية.

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من ٢٠٠ ألف طالب أو ٨,٣٨٪ من إجمالي الطلاب اليهود، ٥,٢٩٪ منهم مسجلون في المدارس الدينية و٣,٩٪ في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية. كما التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس الحكومية حيث تلقوا تعليمهم بالبولندية. وبلغ عددهم ٩١,٣٥٥ طالباً أو ٢,٦١٪ من إجمالي الطلاب اليهود، أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس البولندية كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني والإثني (اليديشي) الخاص، مع العلم بأن مقررات هذه المدارس نفسها لم تكن كلها متوجهة هذا التوجه الخاص، بل إن العنصر الديني أو الإثني لم يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس ومادة أو اثنتين. وقد يكون من

الجزء الثالث

تواريخ الجماعات اليهودية

١- إشكالية التواريخ اليهودية

تاريخ يهودي أم تواريخ يهودية؟

«التاريخ اليهودي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية والغربية المتأثرة بها ويفترض المصطلح وجود تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعوب والأمم كافة، وهو تاريخ يصمم اليهود كافة. يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليهم، من أهمها دينهم وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة. وتنتزع عن هذا المفهوم مفاهيم أخرى تدور حول الاستقلال اليهودي. ويشير رصد واقع الجماعات اليهودية إلى أنها كانت تنصف بغياب السجاس بينها، وأن أعضائها كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة ذات «تواريخ» مستقلة. فيهود اليمن في القرن التاسع عشر كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي قبلي عربي. أما يهود الولايات المتحدة في الفترة نفسها فكانوا يعيشون في مجتمع رأسمالي حضري غربي، وهكذا. ومن ثم لا يمكن الحديث عن «تاريخ يهودي» واحد وإنما «تواريخ يهودية» مختلفة باختلاف المجتمعات التي يعيشون بين طهراتها.

التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي)

«التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي)» هو القصص التاريخي الذي يرد في العهد القديم (التوراة). وتاريخ العبرانيين، كما ورد في العهد القديم، يختلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً. ويصلح التاريخ التوراتي مصدراً للمعلومات والفرضيات، ولكن أحياناً أخرى لا يمكن دراسته إلا باعتباره جزءاً من الرؤية الدينية اليهودية وحسب. وهذا التاريخ جرد من العقيدة اليهودية، وهو يختلف تماماً عن ممارسات أعضاء الجماعات اليهودية. وفي هذا لا يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن غيرهم من البشر. فتاريخ الهند والأقوام الهندية ليس تاريخ الديانة الهندوكية، وتاريخ الصين ليس تاريخ الديانة الكونفوشيوسية... وهكذا.

والتاريخ التوراتي المقدس الذي ورد في العهد القديم تاريخ ذو مغزى أخلاقي نستخلص منه العبر، بل إن العبرة أحياناً تكون أهم من الأحداث نفسها. والتاريخ التوراتي يختار من الحدث ما يخدم تصوره ويلجأ إلى الصور المجازية والرموز والمبالغة ليوصل الحكمة

للمتلقي، وبالتالي كثيراً ما تتناقض وقائع وقائع التاريخ الديني، وإن كانت تتفق معه أحياناً. وكثير من القصص التي وردت في العهد القديم لا يمكن إثباتها بالرجوع للتاريخ الديني. كما أن بعض المدونات الأسورية والبابلية والمصرية تعطينا أحياناً صورة مختلفة تماماً لأحداث رويت في التاريخ التوراتي. ومن أمثلة ذلك: وقائع الخروج من مصر، وحياة سليمان، وغيرهما.

والفكر الغربي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة فرض الأنماط المتكررة في التاريخ المقدس على تواريخ الجماعات اليهودية في العالم وعبر التاريخ. فمثلاً حادثة مثل الإبادة النازية يتم تصويرها بوصفها تكراراً لحوادث سابقة في التاريخ التوراتي كالعبرية في مصر والتهجير البابلي وهكذا. وكان التاريخ مسرحية إلهية ذات حبكة واضحة، وبالتالي يصبح قيام إسرائيل نهاية التاريخ.

الرؤى اليهودية للتاريخ

في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تعالج القضايا المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم، يلاحظ الدارس أنه لا توجد أية تفرقة بين تاريخ اليهودية من جهة وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية من جهة أخرى، أي أن هذه الكتابات لا تفرق بين التاريخ المقدس والتاريخ الفعلي. في البداية يتداخل تاريخ العبرانيين مع التاريخ المقدس، وهو ما يعني أنهم يتحولون من قبائل من البدو عاشت في ظروف تاريخية محددة وأثرت فيها ليصبح تاريخهم تاريخاً مقدساً، وتكتمل قدامته بتدخل الإله في التاريخ دائماً لينصروهم. وفكرة تدخل إله إسرائيل الدائم في مسار التاريخ لصالح شعب إسرائيل ثم تصوره حلوله في الشعب وتاريخه نحو اليهود إلى أمة من القديسين والكهنة والأنبياء.

والتدخل الإلهي المستمر في التاريخ يؤكد أن التاريخ يتم دفعه وتحريكه من الخارج وأن الإرادة البشرية لا دور لها في تحريكه. ويعني كذلك أن التاريخ اليهودي (المقدس والإنساني على السواء) بدأ من مطلق إلهي لا يقبل النقاش أو التقييم هو العهد مع إبراهيم، وهو عهد يحدده الإله من أن لاخر كما في العهد مع إسحق ثم مع يعقوب، وينتهي بمطلق أخير هو ظهور الماشيح الذي يمثل نهاية التاريخ. وترد الوقائع في أسفار موسى الخمسة بمقدار ما يخدم

شميلنكي إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانيا، وهو أمر لا علاقة له بما يسمى «التاريخ اليهودي».

قائد الانتفاضة بوجدان شميلنكي (١٥٩٣-١٥٦٧) قائد القوزاق، وهي قوات أوكرانية مسلحة. تعود أسباب الانتفاضة إلى عدة أسباب من بينها تزايد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين الذين كانوا في واقع الأمر أقتناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة، وخصوصاً أن النبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة حقيقية بأوكرانيا التي تم ضمها لبولندا في القرن السادس عشر. وكان النبلاء البولنديون مهتمين بتعميرها حتى نذر عليهم عائداً كبيراً.

وقد نشأت منظومة متكاملة للاستغلال كان دور أعضاء الجماعات اليهودية فيها أساسياً، فكان اليهودي يُقرض النبيل البولندي بضمن ضمان ضيعته وعائلته، ثم يتولى إدارتها في إطار نظام الأرنداء. وفي هذا النظام كان كثير من اليهود يتحولون إلى ممثلين للنبلاء الإقطاعيين النخائين في العاصمة البولندية وارسو، فيقومون بتسصيل لضرائب البهظة من الفلاحين، ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون الأرثوذكس لفتح باب الكنيسة للصلاة. كما كانوا يحتكرون بعض السلع كالمح والحرير بأسعار مرتفعة جداً.

ورغم أن اليهودي كان أداة للمستغل الحقيقي (النبيل البولندي) إلا أن القضب الشعبي الأوكراني انصب عليهم، وكانت العناصر التي جرفتها الانتفاضة: القوة العسكرية البولندية، والقساوسة الكاثوليك والوكلاء اليهود. وانتفاضة شميلنكي من منظور التاريخ الإنساني ثورة شعبية ضد شكل من أشكال الظلم لم تشهد له الإنسانية مثيلاً، لكن الدراسات الصهيونية تنظر للحادثة في إطار التاريخ اليهودي، إذ تصور اليهود أقلية صغيرة تعيش أمانة في مدنها الصغيرة، وفضاء يهب العالم من حولها ليذبح أعضائها دون سبب واضح. ومن هنا أصبح «مذبحة شميلنكي» بدلاً من انتفاضة شميلنكي، ويقارن شميلنكي بهتلر.

الماضي والمستقبل اليهوديان

«الماضي اليهودي» تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليهودية ماضياً واحداً مستقلاً، فإن لم يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة حادث دهم الهيكل وشناتهم. والمشروع الصهيوني، حسب هذا المفهوم، محاولة تستهدف أن يكون لليهود مستقبل واحد. وتبين الدراسة الثمانية أن أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم ماض واحد. فماضيهم في بولندا، أي تجربتهم التاريخية وموروثهم الحضاري والديني في بولندا، يختلف عن ماضي يهود الفلاشا، وتجربة هذين

الغرض الإلهي هدفاً واحداً هو إصلاء جماعة إسرائيل. والرؤية الدينية القومية الخلوية لتاريخ هي التي شجعت النزعات المسيحانية التي اتسمت بها تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية. وقد أدى انتشار الجماعات اليهودية في العالم وتحولهم إلى جماعة وظيفية منعزلة إلى زيادة معاداتهم للتاريخ.

وعندما بدأ علم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب، بدءاً من القرن السابع عشر، كان إسهام أعضاء الجماعات اليهودية فيه منعدماً. ولم تبدأ مساهماتهم فيه إلا بعد ظهور شروح منهم تلت ثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن ثقافة اليهودية التقليدية.

الرؤية الصهيونية للتاريخ

تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين أحدهما عقائدي، والآخر تاريخي. أما العقائدي فهو الخلوية اليهودية بما تحوي من مزج بين المطلق (الإلهي) والتسمي (الإنساني)، وبكل ما تخلع على الشعب اليهودي من قداسة تجعله مطلقاً. أما التاريخي، فهو التجربة التاريخية التي خاضتها الجماعات اليهودية في شرق أوروبا كجماعات وظيفية. فهذه التجربة قدمت ما يمكن اعتباره برهاناً واقعياً ملموساً يؤكد صحة الرؤية الصهيونية للتاريخ اليهودي. فهذه التجربة أوهمت المعكرين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم المستقل عن تاريخ المجتمعات التي عاشوا فيها. وقد نسي هؤلاء أن ما تمتع به اليهود من استقلالية في هذه التجربة التاريخية سببه طبيعة المجتمع الإقطاعي في روسيا وبولندا.

والرؤية الصهيونية للتاريخ لا تختلف عن الرؤية الخلوية الراحدة اليهودية له، والفارق الوحيد بينهما أن الرؤية الصهيونية تمت علمتها. ومن الواضح أن هناك تدخلاً في البنى التاريخية وعدم إلمام بحركة التاريخ يتعكسان بجله في الطريقة التي يقرأ بها الصهاينة الواقع التاريخي. فعندما نظروا إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر رأوها أرضاً بلا شعب، ولم يروا واقعها الإنساني التاريخي.

انتفاضة شميلنكي

«انتفاضة شميلنكي» انتفاضة شعبية حدثت في أوكرانيا ضد الاستعمار البولندي وكل المؤسسات التي كانت تتبعه مثل: الكنيسة الكاثوليكية والوكلاء اليهود. وهذه الانتفاضة من أهم الحوادث التاريخية التي أثرت في الجماعات اليهودية في شرق أوروبا، ولا تقل في أهميتها عن وعد بلقور أو الإبادة النازية. ولا يمكن فهم انتفاضة

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

المحتلة هي الكومنولث اليهودي الثالث. ويرى بعض انصهانية أن الصهيونية تعبير عن هذا الاستمرار. وتذهب الرؤية الصهيونية في تفسير هذا الاستمرار إلى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطاً واحداً، وعبر عن جهر يهودي واحد.

ويعتمد مفهوم الاستمرار اليهودي على قياس تاريخي زائف، إذ يفترض أن الظواهر التي تحيط بيهود اليوم تشبه في كثير من الوجوه الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم. وكما هو الحال مع المفاهيم الصهيونية الأخرى، نجد أن مفهوم «الاستمرار اليهودي» يستخدم لإعطاء اليهود حقوقاً مطلقة مستمرة، ويُسقط حقوق الآخرين. فبسم هذا الاستمرار يدعي الصهانية لأنفسهم شرعية اغتصاب فلسطين وطردها، باعتبار أن الدولة اليهودية، حسب تصورهم، وريثة الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين.

الاستمرار اليهودي، متطور إسلامي

يرى المؤمنون بالاستمرار اليهودي أن كلمة «يهودي» تشير إلى يهود العالم في الماضي والحاضر والمستقبل. ومثل هذا التصور يتنافى تماماً مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية. فهناك تنوع هائل بين أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقي، ويشهد على ذلك وجود يهود يافس ويهود سود ويهود صفر، وهكذا...

ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرار بين يهود العالم، ولذا وردت مصطلحات عديدة في الحديث عنهم ليعبر كل منهم عن وضع مختلف زمانياً ومكانياً، وهذا المصطلحات هي:

« بني إسرائيل (ورد ٤١ مرة)

« هود (ورد ٣ مرات)

« الذين هادوا (ورد ٩ مرات)

« أوتوا الكتاب (ورد ١٢ مرة)

« أهل الكتاب (ورد ٣١ مرة)

والإيمان بالاستمرار اليهودي على النحو الذي يروجه الفكر الصهيوني يتناقض مع مفهوم الفطرة، ولا أحد يرث عن أبيه وأجداده صفات تجعله خيراً أو شراً، فكل إنسان مخير وسيحاسب الله على ما يفعل من خير أو شر. كما أن باب التوبة مفتوح لكل إنسان.

البقاء اليهودي

«البقاء اليهودي» عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة بالرؤية الصهيونية، وتجدها دائماً مقرونة بكلمة «معجزة». ومصطلح «البقاء

الفريقين تختلف عن تجربة الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضراً واحداً، فلكل جماعة يهودية مشكلاتها، وتدل المؤشرات كافة على أن أعضاء هذه الجماعات لن يكون لها مستقبل واحد.

ومع هذا، تصر الكتابات انصهانية على تأكيد وجود ماضي مستقل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي الجماعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بينها، والاتصال المزعوم يمتد ليشمل استقلال المستقبل والمصير.

المصير اليهودي (الوحدة والتشابه)

«المصير (أو القدر) اليهودي» عبارة تعني أن أعضاء الشعب اليهودي لهم مصير واحد مشترك، وأنهم خاضعون لمسار واحد، ولهم آمال مشتركة، ويلقون نهاية واحدة. وفكرة المصير اليهودي ترتبط بفكرة الشعب المختار. فهذا الشعب اختاره الإله وحل فيه ليكون محط عنايته واهتمامه وهو بالتالي ذو مصير خاص، مقرر مسبقاً. ويبدأ تاريخ هذا المصير بالخروج من مصر وينتهي بعودة الماشيح. وبين البداية والنهاية يجد اليهود مصيرهم المحترم من اضطهاد وهجرة وطرده. وهذا النموذج غير قادر على تفسير الكثير من الظواهر، فمثلاً، أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية مصيرهم مرتبط بها أكثر من ارتباطهم بإسرائيل، فهم لا يهاجرون إليها، وعدد من قُتل منهم في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية يفوق عدد من قُتلوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي.

ونحن نفرق بين وحدة المصير اليهودي، وبين تشابه المصائر، فأحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤثر أحياناً في جماعة يهودية أخرى، وذلك رغم وجود كل منهما في مسار تاريخي مختلف عن الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن حركات التحديث المتعثر في شرق أوروبا قذفت ملايين اليهود الذين كانوا يشكلون فائزاً يشرى إلى غربها، فاشتبك مصيرهم بمصير يهود هذه البلاد دون أن يتحدد المصيران.

الاستمرار اليهودي

«الاستمرار اليهودي» مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية تكون في العصر الحديث كلاً متجانساً على مستوى العالم، وأن ثمة استمراراً تاريخياً وثقافياً، وأحياناً عرقياً، يميز التاريخ اليهودي. وبناءً على هذا المفهوم يذهب الصهانية إلى أن يهود العصر الحاضر وريثة العبرانيين القدماء، وأن حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين

التي لا تنطبق على غيرهم من البشر وتعملهم سرا من الأسرار يحيطهم الغموض .

والصهيونية في برنامجها السياسي وفي رؤيتها لتواريخ الجماعات اليهودية ، متمركزة تركزاً يهودياً تاماً . ففي قراءتها لتواريخ تراها تاريخاً يهودياً واحداً له مركز يهودي واحد وحسب . ويخلص الصهاينة من قراءة التاريخ بهذه الطريقة المتمركزة تركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود بوصفهم جماعة فريدة متميزة . ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي ، كما لو كان البقاء أمراً مقصوراً على اليهود وحدهم ، دون عشرات الطوائف والشعوب والأقليات الأخرى ، كالأكراد ، والأرمن والنوبيين . ومن الناحية السياسية قامت الحركة الصهيونية بترجمة هذا التمرکز اليهودي إلى سلوك سياسي .

الهيكل الأول والهيكل الثاني

يستخدم بعض المؤرخين مصطلح «مرحلة الهيكل الأول» و«مرحلة الهيكل الثاني» للإشارة إلى مراحل ما يسمى «التاريخ اليهودي» . ومرحلة الهيكل الأول ، حسب تصور هؤلاء المؤرخين ، تبدأ مع بناء الهيكل في عهد سليمان عام ٩٦٠ ق.م . وتنتهي بسقوط المملكة الجنوبية عام ٥٨٦ ق.م . أما مرحلة الهيكل الثاني فتبدأ عام ٥١٦ ق.م . مع عودة اليهود من بابل وإعادة تشييد الهيكل ، وتنتهي بتخديم الهيكل على يد تيتوس عام ٧٠ ميلادية . وهذا مثل جيد على التمرکز اليهودي حول الذات وعلى محاولة فرض نمط متكرر في التاريخ المقدس على التاريخ الزمني وعلى افتراض وجود تاريخ يهودي واحد يضم جميع يهود العالم في كل زمان ومكان . و بهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية فهماً صحيحاً يتطلب وضعهما في سياقهما التاريخي ، والنظر إليهما من خلال تاريخ الإمبراطوريات العظمى في المنطقة ، وبالتالي فإن مصطلح مثل «الهيكل الأول» لا يعيد كثيراً .

الكومنولث اليهودي

مصطلح غربي يُستخدم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيها تاريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل ، أو شبه مستقل . وتنقسم الفترة المقصودة إلى «الكومنولث الأول» وترتبط بالهيكل الأول ، حيث اتحدت القبائل تحت حكم القضاة حتى عام ٥٨٦ ق.م . أما «الكومنولث الثاني» فيشير إلى المرحلة التي تبدأ بثورة الحشمونيين عام ١٦٥ ق.م . ، وقد أعلنوا استقلال البلاد بعد ذلك

اليهودي» مرتبط بمصطلحات أخرى مثل «الاستمرار اليهودي» و«الشعب اليهودي» و«التاريخ اليهودي» . وهذه المصطلحات جميعاً تتبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة يقال لها «اليهود» احتفظت بهويتها المستقلة ، رغم وجودها في أزمنة مختلفة . وعادة ما تتم مقدرة البقاء اليهودي باختفاء بعض الشعوب الأخرى كالآراميين والبابليين .

وهذا المفهوم ، مثل غيره من المفاهيم الصهيونية ، يفترض أن الجماعات اليهودية في العالم تصنف بالاستمرار والوحدة والتجانس ، وهو ما يكذبه التاريخ والواقع . فبقاء اليهود لم يكن مطلقاً ، فمن الوثائق الأساسية في التاريخ العبراني واقعة تهجير القبائل العبرانية العشر من المملكة الشمالية إلى آشور ، ثم لم يُسمع بهم بعد ذلك ، ولا يزال البحث جارياً عنهم . وقد أصدر أحد الباحثين فتوى بأن القبائل الثلاث الذين تم تهجيرهم للكيان الصهيوني ينتمون لواحدة من هذه القبائل المفقودة . والقول نفسه ينطبق على يهود الحزب الذين لا نعرف شيئاً عن مصيرهم وإن كان هناك نظريات مختلفة متناقضة تحاول تفسير هذا الاختفاء . كما أن نسبة كبيرة من اليهود تختفي من خلال اندماج ، فرغم أن عدد اليهود في القرن الأول الميلادي كان يصل إلى ما يقرب من سبعة ملايين ، فإن عددهم في القرن السابع الميلادي لم يتجاوز المليون .

ويعود بقاء الجماعات اليهودية لأسباب تاريخية تختلف من جماعة لأخرى ، ولا يعود لأسباب دينية . والبقاء ليس فضيلة أو رذيلة ، بل حقيقة تاريخية لا تخضع للقبول أو الرفض ، ولا تعطي صاحبها أية حقوق . وبقاء يهود روسيا وأوكرانيا لا يعطي أيًا من الجماعتين أية حقوق في الاستيطان في فلسطين حتى إن أرادوا ذلك وأصروا عليه .

التمرکز اليهودي

«التمرکز اليهودي» مصطلح يعني رؤية الأمور منفصلة عن إطارها التاريخ الواقعي ، منقطعة الصلة عن القرى أو العوائل التي أدت إلى ظهورها أو أثرت في مسارها ، ويركز - فحسب - على مدى تأثيرها في اليهود أو تأثرها بهم . فالشخص المتمركز حول نفسه تركزاً يهودياً يسأل نفسه عند النظر إلى أي أمر : هل هذا الأمر نافع لليهود أم ضار بهم ؟ وما معناه بالنسبة إليهم ؟ بدلاً من أن يسأل نفسه عن نفعه للبشرية أو مدى قبوله ورفضه أخلاقياً . والتمرکز اليهودي يعزل اليهود عن مجرى الأحداث التاريخية التي تحكمهم ، يشكل أو آخر ، في كل الجماعات البشرية الأخرى ، كان لهم قوانينهم الخاصة

بخمسة وعشرين عاماً، واستمر هذا الحكم حتى غزا الرومان المنطقة عام ٦٣ ق. م. وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات مثل الهيكل الأول والثاني، والكومونولث الأول والثاني، افتراض غير واقعي. فالكومونولث الأول، مثلاً، ارتبط قبامه وانتهياره بحركة الإمبراطوريات الكبرى. وعلى أية حال لم تزد مدة الوجود السياسي المستقل، أو شبه المستقل، في فلسطين أكثر من ٣٠٠ عام تسبقها آلاف السنين من الحضارات غير العبرانية غير اليهودية، ويليهما أكثر من ألف عام من الحضارات العربية الإسلامية وغير الإسلامية.

التاريخ من خلال الكوارث

«التاريخ من خلال الكوارث» عبارة تُستخدم للإشارة إلى اتجاه بعض كتاب ما يسمى «التاريخ اليهودي». وكتاب هذا الاتجاه يركزون على ما يحل بالجماعات اليهودية من كوارث، ويبدأ هذا التاريخ (حسب هذه الرؤية) بالخروج من مصر نتيجة قيام الفراعنة باضطهاد جماعة إسرائيل. وعقب الخروج يأتي: سقوط الهيكل الأول، والسبي البابلي، وسقوط الهيكل الثاني، وطرد اليهود من فلسطين والقدس، ونفيهم في كل بقاع الأرض، ثم عمليات الطرد المتكررة من بلاد أوروبا، والمذابح التي راح اليهود ضحاياها. وتصل الكوارث قمتها في الهولوكوست (أي المحرقة). والرؤية التي تركز على الكوارث نتاج ما نسميه «الثانية الصلبة» المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية التي تقسم العالم إلى الأنا (المقدس) والآخر (الملئس). وهذه الرؤية الثنائية تعبّر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ اليهودي باعتباره مجالاً للفوضى (الكوارث) لكنه في لحظة يتجلى فيه النظام الكامل (نهاية التاريخ المسيحية).

والتركيز على الكوارث يساعد على تماسك الهوية، فالبشر يميلون للتضامن في أوقات المحن، كما أنه يوفر عنصراً مشتركاً بين تواريخ الجماعات اليهودية، فالكوارث تجعل تواريخها المتباينة تاريخاً واحداً في نظر الصهاينة وأعداء اليهود. وإذا دققنا النظر وجدنا أن مصطلح هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما الوظائف التي اصطلحوا بها.

والتواريخ التي تستخدم الكوارث محوراً أساسياً تحاول قدر إمكانها أن تجعل اليهود ضحية وحسب مقاييس الأغيار. وهي لتحقيق هذا الهدف تستبعد العناصر الإيجابية في سلوك الأغيار إزاء اليهود، لتصورهم ذئاباً يفتكون (دائماً) باليهود.

احتكار دور الضحية (من المسؤول ومن الضحية؟)

من الأسئلة التي تُثار دائماً في حراسة تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية محاولة تحديد المسؤولية عما حدث لليهود عبر التاريخ، وهل هم المسؤولون عن العنف الذي يحيق بهم؟ أم أنهم ضحية لهذا العنف؟ الصهاينة يقولون إن اليهود هم دائماً الضحية وأنهم تم طردهم من بلد لآخر دون سبب واضح ودون رحمة. ويحاول الصهاينة تضخيم دور اليهود كضحية بحيث يحتكرون هذا الدور، ويذلون قصارى جهدهم في إنكار هذا الدور على الآخرين. فمثلاً عندما يذكر مؤرخ حقيقة أن عدد البولنديين الذين أبادهم النازيون يفوق عدد من أريد من أعضاء الجماعات اليهودية، فإن الصهاينة يثيرون صحفاً شديداً مبتذلاً. ويحاول الصهاينة استثمار دور اليهود كضحية لخدمة مشروعهم السياسي، فيطالبون ألمانيا بدفع بلايين الدولارات تعويضاً لليهود عما لحق بهم من مذابح، بل يصبح احتلال فلسطين وطرد سكانها منها مجرّد تعويض عما حاق باليهود من أذى على يد النازيين.

وفي محاكمة أَيْخمان (وهو مسئول نازي، اختطفه الصهاينة وحاكموه في إسرائيل) ركز المدعي العام الإسرائيلي على دور اليهود كضحية أزلية في كل مكان وزمان، ورد محامي أَيْخمان على ذلك بأن تسأل: ألا يمكن أن يكون هذا الشعب الذي يتعرض للاضطهاد على يد الجميع في كل زمان ومكان، هو المسؤول عن وقوع هذا الاضطهاد؟ والمعادون لليهود يردون على هذا السؤال بالإيجاب ويقولون: نعم اليهود هم المسؤولون. وهذان التفسيران ينفلان أن هناك جوانب كثيرة في الواقع تشكل خارج إرادة الإنسان ووعيه، فاشتغال اليهود بالرب داخل سياق الحضارة الغربية حوّلهم إلى مستغلين للجمهير، لكنهم لم يصحبوا كذلك بقرار واعٍ منهم أو من النخب الحاكمة الأوروبية، وإنما نتج عن أسباب عديدة اجتماعية واقتصادية وثقافية، أدت بتفاعلها معاً إلى هذه النتيجة.

التفسير الحرفي والنصوصية

«الحرفية في التفسير» هي أن يصير المؤمن بكتاب مقدس على أن نصوص هذا الكتاب معناها واضح بسيط مباشر، مثل القواعد العلمية، يمكن التوصل إليها دون جهد عقلي، ولذا يرى الحرفيون ضرورة التمسك بحرفية النص. والتفسير الحرفي لا يعترف بالمجاز في النص المقدس، ولذا فإنه يختصر المسافة بين النص والواقع. والتفسير الحرفي عكس الأصولية، وهي العودة إلى الأصول الأولى كما تظهر في النصوص المقدسة وفي سلوك الأولين الصالحين

بروتوكولات حكماء صهيون التي يظن البعض أنها أحد كتب اليهود المقدسة. وبعض الصهاينة يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير.

تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية

نستخدم عبارتي «تاريخ العبرانيين» و«تواريخ الجماعات اليهودية» للإشارة إلى التواريخ الحقيقية للعبرانيين والجماعات اليهودية. وهذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية بحدودها وانماياتها وقرنها المختلفة، كما أنها تختلف عن التاريخ الذي ترويه التوراة. وسنحاول تقديم مخطط عام مبسط لتواريخ الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ (بإمكان القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة للاستزادة). وقد قسمنا هذه التواريخ إلى قسمين أساسيين: تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية. ثم تم تقسيم كل قسم إلى عدة مراحل.

أولاً: تاريخ العبرانيين (جماعة إسرائيل):

بدأ تاريخ العبرانيين بهجرات من مناطق مختلفة إلى بلاد الرافدين. وبين ٢١٠٠-١٢٠٠ ق.م حدثت هجرة إبراهيم إلى فلسطين (١٩٩٦ أو ١٨٠٠ ق.م)، ثم هجرة يعقوب ثم يوسف إلى مصر (١٧٢٠ ق.م). ويبدو أن العبرانيين في هذه المرحلة كانوا جماعات من البدو الرحل يعيشون على أطراف المدن ويتقنون على طرق التجارة. وتلت ذلك فترة القضاة، وفيها خرج موسى من مصر عام ١٢٧٥ ق.م ووصل إلى سيناء، ثم حدث التسلل العبراني إلى كنعان (١٢٥٠-١٢٠٠ ق.م) تحت قيادة يوشع بن نون ومحاربتهم الاستيطان فيها. وشهدت هذه الفترة الحرب ضد الفلسطينيين الذين انتصروا على العبرانيين عام ١٠٥٠ ق.م ثم انسحب الفلسطينيون بالتدريج واقتصر وجودهم على ساحل فلسطين الغربي.

ثانياً: تواريخ الجماعات اليهودية:

مع انتهاء المرحلتين السابقتين، يمكننا أن نسطق تماماً مُصطلح «تاريخ العبرانيين» أو «تاريخ العبرانيين اليهود»، ليحل محله مُصطلح «تواريخ الجماعات اليهودية»، إذ يصبح من المستحيل التحدث عن اليهود بشكل عام داخل إطار تاريخي موحد. فبعد أن اكتسبت الجماعات اليهودية المختلفة استقلالها الثقافي عن مركز عبراني موحد، أصبح لكل جماعة يهودية ظروفها التاريخية وحركتها المستقلة عن ظروف وحرركات الجماعات الأخرى، ولا يمكن فهم سلوكها ومسيرها إلا في إطار تاريخ المجتمع الذي تنتمي إليه. وبدأت تظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لتحل محل كهنوت الهيكل والأرستقراطية الحشمونية واليهودية، فقد استمر

واجتهادات الفقهاء. وهذه الأصول جميعاً تمثل جذراً تنفرد منه الفروع والاجتهادات كلها، وتشكل الإطار العام الذي يحكم عملية اجتهاد مستمرة في كل عصر يقوم بها عقل المؤمن المفسر المجتهد بالعودة إلى النص المقدس. وهذه التفرقة ضرورية لأنها تضع حداً يفصل بين الاجتهادات التي يصل إليها المجتهد ولا تتصف أبداً بالقداسة، وبين النص المقدس.

والتفسيرات الحرفية تفسيرات شديدة السهولة، فالمفسر يأخذ جملة من الكتاب المقدس ويفسرهما بطريقة مباشرة، والحركات الثورية الشعبية ذات الطابع المشيخاني الحلولي الكموني تربة خصبة لظهور التفسيرات الحرفية للنصوص المقدسة والتنبؤات، وتقوم على أنه سيحدث تجسد كامل فجائي للإله في التاريخ الإنساني وتتلوى الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً وتنتهي كل الآلام. وعندئذ ينتهي التاريخ البشري الذي هو مجال الاختبار وحرية الإرادة والاختيار، وتأتي النهاية السعيدة (نهاية التاريخ).

والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي مثال على الحرفية، فقد فسرت بعض الإشارات العابرة التي وردت في العهد القديم تفسيراً حرفياً وأعطتها مكانة مركزية في تصورها. وقد حاول المذهب الكاثوليكي تهدئة النزعة المشيخانية فقدم تفسيرات مجازية للنصوص نفسها التي ارتكزت عليها العقيدة الألفية. وصهيون بالنسبة لليهودية الحاخامية، ليست موقعاً جغرافياً، وإنما فكرة مثالية تتعلق بها الألفية، والعودة إليها ليست عودة حقيقية مادية بل تتم بشكل إلهي تام خارج التاريخ، وهي كفكرة لا علاقة لها بأرض فلسطين. والشعب المختار ليس اليهود وحدهم بل جماعة من المؤمنين تلتزم بالأوامر والنواهي الإلهية.

والجماعات الصهيونية ترفض التفسيرات المجازية التي طرحتها اليهودية الحاخامية، فبدلاً من صهيون المثالية غير المادية، تظهر فلسطين كموقع للاستيطان الصهيوني وتحول الشعب المختار من فكرة تنطبق على كل من يلتزم بشروط محددة إلى شعب بعينه، وبدلاً من عودة الهية تتم بعد انتهاء التاريخ تحدث عودة بالقوة المسلحة.

وتعد «النصوصية» شكلاً من أشكال الحرفية. «النصوصية» نسبة إلى «نص»، وهي محاولة لتفسير سلوك فرد أو جماعة أو رؤيتها للواقع أو مخططاتها للمستقبل بالعودة إلى النصوص المقدسة التي يؤمن بها الفرد أو أفراد هذه الجماعة. وكثير من العرب يحاولون تفسير سلوك أعضاء الجماعات اليهودية بل سلوك الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية من خلال العودة إلى نصوص العهد القديم أو

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن وصف طبيعة علاقة هذه الجماعات بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها. وتتسم الحضارات التقليدية بالفصل الحاد بين الطبقات والفئات والأقليات، فكان لكل فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام الدولة والحاكم، وكانت الدولة بدورها لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإنما مع القشائ والصيقات والأقليات المختلفة باعتبارها تجمعات لها مؤسساتها. فكانت هذه المؤسسات تتولى جمع الضرائب مثلاً، كما كانت تتولى الشئون التعليمية والقضائية الخاصة بأعضائها. وكان لكل فئة أو أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليها، كما كان لها محاكمها التي تفصل في النزاعات التي تنشأ داخلها. ولم يكن يُستثنى من ذلك فئة أو طبقة أو أقلية. والواقع أن الهدف من هذا التقسيم والاستقلال الإداري النسبي كان، على المستوى المحلي، تسهيل عملية الإدارة وضبطها.

وكانت الجماعات الوظيفية (العتالية والمالية) تشكل حالة متطرفة من هذا الوضع العام، فهي جماعات كانت تضطلع بوظائف تتسم بأنها مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمئزازهم. ولذا، كان للمجتمع يعزل أعضاء هذه الجماعات حتى يصبح لهم مؤسساتهم وأماكن إقامتهم المقصورة عليهم. وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الحضارات، خصوصاً الحضارة الغربية، قسوا (حتى القرن التاسع عشر) بدور الجماعة الوظيفية البسيطة، ومن ثم كانت عملية عزلهم تأخذ شكلاً حاداً. ففي بابل، بعد التهجير، كان لليهود مؤسساتهم المستقلة التي يرأسها رأس الجالوت (المنفى) وساعده رؤساء الحلقات الدراسية. كما كان يهود الإسكندرية البطلمية، في القرن الثاني قبل الميلاد، يكوّنون بوليتيوما (جماعة من الغريباء يحق لهم السكنى) ويرأسها رئيس القوم (إنترخ) الذي كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة، وكان يشاركه السلطة ويعلمو عليه أحياناً مجلس الشيوخ (جيروسيا). وقد سمح الرومان لليهود بأن تكون لهم محاكمهم ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكان يرأسها أمير اليهود (ناسي أو بطريك) الذي يعود تاريخه إلى عصر السلوقيين، وكان يتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور الخاصة باليهود. ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية، الذي كان موروثاً عن إسبانيا الإسلامية (الأندلس)، يختلف كثيراً عن مؤسسات الإدارة الذاتية. ويمكن رؤية مجالس القهال التي كانت ممثلة في مجلس البلاد الأربعة في بولندا، أو اللاتيفوديشافت في وسط أوروبا، أو الماهاماد في هولندا وغيرها من البلاد، أو نظام الملة في الإمبراطورية العثمانية، تعبيراً عن الوضع نفسه. ومؤسسة الجيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة.

أمير اليهود (ناسي-بطريك) تحت حكم الرومان، ورأس الجالوت تحت حكم الفرس، في إدارة شئون الجماعة اليهودية، كل في بلده، بالنيابة عن السلطة الحاكمة.

التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية

مصطلح «تاريخ اليهود الاقتصادي» يفترض وجود تاريخ اقتصادي واحد يضم كل الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. ويصعب على دارسي الجماعات اليهودية أن يجدوا معالم تاريخ واحد يضم كلا من يهود إثيوبيا الذين يعيشون في مجتمع قبلي بسيط ويهود الولايات المتحدة الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي متقدم ويهود الهند الذين يعيشون في مجتمع ينتمي للعالم الثالث. ولذا فإننا نفضل مصطلح «التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية»، لأنه أكثر قدرة على التفسير.

التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية

«تاريخ الفكر اليهودي» أو «التاريخ الفكري لليهود» أو «تاريخ الحضارة اليهودية»... إلخ كلها مصطلحات تفترض أن ثمة تاريخاً واحداً ما يسمى: «الفكر اليهودي» أو «الحضارة اليهودية» أو «الثقافة اليهودية». وأن هذا التاريخ يضم كل الجماعات اليهودية في العالم ويقصر وحدتهم وتنوعهم والتحولات الفكرية التي تطرأ عليهم. ومن الصعب على أي دارس أن يكتشف عناصر الوحدة بين ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين الذين تأثروا بعمق بالمحيط الثقافي والحضاري الصيني، وثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر أو الولايات المتحدة أو إثيوبيا. ولذا فإننا نرى أن مصطلح «التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية» أكثر قدرة على التفسير.

٢- إشكالية الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية

مصطلح «الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية» نستخدمه بدلاً من المصطلح الإمبريالي-عزوي ذي الأصل اللاتيني «أوتونومي» autonomy الذي يعني «الاستقلال أو الحكم الذاتي»، وهو مصطلح شائع في الأدبيات الغربية عن أعضاء الجماعات اليهودية،

ولكن هذه الإدارة الذاتية عادةً ما تختفي مع بداية عملية التحديث وظهور الدولة القومية العلمانية الحديثة ذات النظام التعليمي والاقتصادي الشامل والتي تضطلع بمعظم وظائف الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب. ومن ثم، فإنها تتطلب ولأكثر من أعضائها، وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية متخلقة على نفسها. وقد بدأت هذه العملية في أوروبا مع بداية القرن الثامن عشر، واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويمكن رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة عن هذا التحول السريع.

والفهم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج لليهودية اليهودية، هو أن اليهودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته منه، شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع، ولذا، فلا توجد أية ضرورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية.

وعلى العكس من هذا فمحاول التواريخ التي تنطلق من المنطلقات الصهيونية إظهار أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات حكم ذاتي (دولة داخل دولة) حسب التعبير الصهيوني والمعادي لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم، وبالتالي فإنها تعبّر عن هويتهم القومية الجماعية التي ترفض الاندماج، لتستخلص من ذلك أن اليهود يشكلون كلاً واحداً وأنهم تجمع قومي مستقل عبر التاريخ في كل زمان ومكان. ينطلق الفكر الصهيوني من هذا المفهوم الجمعي لليهودية الذي يضرب بجذوره في العصور الوسطى والجنوبي، الذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ التجربة الكبرى في الإدارة الذاتية.

ولكن الدولة الصهيونية سبقها تجارب أخرى في الإدارة الذاتية من أهمها تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني اليهودي وتجربة جيتر وارسو ومستوطنة تيريس ينشتات اللتين حاول النازيون من خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له مكوناته الحضارية المستقلة.

وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنزية والصهيونية) وحلت محلها مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتها تماماً عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية. فالهدف من مقاطعة بيرويجان حل مشكلة الجماعة اليهودية في روسيا باعتبارها جماعة قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا، انخرط بعض أعضائها في الوظائف الطبقية الهامشية). أما مؤسسات القهال وروابط المهاجرين وحلقات العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرها فهي لا تختلف عن مثيلتها من المؤسسات

التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في المجتمعات الحديثة وهي مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من خلاله التواصل على مستوى أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم في رقعة الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتهم النفسية والمادية الخاصة. ومن ثم فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد يوحي بذلك.

وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تُقدم بعض الحوادث التاريخية الاستثنائية مثل مملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة الحرور باعتبارها تعبيراً عن رغبة اليهود الأزلية في الاستقلال الذاتي. وغني عن القول أن الدراسة التاريخية ستبين أن هذه مجرد استثناءات يمكن تفسيرها لا في إطار التاريخ اليهودي وإنما في إطار التشكيلات الحضارية المختلفة التي ظهرت في إطارها.

قيادات الجماعات اليهودية

«قيادات الجماعات اليهودية» هي الشخصيات أو المجموعة التي تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوجيهها والتفاوض باسمها مع النخب الحاكمة. ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء الجماعات اليهودية، عبر تواريخهم دائماً، مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث باسمهم أمام السلطة الحاكمة. ولم يواجه العبرانيون القدامى هذه المشكلة، ففي فترة الآباء كانت قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة (القضاة). وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه الفترة السديقية، لم يكن هناك ما يميز العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة في الشرق الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي. وقد استمر الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت القيادة الكاريزمية القبيلة التي لم تكن تختلف في جوهرها عن القيادة القبيلة في عصر الآباء. وبعد ذلك، ظهرت مؤسسة الملكية تساندها طبقة الكهنة، فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداءً من ١٠٢٠ حتى ٥٨٦ ق.م. ولكن، وبطبيعة الحال، كانت ثمة صراعات على القيادة لازمت هذه الممالك. فبعد وفاة شاول، انقسمت المملكة إلى قسمين؛ الجنوبي (يهودا) وقد استولى عليه داود، والشمالي (يسرائيل) الذي استولى عليه إشبعل ابن شاول. وبعد سبع سنين ونصف السنة، اتحدت المملكتان ثانية تحت قيادة داود، ثم جاء سليمان وكانت أول خطوة قام بها أن قتل جميع منافسيه في الملك ليستريح من متاعبهم. ولكن المملكة الموحدّة انقسمت بعد موته مباشرة إلى مملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتين: المملكة الشمالية وبقيت حتى عام ٧١٢ ق.م. والمملكة الجنوبية وبقيت حتى عام ٥٨٦ ق.م. كما أن المملكتين كانتا بدورهما ميداناً لنزاعات

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

بالتبعية الكاملة لروما . وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم بالولاء . وقد أصبح للجماعة اليهودية في بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الجالوت (المتنفي) . وحين تعاضد عدد يهود مصر وتزايد نفوذهم ، أصبح لهم ، هم أيضاً ، قيادة لهم المستقلة بل وهيكلمهم المستقل . وفي نهاية القرن الأول قبل الميلاد ، ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها الصلوقيون والفرسيون والغبيرون ، طرح كلٌ منهم نفسه باعتباره قيادة اليهود الحقيقية ، في فلسطين أساساً ، وفي العالم ككل . ثم نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان والذين انتهيا بتهدم الهيكل بيد الرومان ، الأمر الذي وضع نهاية للمرحلة العبرانية اليهودية .

ويلاحظ أنه ، بعد هدم الهيكل ، لا يوجد شكل واحد محدد للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة للتشكيل الحضاري السياسي الذي توجد فيه . وعلى سبيل المثال ، فإن قيادة يهود الفلاشا التي استمرت حتى العصر الحديث كانت قبليّة ، واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بطابع هندي واضح ، وتأثرت قيادة يهود كايبنج بالحضارة الصينية . أما يهود الخزر ، فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية) . أما في الشرق الإسلامي ، فقد ترأس الجماعات اليهودية رأس الجالوت (المتنفي) ، وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في العالم الإسلامي . وقد ظهر إلى حواره نخبة قائدة دينية تستند مهيمنة إلى نجاحاتها التجارية وراثتها ، وقد كانت هي التي تتحكم في النخبة الدينية . وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ، إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة الجماعة اليهودية فعلياً ، وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحاخامات .

وحين كانت الدولة المركزية قوية ، كان اليهود يتبعون مركزاً واحداً وقيادة واحدة . وحينما كانت السلطة المركزية تضعف وتنقسم الدولة إلى دويلات ، كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي تعيش فيها . في العالم الإسلامي على سبيل المثال ، حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية ، كان منصب رأس الجالوت يشتمل بنفس القوة . ومع تفكك الدولة الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة ، ظهر منصب رئيس اليهود (مجيد) في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية .

ومع هذا ، كانت الجماعات اليهودية ، داخل الإطار القوي للدولة العثمانية ، مقسمة فيما بينها متصارعة الراحنة مع الأخرى ، واحتفظت كل جماعة باستقلالها . ولكن حدثت عملية اندماج فيما

داخلية مستمرة . كما كان هناك صراع دائم بين الكهنة والملوك (المؤسسة الحاكمة) من جهة والأنبياء من جهة أخرى .

ويعد هذا التاريخ ، أخذت مشكلة القيادة في الظهور بكل أشكالها ، إذ تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية . وتتسم الجماعة الوظيفية بأن قياداتها نهيم على أعضائها لأنها عادة جماعة صغيرة عددياً ، كما أنها لا بد أن تخضع لعملية ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية . وعادة ما كانت النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أمور الجماعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتية . ومع أن الوضع في فلسطين كان مختلفاً ، بطبيعة الحال ، إلا أنه يلاحظ أن الجماعة اليهودية على أرض فلسطين فقدت استقلالها السياسي (باستثناء فترة الحشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى . ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية المحلية كانت لا تختلف كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات اليهودية الوظيفية .

ومنذ فترة التهجير إلى بابل ، قام أعضاء الجماعات اليهودية بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية المحلية ذات الطابع الإداري ، مثل جمع الضرائب ، بتصريح من السلطة الحاكمة وفي إصرار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم الإمبراطوريات القديمة ، شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات التقليدية وفي هذا الإطار تم تأسيس المجمع الكبير . وقد استمر هذا النمط وساد بين أعضاء الجماعات حتى القرن التاسع عشر ، ثم تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية وحدها . ولا يستثنى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني . وقد تولى القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال الدين وأثرياء اليهود وكانت الضرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان . وبعد مرسوم قورش بالعودة من بابل (538 ق . م) ، آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المركزة حول الهيكل ، وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقوا ، فقارمتهم المناصر العبرانية المحلية . ثم ظهر من بينهم ، لفترة زمنية قصيرة ، ملوك الحشمونيين (142 - 63 ق . م) الذين كانوا يحملون لقب الكاهن الأعظم ، وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الأمر مع السلطة السلوقية ثم الرومانية . أما حكم الهيروديين (ابتداءً من 37 ق . م) ، فكان تابعاً للرومان تماماً . ومن المعروف أن لقب «ملك روماني (دوكس)» الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملوك الحشمونيين من قبلهم ، كان لقباً شرفياً وحسب إذ كانوا يدينون

بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر السفاردي. ولذا، فقد عيّنت الدولة العثمانية الخاخام باشي (في القرن التاسع عشر) ليمثل نوعاً من القيادة المركزية لليهود الدولة العثمانية.

ومن ناحية ظهور المسألة اليهودية وتطور الحركة الصهيونية، قد يكون من المفيد التركيز على أوروبا وحدها. ويلاحظ أن الإقطاع الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى وحدات صغيرة. ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام الجماعات، فكان لكل جماعة يهودية وظيفة نخبها القائدة التي كانت تكون عادة من كبار رجال الدين والمموّكين وتتمتع بصغار رجال الدين والتجار. ويظهر هذا في مؤسسة القهال التي كانت تتكون من تنظيمات صغيرة متصارعة فيما بينها، ثم أصبحت في نهاية الأمر ممثلة في مجلس البلاد الأربعة الذي تم حله عام ١٧٦٤، فعددت التوترات والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى. وفي بداية القرن السابع عشر، ظهر يهود البلاط (وهم من كبار المموّكين الذين كان يعتمد عليهم الحكام) الذين كانوا يكتسبون هيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطهم بالحكام ويتحولون إلى قيادات للجماعة اليهودية ويتحدثون باسمها أمام الأمير. وكانت أهم وظيفة تُؤكل إلى القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان)، تلك الوظيفة التي كانت مهمتها التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة. وكان هؤلاء الوسطاء، بسبب ثرائهم ونفوذهم، يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء الجماعة، الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة، فشرعية هذه القيادة كانت تستند إلى ثرائها وإلى نجاحها في عالم الأغنياء، وإلى تقبل عالم الأغنياء لها، وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داخل حركات الجماعة اليهودية.

ومع تدهور الجماعة اليهودية في شرق أوروبا، في بولندا وروسيا اللتين كانتا تضمّان معظم يهود أوروبا والعالم، تدهورت هذه القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة، وتحول القهال من شكل للإدارة الذاتية إلى أداة استغلال وقمع. وكان منصب الخاخام يُباع ويُشترى وكذلك منصب القاضي، وهو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعياً في المحاكم الشرعية اليهودية، وهكذا ازداد انفصال القسادات الدينية والدنيوية عن جماهيرها. وربما كان هذا الوضع المتردي أحد العناصر التي أدت إلى تفجر النزعات المسيحانية والحركات الشبتانية التي جاءت بعدها، والتي كانت تمثل، فيما كانت تمثل، ثورة ضد القيادة التقليدية المكوّنة من الخاخامات والأثرياء، فضمت عناصر كثيرة من بينها صغار المموّكين وصغار الخاخامات، وكل من اهتز وضعه

الاقتصادي نتيجة التحولات الاقتصادية، وكل من استبدته أشكال التنظيم القديمة. وقد كان لهذه الحركات قياداتها الكاريزمية، يتبع كل قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره. ولما كان لكل جماعة، مثل الدومعه والفرانكين، طقوسها ومعتقداتها المتميزة عن طقوس ومعتقدات اليهودية الخاخامية، فقد شكلت مثل هذه الجماعات جيوشاً مستقلة. وكثيراً ما كانت هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميها من اضطهاد القيادات الخاخامية والمالية. وقد كانت الحركة الحسيدية أكثر الحركات الصوفية (الشبتانية) انتشاراً وجماهيرية. وكان لكل جماعة حسيدية قائدها (تساديك) وهو زعيمها الديني الصوفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة، فهو الصلة الوحيدة بينها وبين الإله حسب التصور القبالي. وقد حلّ التساديك محل الخاخام بالنسبة إلى الحسידين.

غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الخاخامية جاء من بين صفوف دعاة حركة التنوير (مسكليم) مع نهاية القرن الثامن عشر بتأييد من التجار اليهود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الصناعي الجديد جعل وجود الجماعات الوظيفية (اليهودية وغير اليهودية) غير ذي موضوع. وقد تلقى هؤلاء تعليمهم خارج المحيط اليهودي التقليدي. وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع العالمين اليهودي والمسيحي والتقليدي والحديث، فطرحوا أنفسهم باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهودية، والقادرين على التحديث باسمها، والعارفين بمصالحها، حتى ولو رفض السواد الأعظم من اليهود ذلك الرأي. وكانت الحكومات الغربية الحرصة على تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى علمتهم، تؤثر التعامل معهم، وهذا يعني أن دعاة التنوير كانوا، مثل يهود البلاط، يكتسبون شرعيتهم من عالم الأغنياء.

وحينما ظهرت الحركة الصهيونية، كانت بعض أشكال القيادة التقليدية لا تزال سائدة برغم تزايد تحديث أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في مجتمعاتهم. ولا يمكن فهم سلوك الرعامات الصهيونية في شرق أوروبا إلا في ضوء هذه الحقيقة. وقد كانت منظمات أحباء صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيق الشخصية اليهودية وحل المسألة اليهودية عن طريق الاستعمار. ولكن، ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقياً تعليماً علمانياً، فإنهما حينما بدأ في التحرك اتبعاً النمط التقليدي فطلبا إلى الخاخام موهيلفر أن يترجعه إلى ميرش وروتشيلد (وهما من أثرياء الغرب اليهود) ليطلب منهما تقديم المساعدة لمشروعهما الاستيطاني، أي أنهما توجهاً للوسيط (شتدلان) التقليدي (الخابخام) الذي يتوجه إلى

الثري حتى يتوسط لدى الحكومات المعنية وحتى يزودهما بالدعم المالي الذي يريدانه. وظلت الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه الرؤية الضيقة، إلى أن جاء هرتزل وحدث الحل الصهيوني فخرج به من الإطار اليهودي التقليدي وتخطى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة في إطار استعماري غربي لا علاقة له بأشكال القيادة التقليدية المألوفة لدى اليهود فتوجه إلى الدول الغربية الاستعمارية. ولذا، نجح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون ويهود شرق أوروبا، فأسس المنظمة الصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء الجماعات اليهودية والقوى الإمبريالية، وظل مهيمناً عليها تماماً حتى موته.

وقد ظن صهيانية الغرب أن هيمتهم على المنظمة مستمرة وأن صهيانية الشرق سيستمرون في تلقي الأوامر والإذعان لها. لكن، بعد موت هرتزل بفترة قصيرة، استولى صهيانية شرق أوروبا على المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية تتركز في بولندا وروسيا، وعلى أساس أنهم أولى بالتمثيل عنها وعن مصالحها، خصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا الإطار اليهودي المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية العربية.

ويُعدُّ وعد بلفور الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة الصهيونية بدور الشدائد أو الوسيط الحديث، فعرضت تهجير فائض أوروبا من اليهود إلى فلسطين تخليصاً منهم، ولتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي، على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل. وقد قبل الغرب هذه الرؤية، وتم توقيعه وعد (عقد) بلفور في هذا الإطار، حيث يقوم اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصرف أموالهم المديونية باستقلال كامل، وتصرف أموالهم الإدارية والسياسية المحلية في المستوطن، لصهيوني، على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح الإمبريالية الغربية. وهذا الوضع لا يختلف في أساسياته عن وضع الجماعات اليهودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة. ولذا، تم القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط "من فوق" أي من جهة الدولة الإمبريالية الراعية. ومن الأمور التي تستحق التأمل والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لا ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات اليهودية سقطت في يد صغار المفكرين الصهيونيين الذين لا يتمتعون بأية آفاق فكرية فسيحة أو رؤية تاريخية عميقة.

ولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية، بعد

وعند بلفور، سواء على الصعيد العالمي أو داخل المستوطن الصهيوني. أما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية، فإن الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات بما لهم من مصالح وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة الصهيونية من جهة أخرى، فهي تريد أن توظف كل شيء لصالح للمستوطن الصهيوني وترى أن الجماعات ليست إلا وسيلة تستخدم الغايات النهائية للصهيونية. وهذا الصراع مستمر حتى الآن وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد، الجاسوس الأمريكي اليهودي.

كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهيانية الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهيانية الخارج التروطين (أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية). وقد حُسم الصراع إلى حد كبير لصالح الصهيانية المستوطنين، وتحولت المنظمة الصهيونية العالمية إلى أداة تابعة لحكومة المستوطن الصهيوني. ولا تزال هناك أصدااء للصراع القديم على قيادة الجماعات بين الصهيونية وأعداء الصهيونية من اليهود. ولكن هذا الصراع، مثل كثير من الصراعات الشبيهة، تم حسمه لصالح الحركة الصهيونية.

ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المستوطن الصهيوني، وهو صراع ذو أبعاد عديدة. ينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تحالف كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتها، ولا داخل أعضاء المستوطن الصهيوني فيما بينهم، فأمثال بن جوريون وبيجين ويسريز وشامير جاءوا من بولندا، وأمثال حايم وايزمان وجولدمان وأريئيل شارون وإيتان رابين ولدوا في فلسطين، وليفي وشاحل من الدول العربية، وجولدمان وأريئيل وكهان وأبا إيبان من الدول الناطقة بالإنجليزية. ومعظم القادة المذكورين لادينون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنما يتخذونها انتماءً إثنياً وحسب. أما ليفنجر ويتسحاق بيريتس ومناحيم كوهين وأبراهام شايرا، فيعيشون وفق الشريعة (هالاخاه). ولذا، نشب كثير من الصراعات بينهم حول توجه الدولة الصهيونية وقيادتها، فهناك صراع إثنى بين الأشكناز وبقية أعضاء المستوطن من يهود سفارد وعرب وغيرهم. كما يوجد صراع بين المؤسسة العمالية الصهيونية من جهة وبعض كبار المورجين ودعاة الاقتصاد الحر ومن يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن مسخطها من جهة أخرى. وقد أخذ الصراع بين الدينين واللا دينيين في التصاعد، كما يلاحظ أن هناك صراع أجيال غير واضح على سطح الأحداث، ويطرح كل قطاع من أعضاء

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

النخبة والزعامات نمسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة . بل ثمة صراع حاد الآن بين القوى الدينية المختلفة : الصهاينة المتدينين والبيتوانيين وحيد والسفارد . . . إلخ .

ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يُسمى بمشكلة عجز اليهود بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة . وقد طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادتهم القومية وقيادتهم المستقلة . وتثار الآن هذه القضية مرة أخرى في الصحافة الإسرائيلية ، كما يثار مدى نجاح القيادة الصهيونية داخل إسرائيل في تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسياسي المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى ضوء تدخل الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية مثل إنتاج طائرة لافي .

ومع ظهور ما يُسمى «لاهوت البقاء» ، الذي يجعل الهدف الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود ، طرح الحاخام ريتشارد روبنشاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات اليهودية ، وأن هذه القيادة هي التي علّمت اليهود الخنوع والخضوع وتقبل العجز وأن هذا الوضع استمر حتى الحرب العالمية الثانية حين تعاونت المجالس اليهودية مع القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال . ومن ثمّ ، فإن ظهور القيادة الصهيونية (العسكرية) تصحيح لمسار التاريخ اليهودي كتاريخ زمني .

المجمع الكبير

«المجمع الكبير» المقابل العربي للكلمة العبرية «كنيست هجدولا» وهو المجلس التشريعي الذي يُقال إن عزرا أسسه بعد عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش (٥٣٨ ق.م) . ومعنى هذا أن للمجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ اليهود في فلسطين والتي لا يُعرف عنها الكثير . لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل ، وأنه استمر في فترة التهجير البابلي ، وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجلس للانعقاد . ولم تصلنا معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية ، ولكن يبدو أنه كان مجلساً يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة .

ويقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين ، وهو عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذي يُقال له الكنيست . ويُقال أيضاً إن العدد كان خمسة وثمانين في بداية الأمر . ويبدو أن للمجلس كان

يعقد اجتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة ، واشترك في المجلس الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل ، من بينهم عزرا ونحميا وحجاي وزكريا . كما يبدو أن هذا هو المجلس الذي عين شمعون الحشموني كاهناً أعظم وقائداً أعلى ، واستمر المجلس حتى الفترة الهيلينية . وقد قرّر هذا المجمع الثمانية عشر دعاء ، ودعاء مقدم السبت ، وكثيراً من الصلوات والبركات الأخرى . وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوية إلى مدرّش وعالاهاء وأجاداه . وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال وإستير ، وكذلك أسفار الأنبياء الصغار ، إلى العهد القديم .

السندهرين الأكبر

ويُشار إليه بلفظ «سندهرين» فقط . و«السندهرين» صيغة عبرية للكلمة اليونانية «سندريون» وتعني «مجلس» . وقد كان هذا الاسم يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والجنائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في فلسطين . وكان السندهرين بمقره المحكمة (بيت دين) . ولذا ، فإنه يُطلق عليه «المحكمة العليا» ، وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في ذلك الوقت ، وتشريع القوانين الخاصة بالعبادات ومحكمة من يتهلك هذه القوانين ، وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكهنوتية في المعبد . وكان السندهرين يقوم أيضاً بوظيفة محكمة الاستئناف . والسندهرين أعلى سلطة قضائية لليهود وله الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها . وقد كانت أحكامه تُصنّف بموافقة أغلبية الأعضاء . وكان السندهرين يشرف على المحاكم الصغرى ، كما كان من صلاحياته تعيين القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السندهرين الأصغر أو في غيرها . وهو الذي كان يحاكم كبار الموظفين ، مثل الكاهن الأعظم ، ويتحرّى مدى صدق أو كذب مدعي الشجاعة . والسندهرين هو المجلس الذي جمع الحقائق وقدمها للمحاكم الروماني حين اتهم اليهود المسيح (عيسى بن مريم) بأنه ليس الماشيح المنتظر . وقد حكم المجلس بصلبه . وكان يترأس السندهرين ، في مرحلة من المراحل ، الكاهن الأعظم ، ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوت ، أي رئيسان أحدهما يحمل لقب «ناسي» (أمير اليهود) ويحمل الثاني لقب «آب بيت دين» (رئيس المحكمة) . ومن الرقساء المشهورين للسندهرين الكبير ، شمعون بن شطح (حوالي عام ١٠٠ ق.م) وهليل (حوالي ٣٠ ق.م) . وتختلط الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور السندهرين ووظائفه :

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

البداية، مجمعان للسندرين: واحد للأمور السياسية وآخر للأمور الدينية. ولم يكن السندرين السياسي، بحسب هذا الرأي، يضم رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب والأرستقراطية. كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع الأول وأبقوا على الثاني وحسب. ولعل الهدف من هذه النظرية أنها تلقي مسؤولية محاكمة المسيح والحكم بصلبه على السلطة الدينية اليهودية وحدها، وتعفي السلطة الدينية من ذلك. ومن الصعب حسم هذه القضية لأن رأي المصادر اليهودية فيها يختلف عن رأي المصادر الهيلينية، فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى المصادر الهيلينية، ومن بينها يوسفوس، أنه كان يختص بالأمور السياسية أيضاً. وقد اختفى لسندرين تماماً في القرن الرابع الميلادي. وحاول بعض الباحثات (جوزيف كارو وآخرون) بحث السندرين ولكنهم لم يوفقوا. ويذكر أحد كتب التلمود «السندرين» ويتناول تركيب المجلس ووظيفته. وقد سُمي المجتمع اليهودي الذي عُقد عام ١٨٠٧ بناء على طلب نابليون بونابرت «السندرين الأعظم». تكون هذا المجتمع من واحد وسبعين عضواً من اليهود ذوي النفوذ، وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة الاجتماعية لليهود. وفي العصر الحديث، لم تنجح الدولة لصهيونية في إعادة بحث تقاليد السندرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية التي كانت ستقف أمام مثل هذه الخطوة.

دار القضاء (بيت دين)

«دار القضاء» هي الترجمة العربية لكلمة «بيت دين» العبرية وتعني أيضاً «دار الحكم». وهي محكمة يهودية كانت تعمل بهدي الشريعة، تحيي الضرائب وتثولي القضاء وتصدر القرارات الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية. وكانت توجد ثلاثة أنواع من المحاكم، أدها المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في لقضايا المدنية. وكانت هناك سلطة قضائية أعلى تحكم في القضايا الجنائية وهي ما كان يُطلق عليه السندرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة وعشرون. أما أعلى سلطة قضائية، فكانت السندرين الذي كان يُطلق عليه أيضاً اسم «بيت دين جادول» أي «دار القضاء الأكبر» أو «الحكمة العليا».

ويعد انتشار اليهود خارج فلسطين، وبعد إخماد التمرد اليهودي الثاني (١٣٢-١٣٥م)، أصبح لكل جماعة يهودية نظامها القضائي الخاص بها المتأثر بالبيئة المحيطة به. وقد كان النمط السائد

١- يذهب بعض الباحثين إلى أن السندرين استمرار للمجمع الكبير. وهو هيئة تشريعية لا تصرف عنها الكثير ولا حتى متى ظهرت، إذ تختلف الآراء أيضاً بالنسبة إلى هذه المؤسسة ذاتها.

٢- ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام ٣٠٠ ق.م.

٣- وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حين تم فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس الكهنوتية والتفسير اللغوي عن الحكم المطلق للدولة. وبالتالي، فإن تاريخ ظهور السندرين، حسب هذه النظرية، يعود إلى حكم شمعون الحشموني عام ١٤٢ ق.م، فيكون هو الذي أسس السندرين لتفسير الشريعة.

٤- وتناقض هذه النظرية تماماً وقائع التاريخ، فالملوك الحشمونيون كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشموني هو قائد الشعب والكاهن الأعظم). وبذلك، يكون السندرين التعبير عن الجمع بين السلطين الدينية والدنيوية لا النص بينهما.

٥- كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسندرين لا مجلس واحد فقط كما سنين فيما بعد.

وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السندرين ووظيفته. ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام ٦٦م، أي حتى نشوب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان. ولم يكن السندرين مثل مجلس الشيوخ (جيسوسيا) وإن كان قد حل محله. ولم يكن أيضاً له صلاحيات مجلس المدينة اليونانية (بوليس)، كما لم يكن مثل المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ. وكان السندرين يتكون من واحد وسبعين عضواً وكان مقره القدس، وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة الحجارة المنحوتة، ويُقال لها أيضاً «قاعة القرارات».

وبعد تحطيم الهيكل، انتقل السندرين إلى يفته، ولكن لم تعد له السلطة ولا الصلاحيات السابقة، بل يفضل بعض المؤرخين تسمية سندرين يفته «البطريكية» التي اعترف الرومان بها كسلطة مركزية لكل اليهود لها الصوت المسموح في الأمور الدينية والقضائية وفي تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر.

وباضمحلال أهمية الجماعة اليهودية في فلسطين، بدأ السندرين (أو البطريكية) يفقد أهميته، واختفى في نهاية الأمر عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي-بطريك) عام ٤١٥م.

وثمة رأي يقول إن السندرين كان هيئة سياسية يترأسها الكاهن الأعظم، وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجد، منذ

عبارة عن نظام قضائي يترأسه الخانجام أو الديان (القاضي الشرعي) وهي وظيفة ظهرت في العالمين الإسلامي والمسيحي. والديان هو قاض متخصص تلقى تدريباً خاصاً يُمكنه من إصدار أحكام في القضايا الدينية، ولذا كان يُعدُّ عالماً توراتياً من الناحية الأساسية، وأيضاً عالماً في القضايا الأخرى التي تخص الجماعة اليهودية ولا تخص السلطة المركزية غير اليهودية.

ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود، بعد تفهمهم، بنظم قضائية مستقلة (مثل: بيت دين والقهاال ومجلس البلاد الأربعة) أكبر علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين. ولكن معظم المجتمعات التقليدية تتسم بوجود محاكم خاصة لكل أقلية دينية بل ولكل جماعة حرفية، كما هو الحال مع المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية في أيام الخلافة العثمانية. ولذلك، وبعد حركة عتق اليهود في القرن الثامن عشر، انحسرت مهمة المحاكم اليهودية وأصبحت مقصورة على المسائل الخاصة بالطبقات الدينية. وفي الوقت الحاضر، تشير عبارة «بيت دين» إلى المحكمة الخانجامية أو المحكمة الشرعية، وهي المحكمة المختصة رسمياً والمخولة من قبل المؤسسة الدينية بأمور الأحوال الشخصية التي لا يحق لأي محكمة أن تنظرها. كما أن الجماعات الأرثوذكسية في الولايات المتحدة أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في مسائل الزواج والطلاق والزواج المختلط.

بيت دين

«بيت دين» عبارة عبرية تعني «دار الحكم» أو «دار القضاء»، وتعني «بيت دين» في الوقت الحاضر «المحكمة الشرعية».

أمير اليهود (ناسي-بطريك)

«أمير اليهود» هي الترجمة العربية لكلمة «ناسي» العبرية، وهو لقب تلمودي يُستخدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين الذي كان يُعدُّ قائداً وروحياً لليهود في فلسطين وخارجها، وكانت له بعض الصلاحيات اللغوية التي كانت تمنحه إياها السلطة الحاكمة، ولذا فإننا نستخدم اصطلاح «أمير اليهود». وكان يليه في السلطة رئيس للمحكمة (آب بيت دين) وهما معاً يكونان الزوجات اللذين أتي ذكرهما في المشناه. وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود (ناسي) لم يكن رئيساً للسنهدرين، وأن الكاهن الأعظم هو الذي كان يضطلع بهذه الوظيفة. وقد اقترح حلاً لهذا التناقض تفسير يرى أنه كان هناك معجمان للسنهدرين: أحدهما سياسي والأخر

ديني، وأن أمير اليهود (ناسي) كان رئيساً للمجمع السياسي وحسب. وقد اعترفت السلطات الرومانية، ابتداءً من القرن الثاني الميلادي، بأمير اليهود كبطريك لليهود. وقد كان أمير اليهود في العادة من نسل هليل أو من نسل داود، ثم أصبح موظفاً رومانياً يمثل الجماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات الرومانية، وذلك بعد سقوط كل أشكال الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي (عام ٧٠ ميلادية) مع سقوط القدس وهدم الهيكل. وكان أمير اليهود أو البطريك يُعدُّ رجلاً مهماً متميزاً في مقام القنصل أو كبار رجال الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين إلى العرش، لا يعلو في المرتبة إلا أعضاء الأسرة المالكة، وكان يعلو في مقامه الحاكم الإقليمي. وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الأعظم) أحد حكامه الإقليميين لأنه سب أمير اليهود (بطريك).

وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويُعين بعض الخانجامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهازه التنفيذي ومساهماتهم في حفظ الأمن، وهو ما يعني أن النخبة الدينية الحاكمة كانت أداة في يد الحاكم الروماني أو كانت جماعة وظيفية وسيطة (من الملاحظ أن منصب رأس الجالوت [المنفى] ورئيس اليهود [نجيد]، هما المنصب المقابل في الحضارة الإسلامية، ولكنهما لم يحملوا هذا القدر من الأهمية قط). ومع استقرار دعائم الإمبراطورية الرومانية، فقدت النخبة الدينية أهميتها، فألغى الرومان الضرائب التي كان يجمعها أمير اليهود، ثم ألغى المنصب نفسه عام ٤٢٥ م.

وفيما بعد، استُخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى الرؤساء الدينيين للجماعة كما هو الحال في إسبانيا. وفي نهاية الأمر، أصبح هذا اللقب مجرد اسم عائلة. وقد اتخذ بركوخا لنفسه لقب «ناسي».

البطريك

انظر: «أمير اليهود (ناسي-بطريك)»

الناسي

انظر: «أمير اليهود (ناسي-بطريك)»

البطريكية

مُصطلح «بطريكية» يُستخدم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسها أمير اليهود (ناسي)، وهي المؤسسة التي حلت محل السنهدرين.

النخيد (رئيس اليهود)

«نخيد» كلمة عبرية معناها «الزعيم» أو «الأمير»، وجمعها «نخيديم». و«نخيد» هو رئيس الجماعة اليهودية في الدويلات الإسلامية التي استقلت عن الخلافة العباسية ابتداءً من القرن العاشر في إسبانيا والقيروان ومصر واليمن. وكان هناك رؤساء في المغرب والجزائر وتونس ابتداءً من القرن السادس عشر وحتى التاسع عشر.

والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه «البطريك» (ناسي) تحت حكم الرومان، و«رأس الجالوت» تحت حكم العباسيين، و«الخاخام باشي» تحت حكم العثمانيين. وقد كانت الدولة الإسلامية تُعين رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة الشؤون الداخلية للجماعة، أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الجماعة بالدولة. ولأن أهم الوظائف الخارجية هي جمع الضرائب وحفظ الأمن بين أعضاء الجماعة، فقد كان بطريك الأقباط ونخيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم. وقد كان المنصب يتم توارثه أحياناً، وفي أحيان أخرى كان وجهاء الجماعة يرشحون رؤساء لها ثم تُصادق الدولة على ترشيحه وتعيينه. وفي مصر، صار المنصب وراثياً بين أولاد موسى بن ميسمون إذ شغلوا هذا المنصب لمدة قرنين. وقد كان رئيس اليهود في مصر من الخاخامين في العادة، ولكن كان عليه أن يعين رئيساً للقرايين وآخر للسامريين (ولكن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة مباشرة). وعادةً ما كان رئيس اليهود بمنزلة وكيل يمثل مصالح التجار اليهود في الخارج، وكانت وظيفة الوكيل التجاري والنخيد يشغلها شخص واحد تقريباً.

وكان رئيس اليهود، مثل كبار الموظفين، يرتدي الخلعة. وكانت وظيفته تقتضي المحافظة على ترابط الجماعة، والحكم بين أعضائها حسب شريعتهم، والحكم في الأحوال الشخصية وحق الطرد من حظيرة الدين. كما كان من حقه أن يُوقع عقوبات مثل الجلد والسجن. وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى الخاخامات، وعلى تحديد مستويات أعضاء الجماعة وثرواتهم (لتحديد الضرائب)، كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن بشكل عام، وتعيين قضاة شرعيين في المحكمة الشرعية. وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدم.

وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح العثماني، ولكنه ألغي في القرن التاسع عشر وحل محله منصب الخاخام الأعظم الذي كان يتبع الخاخام باشي في استنبول.

القهاال

«قهاال» كلمة عبرية بمعنى «جماعة»، وهي تشير إلى أعضاء الجماعة اليهودية ككل، كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى الهيئة الإدارية أو المجلس الذي كان يدير شؤون التجمعات اليهودية المختلفة. وكان ينتظم كل مجالس القهاال مجلس البلاد الأربعة، وكانت بولندا مملكة متعددة الجنسيات والديانات، فقد كان ثلث سكانها من غير البولنديين وكانوا يدينون بديانات أخرى غير المسيحية الكاثوليكية. وكما هو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطوريات التي تضم مجموعة سكانية غير متجانسة، نشأت أنشكال من الإدارة الذاتية تُيسر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب من أعضاء الجماعات والأقليات وتضمن رلاهم لها. وكان هناك تنظيمات إدارية ذاتية للأرمن والتتار ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى. كما كان من حقهم أن يُطبقوا شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات، فكان الأرمن مثلاً يحتكمون إلى الشريعة الخاصة بهم وتُدعى «الداستانا جيرك»، وقد تُرجمت إلى البولندية حتى تمكن الاستفادة منها أمام المحاكم.

ويستند القهاال، كشكل من أشكال الإدارة الذاتية، إلى الميثاق الذي أصدره الملك ميخسوند الأول عام ١٥٠١ وتم بمقتضاه تشكيل تنظيم القهاال. وكانت كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهاال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما بالتعيين أو بالانتخاب. وكان لا بد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين قبل أن يصبح انتخابهم نهائياً. ولا شك في أن نظام لانتخاب القهاال كان متأثراً بكون بولندا جمهورية/ ملكية. ولكن كلمة «انتخاب» هنا فضفاضة جداً، فزعم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في العملية الانتخابية (من الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من الناحية العملية هي التي كانت تشارك في الانتخابات. ففي كراكوف مثلاً، كان الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القهاال بمشاوره فيلقي كل واحد منهم بقائمة من تسعة أسماء وتُختار إحدى القوائم بالقرعة، وكان يُطلق على هؤلاء اسم «الناخبين المرشحين» (حرفياً «ما قبل الناخبين»)، ذلك لأنهم كانوا يقومون باختيار خمسة ناخبين هم الذين يقومون باختيار كل أعضاء القهاال. وفي عام ١٦٤١، أصبح من حق كبار دافعي الضرائب أن يتقدموا بفواتهم لاختيار الناخبين المرشحين، كما كانت توجد قهاالات من حق الأسر الثرية أن ترسل إليها مرشحيتها مباشرة ليُشغلوا وظائفهم في مجالس القهاال دون انتخاب أو قرعة.

وقد أدّى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من المموكين

عنها ضد يهود المدن، المحاورة، خصوصاً حتى حظر استيطان الأجانب (اليهود وغير اليهود) بينهم. ويمكن القول بأن القهال، بانقسامه واستقلاله، هو المؤسسة الإشتكازية التي تلائم النظام الإقطاعي الغربي غير المركزي، واستقلاله يشبه في تركيبه المقاطعة الخاضعة لسلطة حاكم أو قاض في المدن الألمانية في العصور الوسطى في الغرب. ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولندا تعود أصولهم إلى المدن الألمانية، كما أن المدن البولندية قد تم تطبيق القانون الألماني عليها.

وكانت تتبع القهال مجموعة من الموظفين بتقاضون أجراً من أهمهم الحاخام. ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات ضخمة، فقد كان المسئول (نظرياً) عن تنفيذ قرارات القهال وضمان سلامة الانتخابات، كما كان يترأس القضاة في اجتماعاتهم ويمنح الألقاب المختلفة مثل «حاير» و«مورينو»، وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي طرد شخص من حظيرة الدين، فإنه كان من الناحية الفعلية خاضعاً تماماً لرئيس القهال ومجلس إدارته. وكان يوجد، إلى جانب الحاخام، رئيس المدرسة التلمودية العليا، وواعظ الجماعة والقاضي، وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل هذه الوظائف. وهناك أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شئون القهال اليومية ويعمل بالتعاون مع كاتب اليهود وهو مسيحي بولندي كان يقوم بترجمة رسائل القهال للمدينة. وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط بين الجماعة والمدينة، وقد تطورت وظيفته فيما بعد وأصبحت من أهم الوظائف. وهؤلاء كانوا يقضون المرضات وحرس البوابة وجامعي الضرائب وحادم (شماس) المعبد.

وكانت مصاريف القهال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعها موظفيه. كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي الحكومة البولندية حتى يمكن تسير أمور الجماعة. فكانت الجماعة اليهودية في كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية سنوية للحاكم الملكي، ولقاضي اليهود المسيحي المعين من قبل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود والمسيحيين، ولكتاب اليهود، ولرئيس شرطة المدينة. وكان عليهم أيضاً أن يطعموا الحيوانات في حديقة الملك. كما كان على بعض القهالات أن تدفع مبالغ من المال من قبيل المساعدة للكنيسة والطلبة وأن تزودهما أحياناً بالملح. وكان على القهال كذلك دفع ضريبة مقابل عدم قيام اليهود بالخدمة العسكرية أو تزويد الجنود بالملح. وكان على القهال أن يؤدي الضريبة المفروضة على الجماعة من قبل الحكومة. ولذا، كان عليه أن يفرص ضرائب مباشرة على كل شخص (ضريبة الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال). ومع تدهور

والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيها، شأنهم في هذا شأن معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب، حتى تحولوا في نهاية الأمر إلى طبقة مهيمنة احتفظت بالسلطة في يدها. وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماً، وناجحاً في معظم الوقت، في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي كان يُقال لها «انتخابية». وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن الكبرى وكس سكان المدن الصغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كانوا من دافعي الضرائب. كما استبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل الحرفيين الذين كانوا يمثلون واحداً من أكثر القطاعات المعارضة للقهال. وفي نهاية الأمر، لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق التصويت على 5%، أو حتى 1% في بعض الأحيان، من أعضاء كل جماعة أو تجمع.

وكانت مجالس القهال، في بداية الأمر، تتبع الملك مباشرة دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة. ومع ضعف الملكية والحكومة المركزية في بولندا، خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، بدأ يسيطر على مجالس القهال كبار النبلاء كما بدأوا يتدخلون في تعيين أو انتخاب المسئولين في المدن التابعة لهم أو حتى في المدن الملكية، ويفرضون عملاءهم ويسيطرون على الجماعة اليهودية.

والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية بسيطة تضطلع بوظائف معينة (التجارة وجمع الضرائب والربا) يستخدمها الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القرى التجارية الصاعدة التي كانت تحقق أرباحاً لصالحها. وكانت مجالس القهال مستقلة الواحدة عن الأخرى في بداية الأمر، فكان لكل قهال قوانينه ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنها ضد القهالات الأخرى. ثم تم صممها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة. وكانت مجالس القهال تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة اليهودية من الداخل، أي في علاقة اليهود بعضهم ببعض (كالإشراف على الزواج والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمذبحين الشرعيين). وكان شيوخ الجماعة، مع الحاخامات، يكونون محكمة شرعية يحكمون فيها بين اليهود بمقتضى القانون التلمودي، وكان لهذه المحاكم حق طرد اليهود من حظيرة الدين أو من الجماعة. وكانت مؤسسة القهال تنظم حياة اليهود كجماعة اقتصادية/دينية وسيطة في علاقتها بالعالم الخارجي. ولكن مهمتها الأساسية ظلت جمع الضرائب من المحكومين لصالح الحاكم.

وكان لكل قهال قواعده الخاصة وامتيازاته وحقوقه التي يدافع

الجزء الثالث: توارىخ الجماعات اليهودية

أعيد تعريفها كجماعة مستقلة يكون الانتماء إليها اختيارياً ويرأسها مجلس مركزي. ولم يكن للקהال أية سلطة من السلطات القديسة، وإنما كان تنظيماً ينسق بين كل الجماعات اليهودية في بولندا، شأنه شأن التنظيمات للمثلية في الدولة القومية الحديثة.

وقد سقط القهال، مثلما سقط الجيتو ومنطقة الامتيطان اليهودي والشتت، وذلك بسبب التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوروبا، وبسبب ظهور حركات اقتصادية جديدة تنحرج نحو توحيد السوق القومية والاستغناء عن الجماعات الوظيفية الوسيطة. وكان سقوط القهال مرتبطاً أيضاً بالحركات الخاصة بالمجتمع البولندي وأزمته السياسية والاقتصادية العامة، والتي تفاقمت ابتداءً من مستهل القرن السابع عشر، الأمر الذي أدى إلى تصفية كل الجيوب الإثنية والدينية التي كانت تتمتع بحق الإدارة الذاتية التي خلّصتها النظام الإقطاعي. ولكن المؤرّخين الصهاينة يشيرون إلى القهال، والمؤسسات الإقطاعية الأخرى، باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود عبر تاريخهم، وهو استقلال عبّر عن نفسه في أشكال مختلفة مثل السهلدين والجيتو. ولكن تنظيم القهال لا يختلف كثيراً عن العديد من التنظيمات الحرفية والطبقية في العصور الوسطى، ذلك لأن المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والهرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي والحضاري.

وقد أسس الناريون، بعد غزوهم بولندا، نظاماً يشبه في كثير من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غير، من الجيتوات) التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال الاقتصادي والثقافي. ولا شك في أن المفكرين الصهاينة، وقد جاء عدد كبير منهم من بولندا وروسيا، كانوا متأثرين بتجربتهم في الشتل والقهال وهم يرسمون ملامح للمجتمع الصهيوني.

مجلس البلاد الأربعة

«مجلس البلاد الأربعة»، ويُسمّى بالعبرية «فاعد أريعا أراتسرت»، هو الإطار الإداري لليهود بولندا الذي كان يضم كل مجالس القهال المحلية، وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية التي تمتع بها اليهود في أوروبا. وقد تم تأسيسه نحو عام ١٥٨٠. والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة: بولندا الكبرى (بوزنان)، وبولندا الصغرى (كراكوف)، وأوكرانيا (فولينيا)، وروسيا الحمراء (جالشيا).

ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه

الوضع الاقتصادي للקהال، أخذت هذه الضرائب في التزايد حتى أصبحت تُفرض على ضروريات الحياة (ويُطلق عليها «ضرائب السلفة»)، وكان يُمنح امتياز جمعها من خلال مزاد عام الأمر الذي كان يعني تزيّد الضرائب دائماً.

وقد بدأ تداعي القهال، كمؤسسة إدارة ذاتية، في أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا، والتي اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤسساتها فيما اكتسحت من مؤسسات. وظهرت التوترات الاجتماعية داخله بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة في بولندا، إذ إن أعضاء الأقلية المسيطرة على القهال كانوا، كما هو متوقع، يؤثرون مصالحهم على مصالح الجماهير، ويحاولون أن يهربوا من استغلال الحاكم عن طريق تحميل معظم العبء على من هم دونهم في السلم الطبقي والاجتماعي. وقد أصبح القهال، بعد قليل، وسيلة قهر فقراء الجماعة اليهودية بدلاً من كونه مؤسسة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة الجشعة ذات النفوذ. وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاكم ووظيفة القاضي. لذا، كان من المتوقع أن يتقبل القاضي الرشواوي، وأهملت الإدارة تماماً، الأمر الذي أثر في موارد القهال المالية. وحتى منتصف القرن السابع عشر، كان بوسع مجالس القهال المختلفة أن تقي بالتزاماتها المالية، ولكن وضعها تدهور بتدهور بولندا مالياً، إذ كان على القهال أن يدفع الرشواوي العديدة ويقدم الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه. وزادت ديون الجماعات اليهودية زيادة رهيبية في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات فشلت في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب. ومن هنا، ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة. وفي عام ١٧٦٤، قرر البرلمان البولندي أن ضريبة الرؤوس المفروضة على اليهود لن تُجمع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما من خلال مجالس القهال الفردية، وهو ما كان يعني أن الإطار التنظيمي للقهالات قد انفرط تماماً وأن مجلس البلاد الأربعة ألغى تماماً. ومع صدور مرسوم عام ١٨٢٢، تم حل القهال تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية (الأبرشيات) لإدارة الأمور الدينية والخيرية. وكان كل مجلس مكوناً من الحاكم ومساعد أو ممثل عنه وثلاثة مديرين منتخبين. واستمر هذا الإطار حتى عام ١٩١٦ وتولت الدولة كل مهام القهال الأخرى.

وفي عام ١٩١٩، أسست مجالس القهال مرة أخرى، ولكن

المجتمع الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية منذ عصوره الوسطى. ولذا، كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول المعبد داخل الجيتو الخاص بها. ولكن، مع نهاية القرن السادس عشر، حدثت بعض التطورات الاقتصادية، إذ إن النظام المالي الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم بأسره. ولم يكن هناك نظام مالي عالمي، كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة للأغذية إلى أوروبا في ذلك الوقت، فنشأت شبكة مالية عالمية من النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم حلقاتها. كما أن الفترة نفسها شهدت تراجع سلطة الملك في بولندا والذي توقف عن التدخل في عملية تعيين حاكم ليهود بولندا عام 1551. ثم توقف الملك عام 1569 عن تعيين رؤساء الجماعات اليهودية في لنوف، وأعطى اليهود حق انتخاب المجالس التي تحكمهم. ثم صدر مرسوم يمنع حكام المدن البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات اليهودية. وتزايدت إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا. وقد أدت كل هذه العوامل إلى تأسيس المجلس عام 1581. وكان المجلس (قاعده) يتخذ بشكل غير رسمي وغير ثابت في بداية الأمر. ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن السادس عشر. وانضمت إليه فيما بعد قهالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك (عام 1623) وانتظمها مجلس مستقل. ولم تكن العلاقة حميمة بين المجلسين دائماً، إذ ظهر بينهما الكثير من التوترات. فعلى سبيل المثال، كان مجلس بولندا يرى أن مجلس ليتوانيا لا يساهم بالقدر الكافي في الأعباء المالية. كما اختلف المجلسان حول المدن الصغيرة الموجودة على الحدود، وحول أحقية كل منهما في تمثيلها، وكذلك بشأن الحقوق التجارية لكل منهما. وأخيراً اختلفا حول قضية أساسية هي قضية الأرندا، فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن يمنع اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم الملح، ذلك لأن النبلاء البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في تحصيل هذا الربح وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلحقون الأذى بالجماعة ككل. ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق. كما أن منطقة بولندا الكبرى، الممتدة في مجلس البلاد الأربعة، كان لها رأي مخالف. أما مجلس ليتوانيا، فقد أصبر على ضرورة أن يظل جمع ضرائب الجمارك في أيدي يهودية (ويبدو أن أعضاء المجلس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المداولين الذين كانوا يقومون بالحصول على امتياز جمع ضرائب الجمارك). والتنظيم الإداري للمجلس هرمي، توجد في قاعدته مختلف

مجالس القهال في كل تجمع يهودي. وكانت كل مجموعة من القهالات تتبع مجالس المدن التي تتبع بدورها مجالس الأقاليم. وقد أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثني عشر إقليمياً فيما بعد، ومع هذا احتفظ للمجلس باسمه. ولم يكن المجلس يضم مندوبي الأقاليم وحسب، وإنما كان يضم كذلك مندوبي بعض المدن المستقلة. وكان عدد المندوبين عشرين مندوباً في القرن السابع عشر وأربعين في القرن الثامن عشر. وكانت مجالس الأقاليم (مفرده بالعبرية. فاعدها جليل) شبه مجالس البرلمان (سيم) الإقليمية التي تُسمى «سيميك»، وهي في علاقتها بمجلس البلاد الأربعة تشبه علاقة هذا الأخير بمجلس السيم أو البرلمان. وكان مجلس البلاد الأربعة يضم جهازين أو مجلسين: مجلس رؤوس المدن، وهو مجلس شيوخ المناطق، ومجلس قضاة البلاد ويضم حاكمات الجماعات الأساسية. وكان المجلسان يجتمعان أحياناً معاً. وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة اليهودية، وتحديد نسبة النواتج للمرابين اليهود، وتحديد السياسات المالية والاقتصادية لأعضاء الجماعة. وكان من أهم أنشطته في هذا المضمار محاولة تقليل حجم التنافس بين يهود الأرندا في محاولة الحصول على امتياز استئجار الضياع. فكان للمجلس يؤيد حق أي يهودي استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد استئجاره دون منافسة، بل وكان المجلس يؤيد حق الأبناء في أن يرثوا العقد. وكان للمجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة البولندية، كما كان يسوي النزاعات بين اليهود. أما النزاعات بين اليهود وغير اليهود، فكانت تنظر فيها السلطات البولندية. وكان المجلس في منزلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية وإدارية. كما كان المجلس يشرف على التعليم اليهودي والأمور الدينية، وكذلك على تعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمدرسين والذابحين الشرعيين. وخلال القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتآكل النظام السياسي والاجتماعي في بولندا، وانتهياره التام في نهاية الأمر. ويظهر طبقات جديدة من يهود بولندا، لم تعد هذه الطبقات تأخذ بالإطار القديم. وازدياد الجماهير اليهودية فقراً، أصبح من الصعب جمع الضرائب منها. كما أن الأمراء البولنديين الإقطاعيين كانوا دائمي التدخل في شئون المجلس للدفاع عن محاسنهم من اليهود. وقد تحول مجلس القهالات إلى مؤسسة لا يترأسها يهود عن طريق اليهود أنفسهم، فكان أثرياء اليهود المتحكون في هذه المؤسسة

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

كبرى بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا. ولذا، تم تشجيع اليهود على الاستيطان وكُفِّلت لهم حرية العبادة عام ١٦٦٥، ثم مُنح كل المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الإنجليزية. ولكن الهولنديين قاموا بضم سورينام، عام ١٦٦٧، بمقتضى معاهدة بريدا، مقابل تنازلهم عن حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك) لإنجلترا. ومع هذا، استمر المستوطنون اليهود في حياتهم، وفي امتلاك المزارع والعبيد. وحينما حاول بعضهم مغادرة سورينام، عام ١٦٧٤، أرغمهم الهولنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية. وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين سافانا، ومعناها «سافانا اليهود»، التي تأسست عام ١٦٧٠ والتي كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريزدنتس أيلاند (جزيرة بريزدنت أر الرئيس) في وسط الغابات.

وكانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه الجزيرة شبه مستقلة. وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة الغابات والأعشاب وفي العمل في المزارع، كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق الجديدة. وقد بلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة عام ١٧١٩، تسعة آلاف من العبيد للجلولين من أفريقيا، و ٥٢٠ يهوديا (نصفهم من أصل ألماني أشكنازي والنصف الآخر من أصل برتغالي سفاردي). ولكن أعدادا كبيرة من العبيد كانت تهرب من المستوطنين إلى الغابات وتتحذ مع السكان الأصليين من الهنود الذين اقتلعوا من أرضهم، ثم تقوم بغارات على المزارع. وكان أصحاب المزارع يستجلبون المزيد من العبيد ليحلوا محل الهاربين. ولكن هؤلاء كانوا ينضمون بدورهم إلى الهاربين في الغابات. وقد تزايد عدد الفارين وأصبحوا يشكلون تهديداً حقيقياً للمستوطنين اليهود البيض الذين صمدوا بعض الوقت ضد العبيد الثائرين، فكوّنوا ميليشيا عسكرية وجددوا الحملات ضد الثوار. ولكن الإرهاق من الحرب ومن الجهد المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداءً من ١٦٩٢، وانتشار مرض الملاريا، أديا في نهاية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام ١٧٧٤. ثم شب حريق فيما تبقى، فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور عليها كتابات بالعبرية.

ومستوطنة يودين سافانا مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية الاستيطانية (التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيفية الاستيطانية (التي تتمتع بالاستقلال السياسي). ومع هذا ثمة نقاط تشابه عديدة بين تجربة سافانا اليهود والمستوطنين الصهاينة، من بينها أن كلا من المستوطنين الصهاينة وسافانا اليهود استوطنوا خارج أوروبا تحت رعاية أكثر من دولة أوروبية واحدة: إنجلترا ثم هولندا في حالة

أداة طليعة في يد الحاكم البولندي، كما أن الجماعات اليهودية الكبيرة المهيمّة على المجلس كانت تحاول فرض نصيب أكبر من الضرائب على الجماعات الصغيرة. وبذا، فقد رفضت مجموعة من الجماعات في ليتوانيا عام ١٧٢١ دفع الضرائب التي فرضها المجلس بل واشتكت إلى الحكومة. وفي عام ١٧٦٤، قررت الحكومة البولندية جمع الضرائب مباشرة من كل جماعة يهودية حسب حجمها، وبالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة وما نسميه الكيانات الصهيونية «الحكم الذاتي»، والذي يمكن أن نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهودية في بولندا الإقطاعية. وقد استمرت مجالس القهال في نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن حُلَّت هي الأخرى عام ١٨٢٢.

سافانا اليهود في سورينام

«سورينام» جمهورية مستقلة، كانت تدعى في الماضي «جيانا الهولندية» حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع، في أمريكا الجنوبية، بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية، ويحدها من الشمال المحيط الأطلنطي.

وقد وصل إليها الأوروبيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهودية من البرازيل وهولندا عام ١٦٣٩. ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا عام ١٦٥٢ تحت رعاية أحد اللوردات الإنجليز، ووصلت مجموعة ثالثة تحت قيادة جوزيف نونيز دي فونسيكا. ويشكل الاستيطان اليهودي في سورينام أول هجرة يهودية إلى العالم الجديد. وكان معظم هؤلاء من اليهود المدانو (السفارد). وقد أسسوا مزارع السكر التي تعتمد أساساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقيا في سياق ما كان يُسمّى «الثلاث اللعين» إذ كانت السفن الأوربية تحمل البضائع، كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة والمحلي، من أوروبا إلى الساحل الأفريقي فتفرغها، ثم تحمل العبيد الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر الكاريبي ويبيعون هناك، وكانت السفن الفارغة تحمل المتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أوروبا، وهكذا. وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب الأهمية إلا في منتصف القرن الثامن عشر. فكان تجار نيو إنجلاند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند العربية حيث كانوا يبيعون العبيد ويشتررون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم ثم يتجهون لبلادهم. وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية

سورينام، والجمهورية البولندية في حالة فلسطين. كما أن كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانت منقسمة ويحده إلى سفارد وأشكناز يتصارعون فيما بينهم، وكذلك كانت كلتا الجماعتين مرفوضة من قبل أعضاء المجتمع المستهدف استغلاله: الميدي السود المستجلبين والسكان المحليين في سورينام، والفلسطينيين العرب في فلسطين. وقد انتصر السود على صافاناه اليهود، أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

بيروبيجان

«بيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خصصت لليهود، وتقع في شرق سيبيريا خلف نهر «ماسو» الذي يفصل بين الاتحاد السوفيتي ومنشوريا، وتبلغ مساحتها ٣٧ ألف كيلو متر مربع، وقد اشتق اسمها من فروع النهر «بيرو» (والتي تنطق أيضاً «بيرا») و«بيجان». وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة، ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلة تتوافر فيها أنواع ثمينة من الأخشاب. كما توجد فيها حيوانات ذات فراء. وتضم المنطقة ثروات معدنية أبرزها الفحم والزنك والنحاس والحديد والذهب والمرمر والأحجار شبه الكريمة. وفي المنطقة كميات وافرة من مياه الري، وفيها نحو مائتي نهر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات. وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة. وقد كانت المنطقة تُسمى «كوخوتكايا» (وربما تعني «المكان الهادي») وهي تُدعى الآن «بيروبيجان». وقد كانت عام ١٩٢٨ محطة قطار صغيرة على سكة حديد سيبيريا، وأصبحت عام ١٩٣١ قرية، ثم صارت مدينة. وأقرب المدن الكبيرة (في الشرق الأقصى السوفيتي) إلى بيروبيجان هي خابازوفسك التي تبعد عنها ١٧٣ كيلومتراً، وهي عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجان، أما المسافة بين موسكو وبيروبيجان فهي ٨٣٦١ كيلومتراً.

وقد وقع اختيار الحكومة السوفيتية على بيروبيجان عام ١٩٢٨ لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم بهدف زيادة تكيف اليهود مع النظام السوفيتي الجديد. وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من المشروع اعتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة السكانية في المنطقة المجاورة للحدود مع الصين واليابان، وتعمير كل أرجاء روسيا وخصوصاً الأطراف. لكن توطئ السكان في هذه المنطقة إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية الروسية سواء أثناء حكم القيصرية أو في حكم البلاشفة. كما كانت هناك اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط دعايات العناصر اليهودية المعادية

للسوفييت، وكسب تأييد اليهود في العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات مع الغرب في تلك الفترة.

ونظراً لكل هذه الاعتبارات، قررت القيادة السوفيتية أن تمنح اليهود إقليماً خاصاً بهم حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوى اشتراكي، فيصبح مركزاً للثقافة اليهودية (اليديشية) ومجالاً لتحقيق هوية اليهود باعتبارهم أقلية قومية شرق أوروبية، أو قومية يديشية، الأمر الذي يتفق مع صيغة البوند ودينوف أكثر من اتفاقه مع أطروحات لينين.

وقدم تشكيل جهازين للإسراع في تنفيذ المشروع، وصدر مرسوم مارس ١٩٢٨ متضمناً تخصيص جميع الأراضي في منطقة بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة «دائرة قومية يهودية» رغم أنها لم تكن تضم أي يهود آنذاك. كما نص المرسوم صراحة على أن المنطقة ستتحول إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي إذا ما سار التوطن اليهودي بنجاح فيها فستحول المنطقة إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي.

وفي القانون السوفيتي، تُعتبر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة إدارية تتمتع بشيء من الكيان الذاتي، والمفروض أنها تمثل كياناً مستقلاً لمنطقة معينة تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددهم لتأليف جمهورية مستقلة.

وقد شنت الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ البداية. فأعلنت أن المكان غير مناسب، وأنه لا يحمل أية دلالة تاريخية يهودية، وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً. ومن هنا، طالبت الحركة الصهيونية بالغرم أو أكرانيا. ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين المكان الوحيد المناسب لحل مشاكل اليهود السوفييت، وأن مشروع بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو إضعاف الفكرة الصهيونية والدينية لدى اليهود. هذا مع العلم بأن مساحة بيروبيجان تفوق مساحة فلسطين التي تبلغ ٧٢,٠٠٠ كيلو متراً مربعاً.

وقد وصلت أول دفعة من اليهود السوفيت إلى بيروبيجان عام ١٩٢٨. وكان عددهم ٩٥٠ شخصاً عاد منهم ٦٠٠ شخص. وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى المنطقة خلال خمس سنوات نحو عشرين ألف شخص، عاد منهم نحو اثني عشر ألفاً، وبقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط. ولم تكن هذه الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح، بل كانت تشير إلى احتمال فشل المشروع.

وفي ٧ مايو (أيار) عام ١٩٣٤، أي بعد احتلال اليابان لمانشوريا عام ١٩٣١-١٩٣٢، أعلنت السلطات السوفيتية منح منطقة ييروييجان صفة «مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي» مع أن شروط منح هذه الصفة، وأبرزها وجود أغلبية من سكان قومية معينة، بحسب الدستور السوفيتي، لم تكن متوافرة. وربما كان اتخاذ هذا القرار إحدى الوسائل التي لجأت إليها الحكومة السوفيتية لتشجيع اليهود على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث وضعت خطة جديدة لتوطين اليهود فيها تقوم على أساس اختيار الكفاءات بذل الهجرة الطوعية العشوائية. وكان مقلداً خلال السنوات ١٩٣٤-١٩٣٧ أن يبلغ عدد اليهود في ييروييجان نحو ٦٠ ألف نسمة. ومع ذلك، ومع حلول عام ١٩٣٧، فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين ألف نسمة كانوا يشكلون ٢٤٪ من سكانها.

وقد تعرض تنفيذ مشروع التوطين لحالة من الجمود في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حملة التطهير التي قادها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها القيادات اليهودية في الحزب والدولة. ثم إن ظروف الحرب (بعد ذلك) فرضت جموداً على تنفيذ المشروع، فلم يعد للروور والنشاط إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية وبالذات في النصف الثاني من عام ١٩٤٦. وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماساً أشد للتوطين في ييروييجان، وتطوع للذهاب إليها فنانون وموسيقيون وأطباء. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد اليهود، في منتصف سنة ١٩٤٨، بلغ نحو خمسة وثلاثين ألفاً جاء بعضهم ضمن الهجرة المنظمة، وجاء البعض الآخر هرباً من الجيوش النازية الزاحفة نحو موسكو، وجاء البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته.

وقد تمت تنمية الطابع اليهودي اليديشي للمقاطعة في هذه المرحلة. فأنشئت مزارع جماعية يهودية ومجالس فرعية، واستخدمت اليديشية كلغة رسمية، وأسس مسرح يديشي ومكتبة عامة سُميت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم، كما أُنشئت مؤسسة طباعة عصرية وصُنعت آلات كتابة بالحروف التي تُكتب بها اللغة اليديشية.

ولكن القيادات السوفيتية، بعد هذه الفترة القصيرة من الهجرة، غيرت موقفها، وبدأ الفتور يسيطر على الحديث الرسمي عن ييروييجان، وبرزت اتهامات بعلاقات تجسس مع الخارج. وفي عام ١٩٤٨، توقف نشر الأخبار عن ييروييجان. وإذا كانت حركة التطهير الأولى استهدفت بعض الأفراد فإن الحملة الجديدة استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين اتهم زعماء الجماعة في

ييروييجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه لليابان). وكانت النتيجة أن الهجرة اليهودية إلى الإقليم أخذت في التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سنة ١٩٦٨ إلى نحو خمسة وعشرين ألف نسمة. وقد بلغ عدد السكان اليهود في عام ١٩٨٩ نحو ٨,٨٨٧ مقابل ٢١٥ ألف روسي وكوري وصيني وغيرهم، أي ٤٪ من عدد السكان، يقطن معظمهم في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة وثمانين ألفاً. وعدد المتحدثين باليديشية أخذ في التناقص، ووصلت نسبة الزواج للمختلط بين اليهود ٨٠٪، وهي بذلك قد تكون أعلى نسبة في العالم. وغالبية اليهود في ييروييجان ملحدون، كما أن الحاخام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم الإنجيل في الصلوات. ومع هذا، لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ ييروييجان بطابعها اليهودي اليديشي إذ تُصدر الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتب باللغتين. وقد تم الاحتفال بعيدها الخمسيني عام ١٩٨٤. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الكومونولث الروسي، بدأت الحكومة الروسية في تحويل ييروييجان إلى منطقة اقتصادية حرة. ويفكر بعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى ييروييجان للاستثمار فيها. ويبدو أن زواجة المخدرات قد انتشرت فيها أخيراً.

وتجربة ييروييجان، برغم أية نتائج انتهت إليها، تثير عدداً من الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملها، أولاً أن الرقص الصهيوني لبيرويجان انطلق من تبسيط مغل بلحلول الممكنة للمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى فلسطين، وهو ما يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود بقدر ما استهدفت تحقيق أساطير بعضهم. ومن ناحية أخرى، فإن مشروع ييروييجان كان امتداداً لأفكار البوند، أي التعبير عن الخصائص الذاتية اليهودية في إطار الدولة الاشتراكية. ومع هذا، فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة.

ومن جانب ثالث، فإن الحركة الصهيونية قد عارضت المشروع رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود من طبقة بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في المجتمع ومنتجة، وهو ما تحدثت عنه الصهيانة الاشتراكيون دائماً. وأخيراً، فإن مشروع ييروييجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود العالم حول ما عُرف بقضية الصهيونية الإقمية. ولهذا، فقد أيدت المشروع بعض الجمعيات ليهودية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكان من بينها لجنة التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة (جويث)، والمؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة

(أجروجونت)، والجمعية الأمريكية للتوطيد اليهودي في الاتحاد السوفيتي (وقد عُرفت باسم «إيكور» أي فلاح بالعبرية). في حين عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيدا لفكرة قومية الديابورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي مختلف.

٢- الشرق الأدنى القديم

العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية
لا يمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانيين اليهود) الذي تركز بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم. فتاريخ العبرانيين ود فعل لهذه العلاقات الدولية. وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين، ومن بعدهم الجماعة اليهودية في فلسطين، منذ ظهورهم حتى تحولهم إلى جماعات منتشرة في أنحاء العالم لا يربطهم بفلسطين إلا رباط ديني. وتتمثل هذه المشكلة في قلة عددهم وصغر حجمهم كتشكيل سياسي، بالقياس إلى التشكيلات الحضارية الضخمة التي كانت موجودة حولهم. ويسبب الاعتبارات السابقة عجز العبرانيين عن تكوين جيش ضخم يدافعون به عن كياناتهم السياسية ويضمون إليه أرضاً أخرى. ويسبب تخلفها الاقتصادي لم تستطع الدولة العبرانية رغم قلة سكانها أن تتوسعهم فأصبحت مصدراً للهجرة، وكان كثير من العبرانيين القدامى يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة في الإمبراطوريات المجاورة. وساعد على تفاقم المشكلة أن فلسطين ذات أهمية استراتيجية قصوى لأنها كانت تمتد معبراً بين التشكيلات الحضارية المختلفة، الأمر الذي جعلها دائماً عرضة للغزوات والهجرات.

كان الشرق الأدنى القديم مكوناً من تشكيلين حضاريين أساسيين: التشكيل الحضاري المصري، وتشكيل الرافدين. وأحياناً كان ينضم إليهما تشكيل خارجي مثل الحيثيين. وعند ضعف هذه القوى أو تراجعها كانت تظهر قوى محلية مثل الآراميين والأنباط. وقد استمر هذا الوضع حتى غزا الفرس المنطقة وأصبحوا القوة العظمى فيها وجاء بعدهم اليونانيون ثم الرومان. أما اليهود فلم يكونوا في فلسطين بل كانوا منتشرين في بقاع كثيرة، وكانت فلسطين بالنسبة لهم مجرد مركز ديني.

وكان تاريخ الشرق الأدنى القديم بصفة أساسية تاريخ الحضارات التي قامت على ضفاف الأنهار (مصر، العراق)، وحوالي عام ١٥٠٠ ق.م. بدأ نفوذ القوتين ينحسر وظهرت شعوب

عديدة أنشأ كل منها دولته (الحوريون- الفلستيون- الكاشيون- الحيثيون). وفي مرحلة تالية ازداد ضعف القوتين العظميين، وهو ما أتاح الفرصة للشعوب الصغيرة لإنشاء دويلات، وفي هذا الإطار تسلسل العبرانيون إلى كنعان وأسسوا دولتهم في المناطق الدخلية. وحوالي عام ١١٠٠ ق.م. ظهرت القوة الآشورية الجديدة، وعادت مصر إلى لعب دور كبير في محيطها، ثم ظهرت الدولة الفارسية التي استمرت حتى وصل الإسكندر ووسط نفوذه على معظم الشرق الأدنى القديم وتبعه السلوقيون فالبطالمة ثم الرومان.

ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات والقوى العظمى فحاولوا التكيف بإنشاء إمبراطورية صغيرة تملأ الفراغ الناشئ عن ضعف هذه القوى العظمى في بعض الفترات، أو عن طريق التحالف مع بعض الدويلات الصغيرة لمنع الدول الكبرى من التدخل، وأحياناً عن طريق الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما هو الحال مع المملكتين الشمالية والجنوبية.

ولأن فلسطين في التاريخ القديم كانت عمراً مهماً بين الشرق والغرب، فلم يكن لمشكلة العبرانيين فيها حل سوى أن يغادروها في النهاية، وهو ما حدث بالفعل. وبسبب هذه الأهمية الإستراتيجية كان من الضروري أن تصبح جزءاً من كل، فبقاؤها مستقلة عما حولها كان يجعلها مطمعاً للدول القوية حولها، وفتح المسلمين لها أصبحت جزءاً من تشكيل حضاري كبير. والمشروع الصهيوني يهدف إلى عكس ذلك، فهو يريد عمراً تحرسه جماعات سكانية غريبة عن المنطقة وتستمد بقاءها من التحالف مع قوة عظمى تحمي مصالحها مقابل أن توفر لها هذه القوة أسباب البقاء.

مصر

يرتبط تاريخاً مصر وفلسطين منذ بداية التواريخ الإنساني، فكثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض سيطرتها عليها، كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد سياسة الدولتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من خلال جماعات فيهما موالية لمصر. وإلى جانب التجارة والحملات الاستكشافية التي ربطت بينهما، كان كثير من قبائل البدو السامية يستأذن فرعون مصر في الالتجاء إليها قراراً من الجحشاف أو للدجاعة ثم تخرج بعد ذلك، ومن هذه القبائل قبائل عبرانية. ولهذا السبب أرسل يعقوب أولاده ثم استقرت الأسرة كلها في مصر. وقد تحولت الهجرة إلى تسلسل وتحول التسلسل إلى غزو حتى استولى خليط آسيوي من عدة جماعات

الجزء الثالث: توازن الجماعات اليهودية

الفتح العربي الإسلامي كانت النسبة الأكبر منهم قد تنصرت وبقيت نسبة قليلة الأهمية.

الهكسوس

«الهكسوس» جماعة من الآميوين سامية الأصل تتكون من خليط من العموريين والكتعانيين وبعض عناصر من الحوريين. وكلمة «هكسوس» مصرية معناها «الملوك الرعاة». حكم الهكسوس مصر بعد أن تسلبوا خلال فترة طويلة ثم تحولوا إلى غزو. وقد تمكن أحسن من طردهم من مصر. ويبدو أن وجود الهكسوس في مصر هو الذي سهل دخول العبرانيين إليها. وربما كانت هناك صلات عرقية وثقافية بينهما. وثمة أدلة تاريخية تؤيد هذا الارتباط بين الهكسوس والعبرانيين.

شيشنق (٩٥٠-٩٢٩ ق.م)

مؤسس الأسرة لثانية والعشرين (الليبية) في عام ٩٥٠ ق.م. كان شيشنق حاكماً قويا جلد النفوذ المصري في الشام. احتفظ بعلاقات طيبة مع سليمان، وإن كانت هذه الصلة لم تنم من أن يمنع حمايته لعبراني من قبيلة إفريم (يربعام) نار على سليمان لأنه كان يرى نفسه أحق بالملكة منه. وبعد موت سليمان حصل يربعام على تأييد عشرة قبائل عبرانية واستقل بها مكوناً «الملكة الشمالية». وبعد مرور خمس سنوات على وفاة سليمان هاجم شيشنق المملكة الجنوبية ونهب كنوز الهيكل. وتقول النقوش أنه أحصع ١٥٦ مدينة في فلسطين.

إفنتاين (جزيرة الفيلة)

«إفنتاين» كلمة يونانية، وهي ترجمة لاسم الجزيرة «جزيرة الفيلة». كانت الجزيرة تُستخدم كحصن على النيل لحماية مدخل مصر الجنوبي. وكان في الجزيرة حامية مكونة أساساً من جنود مرتزقة آراميين بينهم جنود عبرانيون يتحدثون لأرامية. ومن المعروف أن العبرانيين كانوا يأتون مصر كمرتزقة في الأسرة السادسة والعشرين (٦٦٣-٥٠٥ ق.م)، وقد شيد العبرانيون معبداً ضخماً حطمه كهنة خنوب مع تحرر مصر من حكم الفرس عام ٤٠٥ ق.م. وتعد حامية إفنتاين بداية الدور الوظيفي القتالي للجماعات اليهودية.

الحيشيون

«الحيشيون» شعب قديم برز في آسيا الصغرى في الألف الثاني قبل الميلاد، وهم إحدى القوى التي هيمنت على الشرق الأدنى

بشرية على السلطة في مصر فيما عرف بحكم الهكسوس (١٧٨٦-١٥٧٠ ق.م).

وفي زمن الهكسوس ازدهر العبرانيون بعض الرقت ربلغ يوسف مكانته المرموقة. ومع ظهور الدولة الحديثة (١٥٧٠-١٠٨٥ ق.م) ظهر ملك لا يعرف يوسف حسب رواية الشورا، وطرد المصريون الهكسوس وطاردوهم حتى جنوب فلسطين. ويبدو أن المصريين، بعد غزوة الهكسوس، بدأوا يتعلمون لحماية حدود مصر بالتوسع شرقاً وشمالاً، حتى اصطدموا بالإمبراطورية الحورية وكانت فلسطين أرض المعركة.

وراصل أمنحوتب الثاني (١٤٥٠-١٤٢٥ ق.م) عمليات غزو فلسطين وسوريا وهناك نصب تذكاراً يذكر أنه أسر عدداً من العبيرو، ولذلك ذهب بعض المؤرخين إلى أنه هو فرعون الخروج مع أن كلمة «عبيرو» أكثر شمولاً من كلمة «عبراني». ثم عقد أمنحوتب الثالث معاهدة مع ملكة ميثاني الحورية، أصبحت المناطق الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لمصر. وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد بدأت تظهر في مصر قبائل البدو الحاييرو تغير على حدود فلسطين. وبعد موت توت عنخ آمون (١٣٦١-١٣٥٥ ق.م) هزم الحيشيون مصر واستقلت فلسطين لبعض الوقت وربما نجح الحاييرو في الاستقرار فيها.

وفي عهد الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (١٣٢٠-١٢٠٠ ق.م) عادت السيطرة المصرية على فلسطين عن طريق الاحتلال المباشر هذه المرة. وخاض رمسيس الثاني حرباً ضد الحيشين في معركة قادش الشهيرة عام ١٢٨٨ ق.م التي لم يحرز أي من الطرفين نصراً حاسماً فيها، فتم تقسيم الشام إلى قسمين: الشمال للحيشين، والجنوب وفيه فلسطين للمصريين. وتظهر في هذه المرحلة إشارة إلى فلسطين بوصفها «كنعان». وفي فترة عصر الأسرات المتأخرة تراجع النفوذ المصري واتحدت القبائل العبرانية مكونة المملكة المتحدة، وشهدت العلاقة بين مصر وفلسطين حالات من الشد والجذب.

وكان ملوك العبرانيين يسادلون الحيلول المصرية بالجنود العبرانيين، فكانوا ضمن جيش من المرتزقة متعددي الجنسيات كونه بسماتيك الأول (٦٦٤-٦١٠ ق.م) ولجج في طرد الغزاة الآشوريين. وفي ٦٠٥ ق.م فر عدد من العبرانيين إلى مصر بعد تمرد فاشل في فلسطين فتم تأسيس مستعمرة إفنتاين لحماية حدود مصر الجنوبية. ومع الغزو اليوناني (٣٣٣ ق.م) هاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى مصر واستقر معظمهم في الإسكندرية. وعندما جاء

بلاد الرافدين (العراق)

«بلاد الرافدين» عبارة تُستخدم للإشارة إلى البلاد التي تقع بين الشام وبلاد فارس، وفيها يجري نهر دجلة والفرات. تنقسم بلاد وادي الرافدين إلى قسمين: الشمالي يتكون من وديان عديدة ومرتفعات جبلية، وقد استوطنه الآشوريون. أما الجنوبي فهو مستنقعات غير صالحة للعيش، ومع ترسب الطمي من النهرين تكوّن في الجنوب سهل سومر. وأهم سكان وادي الرافدين: السومريون ثم الأوهام السامية العربية مثل: الأكاديين والعموريين والآشوريين والبابليين. وبعد الفتح الإسلامي أصبح العنصر الغالب هو العرب.

الهلال الخصيب

«الهلال الخصيب» المنطقة الممتدة شمال جزيرة العرب على شكل هلال يتكون من العراق (وادي الرافدين) وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان. ويُعتبر الساميون أقدم من استوطن الهلال الخصيب. ويعني المصطلح أن البلاد العربية الموجودة في هذه المنطقة تنصف بنوع من الوحدة، كما يعني أنها تتميز جغرافياً عن مصر وشبه الجزيرة.

الأكاديون

«الأكاديون» قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة من ٢٣٦٠ إلى ٢١٨٠ ق.م في منطقة أكاد ببلاد الرافدين، في المنطقة الشمالية من الوادي بين دجلة والفرات. ولغة الأكاديين هي الأكادية، وهي أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين، وقد ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد وأصبحت لغة الببلوماسية والتجارة في الشرق الأدنى إلى أن حلت الآرامية محلها في القرن السادس قبل الميلاد.

الآشوريون

«الآشوريون» منسوبون لمدينة «آشور» وهي أول عاصمة لهم وتقع أطلالها على الجانب الأيمن من نهر دجلة. والآشوريون قوم يرجع أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة قبل الميلاد شمال وادي الرافدين. وقد نجح الآشوريون في بناء إمبراطورية في غرب آسيا.

البابليون

«البابليون» منسوبون إلى «بابل»، وهي مدينة تقع أنقاضها على بُعد ٥٥ كيلو متراً من بغداد. وكلمة بابل من العبارة الأكادية

القديم. يقسم تاريخ الحثيين إلى ثلاث مراحل الأولى حين خرجوا عام ١٦٥٠ ق.م من الأناضول واستولوا على شمال سوريا وحلب حتى تغلبوا على أسرة حمورابي في بابل وقضوا عليها عام ١٦٠٠ ق.م. وقد تدهورت المملكة الحثية بسبب الصراعات الداخلية وزادت قوة الحوريين لكنهم استعادوا شيئاً من قوتهم فأسسوا المملكة الثانية حوالي (١٤٥٠ - ١٤٠٠ ق.م) وبسطوا نفوذهم على معظم آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وأصبحت المنطقة حلبة صراع بين الحثيين والمصريين على سوريا.

ويعد أن دامت الإمبراطورية الحثية نحو قرنين ونصف ضعفت منذ ١٢٠٠ ق.م فاستغلت الإمارات الخاضعة لها واحدة بعد الأخرى. وفي تلك المرحلة (الثالثة) ظهرت الممالك الحثية الجديدة، وأصبح مصطلح «حثي» يشير إلى تلك الدول التي كانت قرقميش أهمها.

الساميون (الشعوب السامية)

الساميون منسوبون إلى سام أكبر أبناء نوح. ويُطلق المصطلح على مجموعة من الشعوب عاشت في رقعة كبيرة من الأرض تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين، وقد تحدثت هذه الشعوب بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية. وتشمل التسمية شعوباً مثل: الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والمؤابيين والأدوميين والعسمونيين والعبرانيين، كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد. وفي الوقت الحاضر يمثلهم العرب أساساً. وثمة روابط عديدة بين الساميين أممها اللغة، كما أن بينهم تشابهاً من الناحية الإثنية. وقد كانت الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية البدوية البسيطة متشابهة.

ويتصف الساميون، حتى وهم في أدنى مراحل البداوة، بالقدرة على الامتزاج بالعناصر المحلية في الأماكن التي استوطنوها، كما استوعبوا حضارتها دون أن يتخلوا عن سمات حضارتهم الأولى. وقد طور الساميون التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين الممالك الكبرى القديمة في المنطقة، كما برعوا في الملاحة وطوّروا العديد من الصناعات. ويُعد العرب أكثر الجماعات السامية قرباً مما يمكن تسميته «خطاب الحضاري السامي الأصلي»، كما أن اللغة العربية أقرب اللغات الحية للغة السامية الأصلية. ومع هذا يقصّر الصهاينة مفهوم «معاداة السامية» على اليهود دون سواهم، محاولين احتكار السامية.

الجزء الثالث: تواريخ التجمعات اليهودية

نهر الفرات، كما بسطوا نفوذهم على اشام وسهل البقاع. وقامت إمارة أخرى عند منحنى الفرات وامتدت حتى نهر الخابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه للشمال. ولإمارة حران مكانة ممتازة في التراث العبراني، فقد كثر ذكرها في العهد القديم، وذكر كُتَّاب التاريخ العبري أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمناً طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين. وقد استقر الآراميون في شمال وادي الرافدين وأسسوا سلسلة من الدويلات، وأسس الكلدانيون (وهم قبائل متصصة النسب بالآراميين) دولة بيت يكتني، وفي الغرب نشأت دولة آرامية، وقد دخلت تلك الممالك صراعاً مع الآشوريين والعبرانيين. وعندما عاد الآشوريون للهجوم استولوا على الدويلات الآرامية فتحوّلت إلى دويلات آشورية تابعة. وقد استمرت الدويلات الآرامية في الهجوم على آشور ونجحت قبيلة كالدو (الكلدانيون في العهد القديم) في الثورة على الآشوريين ووقفت في الوصول للحكم متحالفة مع الميديين، وأسست الدولة البابلية الجديدة.

سوريا

كلمة «سوريا» مصطلح إقليمي يُستخدم للإشارة إلى منطقة مختلفة ليس لها حدود دقيقة، فأحياناً يُقصد بها كل من الشام ومصر، وأحياناً تشير فقط إلى شمال المنطقة فقط. وأحياناً كان المصطلح يشير إلى المنطقة المحيطة بدمشق وحدها. وقد كان البابليون يهاجمون سوريا دائماً لأنهم كانوا في حاجة إلى منفذ على البحر المتوسط.

وتُعدُّ «أرام دمشق» أهم مملكة آرامية في سوريا بين القرنين العاشر قبل الميلاد والثامن قبل الميلاد. وقد تألق نجمها في السياسة الدولية حيث كانت نداءً للعبرانيين والآشوريين وبدأت تغير على أسلاك كل منهما. وبحلول سنة ١٠٠٠ ق.م استولت آرام دمشق على إقليم سوريا الداخلي وعلى سوريا الشمالية. وخلال قرنين استمرت آرام دمشق تحارب العبرانيين وقد ورد ذكر ذلك كثيراً في العهد القديم.

أم «أرام نهرايم» فهي دويلة أسسها الآراميون شمال سوريا في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وحسب الرواية التوراتية فإن معظم الآباء اليهود أتوا من هذه المنطقة.

«باب إيل» أي «بوابة الإله». وتُعرف بابل في العهد القديم باسم «أرض شعنا» أو «كيلد». وبعض الكتابات الصهيونية تشير إلى منطقة العراق باسم «بابل» حتى يذكّر هذا الاستخدام بالإشارة إلى فلسطين بوصفها «إرتس إسرائيل». فكلاهما يُشار إليه باسم يؤكد ارتباطه بالتاريخ اليهودي المعارض ليؤكد حق الصهاينة في اغتصاب فلسطين «إرتس إسرائيل».

وفي عهد نبوخذنصر (٦٠٥-٥٦٢ ق.م) الذي هزم المملكة الجنوبية وهجر قيادتها إلى بابل، بلغت الإمبراطورية أوج مجدها. وكانت تجارة بابل واسعة النطاق واستخدم البابليون النقود على نطاق واسع، الأمر الذي سهّل التجارة المحلية والدولية. وقد ترك هذا النشاط التجاري أعمق الأثر في العبرانيين بعد تهجيرهم إلى بابل. ولغة البابليين هي البابلية، وهي إحدى لهجات اللغة الأكادية. ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين، فهما تشكيلان سياسيان متصارعان يتميان إلى تشكيل حضاري سامي واحد.

الكلدانيون

«الكلدانيون» هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة، وكانت تقع في أقصى جنوب دلتا وادي دجلة والفرات. ويُستخدم الاسم للإشارة إلى الشعب الذي أخذ في الهيمنة على المنطقة بدءاً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وقد قام هذا الشعب في القرن السابع قبل الميلاد بإسقاط حكم الآشوريين وتأسيس الإمبراطورية الكلدانية. ومن أهم ملوكها نير بولاسار (٦٢٥ ق.م) ونبوخذنصر (٦٠٥-٥٦٢ ق.م) الذي أسس إمبراطورية ضخمة تمتد من آشور حتى الحدود المصرية، وقضى على المملكة الجنوبية وهجر سكانها إلى بابل.

الآراميون

«الآراميون» شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب ثم في بلاد الشام حول حوران. وكان اسم الآراميين مقروناً باسم «الأخلامو» أي الرفاق أو الأحلاف باللغة العمورية القديمة. وتُعدُّ هجرة الخابورو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت هجرة العموريين والكعانيين. وتقرر التوراة أن الآراميين ينتسبون إلى آرام بن سام بن نوح وأن نمة صلة عمسقة بينهم وبين العبرانيين. بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وأسسوا عدة ممالك شرق

الكنعانيون

«كنعاني» صيغة نسب إلى «كنعان»، وهي كلمة حورية تعني «الصين القرمزي»، وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون يصنعونه ويتاجرون فيه. والكنعانيون حسب العهد القديم نسل كنعان بن حام بن نوح. وقد وصفهم العهد القديم بأنهم حاميون رغم أنهم ساميون ولغتهم سامية. وربما كان ذلك لتبرير الحروب التي نشبت بينهم وبين العبرانيين.

وقد هاجر الكنعانيون من شبه الجزيرة العربية أو الصحراء السورية في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد في شكل هجرات مكثفة، وهم ثاني جماعة سامية بعد العموريين تلعب دوراً مهماً في تاريخ سوريا وأرض كنعان. ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حد كبير بالتاريخ المصري، ففي الأسرة الثانية عشرة (٢٠٥٠-١٧٨٦ ق.م) ضمت مصر أرض كنعان فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع وادي النيل. وفي أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد غزا الحوريون أرض كنعان، وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة الكنعانيين والعبرانيين، وهذه الجماعة هي التي تسمى «الهكسوس» الذين احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمر عام ١٥٧٠ ق.م. ومرة أخرى ضم تحتهم أرض كنعان إلى مصر (١٥٠-١٤٥٠ ق.م). ومع ضعف الدولة المركزية في مصر في عصر إخناتون تمكن الحاييرو من التسلل إلى كنعان. ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة (١٣٢٠-١٢٠٠ ق.م) عادت إلى ضم كنعان، وفي هذه الفترة بدأ التسلل العبراني في كنعان (١٢٥٠-١٢٠٠ ق.م) فاختلط العبرانيون بسكانها من الكنعانيين واكتسبوا ثقافتهم. ونتيجة هذا اتبعوا الكثير من عاداتهم وتعلموا منهم الزراعة واتخذوا لغتهم لغة لهم، والموسيقى التي عزفها داود سليمان كنعانية، والشعر العبري متأثر بالشعر الكنعاني، وكذلك تصميم الهيكل كنعاني الأصل.

ويروج المسيحية مقولة أن الكنعانيين أيدوا غاماً على يد العبرانيين أو ذابو بهم، ويرفضون الإقرار بأنهم تعلموا منهم وتأثروا بهم. وفي إسرائيل حركة تسمى الحركة الكنعانية تعترف بالتأثير الكنعاني في الثقافة العبرانية وترتب على ذلك برنامجاً سياسياً يختلف إلى حد ما عن الأفكار الصهيونية المعروفة.

الفينيقيون

«فينيقي» كلمة يونانية تعني «الصبغ الأرجواني» أو «كنعان» بالهورية. وحوالي عام ١٢٠ ق.م صارت كلمة «فينيقي» مرادفة لكلمة «كنعاني»، وهو ما يعني أن الفينيقيين ساميون. ويتطابق

الاسم أساساً على المدن/ الدول التي تركزت شمالاً على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وعند سفوح جبال لبنان للاحتماء بها. وقد سيطر المصريون على فينيقيا عقب طرد الهكسوس (١٥٠ ق.م) حتى عهد رمسيس الثاني، بينما كان الحثيون يسيطرون على المدن الشمالية، ثم حصل الفينيقيون على الاستقلال لكامل. وقد ارتبط الفينيقيون بعلاقة وثيقة بالعبرانيين وتحالف حيرام ملك صور مع سليمان. وقبل الفتح العربي توالى على المدن الفينيقية: البابليون، والفرس، واليونانيون. وبعد الفتح العربي الإسلامي اكتسبت صيغة ثقافية عربية.

الحوريون

«الحوريون» أقوام جليلة مجهولة الأصل. ظهر الحوريون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، ولعبوا دوراً مهماً في الألف الثاني، هجروا إلى فلسطين وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من سوريا وفلسطين. اصطدم الحوريون بالمصريين عند طرد الهكسوس وشهدت العلاقة بينهما حالة من الشد والجذب. وقد جاء في التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين وبعد ذلك طردهم الأدميون. وقد ورد ذكر الحوريين في العهد القديم كشعب من الشعوب التي كانت تقيم في كنعان. وقد اختفى الحوريون في القرن السادس قبل الميلاد.

الفلسطينيون (شعوب البحر)

«شعوب البحر» تعبير يُطلق على مجموعة من الشعوب من البحارة هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر حوالي عام ١٢٠٠ ق.م. ويبدو أنهم أتوا من مناطق عديدة: اليونان والأناضول وصقلية وكريت. ويعدّ الفلسطينيون الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثاني قبل الميلاد من هذا الأصل. والفلسطينيون قبائل استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي. جاء الفلسطينيون من بحر إيجه حوالي عام ١١٩٤ ق.م. وتدل آثارهم على أنهم يونانيون. وقد سميت المنطقة التي احتلوها «فلسطين» وكانت تشمل خمسة مدن. اصطدم الفلسطينيون بالعبرانيين فهزموا القضية واستولوا على أجزاء من المنطقة التي أصبحت فيما بعد المملكة الجنوبية.

ولم يكن لدى الفلسطينيين الموارد البشرية الكافية للهيمنة على المنطقة ولذا اضطروا للإبقاء على العبرانيين ليستغلوهم. وفي القرن السابع قبل الميلاد خضع الفلسطينيون لسلطان آشور ثم لسلطان مصر، ثم للإمبراطورية البابلية الجديدة فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

المؤرخين - وبعد موت موسى حدثت عملية التسلل العبراني إلى أرض كنعان (حو ١٢٥٠ ق.م.) التي كانت تغص بالقبائل الكنعانية السامية. وبعد صراع مع الكنعانيين استقر العبرانيون في بعض الجيوب غير المتصلة.

وتبع ذلك عصر اتحاد القبائل (عصر الملوك) فظهرت المملكة العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان، وكان اتحاداً مؤقتاً انحل فور موت سليمان (٩٢٨ ق.م.). وانقسمت المملكة إلى مملكة شمالية وأخرى جنوبية. وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة حتى تم القضاء عليهما، لينتهي تاريخ العبرانيين. ويسبب افتقار العبرانيين إلى هوية حضارية محددة، وبوجودهم في موقع إستراتيجي مهم، كانت كل القوى العظمى تطمح في الاستيلاء عليه، وقد تعرضوا لصلعات عديدة أهمها التهجير الآشوري (٧٢١ ق.م.) والتهجير البابلي (٥٨٧ ق.م.)، كما فُرِضت عليهم الهيمنة الفارسية واليونانية والرومانية، وبعد التهجير البابلي بدأ انتشار الجماعات اليهودية بعيداً عن كنعان.

الخابيرووعبيرو

«خابيرو» كلمة أكادية ذات دلالات متعددة وأحياناً متناقضة، تُطلق على قبائل رُحَّل من البدو. ورد أول ذكر للكلمة في النقوش المصرية في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد لتعني «العابر»، و«المتجول»، و«البدوي». كما تم استخدامها للإشارة إلى القبائل التي كانت قديماً تهاجم بلاد الرافدين وحدود مصر، وكانت تُغير على أرض كنعان من أن لأحر فتشيع فيها الفوضى. ومن دلالات الكلمة أيضاً «الجندي المرتزق»، فهي إذن تُطلق على أية جماعة من الرُحَّل أو الغرياء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل أجر ويدافع الحصول على الغنائم. والكلمة ذات مدلول حرقي (الغرياء) ولها في الوقت نفسه مدلول اجتماعي طبقي وظيفي.

وإذا كانت الكلمة غامضة في معناها، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للخابيرو أنفسهم، إذ لا يُعرف الكثير عن أصلهم العرقي. وكل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم ساميون لا يتميزون تمييزاً واضحاً، ولا يختلفون كثيراً عن غيرهم من الساميين عندما كانوا في مرحلة التجوال. وقد ظهروا ضمن القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية، وإن كان بعض الباحثين يرى أنهم لم يكونوا ساميين بل جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتبيع خدماتها لأمة في المنطقة، وأنهم تزوجوا واختلطوا بغيرهم من الأجناس. وبعض

يهم. وقد اندثرت كل الآثار الفلسطينية تماماً. ومن الجدير بالذكر أن المملكة العبرانية المتحدة لم تضم في أي وقت من تاريخها الشريط الساحلي الفلسطيني، ولكن المشروع الصهيوني يتحدث عن دولة تضم هذا الساحل، وهو ما يؤكد أن المشروع حدوده المطامع الاستعمارية لا الاعتبارات الدينية. وفلسطين اليوم لا علاقة لهم بشعوب البحر اليونانية، فهم ينتمون للأمة العربية. وتجتهد الدعاية الصهيونية في تزييف هذه الحقائق وتستخدم الأسطورة في التفضيل لتصور الصراع مع الفلسطينيين بوصفه امتداداً للصراع مع الفلسطينيين. ويستخدم لفظ «فلسطين» في الإنجليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق الذي يهتم بالاعتبارات التجارية وحسب.

جليات

«جليات» اسم أحد أبطال الفلسطينيين، وكان من جبابرتهم. بلغ طوله أكثر من تسعة أقدام، وثمة رواية تقول إن داود قتله. وقد نجحت الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً لإسرائيل الذي يستخدم ذكاه لهزيمة عدوه، مقابل صورة جليات رمزاً للعربي الذي يتسم بالصخامة ولا يستخدم عقله فيهمز. لكن الانتفاضة غيرت هذه الفكرة، فالمتعضون يستخدمون الحجارة في مواجهة آلة عسكرية صهيونية ضخمة.

٤ - العبرانيون

العبرانيون (تاريخ)

مصطلح «عبراني» أو «عبري» يدل على معان كثيرة. والعبرانيون مجموعة سكانية يعود أصلها إلى جزيرة العرب، استقرت في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين. ومن الشعوب التي تناسلت منها القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله. وقد سُمي أفرادها «العبرانيون». دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير محددة. بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس. الهجرة الثانية كانت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وهاتان الهجرة تروافغان فترة الآباء (٢١٠٠ - ١٢٠٠ ق.م.) وتمتد من هجرة إبراهيم من بلاد الرافدين حتى هجرة يوسف إلى مصر. أما الهجرة الثالثة فكانت من مصر بقيادة موسى وإسحق بن نون في النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد كما يقول بعض

الباحثين يقرن بين الخاييرو والعبرانيين اعتماداً على التشابه الصوتي بين الكلمتين، ويبرهنون على ذلك بالإشارة إلى عادات وتقاليده وردت في أسفار موسى الخمسة لا علاقة لها بالحضارة السامية. أما كلمة «عبيرو» فتُرد في المدونات المصرية القديمة في الفترة بين منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ومعناها «عبد». وتشير الكلمة إلى العمال الذين استخدموا في السخرة. وفي نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني يشير إلى أنه أسر ثلاثة آلاف وستمائة من الـ «عبيرو» أثناء غزوة قام بها في كنعان. ويقرن بعض المؤرخين هذه الكلمة بكلمة «خاييرو» التي توجد في المدونات الأكادية، وهي يدورها تُقرن بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط بين العين والحاء، وفي بعض الفترات كانت تخلو من حرف العين. لكن هذا غير مؤكد، كما أن المجال الدلالي لكلمتي «عبيرو» و«خاييرو» أوسع بكثير من المجال الدلالي لكلمة «عبراني».

جبل سيناء

«سيناء» جبل يقع في شبه جزيرة سيناء، ويسمى في العهد القديم «حوريب». وجاء في سفر الخروج أن اليهود ضربوا خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من مصر، بينما صعد موسى إلى قمته وتسلم الرضايا العشر. ولا يُعرف أي الجبال في سيناء هو الجبل المقصود. ويُعد جبل سيناء وجبل صهيون الحليين المقدسين اللذين يركز عليهما العالم روحياً في الرؤية الدينية اليهودية. وشبه جزيرة سيناء تقع شمال شرقي مصر، واسمها مشتق من اسم إله القمر «مين» معبود أهل شبه جزيرة العرب. وسيناء هي البرية التي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصر، وعبرها العبرانيون عند خروجهم أو هجرتهم من مصر ودخولهم كنعان. وحينما ترد كلمة «سيناء» في العهد القديم لا تشير إلى شبه الجزيرة كلها وإنما إلى جزء منها، كما ترد الإشارة إلى «برية سيناء» وهي الجزء المحيط بجبل سيناء.

فلسطين وأرض كنعان

«فلسطين» هو الاسم الذي يُطلق في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن الممتدة حتى لبنان وسوريا شمالاً والبحر المتوسط وسيناء غرباً. وقد سُميت المنطقة بأسماء عديدة منها: «البلاد الأجنبية» ثم «حور» ثم «كنعان». وأول ذكر لاسم «كنعان» في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كما ظهر في تل العمارنة. وكان المصريون القدماء يشيرون أيضاً إلى «بالاستو» أي «فلسطين» التي

اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلسطينيون. وأول مرة يرد فيها ذكر فلسطين في الوثائق المصرية كان عام ٢٥ ق. م. ويدهأ من ١٣٨ ميلادية استخدم الرومان كلمة «بالستينا» للإشارة إلى هذه المنطقة بشكل رسمي. وفي الكتابات الدينية اليهودية وفي اللغة العبرية يشار إلى فلسطين بأسماء «إرتس يسرائيل» و«صهيون» و«أرض الميعاد»، أما في الكتابات غير الدينية فيشار إليها باسم فلسطين. وقد كان يشار للمنطقة المذكورة باسم فلسطين. وفي عام ١٩٤٨، مع قيام الدولة الصهيونية تغير اسم المنطقة إلى «إسرائيل» كما يحدث عادة مع الدول الاستيطانية.

أما «أرض كنعان» فتعني «الأرض المنخفضة»، وهي مشتقة من «قنح» أو «قنح» لاختلافها عن مرتفعات لبنان، و«القنح» في العربية أرض سهلة بين رمال تُثبت الشجر، وهذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. والأقرب إلى الصواب أن «كنعان» مشتق من الأصل الحوري «كناجي» بمعنى الصيغ الأرجواني الذي أصبح «كنعان» بالعبرية أي بلاد الأرجوان. وبعد عام ٢٠٠ أصبحت كلمة «فينيقي» وهي كلمة يونانية تعني أيضاً «الأحمر الأرجواني»، مرادفة لكلمة «كنعاني». وقد استخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين ثم أصبح علماً على ما هو متعارف عليه باسم فلسطين وعلى قسم كبير من سوريا.

وأرض كنعان هي التي وعد الرب بها نسل إبراهيم، حسيما جاء في سفر التكوين. وقد تسأل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد خروجهم أو هجرتهم من مصر. ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري إلى حد كبير، فقد ضمتها إليها عدة مرات في التاريخ القديم. وأخذ الوجود العبراني فيها شكل جيوب وحسب، إذ أن وجود الشعوب الأخرى فيها ظل مستمراً على المستويين: الحضاري والثقافي. وتُطلق الأدبيات اليهودية على كنعان اسم «إرتس يسرائيل»، وهي أيضاً في هذه الأدبيات «صهيون».

يهودا (مقاطعة)

تستخدم كلمة «يهودا» للإشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من الأرض، وتُعد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت، وكانت القدس خارج أرض يهودا. كما تستخدم كلمة «يهودا» للإشارة إلى المملكة الجنوبية. وقد أطلقت الكلمتان «يهودا» الفارسية، ثم «يوديا» الرومانية على المملكة الجنوبية. ومنذ عام ١٣٥م اختفى الاسم بصيغته العبرية والرومانية، وأصبح يُطلق على المنطقة بأقسامها كافة اسم «بالستينا».

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

اليبوسيون قلعة سميت «قلعة ييوس» ثم أطلق عليها فيما بعد «حصن صهيون».

وتطلق التوراة على المدينة أسماء عديدة إلى جانب «يروشاليم» منها: «شاليم» و«مدينة الإله» و«مدينة العدل» و«مدينة السلام» و«مدينة الحق» وغيرها. وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة ١٠٠٠ ق.م. لم يجد اسماً خاصاً يطلق عليها فسمها «مدينة داود»، ولكنها عادت بعد ذلك إلى الاسم القديم. وفي عام ١٣٥٠ دمر الإمبراطور الروماني هادريانوس المدينة وغيّر اسمها إلى «إيليا كاييتولينا»، وفي القرن الرابع أعاد إليها الإمبراطور قسطنطين الذي اعتنق المسيحية اسمها القديم «أورشليم». ويبدو أن اسم «إيليا» ظل متداولاً بليل وروده في عهد الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب لسكان المدينة عام ٦٣٨. وفي العصور التالية سميت المدينة «بيت المقدس» و«القدس الشريف».

وسبق وجود مدينة القدس الوجود العبراني في فلسطين بعشرات القرون، واستمرت بعدها بعشرات القرون الأخرى. فقد كانت مركزاً للحضارة الكنعانية، حيث كان اليبوسيون أول من أقام فيها ملكاً، واتخذوا فيها هياكل لألهتهم، واعتبروها مدينة مقدسة حيث أقيمت فيها العبادات عند الصخرة المقدسة في عصور سحيقة في القدم. فالمدينة إذن كانت مقدسة من قبل إبراهيم الذي يعود زعمه الافتراضي إلى نحو ١٩٠٠ ق.م. وقد كتب حاكمها اليبوسي عام ١٥٥٠ ق.م. يستنجد بفرعون مصر من غارات الحاييرو. وأصبحت المدينة خاضعة لنفوذ مصر في عهد تحتمس الثالث عام ١٤٧٩ ق.م، ولم يستول عليها داود (الذي حوّلها إلى عاصمة المملكة اليهودية المتحدة) إلا عام ١٠٤٩ ق.م، أي بعد مرور مئة طويلة من سكنى العبرانيين في كنعان. وبعد وفاة سليمان، أصبحت أورشليم عاصمة المملكة الجنوبية وحسب. أما المملكة الشمالية، فكانت عاصمتها شكيم (نابلس).

وقد هاجمها ملوك المملكة الشمالية عدة مرات، وككّ الملك يواش حوائطها عام ٧٨٥ ق.م. واستولى فرعون مصر (الليبي) شيشاق (شيشق) عليها بين عامي ٩٢٠ و٩٢٥ ق.م، وغرّب المدينة وحمل كنوز الهيكل والقصر غنائم حرب. وسقطت القدس في يد الآشوريين عام ٧٢٠ ق.م عام ٦٧٨ ق.م، وككّ نبوخذ نصر أسوارها عام ٥٨٦ ق.م، ثم استولى الفرس عليها عام ٥٣٨ ق.م، واحتلها الإسكندر الأكبر عام ٣٣٢ ق.م حيث تراجعت السيطرة على أورشليم في عهد خلفائه من البطالمة والسلوقيين. وقد حاول الكاهن الأعظم ياسون أن يُغيّر طابعها ويؤخرقها تماماً ويحوّلها إلى مدينة

وإبان الحكم الروماني كان يُطلق على القسم الجنوبي من فلسطين اسم «جوديا» وتمتد حدودها الشمالية من يافا على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي تبعد عشرة أميال إلى الشمال من البحر الميت. وتمتد حدودها الجنوبية من وادي غزة على بُعد سبعة أميال إلى الجنوب العربي من غزة إلى بئر سبع ثم إلى القسم الجنوبي من البحر الميت. وكان طولها من الشرق إلى الغرب نحو ٥٥ ميلاً تقريباً ومن الشمال إلى الجنوب نحو ٥٥ ميلاً. وقد استخدم مصطلح «يهودا» الفارسي للمرة الأولى في سفر عزرا (٨/٥) للإشارة إلى تلك الرقعة الصغيرة المحيطة بالقدس، وكانت ولاية تابعة لها ثم للبطالمة والسوقيين.

وتجب ملاحظة أن المصطلح كان يستخدم أحياناً بالمعنى السياسي لا الجغرافي، ليشير إلى بقعة أكثر اتساعاً. ولمواجهة فوضى المصطلحات تستخدم كلمة «يهودا» ونقرنها باسم الإمبراطورية الحاكمة، فنقول «يهودا السلوقية» أو «يهودا الرومانية» ما لم تكن النسبة واضحة من السياق نفسه. ونحن بهذا نفرّق بين يهودا وفلسطين فيهودا ليست سوى جزء من فلسطين.

السامرة

«السامرة» عاصمة المملكة الشمالية، تقع على بُعد ثلاثين ميلاً شمال القدس. وأحياناً تُطلق كلمة «السامرة» على المملكة كلها. أسست المدينة عام ٨٨٠ ق.م. بسبب موقعها الحصين وإطلالها على طريقتين رئيسيتين للتجارة أصبحت عاصمة المملكة الشمالية. ويُطلق الصهاينة الآن مصطلح «يهودا والسامرة» على الضفة الغربية لتبرير احتلالها.

القدس

«القدس» تقابها في العبرية كلمة «يروشاليم»، وقد وردت الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من ستمائة وثمانين مرة. وفي كتابات مصرية يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد وردت الكلمة بشكل «روشاليموم». ووردت في مراسلات تل العمارنة بشكل «أوروسالم»، وأشار إليها في الكتابات الآشورية بشكل «أوروسليمو»، أما في الكتابات اليونانية في القرن الرابع فسميت «هيروسوليم». والاسم اللاتيني «جروسالم» جاء مشتقاً بشكل واضح من الاسم الكنعاني للمدينة. وذكر ياقوت المدينة باسم «أورشليم» و«أورسلم» و«أورسلم». وشار إليها أيضاً باسم «يوس» نسبة إلى سكانها اليبوسيين العرب. وقد بنى فيها

يونانية تُسمى «أنطاكية» فأسس فيها جيمنازيوم. واندلع التمرد الحشموني في القدس، فاستولى الحشمونيون عليها عام ١٣٥ ق.م. ودخل القائد الروماني يومي القدس عام ٦٣ ق.م. وبعد اندلاع التمرد اليهودي الأول ضد الرومان، استولى تيتوس على القدس وهدم الهيكل عام ٧٠م. وبعد التمرد الثاني (١٣٢-١٣٥)، دمرها الرومان وأسست مكانها مستعمرة رومانية سُميت «إيليا كاپيتولينا» حُرِّم على اليهود دخولها.

وبعد اعتناق قسطنطين المسيحية، أصبحت القدس مدينة مسيحية، وظلت كذلك حتى عام ٦٣٧ (باستثناء الفترة بين عامي ٦١٤ و٦٢٨ حين سقطت في يد الفرس)، حين فتحها العرب حيث سُميت باسمها الحالي «القدس» أو «بيت المقدس».

ونظراً لارتباطها في وجدان المسلمين بوحلة أسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعروجه منه إلى حيث سدرته المنتهى، حرص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين على فتح المدينة، وقد وافق رجال الدين المسيحي على تسليم مفاتيح المدينة للمسلمين شريطة أن يتسلمها الخليفة بنفسه. فسافر عمر بنفسه وتسلم المفاتيح وكانت المدينة الوحيدة التي تسلم مفاتيحها بنفسه.

ومنذ الفتح الإسلامي، أصبحت القدس حاضرة إسلامية تعاقبت عليها دول الخلافة. فكانت بيعة خلفاء الأمويين تتم ببيت المقدس، وهم الذين شجعوا حركة العلم والإعمار بها، وشملهم في ذلك العباسيون، وكان للفاطميين والسلاجقة في المدينة أيد وعلامات كثيرة. وقد ظلت المدينة إسلامية الطابع حتى عام ١٠٩٩ حين حاصرها الفرنجة وسقطت في أيديهم. ولما فتح صلاح الدين المدينة عام ١١٨٧، ازداد عدد أعضاء الجماعة اليهودية سريعاً. لكن أحد علماء اليهود كتب يقول إنه لم يجد فيها، بعد خمسين عاماً من ذلك التاريخ، إلا عدداً صغيراً من اليهود، وذلك لأن سكان القدس كانوا قد أصبحوا كلهم تقريباً مسلمين. وبعد الأيوبيين تحمل المماليك عبء استكمال إنهاء غارات الفرنجة والتمسك عليها ثم استلامها وإعمارها وترميم أثرها العظيمة ومنها بيت المقدس الذي كاد أن يهدم لولا تدخل الظاهر بيبرس. وقد أصبحت القدس تابعة للدولة العثمانية عام ١٥١٦م، وفي عهد سليمان القانوني أعيد تأسيس أسوار المدينة (عام ١٥٣٨-١٥٣٩). وهكذا يتضح أن القدس، في أصلها وفي معظم تاريخها، لم تكن مدينة يهودية. بل إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الإسكندرية، في القرن الأول قبل الميلاد، كان يفوق عدد سكان القدس، وذلك قبل سقوط الهيكل. وفي العصر الحديث وقعت المدينة (وكل فلسطين عام ١٩١٧)

في قبضة الاستعمار الإنجليزي، وبدأ الاستيطان الصهيوني تحت مظلة هذا الاستعمار إلى أن قامت دولة إسرائيل، فتم تقسيم القدس عام ١٩٤٨ إلى القسم الغربي (التابع لإسرائيل) الذي فرَّغ من معظم سكانه (حوالي ٣٠ ألفاً) والقسم الشرقي (التابع للأردن) وأعلنت إسرائيل القدس (الغربية) عاصمة لها في ٢٣ يناير ١٩٥٠. وفي يونيو ١٩٦٧ احتلت إسرائيل القدس الشرقية فيما يُسمى في المصطلح الإسرائيلي «تحرير» القدس وتوحيدها وأعلن أن القدس ستبقى موحدة إلى الأبد وتحت السيادة الإسرائيلية.

وللقدس أهميتها في الوجدان الديني عند المسلمين والمسيحيين واليهود، وهو ما يجعلها من أهم المراكز الروحية. وقد بقي للقدس مكانة في الوجدان المسيحي، إذ كانت فلسطين تُعدُّ الوطن المقدس الذي ورثه المسيح لأبنائه المسيحيين. وكانت القدس تُوصف بأنها «مدينة العهد الجديد المقدسة»، ولم تتضاءل أهميتها كمدينة مقدسة إلا بعد عام ٥٩٠ حين أصبح لروما الحظوة على القدس، وأصبح أسقف القدس يحل في المرتبة الخامسة في السلسلة الهرمية للكهنة الكاثوليك. وقد بقيت الرحلة للأرض المقدسة مطمح كل مسيحي في العصور الوسطى. ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي رغم تراجع أهمية الحج بالنسبة للمسيحيين الغربيين. وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة والكنائس المقامة على طريق الآلام.

أما بالنسبة للمسلمين فيرجع الاهتمام بالقدس إلى كونها غاية مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأرض المعراج، ولكونها مقدسة بنص سورة الإسراء، وبها أولى القبليتين وثالث الحرمين. وهناك أحاديث شريفة كثيرة تبين أهمية القدس عند المسلمين. وقد اهتم بها الحكام والخلفاء المسلمون وأنشئت فيها المساجد والمقابر والزوايا والتكايا والمدارس والأسيلة. ومن أهم الآثار الإسلامية في المدينة الحرم القدسي الذي يضم مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

وتشغل القدس («أورشليم» في المصطلح الديني) مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي. فبعد أن استولى عليها دأود نُقل إليها تابوت العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل. وفي المروث الديني يُطلق على المدينة اسم «صهيون»، أما الشعب فهو «بنو صهيون». وتضم المدينة جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجدادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. وتحرم اليهودية الأحكامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثم القدس، إلا في آخر الأيام. وفي العصر الحديث أحجم أحد كبار الأحكامات عن زيارة القدس وقطع رحلته وهو في الطريق إليها،

واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدَّر في مجموعها بحوالي ٤٠٪ من مساحة القدس المحتلة في عام ١٩٦٧ وأقامت عليها مختلف أنواع المنشآت، فأصبح عدد اليهود فيها في نهاية السبعينات ١٩ ألف يهودي. واستمر مسلسل الاستيلاء على الأراضي فكان الفلسطينيون يملكون عام ١٩٩٥ حوالي ٢١٪ من أراضي القدس، وهي نسبة إذا حذفت منها الأراضي الوعرة غير الصالحة للاستغلال يصبح ما يملكونه بالفعل ٧٪ فقط من مساحة القدس. وحسب إحصاء عام ١٩٩٣ يبلغ عدد سكان القدس ٥٥٥ ألف نسمة منهم ٥٥ ألف فلسطيني مقابل ٤٠٠ ألف إسرائيلي، وهم يحصلون على ٥٪ فقط من موازنة بلدية القدس.

ولم تسلم آثار المدينة من عملية التهويد من خلال محاولة التخلص من الآثار الإسلامية بالهدم أو بالتهويد من خلال نسبتها لما يسمى «التاريخ اليهودي». ومن أهم الآثار التي تستهدفها عملية التدمير المسجد الأقصى، حيث يبقى وجوده تعبيراً عن عقيدة وهوية وتاريخ. وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية في إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين من الحكم الذاتي الفلسطيني.

٥- عصر الآباء والقضاة

عصر الآباء (المرحلة البيطريكية) (٢١٠٠-١٢٠٠ ق.م)
يُشار للآباء أحياناً بأنهم «البطارقة» وهي من الكلمة الإنجليزية «باتريارك»، وهي من اليونانية «باترياركا» («باتر» بمعنى «أب»، و«باتريا» بمعنى «عائلة»، و«أركين» بمعنى «يحكم»). وتشير كلمة «الآباء» في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود: إبراهيم وإسحق ويعقوب، وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن تكون أرض فلسطين من نصيبهم، كما تشمل الكلمة أحياناً موسى وهارون بل آدم ونوحاً. وهؤلاء، رغم تلقيهم هذه الوعود، ولا يُعتدُّون أنبياء في التراث اليهودي. ولقب «آباء» يعني أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ قبائلهم يرتبطون معها برباط الدم والنسب والعرق.

تبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يوصف بأنه عبراني، أي إبراهيم. ويمكن تحديد بعض السمات الأساسية لهذه الفترة، إذ يبدو أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً متجولاً يقيم حيامهم على حواف المدن الكنعانية، وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونوا رعاة وإنما

خوفاً من أن يستغل الصهاينة رحلته وتصبح قبولاً لبدأ العودة بالمفهوم الصهيوني.

وللقدس مكانة مهمة جغرافياً، فهي تقع على تقاطع الطرق التي تربط العالم القديم بقاراته الثلاث، وهو ما جعلها شأنها شأن فلسطين كلها هدفاً لجميع القوى الدولية على مر العصور.

وقد تعرضت القدس منذ احتلالها عام ١٩٦٧ لعملية تهويد، و«التهويد» هو نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي يسمى «يهودياً» عليها. وتهويد القدس جزء من عملية تهويد فلسطين ككل، يبدأ من تغيير اسمها إلى «إرتس إسرائيل»، مروراً بتزييف تاريخها، وانتهاءً بهدم القرى العربية وإقامة المستوطنات. وقد بدأت عملية التهويد منذ عام ١٩٤٨ وزادت حدتها واتسع نطاقها منذ يونيو ١٩٦٧. وقد ارتكزت السياسة الإسرائيلية على محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنوي، فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة، واتعت أسلوب نصف المنشآت وإزالتها لتحل محلها أخرى يهودية، كما قامت بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها عرب وطردتهم ووطنت صهاينة بدلاً منهم.

وقد أعلن بن جوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست فيما بعد) يوم ٢٤ يونيو ١٩٤٨ أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل ليست موضع نقاش وفي ٢٣ يناير ١٩٥٠ أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتها إلى القدس (الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. وبعد أن كان الصهاينة لا يملكون سوى ١٨٪ فقط من الأرض قبل عام ١٩٤٨، أصبح الوجود العربي في هذا الجزء لا يذكر وبخاصة مع طرد ٣٠ ألف فلسطيني من القدس الغربية نفسها و٤٠ ألفاً آخرين من القرى المجاورة. وعندما نشبت حرب ١٩٦٧ اجتاحت القوات الإسرائيلية المدينة بأكملها، وفي يونيو ١٩٦٧ صدر قانون يسري بوجه قانون الدولة على القدس، ويصدر قرار ضم القدس في ٣٠ يوليو ١٩٨٠ تكرست السيطرة القانونية الإسرائيلية، وهو قانون أساسي يعتبر القدس الكاملة الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وقد امتد التهويد إلى القضاء النظامي والشرعي والتعليم والأوضاع التجارية ثم تم تغيير أسماء الشوارع والطرق والمساحات إلى أسماء صهيونية. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بالعمل بشكل منظم من خلال مخطط ضخم لتهويد المدينة، فتم تشريد حوالي ٦٠ ألف فلسطيني وأصبحت ممتلكاتهم وأراضيهم، وقملاً لقتنون أملاك الغائبين، عرضة لعمليات استيلاء متواصلة.

إلى مصر ثم عاد إلى كنعان حيث تأكد الوعد للمرة الثالثة . ثم تحول إبراهيم إلى قائد عسكري فأخذ لوطاً وهزم أربعة ملوك ، وعند عودته باركه الملك الكاهن ملكي صادق ملك القدس .

ولبعض الفلاسفة رؤيتهم الخاصة لإبراهيم ، ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراهيم وصل أعلى درجات النبوة ، مع استثناء موسى ، وهو أول من توصل إلى الإيمان بالإله من خلال التأمل . أما يهودا اللاوي فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء جماعة إسرائيل لهم قوة إلهية تمكنهم من الدخول في حوار مع الرب ، وقد انتقلت هذه القوة إلى موسى والأنبياء ومنهم للشعب اليهودي .

إسماعيل

«إسماعيل» أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة ، سُمي بهذا الاسم بأمر من الإله ، وتم تخبثه وعمره ثلاثة عشر عاماً . وعد الإله إبراهيم بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من اثني عشر أميراً . ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر لإبراهيم فإن سارة اضطهدت هاجر ، حسب الرواية التوراتية ، فهربت الأم وابنها إلى بئر سبع وكانا على وشك الهلاك من الظمأ حين أراها الإله بئر ماء ووعدها بأن ابنها إسماعيل سيصير أباً لأمة كبيرة . ويركز العهد القديم على أن دم إسماعيل ليس نقياً ، فهو أولاً من أم مصرية ، ثم إنه هو نفسه تزوج مصرية واتدمج نسله مع المدنيين والمؤابيين الأمر الذي جعلهم خصوماً للعبرانيين على الدوام . وقد تم استبعاد إسماعيل من الميثاق الذي عُقد بين الخالق وإبراهيم والذي بموجبه ورث نسل إبراهيم أرض كنعان . ويُعتبر إسماعيل أباً العرب وكان يشار إليهم في الكتب الدينية اليهودية في العصور الوسطى باسم «الإسماعيليين» . وصورة إسماعيل كرجل وحشي مُستبعد من الميثاق هي الصورة الكامنة وراء كثير من الادعاءات العنصرية الصهيونية تجاه العرب ، والكامنة أيضاً وراء الموقف الصهيوني منهم .

إسحق

«إسحق» ابن إبراهيم ، ثاني الأنبياء . والتسمية من كلمة «صحق» العبرية بمعنى «ضحكك» . وقد جاء في العهد القديم أن إبراهيم وسارة ضحكا حين أخبرهما ملاك الرب بأنهما سيُرزقان في شيخوختهما . وحسب الموروث الديني اليهودي ورث إسحق (وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي . وكانت محنة الكبرى حين أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس بإسماعيل) . وأرسل إبراهيم خادمه ليأتي لإسحق بزوجته من أهله وعشيرته حتى لا يتزوج

كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة ، وأنهم كانوا يوجدون على طرق القوافل ، وأنهم باعتبارهم شعباً متجولاً لم يكونوا منعزلين إثنياً . والخلفية الحضارية لفترة الأباء خلفية سامية سديعية ، فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء مقبرة ، ثم استقر في مصر بعض الوقت ، ثم خرج منها . وكذا خرج يعقوب إلى مصر واستقر فيها هو وأبناؤه ، ثم خرجوا مرة أخرى إلى كنعان واستقروا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد غادرتها . وثمة روابط كثيرة تربط الأباء بالآراميين والمصريين .

ويعد موسى فصل فترة الأباء نهايتها ، ومع وصول التغلغل العبراني في أرض كنعان نهايته ، استقر العبرانيون على شكل جيوب غير متصلة جغرافياً تحيط بها الشعوب الأصلية ، فعلى سبيل المثال ظلت القدس يومية حتى عهد داود وتزامن استيطان العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع حركات استيطانية أخرى ، إذ استوطن العموريون في شرق الأردن ، والآراميون في سوريا ، وشعوب البحر على ساحل فلسطين الجنوبي . ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة الأباء واستفادتهم من الشعوب الأخرى ، يلاحظ أن ثمة موضوعين أساسيين يؤكدهما محررو الأسفار بإلحاح : أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الأباء سيصبح شعباً عظيماً (الشعب المختار) ، وأن أرض كنعان (فلسطين-إرتس إسرائيل) هي أرضه (الأرض المقدسة) . ويمكن تصور أن هذه المفاهيم الدينية قد تطورت في فترة لاحقة ، ولكن محوري التوراة نسبها إلى الأباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القديم ، وحتى يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاها إله إسرائيل .

إبراهيم

«إبراهيم» أول الأباء ، أبو إسماعيل وإسحق ، وهو أيضاً . حسب الرواية التوراتية -أبو الشعب اليهودي- . ويُستدل من قصص التوراة ومن بعض الوثائق التاريخية ، على أن إبراهيم ظهر نحو عام ١٨٥٠ ق.م ويرى بعض المؤرخين أنه عاش بعد ذلك التاريخ ودخل مصر في عصر الهكسوس . ومن ناحية أخرى يقال إنه نشأ في حران الحورية ، وفي روايات أخرى نشأ في أور الكلدانية ، ويقال كذلك إنه وُلد في أور ثم انتقل إلى حران . وحسب الرواية التوراتية تلقى إبراهيم في حران أول وعد إلهي بأن يخرج من صلبه شعب قوي ، وأن يورث هذا الشعب أرض كنعان . ورحل إبراهيم مع زوجته وأبيه وابن أخيه لوط من أور إلى كنعان (فلسطين) حيث تلقى الوعد الإلهي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية . وبعد ذلك انتقل إبراهيم

الإله مرة أخرى ليعقوب مؤكداً تغيير اسمه إلى إسرائيل ومجدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم. وقد وُكِّدَ ليعقوب اثنا عشر ولداً في آرام أصبحوا القبائل الاثنتي عشرة، وبذلك يكون يعقوب أباً لليهود الحقيقي الذي يتسمون باسمه.

وعندما حلت المجاعة بأرض كنعان، خرج يعقوب إلى مصر، هو وأولاده حسب إحدى الروايات، حيث كان يوسف قد هاجر من قبل، وعندما تحضر يعقوب الوفاة في مصر يستأذن يوسف فرعون ليدفن في مدينة حبرون (الخليل) في كنعان. وقد مَجَّدَ اخاخامات يعقوب ووضعه في مكانة تفوق حتى مكانة إبراهيم وإسحق، فكلاهما ألحَّبَ أشراراً (إسماعيل وعيسو).

يوسف

«يوسف» ابن يعقوب من راحيل وأحب أولاده إليه. وردت قصته في سفر التكوين (٣٧/٥٠)، ويُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية. حسده إخوته بسبب رؤيا بشرته بسادته عليهم، فتأمرُوا عليه وألقوه في جُبٍّ، وحمله بعض أهل مدين إلى مصر وباعوه بيع الرقيق. اشتراه رئيس شرطة فرعون ووكَّله على بيته، واهتمته زوجته ظلماً فألقي في السجن سنوات. في السجن اكتسب ثقة السجنان فولاه على جميع المسجونين. ذاعت شهرة يوسف مفسراً للأحلام واستوزره فرعون مصر بعد أن فسَّرَ له حلمه بأنه سيحيا سبع سنين من الشبع وسبع سنين من الجوع، واقترح عليه تخزين الحبوب في سني الشبع لتخاشي المجاعة، فعيَّنه رئيساً لمخازنه، وهو منصب عاقل في عصرنا الحاضر منصب وزير التموين. تزوج يوسف ابنة كاهن أون «عين شمس» فألحَّبَ منها منسى وإفرايم. ثم حضر أبوه وإخوته من فلسطين هرباً من المجاعة فأكرم وفادتهم وذلك في أثناء حكم الهكسوس. وبذلك تكونت الجماعة العبرانية التي قادها موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان.

هجرة العبرانيين من مصر (الخروج)

يُشار إلى هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة «الخروج». ومن هنا، فإن هجرة العبرانيين من مصر تسمى «خروج» العبرانيين من مصر "بعد أن طهر ملك جديد لا يعرف يوسف" (خروج ٨/١). ومن العسير تحديد تاريخ محدد لغياب أية وثائق تشير إلى هذا الحدث باستثناء العهد القديم. وثمة آراء عديدة كل منها يحدِّد الفترة التي خرجوا فيها على نحو يختلف عن الآخرين. والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان (فلسطين).

كنعانية، وولدت له بعد عشرين عاماً توأمين هما عيسو ويعقوب. وقد ظهر له الإله في بئر سبع ووعده بأن يباركه. وليس لإسحق أهمية كبيرة في التراث الديني اليهودي على عكس أبيه إبراهيم وابنه يعقوب، ويرى بعض دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر بروزاً في نسخ العهد القديم التي فُقدت.

عيسو

«عيسو» الابن الأكبر لإسحق، توأم يعقوب. كان عيسو صياداً ماهراً وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد أخاه يعقوب يطبخ عدساً، فباعه يعقوب صحن العدس بيكورتته (أي حق الإرث باعتباره البكر) ولا شاخ إسحق، أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضل، لكن زوجة إسحق ساعدت يعقوب على خداع أبيه، حيث استعلا عامة الرجل العجوز، ونال يعقوب البركة. وقد تزوج عيسو امرأتين حيثيتين ثم تزوج ابنة إسماعيل. وسفر التكوين يركز على هذه الوقائع التي تدل على أن نسل عيسو فقد نفاذه العرقي. استوطن عيسو مغير التي سُميت «بلاد أدوم»، ويُعدُّ عيسو أباً للأدوميين، وهو شعب كان العبرانيون يخافونه ويحتقرونه في آن واحد.

يعقوب

«يعقوب» ثالث أبناء اليهود، ابن إسحق وجد اليهود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر. «عقب» بالعبرية تعني أمك يكعب قدمه، ومن هنا كان اسمه. وتوجد قصتان أساسيتان في حياة يعقوب، أولاهما أنه عندما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه يعقوب قد أعد شيئاً من الطعام فسأله عما أعد فانتهاز يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته (أي أسبقيته في الولادة)، ويحكم الشريعة كان الابن الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب. أما القصة الثانية فهي قصة البركة التي اغتصبها يعقوب، إذ كان إسحق في شيخوخته قد ضعف بصره، فاتفق يعقوب مع أمه رفقة على مغافلة الأب ليدعو له بدلاً من أخيه بأن يكون الأنبياء من دريته. ورغم أخطائه وخداعه، فقد أراه الإله رؤيا مجيدة ووعده بأن يعطيه الأرض التي كان متغرباً فيها. وعندما استيقظ يعقوب سمي المكان «بيت إيل». ارتحل يعقوب نحو كنعان وفي الطريق صارعه شخص حتى طلوع الفجر وانخلعت فخذه، وقيل أن يطلقه باركه وقال له: "لا يدعي اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل" وسمى يعقوب المكان فيثيل أي «وجه الإله» لأنه قال: "إني نظرت الإله وجهاً لوجه"، والقصة تشبه قصصاً مماثلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية. ثم طهر

ويرمز الخروج في الوجدان الديني اليهودي إلى التدخل الإلهي في التاريخ لصالح الشعب المختار، وتحول إله العالم إلى إله الشعب المختار. وخروج جماعة إسرائيل من مصر علامة على اختيارهم حسب التراث الديني اليهودي. وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها أرض العبودية، تماماً كما أصبحت بابل رمز السبي والنفي. وهذا التاريخ للمقدس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي، فلم يأت لها ذكر في الآثار الفرعونية.

موسى

«موسى» مؤسس الديانة اليهودية، ويخروجه أو هجرته من مصر يبدأ تاريخ العبرانيين. ثبت موسى، حسب الرواية التوراتية، في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعاً في النهر لأن فرعون كان قد شدد الأمر بقتل صبيان العبرانيين. وقد عرف موسى هويته الحقيقية وتدخل في شجار وقع بين مصري وعبراني فصرع الأول، واضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مدين في شبه جزيرة سيناء وشمال الجزيرة العربية. عمل موسى خادماً لدى كاهن الإله المديني «يهوه» الذي علمه الديانة الجديدة وزوجه ابنته. وأثناء رعيه أغنام الكاهن حدثت له معجزة الشجرة المشتعلة، فلما نظر نودي من وسطها وظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب الذي أصبح اسمه «يهوه»، وموسى. حسب الرواية التوراتية - النبي الوحيد الذي رأى الإله وحياً لوجه. وطلب إليه يهوه أن يعود إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك، فأخذ معه أخاه هارون لأنه كان يتعلم في الكلام. ورفض فرعون مصر ما طلبه موسى واستمر في استعباد جماعة إسرائيل، فحلت بمصر الأوبئة العشرة حتى اضطر فرعون لإطلاق سراحهم. لكنه غير رأيه ولحق بهم أثناء عبورهم البحر الأحمر، فغرق هو وجيشه، وعند جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى لموسى ووجد الميثاق بينه وبين جماعة إسرائيل، وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراة. وبدأ موسى سن التشريعات، وبنى خيمة الاجتماع.

وقد تسبب اليهود في كثير من العناء لموسى أثناء عبور الصحراء، إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه. وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخيه هارون لأنهما خاتا، وكان عقاب موسى أن يحرم من دخول الأرض المقدسة وأن ينظر إليها من على جبل نبو. ونظراً لأهمية موسى في الوجدان اليهودي، فإن اليهود والصهيانية يخلعون لقب «موسى الثاني» على كل قائد يهودي. وقد اكتسب هذا اللقب موسى بن ميمون وموشيه ديان. وقد جاء في

وبالتالي يمكن النظر إليها في إطار آليات الهجرة باعتبارها حركة طرد من مصر، وحركة جذب إلى كنعان، شأن أية هجرة أخرى. ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن التفسيرات التي بوردها تتأثر بطبيعة المرحلة التي تمت فيها هذه الهجرة وهي مرحلة سديمية يغلب على تاريخها قلة المعلومات والوثائق.

ويمكن القول بأن طرد الهكسوس من مصر تزامن معه طرد حلفائهم العبرانيين، أما من بقوا منهم فاعتبروا أجانب وتحولوا إلى أرقاء وتم تسخيرهم في أعمال البناء التي كان الفراعنة يقومون بها، ومن هنا أصبحت مصر بالنسبة لهم أرض لعبودية. وربما كان لاكتشاف الحديد أثر في الهجرة، فمصر كانت أحد أهم مراكز صناعة النحاس وباكتشاف الحديد تدهورت أحوال مصر عامة وتدهورت معها أحوال العبرانيين. وتعود حركة الجذب إلى كنعان إلى جملة أسباب أولها أنها كانت دائماً عرضة للغزو الخارجي وأنها في الوقت نفسه كانت خارج حدود الإمبراطوريتين الكبيرتين آنذاك: بلاد الرافدين، ووادي النيل، وهو ما منح سكانها قدراً من الاستقلال النسبي. كما أنها كانت قد بلغت مرحلة متقدمة في الصناعة والتجارة، والرعاية الاقتصادية، وكان هذا يشكل عامل جذب قوي بالنسبة للعبرانيين. ويختلف العلماء في تحديد الطريق الذي سلكه العبرانيون في خروجهم من مصر. ونحن نستخدم كلمة «الخروج» للإشارة إلى هجرة العبرانيين (جماعة إسرائيل) من مصر ومسيرهم في سيناء من الساحية الديسية. ونستخدم كلمة «هجرة» للإشارة إلى الواقعة التاريخية نفسها، أما عبارة «النسل العبراني في أرض كنعان»، فنستخدمها للإشارة إلى دخول العبرانيين أرض كنعان.

الخروج (مفهوم ديني)

«الخروج» هو خروج جماعة إسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف (الخروج ٨/١). وهي واقعة تحتل مكانة مركزية في الوجدان الديني اليهودي ثم المسيحي. وتلعب المصادر الدينية إلى أنه يرجع إلى اضطهاد فرعون مصر لأعضاء جماعة إسرائيل، وإلى أنهم ستموا حياة الترف والدعة في مصر، ويشار إليها بعبارة «قدور لحم مصر». وقد أصبح أعضاء جماعة إسرائيل، حسب الرواية التوراتية، شعباً وأمة مقدسة بعد خروجهم من مصر «أرض العبودية». وتعتبر هذه الواقعة النقطة التي يبدأ فيها تاريخ اليهود المستقل، ويظهر للشعب اليهودي للوجود. فقبل ذلك التاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر دون هوية إثنية محددة.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

العظمى في تلك المرحلة بشكل مؤقت، أما في كنعان نفسها فكانت المدن / الدول قد أحرزت تقدماً حضارياً ملحوظاً. والأرجح أن العبرانيين أخذوا لغة الكنعانيين وديانتهم لأن العبرانيين كانوا جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الحضارية.

ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان يتسم بغيباب التجانس، فالمعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة، وأحياناً العشرة، التي تسكن المكان. ومع هذا، لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياً، فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الجبلية، أما في السهول فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. ومن يقرأ سفر القضاة ويشوع يعرف أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان في عدة جيوب غير مترابطة، رغم كل التهويل الوارد فيهما. بل يمكن القول بأن العبرانيين ظلوا مشرحين لاجئين على قمم التلال ومن تجرأ منهم ونزل إلى السهول أصبح عبداً، وظل الرعب فترة طويلة جداً. وما يرد في التوراة من حديث عن إبادة الألوف على يد العبرانيين أمر مبالغ فيه، ومع هذا يظل هناك جزء من الحفيظة. وهذه الإبادة تعبير عن تخلف العبرانيين الذين لم يكونوا في حاجة للأسرى لاستغلالهم اقتصادياً، وهو وضع استمر بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة فقد كانت تسد حاجتها بلعيده عن طريق استعباد المذنبين والأفراد الذين يعجزون عن أداء ديونهم.

يشوع بن نون

«يشوع بن نون» خليفة موسى وخادمه من سبط فرليم. وكذا في مصر، يصوره العهد القديم نبياً وقائداً عسكرياً قاد القبائل العبرانية إلى أرض كنعان واقتحمها حسب الرواية التوراتية بعد معارك ضارية. استمر يشوع بن نون يحكم العبرانيين مدة ثمانية وعشرين عاماً. فنقسم الأرض التي احتلوها بالقرعة بين القبائل العبرانية واستثنى اللاويين الذين قاموا بالأعمال الكهنتية. ويروي سفر يشوع أخباره. ويشوع هو الذي أمر العبرانيين بالطواف حول أسوار أريحا سبع مرات وأمامهم مبعدة كهنة ينمخون في الأبراق، فسقط السور وسقطت المدينة في أيديهم. وقد أجرى العالم هـ. تامارين استفتاء في عدد من مدارس تل أبيب ومدن ومستعمرات إسرائيلية أخرى حول الأساليب الهمجية التي انتهجها يشوع. وقد جاء في نتائج الاستفتاء أن ٩٥-٦٦٪ يؤيدون أساليبه، وأن ٣٠٪ من التلاميذ يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في المناطق المحتلة. وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى أن أسلوب يشوع الإبادة هو الأسلوب الأمثل.

الاجداه أن السماء والأرض خلقتا من أجل موسى. وقد فُسر تردده في قبول الرسالة الإلهية بأسباب منها أنه كان غاضباً من الإله لأنه هجر جماعة إسرائيل أكثر من مائتي عام، وسمح بأن يذبح المصريون كثيراً من أتقيائهم.

هارون

«هارون» شقيق موسى، من أحفاد لاوي. اعتُبر منذ شبابه قائداً لجماعته وكاهن بيته وسمي باسم «اللاوي». يُعد هارون شخصية أساسية في أحداث الخروج من مصر، فهو الذي تحدث باسم موسى أمام فرعون، وهو ما يجعله نبياً. اشترك هارون مع موسى في قيادة جماعة إسرائيل إلى خارج مصر. ومع هذا، فحين تأخر موسى وهو على الجبل مع الرب، ضج جماعة إسرائيل وارتدوا عن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون أن يصنع لهم تماثيل آلهة ليعبدوها، فصنع هارون العجل الذهبي وبنى له مذبحاً. غير أن الإله غفر له وأصبح هارون أول رئيس للكهنة. وهناك رأي يذهب إلى أن نمة اختلافاً بين الهارونيين (خزية هارون) واللاويين، وأن دوية هارون تشكل نخبة خاصة داخل قبيلة لاوي، ولذا فقد كان منهم كبير الكهنة، بينما كان صفار الكهنة من قبيلة لاوي. ويرى بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة كهنتية موجودة في مصر قبل عصر موسى اعتنقت عقيدة موسى قبل اللاويين، وأنها هي التي نشرت الدين الجديد بسبب مكانتها، وأن العشيرة الهارونية اندمجت في قبيلة اللاويين.

التسلل أو الغزو العبراني لكنعان

يُعد خروج العبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في إطار عوامل طرد من مصر وعوامل جذب في كنعان. وتشير بعض المصادر، استناداً إلى الرواية التوراتية، إلى هذه الهجرة باعتبارها حركة «غزو» عسكرية، ونحن نفضل استخدام اصطلاح «تسلل» لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة التي لم تتم عن طريق معركة أو معارك حاسمة، وإنما عن طريق التسلل والتجسس والتزوير والاندماج وأحياناً الغزو. وقد كان العبرانيون قبائل بدوية بدائية حينما خرجوا من مصر وعبروا سيناء ووصلوا مشارف أرض كنعان. ولم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض، ومن ثم لم يكن أمامهم سوى التسلل. وقد كانت عملية طويلة استمرت بين ١٢٥٠ ق.م و ١٢٠٠ ق.م. وتضافرت عوامل عديدة لإجهاج هذا التسلل في مقدمتها غياب الإمبراطوريات

الأسباط

«الأسباط» صيغة جمع مفرد «سبط»، وهي كلمة عربية تعني «ولد الابن أو الابنة»، وتستخدم في النصوص الدينية للإشارة إلى القبائل العبرانية. ونحن لا نستخدم هذا المصطلح في هذه الموسوعة ونفضل استخدام «قبيلة»، ونفترق بين السياق الديني والسياق التاريخي فنقول «قبائل إسرائيل» أو «القبائل العبرانية». ويُطلق تعبير «أسباط» أو «قبائل» على أولاد يعقوب، وكذلك على كل من إفرام، ومسيب، ابني يوسف، تسمت بأسماء أبناء يعقوب: رؤوبين، شمعون، يهوذا، يساكر، زبولون، بنيامين، دان، نفتالي، جاد، أشير، إفرام ومسيب، ويضاف إليهم قبيلة لاوي. وسميت هذه القبائل معاً «إسرائيل»، فهي من صلب يعقوب (إسرائيل). وقد ظل النظام القبلي النظام الاجتماعي القائم في فترة القضاة (١٢٥٠-١٠٢٠ ق.م)، كما استمر إبان نظام الملكية بعد قيام داود وسليمان بتوحيد القبائل. ورغم الحديث عن الوحدة في ظل الدولة العبرانية، فإن المعارك نشبت بين القبائل العبرانية نفسها. وقد حدث أثناء حكم القضاة أن نشب صراع بين سكان منطقة جلعاد (قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منسى) من ناحية وقبيلة إفرام من ناحية أخرى. وقد هُزمت قبيلة إفرام وقتل كثير من أفرادها بعد أسرهم. ويبدو أن المحرض الأساسي على كل الصراعات كان قبيلة إفرام، وقد استغلت بعد موت سليمان متزعمة عشر قبائل وكونت المملكة الشمالية.

«اللاويون»

«لاوي» ثالث أبناء يعقوب، ويُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية الاثنتي عشرة. نصّبهم موسى ليعملوا في خيمة الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم الاشتراك في عبادة العجل الذهبي. وقد أوكلت لكل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات محددة تتصل بنقل أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية، وتعليم أفراد الشعب الشريعة. واختصت عائلة هارون بالخدمة داخل الحياء نفسه، وهو الهيكل فيما بعد. أما اللاويون فكانوا متوسعين بين الشعب والكهنة.

وبعد تسليط القبائل العبرانية في أرض كنعان قام يشوع بن نون بتقسيم الأرض بين القبائل دون اللاويين، إذ أعطاهم ثمانين وأربعين مدينة صغيرة هي المدن التي كان القتل يلجأون إليها حتى تحين محاكمتهم. وكان نظام الكهنة اللاويين يقوم على النظام الذي اتبعه الكهنة المصريون. وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة،

وقد تم الفصل بينهما. ويلاحظ أن اللاويين في عهد داود كانوا ينقسمون إلى أربعة أقسام:

١ - مساعدو الكهنة.

٢ - القضاة ومندوبوهم والكتبة.

٣ - البوابون.

٤ - الموسيقيون.

وقد أصبح اللاويون في مرحلة من المراحل الطبقة الحاكمة وأنواتها التنظيمية وجهازها الإداري. وبعد العودة من بابل، تحسّن وضع اللاويين إذ أصبح الكهنة اللاويون يعودون لأصل واحد.

يهودا (قبيلة)

«يهودا» اسم عبري مأخوذ من اسم رابع أبناء يعقوب، وكان يهودا هو الذي اقترح على إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتبوا بيعه، كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر. تزوج يهودا امرأة كنعانية وإليه تنسب أكبر قبائل العبرانيين وأهمها. وهي قبيلة داود التي سيأتي منها الماشيخ وشعارها الأسد، لهذا يقال «أسد يهودا». وقد سُمي كل العبرانيين «اليهود» نسبة إلى هذه القبيلة بعد شيوخ اسمها جغرافياً في المنطقة الجنوبية، وقد ارتبط الاسم بمفهوم بيت يهودا بالمعنى الديني السياسي. والصيغتان «يهودا» و«يهودا» متداولتان في العربية، لكننا في هذه الموسوعة سنقتصر على استخدام كلمة «يهودا» للإشارة إلى كل من الشخصية النورانية التي تحمل هذا الاسم، والقبيلة أو الدولة التي كانت تُسمى كذلك.

القضاة (١٢٥٠-١٠٢٠ ق.م)

تُستخدم كلمة «قاضي» في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى معنيين، عام وخاص: المعنى العام هو القاضي الذي يحكم بين الناس، وبهذا المعنى يكون موسى أول القضاة، ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ المدينة. وكان الملك في التاريخ العبراني القديم يُعدّ من القضاة أيضاً، يحكم معه مجموعة من القضاة يكوّنون مجلساً، وعليهم استشارة الأنبياء والكهنة، وقد استمر هذا الوضع حتى التهجير البابلي.

ولكلمة «قاضي» معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى، فهي تشير إلى ما يمكن تسميتهم «شيوخ القبائل». وهم أشخاص من الكهنة المحاربين جمعوا بين السلطتين الدينية والدنيوية، وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع بن نون حتى قيام حكم

جدعون (١١٥٠ ق.م)

«جدعون» اسم أحد قضاة العبرانيين من قبيلة منسى ويقال إنه جاء بعد دبورة (١١٥٠ ق.م). دعاه الرب، حسب ما جاء في العهد القديم، إلى أن يدافع عن العبرانيين فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان يعبد أبوه، وجمع رجالات قبائل منسى وأشر وزبولون ونعتالي، واختار منهم نخبة مقاتلة قوامها ٣٠٠ مقاتل فقط، وهزم المدنيين عن طريق الهجمات الليلية ونصب الكماخن والهجمات الخاطفة. حاول العبرانيون تنصيبه ملكاً عليهم فرفض، وهو ما يعني أن العبرانيين تحولوا من الرعي إلى حياة المدن الدويلات التي لم تكن قد اكتملت بعد.

وبعد انتصاره على المدنيين أخذ جدعون أقراط الذهب التي غنمها منهم وصنع صنماً وعبيده أعضاء جماعة إسرائيل كافة. وهذه الحادثة التي تشبه حادثة العجل الذهبي تدل على أن التوحيد لم يكن قد استقر بين العبرانيين بعد. ويقول أورديونجت الضابط البريطاني الصهيوني الذي مارس الإرهاب ضد العرب في ثلاثينيات القرن العشرين إنه استخلص الكثير من حبه العسكرية من جدعون.

شمشون

«شمشون» اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة. كان شمشون قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة، ولكن الكتب تشير إلى صموئيل أيضاً بوصفه آخر القضاة. وتحمل قصة شمشون منذ البداية عنصراً عجائبيات كثيرة، وتدور حول مغامرات مع ثلاث نساء فلسطينيات من غزة. فشمشون الذي اشتهر بقوته الجسدية الخارقة وقع في غرام دليلة الفلسطينية التي عرفت أن سر قوته يكمن في شعره فأتت الفلسطينيون عليه وهو نائم وجزوا شعره وأرتقوه بالسلاسل وسملوا عينيه وسجوه، فلما أخرجوه من السجن ليسخروا منه في المعبد هدم المعبد ومات هو وأعداؤه.

وتفسر الكتابات الصهيونية قصة شمشون كما تفسر قصة ماسداه وتجعلها نموذجاً للتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين تمثلهم النساء الفلسطينيات، وتشجعاً لفكرة التمركز حول الانتحار والقصة جرد من موارث شعبي يهدف لتعويض النفوس وإرضائها، فالنهاية التي انتهى بها هو وأعداؤه تعبير عن أحلام السحوقين، أي أن الانفجار الأخير قد يقضي على الذات، لكنه يقضي على الآخر أيضاً.

شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية، وهي فترة تمتد، حسب سفر القضاة، نحو أربعة قرون.

والقبائل العبرانية حينما تسَلَّلت إلى أرض كنعان لم تكن هناك وحدة قومية متماسكة، وإنما كان هناك مجموعة من القبائل المتناحرة، ولم يكن هناك سلطة مركزية إذ كان الحكم أبويًا أسريًا. كان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس الكبراء كلما دعت الحاجة لذلك. وكان هذا المجلس الحكم الفصل في شئون القبيلة، فإذا فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء لجأ المتقاضون إلى القاضي الرئيس. ولم يكن طابع المجتمع رعويًا محضاً، فقد ظهر حكم القضاة مع بداية استقرار العبرانيين واشتغالهم بالزراعة. ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك الفترة، وظل وجودهم متقطعاً جغرافياً ومحاطاً بأقوام معادية مثل الكنعانيين والفلسطينيين استمرت في مقاومة العبرانيين فروناً عديدة.

وكانت دبورة من أولئك القضاة، وكذلك كان جدعون، وشمشون وصموئيل النبي وشاؤول أول الملوك. وبعد ذلك التاريخ لم يعد القضاة هم القادة، إذ بدأ حكم الملوك مع بدء أشخاص يصدر عن الأحكام الدينية والدنيوية. ويوجد في العهد القديم سفر يسمى «سفر القضاة» يتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على موت يشوع بقليل إلى آخر أيام شمشون. وحالياً يسمى قاضي المحكمة المخاخامية الشرعية «ديان»

راعوث

«راعوث» أو «روث» اسم امرأة مؤابية تزوجت عبرانيا من قبيلة يهوذا، ثم تزوجت بعده عوييد جد داود. ويسمى سفر من أسفار التوراة باسمها، ويُقرأ سفر راعوث في عيد الأسابيع. ويبدو أن كاتب هذا السفر لم يكن يؤيد حظر الزواج المختلط فحاول أن يبين أن بطل العبرانيين وملكهم نهمري في عروقه دماء أجنبية.

دبورة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد)

«دبورة» اسم امرأة تعتبر من قضاة العبرانيين وأنبياهم وقادتهم العسكريين. كانت تقيم تحت نخلة سميت باسمها لتقضي بين العبرانيين. تُوصف دبورة بأنها أم إسرائيل، ويشار إليها كنبية رغم أنها لا تُنسب لها نبوءات ولا أقوال تتعلق بالنبوة. يُعدّ نشيد دبورة الذي يُنسب لها (القضاة ٥) من أدم نماذج الشعر العبري، لاحتوائه عنصراً لغوياً ومجازية قديمة.

٦- عبادة يسرائيل والهيكل

عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية

«عبادة يسرائيل» و«العبادة القربانية المركزية» مصطلح يُستخدم للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ ظهورهم على مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي. وتعود عبادة يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة، وهي ديانة حلولية تؤمن بأن العناصر الطبيعية، مثل الأحجار والمياه والجبال، لها حياة مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد. وتصل بعض هذه الكائنات إلى درجة أن الآلهة تحل فيها فينبغي على الإنسان أن يعبدتها ويتقرب إليها. وتعتبر الطوطمية، وهي الاعتقاد بأن حيواناً ما يحمي القبيلة وربما جدوا الأكبر، من مصادر عبادة يسرائيل. والآلهة في عبادة الساميين تنصف بصفات إنسانية، فتتأخر وتنقسم إلى ذكور وإناث. ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت هي الأخرى أحد المكرنات الأساسية لعبادة يسرائيل. كما أن ثمة إشارات عديدة للترافيم (الأصنام). ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك حسب التصور التوراتي، فإن العهد القديم يقرر أن التوحيد الحق جاء بعد خروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر. وقد خطى التوحيد خطوات واسعة بين العبرانيين، لكن العبادة لم تكن توحيدية خالصة. كما أن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا دائمي العودة إلى طرق الشرك القديمة، فقد عبدوا العجل الذهبي وهم بعد في سيناء.

ويمكن أن نقسم عبادة يسرائيل إلى مرحلتين: تنتهي الأولى عام ١٠٠٠ ق.م مع التسلسل إلى كنعان، وبعد تأسيس المملكة العبرانية المتحدة ونحويل أورشليم (القدس) إلى عاصمة لهذه العبادة، وبناء الهيكل الذي أصبح مركز العبادة القربانية. ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العبادة القربانية المركزية. وكان الكهنة العمود الفقري في عبادة يسرائيل، والفائمين على العبادة القربانية، وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل. ومن أهم سمات عبادة يسرائيل، تقديم القرابين (وقد كان ذلك يتم في الهيكل، ومن هنا جاءت التسمية). وقد انتهت عبادة يسرائيل بهدم الهيكل (٧٠٠ ق.م). ومع هذا دون الحاخامات قواعد تقديم القرابين بكل تفاصيلها، لإيمانهم بأن الهيكل سيُعاد بناءً في المستقبل. وفي نهاية الأمر حلت الشعائر التي يمكن إقامتها بالمنزل محل العبادة القربانية التي تتم في الهيكل.

ورغم أن العبادة القربانية تطورت بعيداً عن العبادة

اليשראלية، فإن هذا التطور استغرق مرحلة زمنية طويلة، ولم يستقر كثير من العقائد الدينية الأساسية في اليهودية، مثل الإيمان بالشواب والعقاب والبعث إلا في مراحل متأخرة، بل إن بعضها لم يستقر حتى الآن، وهو ما يفسر غياب التجانس عن النسق الديني اليهودي (الخاصية الحبولوية). وتركت عبادة يسرائيل (العبادة القربانية) أثراً عميقاً في التطور اللاحق الذي طرأ على اليهودية، وتمثل في التركيز الشديد على الشعائر دون الاهتمام بالروح والمعنى.

ويمكن القول بأن الصهيونية هي علمنة للعبادة القربانية الحلولية، فقد جعلت الدولة شيئاً يشبه الهيكل القديم حل فيها الإله، وهي محط اهتمامهم أينما وجدوا، ولا يهم إن كانوا يعبدون الإله أم لا إنما المهم تقديم القرابين إلى هذا الوثن الجديد. وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يُدفع للمنظمة الصهيونية العاملة. ويعود نجاح هذه العبادة إلى قدرتها على التعايش مع الرؤية العلمانية الشاملة، وكلاهما يرى القداسة شيئاً كامناً في المادة. وقد بدأت خطوات جادة في إسرائيل نحو إعادة العبادة القربانية والهيكل.

الكهنة والكهانة

«الكاهن» في العبرية «كوهين»، هو مسبل الكهانة، أي الأداة المقدسة المستارة للوساطة بين الإنسان والخالق. ويرتبط تاريخ الكهانة بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ، إذ يبدو أن كل رب أسرة عبرانية، وأول الذكور فيها، كانوا يقومون بدور الكاهن. وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الهجرة منها، حين انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين. وكانت أسرة هارون تشغل مركزاً متميزاً داخل قبيلة لاوي، وفي معظم الأحيان كان يتم اختيار كبير الكهنة منهم. ويبدو أن هذا النظام مقتبس من النظام المصري القديم للكهانة، حيث كانت أسرة معينة تختص بالقيام بأعمال الكهانة والحوائب السرية في العلاقة بين الإله وأتباعه.

كانت الكهانة باعتبارها السلطة الدينية متداخلة تماماً مع السلطة الدنيوية، كما هو الحال في عصر القضاة (حوالي ١٢٥٠ - ١٠٢٠ ق.م). ومع حكم الملوك أصبح رئيس الدولة الكاهن الأعظم، ولكن نظراً لانشغاله كان يُعين مندوبين عنه للقيام بهذه المهمة، فبدأ يظهر الانفصال بين السلطينتين. وبعد العودة من بابل زاد تدخل السلطينتين الدنيوية والدينية، إذ اضطلع كبير الكهنة

الجزء الثالث: توافيق الجماعات اليهودية

مع أنه لم يكن كاهناً، كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليهودية وكان يضطلع بالعديد من المهام الدينية والاجتماعية . وقد بدأت الدولة الصهيونية في لعوده إلى شيء يشبه العبادة القربانية التي تدور حول الهيكل ، ومن ثم عاد الاهتمام بالكهنة . وتوجد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط المبكى يدرس فيهما نحو مائتي طالب شعائر العبادة القربانية للقيام بها عند إعادة تشييد الهيكل . كما عُقد مؤتمر عام ١٩٩٠ في إسرائيل لليهود الذين يعتقدون أنهم من أصل كهنوتي .

الكاهن الأعظم

«الكاهن الأعظم» كبير موظفي الهيكل ، وقد كانت الوظيفة متصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون ، وهو رئيس السنهدرين . ورغم أن وظيفته كانت دينية ، فقد كانت لها أبعاد دنيوية ، فالكاهن الأعظم كان جزءاً من الأرستقراطية الحاكمة . وكان الملك أحياناً يضطلع بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود (١٠٠٤ . ٩٦٥ ق.م) . وقد جاء وصف الكاهن الأعظم وردائه في سفر اللاويين . وحيث إن الهيكل لم تكن تتبعه أية أراض زراعية ، فقد كان اليهود يرسلون إليه التبرعات (نصف شيكل) وهو ما كان يدر عليه مالاً وفيراً .

وبدأ من القرن السادس قبل الميلاد ، دخل العبرانيون في إطار الإمبراطوريات الكبرى (البابلية ، الفارسية ، اليونانية والرومانية) ، وكانت هذه الإمبراطوريات تحتفظ لنفسها بسلطة القرار في الشؤون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة شيئاً من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها الدينية والداخلية ، فبدأت وظيفة الكاهن الأعظم تكتسب أهمية متزايدة ، وخصوصاً أن الفرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة كهنوتية مأمومة الجانب على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أسرة داود المالكة . وبالفعل تم تقسيم السلطة في فلسطين ، فكان مندوب الإمبراطورية يسلك بالسلطة الدنيوية ويترك الشؤون الداخلية في يد كبير الكهنة . وتحوّل اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم ، وهو في موقعه يرأس نخبة حاكمة تضم اللاويين والكهنة وأثرياء اليهود . وقد اعترف البطالة بهذا المنصب وبالمجتمع الكبير واعتبروهما ممثلين للشعب اليهودي ، واعترفوا بحرية اليهود في ممارسة شعائر دينهم .

ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم ، ظهرت مراكز قوة أخرى تعاون معها السلوقيون ، وهي طبقة أثرياء اليهود وملتزمي

بوظائف دنيوية باعتباره مثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة . واستمر الوضع كذلك في عهد الفرس واليونان . وحينما قامت الأسرة الحشمونية (١٦٤ ق.م) أصبح رئيس الدولة قائد القوات والكاهن الأعظم في آن واحد ، وتعدّ هذه الفترة قمة ازدهار المؤسسة الكهنوتية . وأثناء حكم الحشمونيين ظهرت فرق يهودية مختلفة من أهمها الصدوقيون الذين كانوا أساساً من كبار الكهنة ، وفي المقابل ظهر فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب الروحي في اليهودية على حساب الجانب القرباني ، وكابوا يضعون في صفوفهم بعض الكهنة من متوسطي الحال . وقد ازداد الفريسيون شعبية ، وازداد الكهنة عزلة ، وبخاصة أنهم تحولوا إلى العوبة في يد الحكام . كما أن اليهود خارج فلسطين أصبحوا أكثر عدداً من اليهود داخلها ففقدت العبادة القربانية كثيراً من مقومات وجودها .

وقد انعكس الاستقطاب الطبقي الذي شهده المجتمع العبراني على الكهنة ، فكانت الأرستقراطية الكهنوتية المتأخرقة في القدس تختلف عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون في الريف (السامي الآرامي) على الصدقات . وأثناء التمرد اليهودي الأول (٦٦ - ٧٠م) حينما سيطر الغيوريون على القدس طردوا الكهنة وخبروا بعضهم ، واختاروا كاهناً أكبر من فقراء الكهنة . وعندما هدم تيتوس الهيكل عام ٧٠م كانت الأوضاع الداخلية مواتية تماماً لاختفائهم وظهور الحاخام كشخصية أساسية بين اليهود . كما أن تدوين الشريعة كان من أسباب اختفاء الكهنة ، حيث أصبح الكتاب المقدس مركز العبادة بدلاً من العبادة القربانية .

وقد لعب الكهنة دوراً مهماً في تطوير اليهودية ، إذ جعلوا أنفسهم وسطاء بين الإله والناس . والكهانة في اليهودية تُورث ، ولذا أصبح الكهنة طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليها . ولعل انفلاقهم هذا هو الذي أدى إلى تماسكهم ودفاعهم عن الميزة الدينية لليهودية . ولم يكن من حق الكهنة أن يرثوا مالاً أو يمتلكوا أرضاً ، ولكنهم كانوا يُعفون من كل أنواع الضرائب ، ويأخذون العشور على نتاج الضأن ، وأول ما يُحصد من الأرض ، ويستفحون بما يتبقى في الهيكل من القرابين . ورغم أن مؤسسة الكهانة قد اختفت في اليهودية تماماً مع هدم الهيكل على يد تيتوس ، ومع اختفاء العبادة القربانية ، ومع أن اليهودية لا تقبل الوساطة بين الخالق والمخلوق ، فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أخذت شكلاً جديداً هو الحاخامية ، فالحاخام ،

الطبيعة)، فكانوا يلجأون إلى يهوه في المناسبات القومية، وإلى بعل في حياتهم اليومية. وقد حاول الأنبياء في القرن السابع قبل الميلاد إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله القومي واليومي، إله الطبيعة والتاريخ معاً. وتركت عبادة بعل أثرها العميق في عبادة يهوه. واستتار عبادة بعل في اليهودية ليس دينياً وحسب، بل هو قومي أيضاً. وفي الأدبيات الصهيونية يُقارَن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يدعمون في مجتمعاتهم عبادة بعل.

العجل الذهبي

«العجل الذهبي» تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة إسرائيل عند قاعدة جبل سيناء، عندما كان موسى يتنجد فوق الجبل. وعبادة العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد جمع هارون الحلي الذهبية منهم بعد إلحاح شديد منهم، وصهرها وصبها على هيئة تمثال كان يُعدُّ تجسيدا للإله. وقد عاد موسى فغضب وحطم لوحى الشهادة ثم أحرق العجل وقتل نحو ثلاثة آلاف رجل. ولم تكن عبادة العجول الذهبية أمراً غريباً في الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور رمزاً للخصب، ووجدت صور الثور وتمثيله طريقها إلى عبادات العبرانيين، وقد بُعثت عبادة العجول الذهبية من جديد على يد الملك يريعام.

وفي الدراسات اليهودية الحديثة يكتسب العجل الذهبي دلالات مختلفة، فالصهيانية يستعملونه رمزاً لليهود الذين يعيشون خارج الأرض المقدسة، ويرفضون العودة إليها بسبب المستوى المادي المرتفع الذي حققوه في المنفى. أما أعداء الصهيونية فيستعملونه للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية التي بعثها الصهيونية بين اليهود، ويقصدون بالعجل الذهبي لجديد الدولة الصهيونية.

التراقيم (أصنام)

«تراقيم» كلمة تشير إلى أصنام صغيرة، ففي التوراة أن واحيل خبأها تحت حذاجة الجمل وجلست عليها حين حاولت أن تسرقها من أبيها (تكوين ٣١/٣٥). وحسب القانون البابلي كان يحق لمن عنده آلهة الأسرة أن يرث نصيب الابن البكر. ويبدو أن بعض التراقيم كبير الحجم، حيث وضعتها ميكال في مكان داود فظن رمل شاؤول أنه نائم في فراشه (صموئيل أول ١٩/١٣). ويبدو أن عبادة إسرائيل كانت تُجرَّم اقتناء أصنام التراقيم. وقد وُجد بين اليهود من سأل عن التراقيم بعد العودة من بابل. وهذا الموقف المتأرجح تعبير عن الخاصية الجيولوجية في اليهودية.

الضرائب والتجارة، فكان تعيين الكاهن الأعظم يتم عن طريق الرشوة، كما أنه لم يعد مقصوراً على أسرة صادوق. وكانت الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك نفسه كبير الكهنة. وفي هذه الفترة ظهرت فرقة الصدوقيين وهم من كبار الكهنة الذين التفروا حول النخبة الحاكمة وتحالفوا معها. وفي المقابل ظهر الفريسيون وكانوا يضمون كثيراً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية. وكان الفريسيون يضمون فقراء الكهنة. وقد عارضوا أن يحمل ملوك الحشمونيين لقب كبير الكهنة، وانفصلت الوظيفة عن الفعل عام ٦٣ ق م. ومع احتدام الصراع الطبقي داخل المجتمع اليهودي احتدم الصراع حول منصب كبير الكهنة. وعندما أصبحت فلسطين مقاطعة رومانية، أصبح الكاهن الأعظم مجرد موظف روماني، وأصبح محط سخرية اليهود.

وعندما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦ - ٧٠م) قام الفريزيون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية التي كانت تقيم في القدس، وذبحوا بعض أعضائها، واختاروا كبير الكهنة بالفرعة من بين الفقراء. وهؤلاء الكهنة كانوا آخر من شغل المنصب، فبدخول تيتوس القدس (٧٠م) حطم الهيكل واختفت العبادة قربانية تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات كقوة ذات طابع ديني واضح وطاقم ديني خافت.

بعل

«بعل» كلمة فينيقية تعني «السيد» أو «المولى» أو «الزوج» أو «المالك» أو «الرب». ورغم أن مجمع الآلهة الكنعاني كان يرأسه «إيل»، فإن ابنه بعل إله الخصب كان يلعب الدور الأساسي في المجمع. وقد أصبحت كلمة «بعل» مرادفة لكلمة «إله»، فأصبح هناك «بعل شاميم» أي «إله السماء» و«بعل هارعد» أي «إله الرعد» وهكذا. وفي الألف الأخير قبل الميلاد، أصبح «بعل شاميم» الرب السامي الأسمى. وقد كان لكل بلد إله يبدأ اسمه بكلمة «بعل». ولم يكن البعل (جمع بعل) آلهة حرب مثل يهوه، بل كانت آلهة مسالمة تمثل الخصب، وهي تنقسم إلى ذكور وإناث وتتراوح فيما بينها، فكانت زوجة بعل تسمى «عشتارت» أو «عنت». وكان الكنعانيون يحتارون الأماكن المرتفعة كجبال وبنون عليها مذابح للإله.

ومنذ دخولهم فلسطين، أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير، وضمن ذلك عبادة بعل. وكانوا يعبدونها معاً. كان عامتهم يرون أن يهوه هو الإله القومي (إله التاريخ) وأن بعلاً مانع الخصوبة (إله

الإفود (اصنام)

«إفود» كلمة تستخدم في العهد القديم للإشارة إلى صورة أو صنم يشبه الترافيم، كانت توضع في الهيكل. وقد استمر استخدام الإفود حتى عصر الملوك، وكانت تستخدم في معرفة المستقبل والتنوء به. وتشير الكلمة أيضاً إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم. والإفود بمعناه الأول، واستمرار وجوده وارتباط جماعة إسرائيل به، يدل على أن عبادة إسرائيل القربانية كانت تتضمن عناصر كثيرة غير توحيدية.

خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة)

«خيمة الاجتماع» أو «خيمة الشهادة»، خيمة أو خباء كان العبرانيون القدامى (جماعة إسرائيل) يحملونها في تحوالمهم. وكانت تُقام خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه (حسب المصور العبراني)، كما سميت أيضاً «بيت الإله». وعبارة «خيمة الاجتماع» تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية، قبل اكتمال الثلاث الحلولي (الإله - الشعب - الأرض)، إذ يوجد العنصران الأول والثاني وحسب. ويعكس الجزء الكهنوتي من أسفار موسى الخمسة الفكر الديني لكهنة ميكل القدس، وهو فكر يعلو أهمية كبرى على أن يسكن الإله وسط شعبه. ومن هنا نُقل مقر الخيمة من خارج المضارب إلى وسطها، وتحيط بها خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية القبائل في أربعة أقسام. وقد استقرت الخيمة في الجبلجال التي كان فيها أول معسكر لجماعة إسرائيل بعد عبور نهر الأردن ودخول أرض كنعان، ثم نُقلت إلى شيلوه حيث بقيت ثلاثمائة أو أربعمئة سنة، ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه بنيته بنية خيمة الاجتماع. ويُلاحظ تأثير هندسة المعبد المصري في خيمة الاجتماع بتقسيمها إلى المقدس وقُدس الأقداس.

تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد)

«تابوت العهد» أو «تابوت الشهادة» من أكثر الأشياء المقدسة تعبيراً عن النزعة الحلولية في اليهودية، فكان أعضاء جماعة إسرائيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه، وكان الكهنة يحملونه في المراك على أعمدة طويلة كرمز واضح لوجود يهوه وسط الجنود. وحينما يكف العبرانيون عن الترحال، كان تابوت العهد يوضع في قدس الأقداس داخل خيمة الاجتماع حيث لا يراه إلا الكاهن الأعظم يوم الغفران، ولكنهم كانوا يخرجونه في المراك الحربية، فهو يضمن لحامله النصر. والتابوت الذي جاء وصفه في سفر الخروج صندوق

من خشب السنط طوله ذراعان ونصف، وكل من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف، وهو مُحلّى بالذهب من الداخل والخارج، ويقف عليه ملاكان نائرين أجنحتهما رمزاً للوجود الإلهي بين الشعب المختار. وقد صار التابوت رمزاً للعهد مع الإله.

بقي التابوت مدة بالخيمة في الجبلجال ثم نُقل إلى شيلوه حين وقع في أيدي الفلسطينيين، وحسب الرواية التوراتية، فإن الفلسطينيين اضطروا إلى إرجاعه بسبب الكوارث التي لحقت بهم. ونُقل للتابوت إلى القدس (بعد ٣٠٠ أو ٤٠٠ سنة) أثناء حكم داود وحفظ سليمان التابوت في قدس الأقداس بالهيكل وسط العالم تماماً وأمامه حجر الأساس الذي هو مركز الدنيا (حسب التصور اليهودي).

ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم التي حملها البابليون معهم وأعيدت فيما بعد، ولا يُعرف على وجه الدقة مصير هذا التابوت، فعند بناء الهيكل الثاني لم يأت ذكره. ورغم اختفاء تابوت العهد فإنه ترك أثراً في الديانة اليهودية، وتابوت لفائف الشريعة امتداد لفكرة تابوت العهد، ويعتقد الإثريون أن تابوت العهد الأصلي موجود في إثيوبيا.

الهيكل والعبادات القربانية المركزية

«الهيكل» كلمة يقاينها في العبرية «يب همقداش» أي «بيت المقدس» أو «هيخال» وتعني «البيت الكبير» في كثير من اللغات السامية. والبيت الكبير أو العظيم التعبير الذي كان يُشار به إلى مسكن الإله. وقد ظهرت الطبقة الحلولية اليهودية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي في شكل تقليد الأرض، وتمثل في عبادة إسرائيل والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدولة العبرانية المتحدة (١٢٠ ق. م) وهي عبادة قام الكهنة بالإشراف على إقامة شعائرها، والهيكل مركز هذه العبادة القربانية. ومن أهم أسماء الهيكل «بيت يهوه»، لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة، وهو أهم مبنى للعبادة الإسرائيلية ومركز العبادة القربانية. وبعد هدمه عام ٧٠ م لم يحل محله مبنى مركزي مماثل، وقد كان اليهود يحجون إليه في أعياد الحج الثلاثة: الفصح، والأسابيع، والمظال، وبعد العودة من بابل كان السهدين يجتمع في قاعة ملحقة به.

ومع استقرار العبرانيين في كنعان كان العبرانيون يقدمون الضحايا والقرابين للآلهة في هيكل محلي يعبر عن استقلالية كل قبيلة. ومع هذا ظل تابوت العهد مركز العبادة الإسرائيلية. وبعد تدمير شيلوه (٢٠٥٠ ق. م) واستيلاء الفلسطينيين عليه أحضره داود وبني له خيمة في القدس. وقد ظهرت مراكز العبادة الإسرائيلية في

(٤/٢) في العهد القديم، وهما يقدمان صورتين مختلفتين في كثير من التفاصيل. كما أن المصادر الأخرى تعطي تفاصيل أخرى تتناقض مع المصدرين الأساسيين.

وهيكل سليمان ليس بناءً واحداً إذ يضم قصر الملك ومباني أخرى (بناء للصنّاع - قاعة اجتماعات - العرش - بهو المملكة العليا - بناء الحرم - بيت زوجة سليمان). وكان ملحفاً بهذا المركب المعماري المنيع الصغير الذي يضم تابوت العهد. وكان يحيط بهذه المباني جميعاً فناء واسع. وقد أقيم هيكل سليمان مكان المنبج الصغير يحيط به فناء مقصور عليه يفصله عن المركب المعماري الأكبر. كان للهيكل عدة بوابات، وتبلغ أبعاده ٩٠ قدماً طولاً و ٣٠ قدماً عرضاً و ٤٥ قدماً ارتفاعاً. وهو لا يختلف كثيراً في تقسيم الثلاثي (المدخل - البهو المقدس - قدس الأقداس) عن الهياكل الكنعانية. ونظراً لحياثهم البدوية، كان العبرانيون يجهلون فنون العمارة والهندسة على خلاف إخال في البلاد المجاورة، ولذا فإن سليمان جلب البنائين والمهندسين من صور وصيدا، كما تم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من فينيقيا. وقد كرّس سليمان جزءاً كبيراً من ثروة الدولة والأيدي العاملة فيها لبناء الهيكل، ولذا فإن ثورات وانقسامات عديدة حدثت بعد إتمام بنائه، وانتهت هذه الثورات بانقسام الدولة العبرانية المتحدة وتناقص العبادة القربانية المركزية.

وعند انقسام مملكة سليمان فقد الهيكل كثيراً من أهميته إذ شيد ملوك المملكة الشمالية مراكز مستقلة للعبادة. وقد هجم فرعون مصر شمشوت على مملكة يهوذا ونهب نفائس الهيكل، كما هاجمه يواش ملك المملكة الشمالية هو الآخر ونهبه، وفي عام ٥٨٦ ق.م هدم نبوختنصر البابلي هيكل سليمان وحمل كل أوانيه المقدسة إلى بابل.

هيكل زروبابيل

مع هدم هيكل سليمان قام زروبابيل (أحد كبار الكهنة الذي سمح له الإمبراطور الفارسي بالعودة إلى فلسطين) بإعادة بناء الهيكل (٥١٥-٥٢٠ ق.م). ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني بُني بأمر من إله إسرائيل وأمر من أباطرة الفرس، ولذا كانت تقدّم فيه يومياً قربان لصالح الحاكم الوثني حامي صهيون. وكانت خريطة عاصمة الإمبراطورية الفارسية مرسومة على مداخله. ولا توجد إشارات كثيرة إلى معمار هيكل زروبابيل ولا تقسيمه. ويمل معظم الباحثين إلى أن نوختنصر لم يهدم الهيكل الأول بل أحرقه ونهبه، فاستخدم العائدون من بابل بناءه دون تغيير. وفيما يتصل بالمحتويات، فإن قدس الأقداس كان فارغاً لأن سفينة العهد اختفت. وقد لعب هذا

أماكن مختلفة، لكن أياً منها لم يُلح في أن يصبح مركزاً دينياً لكل القبائل العبرانية المتناثرة. ولذا، فمع تركّز السلطة في يد الملوك تركّزت العبادة القربانية في مكان واحد هو الهيكل في القدس التي كانت تقع على الحدود بين حديد من القبائل، كما أنها لم تكن تابعة لأي منها. لكل هذا أصبحت القدس مركزاً دينياً للقبائل العبرانية، ومن ثم لعبدة يسرائيل القربانية. وتاريخ بناء الهيكل هو أيضاً تاريخ تحوّل عبادة يسرائيل (البدوية المتجولة) إلى العبادة القربانية المركزية (المستقرة).

الهيكل: مكانته في الوجدان اليهودي

يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي، كما عبّر عن التيار الحلولي، وهو يسمّى «البنان» لأنه يظهر يسرائيل من خطاياها ويجعلها يهضماً كاللبن. كان التصور أن الهيكل يقع في مركز العالم، فقد بُني في وسط القدس التي تقع في وسط الدنيا، فقدس الأقداس الذي يقع وسط الهيكل هو بمنزلة سرّة العالم. والهيكل كثر الإله مثل جماعة يسرائيل، وهو عنده أئمن من السموات والأرض. بل إن الإله قرّر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه

ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليهودي، فهو يذكر عند الميلاد والموت، وعند الزواج يُحطّم أمام العروسين كوب فارغ ليذكرهما بهدم الهيكل. ويرى الصهاينة أن ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة التي هُدم فيها الهيكل وفُرض الشتات على اليهود. ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين بمصطلحات مثل «الهيكل الأول» و«الهيكل الثاني»، ويشيرين جيورجون وكثير من الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارها «الهيكل الثالث».

هيكل سليمان

اشترى داود أرضاً لبني فيها هيكلًا مركزيًا، ولم يبدأ هو نفسه في البناء، فقام بالمهمة ابنه سليمان وأنجزها بين ٩٦٠ و ٩٥٣ ق.م، ولذا يسمّى «هيكل سليمان» أو «الهيكل الأول». وحسب التصور اليهودي، قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يوجد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ومن الصعب الوصول إلى وصف دقيق لهيكل سليمان، فالمصدران الأساسيان لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول (٨/٦) والأخبار الثاني

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

القرابين الجديدة المكونة من حَمَلٍ وخبْزٍ ومشروبات. وكان الكاهن الأعظم يدخل البهو المقدس ويُنظف الشمعدانات ويحرق البخور ويُقدِّم قربان خبز الوجه. وعند الغروب كانت معظم الشعائر تُعاد من جديد. وفي يوم الغفران كان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس وينطق باسم يهوه، وهو ما كان يُعدُّ ذروة العبادة. ولحظة النطق باسم يهوه تشكل لحظة التماس بين الإله والشعب والأرض، ففيها يتجسد الحلول الكامل.

والعبادة القربانية المركزية تدور في إطار حلولي، ولذا يلاحظ أن القداسة تتغلغل تماماً في المؤسسات القومية السياسية. وكان المعبد المركزي والعبادة القربانية المركزية التعبير المنعبر عن تداخل المطلق والنسبي، والمقدس والزمني، وكانت الشرعية السياسية متداخلة مع الشرعية الدينية. ويُلاحظ أن تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى القديم كان يصاحبه تأسيس معبد مركزي، ولم يكن العبرانيون القدامى استثناء من القاعدة. وقد كان الهيكل يعطي الدولة الجديدة هبة أمام الزوار الأجانب ويؤكد لهم شرعية النظام الجديد.

قدس الأقداس

«قدس الأقداس» أقدس الأماكن في هيكل القدس، وهو مكعب حجري مصمت بلا نوافذ أُقيم على مستوى أعلى من الجزء المسمَّى «الهيكل» في هيكل سليمان. كان قدس الأقداس يضم تابوت العهد. ولما كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليهود ولا يحقُّ لهم أن تطلُّه أقدامهم، فقد كان يُحرَّم عليهم أن يذهبوا إلى جبل موريا (جبل بيت المقدس) أو هضبة الحرم التي يوجد فيها المسجد الأقصى حتى لا يدوسوا على الموضع القديم لقدس الأقداس عن طريق الخطأ. ويزعم الحاخام شلومو جوريون أن أبحاثه حدَّثت مكان قدس الأقداس بدقة، ومن ثمَّ يحقُّ لليهود دخول منطقة المسجد الأقصى.

الحج

يتعيَّن على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى القدس: عيد الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال، ولذا تسمَّى هذه الأعياد «أعياد الحج». وكان اليهود يقدمون في حجهم قرباناً مشبوعاً للهيكل «الشواء» حيث كان يُحرق تماماً فلا يبقى منه شيء للكهنة. كان اليهود يحجون إلى مكان غير القدس يسمَّى «شيلوه»، وحين دخل داود القدس أصبحت مكان العبادة الإسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل. وقد أسس ملوك المملكة

الهيكل دوراً أساسياً في إسباغ شرعية على فئة الكهنة التي صارت الفئة الإدارية الأساسية في مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية. وقد تعرَّض هذا الهيكل للنهب عدة مرات.

هيكل هيرود (الهيكل الثاني)

«هيكل هيرود» هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود (٢٧ ق. م - ٤م) الذي عبَّه الرومان حاكماً رومانياً يحمل لقب «ملك». ويشير إليه بأنه «الهيكل الثاني». وأحياناً يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الهيكل الذي أسسه زروبابل، وبهذا يكون هيكل هيرود الهيكل الثالث، وإن كان مصطلح الهيكل الثالث يستخدم للإشارة عادةً إلى الهيكل الذي سيُشيد في آخر الأيام مع بداية العصر المسيحي. وحينما اعتلى هيرود العرش وجد هيكل زروبابل متواضعاً فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء اليهود، ولكنه قرر في الوقت نفسه بناء هيكل لآلهة روما لإرضاء الإمبراطور الروماني، ويبدو أن الهيكل الروماني لم يختلف عن الهيكل اليهودي في معمره. بدأ هيرود البناء عام ١٩-٢٠ ق. م فهدم الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاً، ومات دون إتمامه. استمر البناء حتى عهد أجريبيا الثاني (٦٤م)، بل كانت تنقصه بعض اللمسات عندما هدمه تيتوس عام ٧٠م.

بُني الهيكل على الطراز اليوناني الروماني السائد، وقد وسَّع هيرود نطاقه ليضم مساحة واسعة وكانت له عدة بوابات وأربعة جسور.

الهيكل الثالث

«الهيكل الثالث» مصطلح ديني يهودي يشير إلى عودة اليهود بقيادة الماشيخ إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في نهاية الأيام. والهيكل الأول هيكل سليمان الذي هدمه نبوخذنصر والثاني هيكل هيرود. والهيكل الثالث مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ الإنساني، ومع هذا فقد صبغ الصهابة هذه الرؤية بصبغة علمانية وجعلوا الاستيطان الصهيوني هو العودة المسيحية، وبالتالي فإن الدولة الصهيونية هي الهيكل الثالث.

مراسم العبادة في الهيكل

كانت مراسم العبادة في الهيكل تختلف من فترة لأخرى، لكن ملامحها الأساسية ظلت ثابتة. ففي كل صباح كان أحد الكهنة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يذكر النار. وبعد ذلك تُقدَّم

الشمالية هيكلًا حتى لا يحج أحد منها إلى القدس في المملكة اجنوبية. وبعد هدم الهيكل توثف الحج وبخاصة في عيد المظال. وقد بُعثت فكرة الحج في القرون الوسطى تحت تأثير القرايين. أما الآن فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى.

هدم الهيكل

تشير عبارة «هدم الهيكل» عادةً إلى عملية هدم الهيكل على يد تيتوس عام ٧٠م، وإن كان من المعروف أن نبوخذنصر هدمه من قبل عام ٥٨٦ ق.م. كما أن ميروود هدمه عام ١٩٢٠ ق.م. ليعيد بناءه مرة أخرى وحسب الكتابات الفقهية اليهودية هُدم الهيكل في ٧ أو ١٠ آب (أغسطس). وتذهب الكتابات الصهيونية إلى أن هدم الهيكل سبب تشتت اليهود في المنفى على هيئة أقليات، رغم أن انتشارهم في بقاع الأرض كافة بدأ قبل ذلك بزمان طويل ودون قسر. وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه، إذ نهب عدة مرات قبل هدمه. ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقاباً لليهود على ما اقترفوه من ذنوب، وهذا الرأي يأخذه به المسيحيون حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكار أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح. وفي الكتابات العبرية يشار إلى هدم الهيكل بكلمة «سوريان» التي تستخدم للإشارة إلى أي دمار يلحق اليهود، ومن ذلك الإبادة النازية لليهود أوروبا.

نهب الهيكل

كان الهيكل يعتبر المصرف القومي للدولة العبرية يرسل إليه العبرانيون القرايين والثقود، ويودع الأثرياء فيه نفودهم، كما كانت تُحفظ فيه رموز الدولة. ولذا كانت القوات الغارية لمحاول أثناء الحروب نهب الهيكل كنوع من الحرب الاقتصادية، ونوع من ضرب الشرعية السياسية. وإلى جانب النهب كان ملوك المملكة الجنوبية أحياناً يضطرون لأخذ بعض كنوزة لدفع الجزية المفروضة عليهم من الإمبراطوريات المهيمنة. وقد تعرّض الهيكل لعمليات نهب كثيرة.

إعادة بناء الهيكل

تستخدم عبارة «إعادة بناء الهيكل» بمعنىين:

الأول: إعادة بناء الهيكل بعد هودة اليهود من بابل، ومن ثمّ يسمّى «الهيكل الثاني» تمييزاً له عن الهيكل الذي هدمه نبوخذنصر. واستخدام العبارة بهذا المعنى نادر. الثاني: هو الاستخدام الأكثر شيوعاً باعتبار أن الهيكل الثاني

هو الذي بناه ميروود وهدمه تبتوس. ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لايد أن يُعاد بناؤه وتُقام فيه شعائر العبادة القربانية مرة أخرى. ولهذا تم تدوين الشعائر في التلمود مع وصف دقيق للهيكل. وتتضارب الآراء، مع هذا، حول موعد بناء الهيكل وكيفية بنائه. والرأي الغالب فقهيًا هو أن اليهود يجب عليهم أن ينتظروا حلول العصر المشيحاني بمشيئة الإله، وعندئذ يمكنهم بناؤه. والتعجيل بالبناء نوع من الهرطقة. وهناك رأي فقهي يرى أن على اليهود إقامة بناء مؤقت قبل العصر المشيحاني، وهو رأي الأقلية، ولكنه ظل موجوداً بسبب طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي.

وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض فوصفوا الرؤية الأرثوذكسية بالسلبية وقرروا أخذ زمام الأمور في أيديهم. وينقسم اليهود في العصر الحديث إزاء مسألة بناء الهيكل إلى فريقين: صهاينة، وغير صهاينة. أما غير الصهاينة فيعارضون العودة الفعلية ومن ثمّ يعارضون إعادة بناء الهيكل. فالإصلاحيون يرون أن الهيكل لا يمكن إعادة بنائه أبداً. أما الأرثوذكس فيرون أن إعادة بناء الهيكل مرتبطة بعودة الماشيح. ويرى المحافظون أنها مجاز. أما الصهاينة فينقسمون في موقفهم من إعادة بناء الهيكل إلى دينيين ولادنيين. اللادينيون لا يهتمون كثيراً بالعبادة القربانية وإعادة بناء الهيكل، ويررون محاولات الصهاينة اللدنيين إعادة بناء الهيكل مسألة هوس ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر دون فائدة مادية ملموسة. ويرى الصهاينة اللدنيين (المطر فون) المسألة من منظور أن إعادة بناء الهيكل ذات أهمية مركزية لهم، وهم يركزون على اهتمامهم عليها وقد حدثت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف تفجير الأماكن المقدسة. وهناك منظمة يهودية تسمى «أمناء جبل الهيكل» تجعل بناء الهيكل الثالث هدفها الأساسي. ورغم هذا الانقسام بشأن إعادة بناء الهيكل فإن بعض الأطروحات التي كانت تصنّف في الماضي بوصفها دينية مهووسة صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي الصهيوني، أو ضمن برامج الأحزاب المعتدلة. وعادة ما توظف المؤسسة الصهيونية الحاكمة الصهاينة اللدنيين في تحقيق أهدافها، ولهذا يسمحون لهم بإقامة احتفالاتهم السنوية بوضع حجر أساس الهيكل حتى يظل القدس والحرم الشريف، بل الحق العربي ككل، موضع تساؤل وخاضع للتفاوض. ويرى المسيحيون الأصوليون أن إعادة بناء الهيكل الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح. وقد عُقد عام ١٩٩٠ مؤتمر في إسرائيل لمناقشة القضية.

شاؤول (١٠٢٠-١٠٠٤ ق.م.)

«شاؤول» أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. توجّه صموئيل بعد أن طلب منه الشعب ذلك. كان شاؤول يسكن خيمة ويمش حياة شيخ قبيلة بدوي، وكان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك. لم تمتد حدود ملكه شاؤول أبعد من منطقة قبيلة بنيامين. قام بحملات نأديية ضد القبائل المعادية، وألحق به الفلسطينيون هزيمة نكراء وقتلوا ثلاثة من أبنائه، وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة فانشحروا. ثم تزوج أحد أبنائه موكاً على جزء من فلسطين لبعض الوقت، لكن صموئيل توجّ داود محله.

يوناثان

«يوناثان» ابن شاؤول البكر، كان قائد قوات العبرانيين في عهد أبيه. وعندما شعر شاؤول بأن داود يغار منه غيرة مجنونة قام بحمايته، ولم يشعر يوناثان بنحو داود بالحق حين عرف أنه سيتولى العرش. قُتل يوناثان في المعركة الأخيرة مع الفلسطينيين ورثاه داود.

المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها

المملكة المتحدة هي، في واقع الأمر، اتحاد القبائل العبرانية، وسُميت «مملكة إسرائيل». ولكن الفضل الحقيقي في تأسيس المملكة يعود إلى داود. وقد تمكّن العبرانيون من تأسيس مملكتهم حوالي ١٠٢٠ ق.م. بسبب حالة القوى المجاورة لفلسطين وانشغالها بصراعات أخرى أو ضعفها. وبعد موت سليمان، انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى دولتين: المملكة الشمالية (إسرائيل - إفرام) والمملكة الجنوبية (يهود). وخلال فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان، حيث تعتبر أكثر عهود العبرانيين رفاهية واستقراراً، ظل الاقتصاد معتمداً على المعاملات المالية والفرائب. أما الصناعات فكانت متخلفة جداً عما كانت عليه في الدول المجاورة، وحتى قبل عهد سليمان بزمان قصير لم تكن هناك صناعات إلا صناعة الخزف، وصناعة الحديد، بشكل بدائي. وقد كانت العلاقة بين المملكتين علاقة عداء طوال تاريخهما، وكانتا تدخلان في تحالفات مع الدول المجاورة في صراعهما الواحدة ضد الأخرى. ويشكك زليف هرتزويج، المؤرخ الإسرائيلي، في وجود المملكة العبرانية أصلاً، مؤكداً أننا لا نعرف لها اسماً إذ لم يرد ذكرها أساساً في أي من المدونات التاريخية.

حائط المبكى

«حائط المبكى» هو «الحائط الغربي»، ويسميه المسلمون «حائط البراق». يقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه هيرود ليحيط بالهيكل والمباني الملحقة به، ويمتد من أقدس الأماكن عند اليهود في الوقت الحاضر. يبلغ طوله مائة وستين قدماً وارتفاعه ستون قدماً. سُمي باسم حائط المبكى لأن الصلوات حولته تأخذ شكل حويل وتواح. وجاء في الأساطير اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدمع في التاسع من آب (أغسطس) يوم هدم الهيكل على يد تيتوس. والتاريخ الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروف. وحتى القرن السادس عشر نجد أن المصادر التي تتحدث عن يهود القدس تشير إلى ارتباطهم بموقع الهيكل وحسب. ويبدو أنه أصبح محل فداية بدءاً من ١٥٢٠م بعد الفتح العثماني وهجرة يهود المارانو حكمة لواء النزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية، فالنزعة العلوية تظهر دائماً في شكل تقديس الأماكن والأشياء. كما أن وجودهم داخل التشكيل الحضاري الإسلامي ترك أثره العميق فيهم، فشعيرة الحج إلى مكة والطواف حول الكعبة وجدت صداها في تقديس حائط المبكى.

٢- تواريخ الممالك العبرانية

الملوك والمملكة

بعد أن تسلّل العبرانيون في كنعان بسنوات بدأ الطابع الاقتصادي والاجتماعي يتغير تأثراً بالبيئة الكنعانية. وحسب القصة التوراتية، فإن الشعب طلب إلى صموئيل أن يجعل لهم ملكاً مثل الشعوب الأخرى المحيطة بهم، فتوجّ عليهم شاؤول، ثم داود (١٠٠٤-٩٦٥ ق.م.) فوحد القبائل العبرانية فيما يسمى «المملكة العبرانية المتحدة». وخلعه ابنه سليمان، ثم انقسمت المملكة إلى مملكتين. وقد ساهمت المملكة في إضعاف النظام القبلي بظهور سلطة مركزية قسّمت الأرض إلى مناطق إدارية لا تتفق بالضرورة مع التقسيمات القبلية السابقة. ولذا أصبحت القيادات القبلية مجرد رموز شكلية ليس لها وظيفة محددة. وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية، ومع هجوم الآشوريين ثم البابليين سر آخر ملوك العبرانيين.

داود (٩٦٥-١٠٠٤ ق.م.)

«داود» ثاني ملوك العبرانيين، يرجع سبب إلى إسحق بن إبراهيم. تولى العرش عام ١٠٠٤ ق.م. حتى وفاته عام ٩٦٥ ق.م. وداود حسب العقيدة الإسلامية نبي ملك، ولكن حسب العقيدة اليهودية ملك وحسب، ويحيط التراث اليهودي بحكايات تجعله يتصف بصفات غير محمودة. عمل داود حامل دروع عند شاؤول، وأظهر شجاعة غير عادية في قتال الفلسطينيين. تزوج ابنة الملك شاؤول لكن شعبية داود أثارت الملك ضده، فهرب واحتسب بأعدائه. بعد هزيمة شاؤول على يد الفلسطينيين وانتحاره، عاد داود إلى الخليل (حبرون)، وتوجه صموئيل ملكاً على يهودا. أسس داود المملكة المتحدة، وخلال سنوات من حكمه فتح القدس وجعلها عاصمة لمملكته وبنى فيها معبداً، وأودع فيه تابوت العهد.

وتم تصوير داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب بسرعة عرية ثم يندم عليها بالسرعة نفسها، وقصته التي تروىها التوراة أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقياً. فقد نسبت إليه التوراة أنه اغتصب بثشبع زوجة أوريا الحربي أحد رجاله العسكريين، فقد رآها عارية وهي تستحم فلغز زوجها للجيئة حتى يموت في الحرب ويعرد بامرأته. لكن الإله برغم كل معاصي داود كان يصطفيه ويغفر له.

سليمان (٩٦٥-٩٢٨ ق.م.)

«سليمان» ثالث ملوك العبرانيين، ويعتبر عند اليهود ملكاً وليس نبياً. تحولت القدس في عهده إلى مدينة تجارية وبنى أسطولا لتقل البضائع في البحر الأحمر. قام سليمان ببناء الهيكل في القدس. وفي عهده نعمت المملكة بالسلام بسبب تحالفات عقدها هو وأبوه من قبله، ورغم ذلك كان اقتصادها محدوداً وكانت الصناعة فيها بدائية جداً. في أواخر حكم سليمان بدأت تظهر مشاكل داخلية وعارجية حادة، وسقطت قبائل الشمال بسبب الضرائب التي فرضها لتنفيذ أعمال البناء التي قام بها. وبعد وفاته انقسمت المملكة إلى مملكتين إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب. وحسب الكتابات الماسونية، يُعد سليمان مؤسس أول محفل ماسوني في العالم باعتباره ناني الهيكل.

المملكة الجنوبية (يهودا)

بعد موت سليمان عام ٩٢٨ ق.م. وانقسام اتحاد القبائل العبرانية (المملكة العبرانية المتحدة) إلى مملكتين، سُميت المملكة

الجنوبية «يهودا»، وسُميت المملكة الشمالية «مملكة إسرائيل» أو «المملكة الشمالية». كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع على البحر الميت، ولم يكن لها ساحل على البحر الأبيض. وكانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من المملكة الشمالية بسبب صغر حجمها، إذ بلغ ثلث المملكة الشمالية، وكذلك لقلة أهميتها ويُمدّها عن طرق الجيوش الغازية. وقد شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكاً، ودامت نحو قرن وثلاث بعد زوال المملكة الشمالية. وبعد زوال المملكة الشمالية أصبحت المملكة الجنوبية معرضة بشكل مباشر لعمود جيرانها الأقوياء وبخاصة النفوذ الآشوري.

المملكة الشمالية (إسرائيل-إفرايم)

بعد موت سليمان عام ٩٢٨ ق.م. وانقسام اتحاد القبائل العبرانية (المملكة العبرانية المتحدة)، أطلق اسم «إسرائيل» أو «إفرايم» على المملكة الشمالية، وأحياناً كانت تُسمى «السامرة» نسبة إلى عاصمتها. كانت المملكة الشمالية تضم نهر الأردن والضفة الغربية ونابلس والجليل وأجزاء من الضفة الشرقية. وكان لهذه المملكة شريط ساحلي، وكانت مساحتها ٣ أضعاف مساحة المملكة الجنوبية. وقد سقطت المملكة الشمالية بعد صراع داخلي تدخلت فيه آشور واستولت عليها وحولتها إلى مقاطعة آشورية.

التهجير الآشوري والبابلي

يشار إلى تهجير العبرانيين على يد الآشوريين والبابليين بأنه «السبي» أو «الغني» الآشوري أو البابلي. وهي ترجمة شائعة للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكتابات التاريخية التي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدنى القديم. لكن هذا المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام والجماعات الأخرى التي تم سببها أو تهجيرها في الحقبة نفسها، وتحت الظروف نفسها، وعلى يد القوى نفسها. ومحاولة لتحديد المصطلح، نعتبر عن هذا المفهوم بكلمة «تهجير»، فكلمة «غني» أو «سبي» تعني أن المهجرين كانوا يرفضون الاستقرار في بابل، وأنهم مكثوا فيها لأنهم كانوا مكرهين، والتاريخ يكذب ذلك، فعندما صدر مرسوم قورش رفض كثير منهم العودة.

وكان التهجير القسري للحاكم والحرفيين وبعض العناصر ذات الأهمية الخاصة أمراً شائعاً في العصور القديمة. لكن كنعان بسبب مرقعها الجغرافي كانت عرضة لذلك أكثر من غيرها.

السيبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني)

«السيبي الآشوري البابلي» مصطلح ديني يهودي مرادف لمصطلح «النفي البابلي»، وهو يصف عملية تهجير النخبة الحاكمة العبرانية من أبناء المملكتين الشمالية والجنوبية. وكان بعض الأنبياء يرى أن النفي أو السيبي تعبیر عن غضب الإله على الشعب بسبب انحرافه وعصيانته. وقد أثارت قصة السيبي مشكلة عدالة الإله وكيف تخلى عن شعبه. ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن العودة والحزن إلى صهيون واليكاء من أجلها. ومع هذا فإن إرميا طالب المنفيين بأن يبنا ييوتهم ويستقروا في الوطن الجديد. وبعد أن هزم قورش الأخميني بابل سمح لليهود بالعودة (٥٣٨ ق.م.) ولذا تحول قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى المخلص بل الماشيخ. وبشر كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة، وقد عاد الاثنان بالفعل واشتركا في عملية إعادة تشييد الهيكل.

وقد أصبح السيبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة إلى فلسطين، مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها والتسلل إلى كنعان، غطاءً متكرراً بعيد نفسه عبر التاريخ المقدس. ويحاول الصهاينة أن يطبقوا ذلك على التاريخ غير الديني. وقد أصبحت كلمة «بابل» تشير إلى تفضيل الحياة في المهجر، فكثير من المنفيين رفضوا العودة، والأدبيات الصهيونية تشير للولايات المتحدة باعتبارها «بابل».

يهوديت

«يهوديت» اسم عبري يعني «يهودية»، وتشبه قصة صاحبه قصة أستير من وجوه عديدة، كما أن لها صلة بقصة شمشون. وقد جاء فيها أن نبوختنصر هاجم العبرانيين وامسولى على اللنايع التي غدهم بالماء وأوشك أن يقضي عليهم، فانتصت يهوديت قائد نبوختنصر وقتته بجمالها، وفي إحدى الليالي قطعت رأسه بعد أن ثمل وأقلدت العبرانيين والواقعة ليس لها أي سند تاريخي. يبدو أن سفر يهوديت كُتب أثناء التمرد الحشموني لبث روح الشجاعة في قلوب اليهود. وقد كُتب أساساً بالعبرية ولم يبق إلا ترجمته اليونانية، وهو من الكتب الخفية (الأبوكريفا).

قبائل إسرائيل العشر المفقودة

هناك بعض الأساطير المتصلة بمصير القبائل العشر من سكان المملكة الشمالية. ومن المعروف أنه بانقسام المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين، انقسمت القبائل العبرانية الاثنتا عشرة إلى قسمين: عشر قبائل في المملكة الشمالية، وقبيلتا يهوذا وبنيامين في المملكة

ويبدو أن بعض الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم كانت تلجأ للتهجير بدلاً من الاحتلال لافتقارها للفائض البشري الذي يسمح بظهور جيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة وجهاز إداري يدير الأراضي المفتوحة. فكانت الإمبراطورية تلجأ إلى تهجير النخبة وتفرغ الجزيرة على المهزومين وتترك لهم إدارة شئون حياتهم عن طريق نخبة محلية موالية للإمبراطور وتقوم بدور الجماعة الوظيفية. وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق تمرداً ضد آشور فجردت تيجلات بلاسر الثالث حملة ضد سوريا ومجر رؤساء القبائل القاطنين شرق الأردن. وعندما سقطت المملكة الشمالية في يد الآشوريين غنما سم تهجير رؤساء القبائل والعشائر العبرانيين وبعض الفلاحين والحرثيين.

وبعد سقوط المملكة الجنوبية في يد البابليين هجروا زعماءها، وقد استمرت فترة التهجير البابلي خمسين عاماً. وهنا يجدر إبراز عدة أمور:

أولاً: أن التهجير شمل عناصر بشرية أخرى غير العبرانيين.

ثانياً: أن التهجير الآشوري والبابلي كليهما لم يترك أرض فلسطين خراباً، فقد بقي سكان يعدون بمئات الألوف.

ثالثاً: هذا التهجير أو السيبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوّره بعض الكتابات اليهودية، حتى بالقياس إلى ظروف تلك الأيام.

وقد انقسمت الجماعات العبرية المهجرة إلى طبقات: أثرياء امتلكوا مزارع كبيرة، وفقراء هاجروا للمدينة واشتغلوا بالتجارة. كما هاجرت بيوت تجارية يهودية كبيرة. وقد رفض كثير من اليهود، وبخاصة الأثرياء، العودة إلى فلسطين بعد مرسوم قورش، واكتفوا بدفع مساعدات مالية لمعادوا. ويقال إن نسبة كبيرة من العائدين كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات الوضع المتميز المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية. وكانوا يعرفون أنهم يعودتهم سيكونون نخبة حاكمة أو جماعة وظيفية مرتبطة بالفرس. ولم يعد من بابل سوى أقلية بسبب معدلات الاندماج العالية التي حققها المهاجرون. وقد انفصل المهجرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين، ووجدوا فيها الرعاية كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الرومان، كما وجدوا الرعاية من المسلمين بعد ذلك. وأصبحت العراق مركز الحياة اليهودية والعالم اليهودي حتى القرن العاشر الميلادي. ويرى كثير من المفكرين أن اليهودية بدأت كدين، بالمعنى الكامل للكلمة، في المهجر البابلي.

الجووية. وحينما هجر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم من العناصر البشرية المهمة إلى آشور انصهروا من خلال الاندماج في المجتمع والانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة، وقد تمت هذه العملية بسرعة غير عادية. وقد انصهر العبرانيون الذين بفوا، على الأرجح، عن طريق التنصر، وامتزج بعضهم في المستوطنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تعرف بالسامريين.

ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره حقيقة نهائية، بل اعتبروهم معقودين، ويزخر التراث اليهودي بتصورات عن محل إقامتهم المحتمل، ونبوءات عن عودتهم إلى وطنهم. وقد أصبح البحث فعلياً عن القبائل العشر الضائعة محل اهتمام كثير من الرحالة الأوروبيين المسيحيين واليهود المتأثرين بهذه الكتابات.

وفي الوقت الحاضر حينما تظهر أية جماعة يهودية كانت متعزلة عن العالم وعن اليهودية الحاخامية، عادة ما يُشار إليها بأنها أحد أسباط إسرائيل العشرة المفقودة.

٨- الفرس واليونان والرومان

الفرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون)

يرجح أن الفرس قبائل آرية، ومن هنا تسمية فارس فيما بعد «إيران» أي «أرض الآريين». وقد كان منهم الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون وغيرهم. أما الميديون فهم يُنسبون إلى إقليم في إيران هو إقليم «ميديا» موطنهم. وهم قبائل قدمت إلى إيران في الألف الأول قبل الميلاد ونزلت كل قبيلة في مكان فأصبح يسمى باسمها. فنزل الميديون في الغرب ونزل الفرس في الجنوب الغربي ونزل الفرثيون في الشرق.

والميديون من أقوى القبائل الفارسية، ولذا كان لهم استقلال نسبي عن القبائل الأخرى. ويبدو أن اليهود المهجرين من المملكة الشمالية نقلوا إلى المنطقة التي كان يسكنها الميديون. وقد وصلت إمبراطورية الميديين ذروتها في القرن السابع قبل الميلاد فلعبوا دوراً أساسياً في إسقاط الإمبراطورية الآشورية، ولكن قورش وضع نهاية لهذا عندما ضم ميديا للإمبراطورية الفارسية عام ٥٤٩ ق. م. وجعلها أحد المراكز الإدارية للدولة. وقد احتلها الإسكندر عام ٣٣٠ ق. م. فأصبحت من نصيب السلوقيين. وفي نهاية الأمر اندمج الميديون مع الفرس.

أما الأخمينيون فيشكلون بطناً من قبيلة فارسية استقرت في منطقة عيلام، ومنهم قورش الأخميني. وقد هاجرت القبائل التي ينتمي إليها الأخمينيون من بحر قزوين خلال الألف الأول قبل الميلاد، وخضعت هذه القبائل لحكم العيلاميين ثم لحكم الآشوريين. وفي القرن السابع قبل الميلاد استقرت هذه القبائل في جوب غرب إيران وسمي باسمها. وقد ظلت القبائل الفارسية تعيش حتى تمكن قورش (الثاني) الأكبر من تأسيس مملكة مترامية الأطراف امتدت من فارس إلى مصر. وبعد فترة من الثورات والفوضى نجح دارا الأول في تنظيمها إلى عشرين مقاطعة بينها مقاطعة «عبر النهر» التي كانت تضم يهوداً، وكانت تمتد من الفرات لحوض البحر المتوسط. وعندما ضم قورش فلسطين إلى الإمبراطورية الفارسية سمح للعبرانيين بالعودة إلى فلسطين، لكن أثرياء اليهود الذين حققوا مكاسب اقتصادية وكذلك الفقراء لم يتحمسوا لها، أما بقايا الكهنة والأسرة الحاكمة العبرانية فكانوا من أكبر المتحمسين لها، لأن ارتباطهم بالعلاء القربانية المركزية كان يعني أن يصبحوا نخبة جديدة. ويلاحظ أن العالدين كانوا قد نسوا لغتهم العبرية وأصبحوا يتحدثون الآرامية. كما أن العبادة الإسرائيلية بدأت تتحول إلى العقيدة اليهودية. وقد تحولت النخبة إلى جماعة وطيمية تخدم المصالح الفارسية، وتحولت العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية في الوجدان اليهودي إلى خروج ثان.

ورغم انتشار اليهود على هيئة جماعات في أطراف الإمبراطورية الفارسية، فإنها ظلت كلب، ومنها فلسطين داخل الدولة الأخمينية الفارسية. وقد أدى قيام الإسكندر بغزو الإمبراطورية الفارسية وضم فلسطين وأجزاء كبيرة من الإمبراطورية الفارسية إلى القضاء على وحدة اليهود التي كانت مرتبطة بوحدة الإمبراطورية الفارسية، وبعد غزو الإسكندر لابد أن نتحدث عن تواريخ يهودية.

قورش الأكبر (٥٤٦-٥٣٠ ق. م)

«قورش الأكبر» مؤسس الإمبراطورية الفارسية (الأسرة الأخمينية). كان حاكماً لدولة تابعة للميديين لكنه تخلص من هيمنتهم، ثم أسس إمبراطورية مترامية الأطراف. فتح بابل ورجع جماعة يهودية يعود أصلها إلى سبي نبوختنصر، ويبدو أنها ساعدت على احتلال المدينة. وقد اختط قورش سياسة جديدة تختلف عن سياسة الإمبراطوريات السائدة حتى ذلك الوقت، ففصل القصر عن المعبد وتقبل التعددية الدينية، وقد طبق ذلك على اليهود فسمح لهم

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

التهود. وقد سقطت الأسرة القرشية حوالي عام ٢٢٤م وورثتها الإمبراطورية الساسانية.

الساسانيون

تمكّن الفرس الساسانيون بقيادة أردشير الأول (٢٢٦-٢٤٠م) من إسقاط الدولة القرشية وتأسيس مملكة فارسية باسم الدولة الساسانية. وسع أردشير الأول إمبراطوريته حتى شملت مصر واليمن، وكانت أكثر مركزية من الإمبراطورية الأخمينية. وقد بنى الساسانيون الزرادشتية ديانة رسمية للدولة، وهو ما جعلها تتجهج سياسة أقل تسامحاً إزاء اتباع الأديان الأخرى، لكن المسيحيين كانوا المستهدفين الحقيقيين من هذه السياسة بسبب تعاطفهم مع روما التي جعلت المسيحية ديانتها الرسمية. وقد شهدت هذه الفترة هجرة كثير من يهود فلسطين هرباً من الاضطهاد المسيحي. ومع هذا شهد القرن الخامس الميلادي، حملة ضد اليهود وغيرهم من الأقليات في محاولة لتشجيع الديانة القومية التي كانت تهددها منافسة المسيحية والمناوية.

وفي أواخر القرن الخامس الميلادي انتشر مذهب مزدك (الشيعي الإياحي) الذي بنى قهباز الأول ثم تراجع عنه تحت ضغط النبلاء والكهنة، وهذه الفترة المضطربة ألحقت بعض الأذى بأعضاء الجماعة اليهودية. وقد شهدت فترة حكم قهباز الأول غمر رأس الخالوت (المنفى) مار زوطرا الثاني (٥١٣)، فأسس كياناً سياسياً استمر سبع سنوات تمتع فيها باستقلال ذاتي. وعندما ضم الساسانيون فلسطين عام ٦١٤م رحب بهم اليهود، إذ رأوا فيهم خلاصاً من الاضطهاد المسيحي، وحينما استعاد البيزنطيون فلسطين مرة أخرى عام ٦٢٩م نكلوا بيهود فلسطين، وهي الفترة التي انتهت بالفتح الإسلامي (٦٣٠-٦٤٠م).

ويمكن القول بأن الفترة الفارسية قبل الإسلام كانت فترة مهمة في تاريخ اليهود في الشرق الأدنى القديم، فتأثرت العقيدة اليهودية نفسها بأفكار دينية إيرانية. وقد بدأت اليهودية تأخذ في هذه الفترة الشكل الذي استقرت عليه حتى بداية القرن التاسع عشر، وازدهرت الحلقات التلمودية في سوريا ونهاردعة وبوميلثا، وفيها وضعت تفسيرات التوراة التي جمعت لتشكيل التلمود البابلي الذي أصبح أهم الكتب الدينية عند اليهود.

إستير

يُغلب الظن أن اسم «إستير» ذو أصل هندي انتقل إلى الفارسية، واستير اسمها بالعبرية «هadasa» أي «شجرة الآس».

بالعودة إلى القدس ليعيدوا بناء الهيكل. وقورش غير اليهودي الوحيد الذي أشير إليه في العهد القديم بأنه المديّن وخطة قورش خطة صهيونية كاملة هي أن يعود اليهود ليصبحوا قاعدة للدولة إمبراطورية صهيونية استيطانية، وتكون عودتهم جزءاً من سياستها الإستراتيجية العامة. أما بقية اليهود فيقومون بتمويل عملية العودة. ويمكن أن نشير إلى عقدة قورش، أي عقدة انزعيم غير اليهودي الذي يسعى لإعادة اليهود إلى وطنهم، ويحرز بذلك مكاناً بارزاً لدى الجماعات اليهودية.

دارا (داريوس) الأول (٥٢٢-٥١٥ ق.م.)

«دارا» أو «داريوس الأول» أحد أباطرة الفرس. اتسمت سنوات حكمه الأولى بالحرب المستمرة لإخماد الثورات ضد في أحياء الإمبراطورية. وبدوا أن ضعف الدولة بعث الآمال في قلوب اليهود لأن تستعيد المملكة اليهودية استقلالها، وقد قضى دارا على هذه الآمال، ورغم ذلك سمح لهم بالاستمرار في بناء الهيكل لتهللة اليهود.

الفرثيون

«الفرثيون» سكان إقليم فرثيا أو بارثيا (خراسان) الذي كان يقطن فيه أحد الشعوب الإيرانية (الآرية). حصل هذا الإقليم على الاستقلال في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أيام سلوقس الثاني، واتسمت الدولة بما استولت عليه من أقاليم الدولة السلوقية حتى ضمت إيران والعراق ومعظم بلاد الأفغان وقسماً من تركيا وأقاليم كانت تابعة للاتحاد السوفيتي (سابقاً). ومع القرن الثاني قبل الميلاد استولى الفرثيون على سورية ولم ينجحوا في ضم فلسطين. كان عدد اليهود في بابل التي كانت تابعة للدولة الفرثية كبيراً جداً يُقدر بحوالي ٨٠٠ ألف إلى ١,٢ مليوناً.

كانت الدولة الفرثية لا مركزية وانعكس هذا على وضع اليهود فتمتعوا بقدر كبير من الاستقلال وظهرت طبقة يهودية أرستقراطية مندمجة في محيطها الحضاري. وقد ظهرت وظيفة رأس الخالوت (المنفى) وتم تأسيس حلقة سورا التلمودية التي كانت مركز الحياة الفكرية والدينية لليهود لمئات السنين. وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من وجودهم في الإمبراطوريتين الرومانية والفرثية بتكوين شبكة تجارية عالمية. وقد كان من إمارات الدولة الفرثية إمارة حدياب التي تهودت أسرته المائكة، ولم تكثر الجماعات لذلك، أما النبلاء فقوموا

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

العناصر الدخيلة للحفاظ على نقاء اليهود عرقياً. فقام بعد عودته لقدس بقراءة ناموس موسى أمام اليهود وتفسيره لهم، ولذا فهو أول كاتب، بهذا المعنى. أعاد عزرا شعائر السبت وفرض ضريبة الهيكل وعارض الزواج المختلط. ويقول الدارسون إن الانعزالية التي فرضها عزرا أصبحت سمة أساسية لليهودية ما بعد المنفى. وقد تبنى الصهاينة موقف عزرا لتبرير برنامجهم العنصري، ودافع عنه النازيون كمبرر لاضطهاد اليهود. وتعد قيادة عزرا لليهود بداية أحكم الكهنوتي الذي استمر حتى ظهور اليهودية الفريسية. وقد دفن عزرا حسب المرويات اليهودية في بابل.

اليونانيون (البطالة والسلوقيون)

كانت هناك وحدة أساسية في تاريخ العبرانيين اليهود، ومن قبيل التبسيط سنشير لهم بـ «اليهود» أو «الجماعات اليهودية»، وهم يستمدون هذه الوحدة من وجودهم داخل إمبراطورية شرقية واحدة: المصرية أو الآشورية البابلية أو الفارسية. ولكن اليهود فقدوا هذه الوحدة الحضارية والتاريخية مع غزو الإسكندر لفلسطين (٣٣٤ ق.م) إذ أصبح لهم مركزان ثقافيان أساسيان هما بابل وفلسطين، وكل منهما يضم جماعة يهودية تتفاعل مع مؤثرات حضارية مختلفة شرقية وغربية. وقد أبقى الإسكندر على أوضاع الإدارة السائدة قبله كما هي في فلسطين وعيّن الكاهن الأعظم مستولاً عن اليهود وممثلاً لهم أمام الإمبراطورية ولم يعين حاكماً يونانياً يحكم فلسطين مباشرة. وبعد موت الإسكندر تم تقسيم الإمبراطورية بين خلفائه ووفعت فلسطين تحت حكم البطالة حوالي عام ٣٠١ ق.م. حيث استمر حكمهم حتى استولى عليها السلوقيون عام ١٩٨ ق.م. وكانت الممالك اليونانية قائمة على أساس الولاء الشخصي للملك وليس على الإحساس القومي، ولذا فإنهم كانوا يخطبون ود أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجها، باعتبار أنهم عنصر بشري مهم يمكن أن يقوم بدور الجماعة الوظيفية.

والبطالة اسم الأسرة التي حكمت مصر بين ٣٢٣ و٣٠ ق.م. ويبدو أن البطالة غزوا فلسطين لارتباط أمن مصر بمنطقة الشام وفلسطين. وكان دخل فلسطين حيزان أحدهما موال للبطالة والآخر موال للسلوقيين. وكان حكم البطالة أطول الفترات منذ سقوط فارس حتى ظهور روما، والأنماط الإدارية التي ظهرت إبان حكمهم استمرت في فلسطين حتى الفترة الرومانية. ولم تكن فلسطين مستقلة بل كانت جزءاً من المنطقة المعروفة باسم سوريا وفينيقيًا. وقد تغير التركيب الإثني لسكان فلسطين إذ استوطنها يونانيون في

نشأت إستير في العاصمة الفارسية ودخلت البلاط الفارسي دون أن يعرف أحد هويتها وأصبحت خلية مقرية من الملك. وقد سمي أحد أسفار العهد القديم باسم إستير، ويتحدث عن مؤامرة دبرها هامان وزير الملك أحشوريش ضد اليهود، إذ حصل على موافقة الملك على التخلص منهم. وقد اكتشف مردخاي ابن عم إستير المؤامرة ولم يكن أحد يعرف أنها فريسته، فدبراً معاً مؤامرة للإيقاع بهامان. ونجحت إستير بتأثير جمالها وفتنتها أن تكسب الملك إلى صفها، ولم يكن بالإمكان أن يتراجع الملك عن أمر أصلده فأمر بتسليح اليهود الذين ذهبوا أعداءهم.

وسفر إستير ربما يعود إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد، ومع هذا لا يوجد أي سند تاريخي للقصة. وقد سميت باسم إستير أكبر منظمة صهيونية في العالم (منظمة النساء الصهيونيات).

نحميا (٤٤٤-٤٢٢ ق.م)

«نحميا» اسم يهودي كان يعمل حامل كؤوس في البلاط الملكي الفارسي عند أرتخشستا. عينه الفرس حاكماً لمقاطعة يهودا الفارسية، فحكم بين عامي ٤٤٤، ٤٣٢ ق.م. أعاد نحميا بناء سور الهيكل رغم معارضة جيرانه، وقد أمر العمال بحمل الأسلحة خوفاً من أي عدوان يتعرضون له أثناء العمل. اتخذ نحميا بتشجيع من الكاهن عزرا، إجراءات مشددة ضد الزواج المختلط لضمان النقاء العرقي، يتخذ بعض الصهاينة أعمال نحميا وعزرا تبريراً دينياً للعنصرية والتفرقة. وقد تبنى الزعماء النازيون المنطق نفسه فيما ذكروه أثناء محاكمتهم في نورمبرج. وسفر نحميا السادس عشر في أسفار العهد القديم.

عزرا (منتصف القرن الخامس الميلادي)

«عزرا» اسم كاتب الشريعة الموسوية، كاهن من أسرة صادق، رئيس الجماعة اليهودية العائدة من بابل. وقد جاء في سفر عزرا (١/٧) أنه سمع عن تدهور اليهود واليهودية في فلسطين بعد عودة زروبابيل، فاستأذن الإمبراطور في العودة إلى القدس ليصلح الشعب فأذن له الملك بذلك. كان الفرس يرون العنصر اليهودي موالياً لهم يمكن استخدامه كجماعة وظيفية. وكانوا يرون الطبقة الكهنوتية قيادة قادرة على إنجاز هذا الدور. ومن هنا كانت حماسة القيادة الفارسية لعودة عزرا وترسيخ دعائم الشريعة اليهودية وربطها بشريعة الملك. وقد أعفى الملك كل المرتبطين بالعبادة القريانية من الجزية والضرائب. ولتنفيذ هذا البرنامج بدأ عزرا في تنقية اليهودية من

البطلمية إلى حكم السلوقيين عام ١٩٨ ق.م. في عهد أنطيوخوس الثالث الذي أبقى الوضع الإداري السائد وأعطى اليهود مزايا جديدة. وباعتلاء أنطيوخوس الرابع العرش تغير الموقف واحتاج الدولة بشدة إلى الأموال لدفع تعويض للرومان فاجأ ملوك السلوقيين إلى نهب الهياكل الدينية، ومنها الهيكل اليهودي. وبسبب مركز نشاط أنطيوخوس الرابع على حدود مملكته مع مصر ازدادت أهمية يهودا السلوقية كم منطقة حدودية دمجها حضارياً في مملكته لاعتبارات أمنية. وتعاون لتنفيذ ذلك مع أثرياء المجتمع اليهودي. وقد قام بخلع الكاهن الأعظم أونياس الثالث الذي فر إلى مصر وأسس فيها هيكلًا بقي حوالي قرنين، وعين أخاه ياسون الذي أدخل تغييرات عميقة على القدس في مقدمتها إنشاء الجمنازيوم لتدريب اليهود على أن يكونوا مواطنين يونانيين. وقد حل الجمنازيوم محل الهيكل كمركز لحياة اليهود واتسم إليه كثير من الكهنة، وبعد ٣ سنوات من تعيينه قامت جماعة يهودية أكثر تطرفاً في الإغراق في الثقافة الإغريقية وطالبت بتعيين ميلايوس كاهناً أعظم، وتم تعيينه بالفعل. وفي عام ١٦٩ ق.م قام أنطيوخوس الرابع بنهب الهيكل. وقد أدى كل هذا إلى اندلاع التمرد الحشموني (١٦٤ ق.م) ضد الإمبراطور وكاهنه الأعظم وأثرياء اليهود. وكانت قاعدة التمرد في الريف ومثلته العريسيون.

وقد غرأ اليونان أيضاً بلاد الرافدين التي كانت تضم واحدة من أهم الجماعات اليهودية، وقد غزاهما الإسكندر عام ٣٣١ ق.م ومات عام ٣٢٣ ق.م، وبعد وفاته قسمت الإمبراطورية بين قادته فكانت بلاد الرافدين من نصيب السلوقيين الذين حكموها قرنين. أسس اليونان مدناً يونانية وطُنوا فيها حاميات يونانية ومقدونية، ووافق الإسكندر على الإبقاء على المزايا التي منحها الفرس لليهود، فانضم اليهود إلى الجيوش اليونانية كمرتزقة. ولم يؤيد يهود بابل التمرد الحشموني، وهو ما يدل على أن ما كان يحدد موقفهم ليس الولاء اليهودي العام وإنما المصالح المحلية. وقد هزم الفريثيون السلوقيين واستولوا على بلاد الرافدين.

الهيلينية

«الهيلينية» مصطلح يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد الحضارية السائدة في المقاطعات التي كانت تحدث اليونانية في الإمبراطوريات السلوقية والبطلمية والرومانية. وقد أثرت الحضارة اليونانية في روما وقرطاجنة والهند، وثمة مناطق احتفظت بثقافتها الأصلية وبخاصة في الريف، وتغلغلت الحضارة اليونانية في المدن.

مستعمرات عسكرية ومدن يونانية جديدة، وتغير طابع المدن العبرانية والآرامية واصطبغت بصيغة إغريقية في معظمها. وكان البطلمة يهتمون بجمع الضرائب، فاعتمدوا على الطبقة الثرية التي عمل أفرادها ملتزمين، وكانوا يزدون الضرائب ليزيدوا أرباحهم من جمعها، ومن هنا ظهرت جماعة وظيفية محلية يهودية تدين بالولاء للبطلمة وتحيط بها كراهية السكان اليهود. وكانت هذه الجماعة تضم أسراً كهنوتية وغير كهنوتية. أما الجماهير اليهودية فلم تتأثر كثيراً بالحضارة الهيلينية إذ كانت ثقافتهم آرامية، وظل الريف في فلسطين محتفظاً بطابعه السامي الآرامي. ولذا كان الريف يمثل دائماً القاعدة الجماهيرية للتمردات اليهودية. وقد نتج عن الانقسام بين اليهود ظهور حزبين سياسيين الصديقين (حزب الأثرياء والكهنة)، والفريسيين (مثلي الحزب لشعبي الذي تفرع منه الأسينيون والغيورون وعصبة الخناجر).

واعتبر اليونان اليهود في فلسطين قوماً مركزهم القدس وقائدهم الكاهن الأعظم ومجلس الشيوخ. وكانوا ينظرون للجماعات اليهودية خارج فلسطين كجماعات وظيفية استيطانية يعتمد أمنهم على أمن الطبقة الحاكمة. ولذا كانوا يشجعون اليهود على الاستيطان في مصر، وقد تركوا أساساً في الإسكندرية حيث كان لهم اثنان من أحيائها الخمسة. ويقال إن عددهم بلغ مليوناً بين سبعة ملايين ونصف المليون، وهو ما يفوق عدد اليهود في فلسطين، لكن الهيكل ظل رغم ذلك المركز الديني الأساسي. وقد اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المحيط الهليني وفقدوا لغتهم الأصلية وبدأوا يتحدثون اليونانية، فكان العهد القديم يُقرأ في المعابد اليهودية بالعبرية ثم باليونانية. ولم يحصل اليهود في مصر على حق المواطنة كجماعة (أي أن يكونوا بوليتيا) بل منحوا حق أن يكونوا (بوليتيما) أي غريباء لهم حق السكنى، ولهم بموجب ذلك كيان مدني مستقل. والبوليتيما ما شكل من أشكال التنظيم الإداري لم يقتصر على اليهود. وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية عنصرأ مالياً للبطلمة، ويوصفهم جماعة وظيفية كانوا محط كراهية الجماهير المصرية واليونانية معاً، وهو ما زاد التوتر بين اليهود واليونانيين. وقد ساهمت المساعدة التي قدمها اليهود للقوات الرومانية الغازية عامي ٥٥، ٤٨ ق.م. في تمهين كره اليونانيين لهم. وقد شهدت هذه الفترة بداية ظهور كتب العلماء لليهود، وهو ما خلق أرضاً خصبة للثورات اليونانية ضد اليهود بعد ضم الإسكندرية إلى الإمبراطورية الرومانية.

أما «السلوقيون» فهم أسرة يونانية حاكمة تركزت في سوريا وحكمت آسيا الصغرى (٦٤٣-٣١٢ ق.م). وقد عادت يهودا

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

وقد بدأ تغلغل الحضارة الهيلينية بين أعضاء الجماعات اليهودية في مصر وبنسبة وسوريا وآسيا الصغرى وفلسطين بعد غزو الإسكندر واستمر طيلة العصر الروماني وكان دعاة الهيلينية بين أعضاء الجماعات اليهودية من النخبة الحاكمة المتمثلة في الكهنة والأثرياء، وقد اكتسبت بعد فترة أبعاداً دينية وحضارية عميقة.

الإسكندر المقدوني (٣٥٦-٣٢٣ ق.م)

ملك مقدونيا، مؤسس الإمبراطورية اليونانية التي ضمت فلسطين كما ضمت بابل بجماعتها اليهودية الكبيرة. ويحكي التلمود عن زيارته القدس ومقابلته الكاهن الأعظم. ولكن من المعروف أنه لم يزر القدس لأنها غير مهمة وكذلك من يسكنون حولها. ومن المعروف أنه تقدم بجيوشه عام ٣٣٣ ق.م بحجازة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ولكنه قمع ثورة بين السامريين وحرق هيكلهم في جبل جريزيم، وأعلن يهود فلسطين ولائهم له.

الحشمونيون

يُسَمَّون أيضاً «المكابيون». يُنسب إليهم التمرد الحشموني، وهو تمرد قام به فقراء اليهود وغيرهم بداه الكاهن الحشموني مائياس عام ١٦٨ ق.م واستمر أولاده في قيادته، وقد كاد التمرد ضد الإمبراطورية السلوقية والعناصر العبرانية اليهودية المتأثرة. نجح الحشمونيون في تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الحشمونية، لكنهم بعد ذلك تأغرقوا تماماً إلى أن استرعت روما الدولة ونخبته الحاكمة. والمكابيون هم أنفسهم الحشمونيون، وكلمة «مقبي» معناها «المطرفة». ويرى الصهاينة أن المكابيين بعثوا الروح العسكرية في الشعب اليهودي وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المقاتلين.

والأسرة الحشمونية أسيرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود العبرانيين في فلسطين، بعد أن حقق التمرد الحشموني قسراً من الاستقلال السياسي لليهود (العبرانيين). كانت دولتهم التي كانت تسمى «يهودا» تتسم بطابع هليني واضح، فكانت دولة هلينية تضم اليهود أكثر مما كانت دولة يهودية. أول ملوك الحشمونيين يوحنا هيركانوس (١٣٥-١٠٤ ق.م) ألحقت به الجيوش السلوقية هزيمة تحت قيادة أنطيوخوس السابع، وحولت يهودا إلى مقاطعة سلوقية مرة أخرى. فرض أنطيوخوس على هيركانوس أن يشارك في حملة ضد الفرثيين على رأس فرقة يهودية، لكن الجيش السلوقي سُحق وأسر هيركانوس وفرقه ثم أطلق سراحه فعاد إلى فلسطين عام ١٢٩ ق.م واستقل بحكمها. وبذلك أصبح الحشمونيون أسرة حاكمة

كهنوتية عسكرية شبه هلينية. وبعد موت يوحنا اعتلى شقيقه ألكسندر يانايوس (٧٦-٧١ ق.م) العرش وكان طاغية، وكان يلاطه الملكي هلينياً، وفي عهده وصلت الدولة الحشمونية أقصى اتساع لها. بعده تولت زوجته سالومي العرش (٧٦-٦٧ ق.م) ويوفاتها بدأت أسرة الحشمونيين في الانحدار السريع وانتهت عام ٦٣ ق.م.

الرومان

«الرومان» قوم ظهوروا في مدينة روما التي أسست في القرن الثاني قبل الميلاد وأسموا إمبراطورية مترامية الأطراف ضمت معظم بلاد البحر الأبيض المتوسط ومنها فلسطين ومصر وأحياناً أجزاء من بلاد الرافدين، كما ضمت أغلبية اليهود في ذلك الوقت في معظم أماكن تجمعهم في فلسطين ومصر وبنسبة (ليبيا) وقبرص وآسيا الصغرى. ولم يكن هناك تجمع يهودي كبير خارج هيمتهم سوى تجمع بابل. وقد بدأ احتكاك اليهود بالرومان عندما انضم بهم يهودا الحشموني أثناء التمرد الحشموني ليحصل على تأييدهم، وبالفعل وقّعت معاهدة بين الطرفين عام ١٦٦ ق.م احترفت روما بمقتضاها بالقوة الحشمونية. وحينما وصل يوسي إلى سوريا عام ٦٥ ق.م تولى حسم النزاع بين اثنين من أبناء الأسرة الحشمونية فدخل القدس عام ٦٣ ق.م.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرومان القوة الأساسية في منطقة الشرق الأدنى القديم، وأصبحت مقاطعة يهودا وحدة سياسية ذات استقلال محدود تابعة لحاكم سوريا الروماني وأصبحت تدعى «يوديا». ولم يكن الساحل تابعاً لهذه المقاطعة وقُصِّلَتْ عنها أجزاء من أدم والسامرة. وقد خضعت فلسطين للحكم المباشر لناناب قنصل يتمتع بسلطات تجنيد الجيوش والاشتراك في الحرب. وكان البناء الطبقي في المجتمع الفلسطيني لا يختلف عما كان عليه أيام البطالة والسلوقيين، فكان ينقسم أساساً إلى جماعة وظيفية محلية تضم الأثرياء المحليين وكبار الكهنة، وكانت متأثرة تماماً. وطبقات شعبية ذات طابع سامي تارعت بشكل سطحي ضمنها المعدمون والفلاحون وصغار الكهنة. وقد ازداد الاستقطاب في المجتمع اليهودي بشكل أدى إلى تصاعد الصراع بين الصدوقيين والفرسيين الذين أصبحوا أغلبية داخل السنهدرين.

وبازدياد حدة الاستقطاب ظهرت جماعات الغيورين وعصبة الخنجر المتطرفة، ثم نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠ م)، وقد أوقف تيتوس هذا التمرد فحاصر القدس ثم هدم الهيكل عام ٧٠ م. وبعد فترة من الهدوء تجددت التمردات في بابل

كبير الموظفين (ألبارخ)

«كبير الموظفين» الترجمة العربية للكلمة اليونانية «ألبارخ» التي تشير إلى كبار الموظفين في الدولة اليونانية والرومانية والبيزنطية الذين كانت توكل إليهم الوظائف المالية. وكان الألبارخ مسؤولاً عن تحصيل الضرائب من السفن التجارية التي تأتي من الضفة الشرقية من النيل إلى الإسكندرية. ويذكر يوسفوس أن اليهود عُيّنوا "حراساً للنهر" في أيام البطالة، ويبدو أن العبارة تحمل معنى تجارياً أكثر من كونه عسكرياً. وكان من أهم من شغل منصب كبير الموظفين ليسمياخوس شقيق فيلون السكندري، وأبوتايريوس يوليوس ألكسندر الذي اعتنق الديانة الوثنية الرومانية وسحق التمرد اليهودي في الإسكندرية فعُيّن حاكماً رومانيا لمقاطعة يهودا الرومانية.

القوم (إثنوس)

«القوم» الترجمة العربية لكلمة «إثنوس» اليونانية. استخدمها اليونان ثم الرومان للإشارة إلى الأنواع المختلفة التي كانوا يحكمونها، وكان اليهود يحدون «إثنوس» أي قوماً لهم قوانينهم التقليدية وديانتهم المستقلة المعترف بها من قبل الدولة، وهو ما كان يعني تمتعهم بحقوق ومزايا معينة، وكان يعني أيضاً فقدانهم حقوق المواطن الذي كان عليه أن يؤمن بالعبادة الوثنية اليونانية أو الرومانية، وكان يترأس القوم (إثنوس) «إثنارخ» أي «رئيس القوم».

الضريبة اليهودية (فيسكوس جودايكوس)

«الضريبة اليهودية» هي الترجمة العربية لعبارة «فيسكوس جودايكوس» اللاتينية. وهي ضريبة رأس فرضها الرومان على يهود الإمبراطورية الرومانية بعد هدم الهيكل. كان يتم إرسال المبالغ المحصلة إلى معبد جوبيتر كايستولينوس في روما. وكانت الضريبة تشكل إهانة عميقة لمشاعر أعضاء الجماعات اليهودية، فكانوا يحاولون التهرب منها. ويبدو أن جمعها كانت تصاحبه سلوكيات إدارية تهدف لإذلال اليهود. وبعد فترة أصبح يتم جمعها دون إساءة. ومن غير المعروف ما إذا كانت الضريبة قد ألغيت أم لا، لكنها على أية حال أعيد فرضها مرة أخرى في الغرب في القرون الوسطى (١٣٤٢م). فقد وجدت في ألمانيا تحت اسم «مليم القربان» رمزاً لواقع أن أوروبا المسيحية ورثت اليهود ضمن ما ورثت من روما الوثنية.

وبرقة وقبرص (١١٤-١١٧) فأخذها تراجان وفضى على بضعة آلاف من اليهود وعلى التجمعات اليهودية التي شاركت في التمرد. وظل السخط مستمراً فتجدد التمرد مرة أخرى عام ١٣٢م بقيادة بركوخيا وقصت عليه القوات الرومانية بعد أقل من ٣ سنوات، وأصدر هادريان أمراً بهدم القدس وحرّم اليهودية في مقاطعة يهودا، وإن سمح باستمرار السنهدرين. وهذه الحروب لم تستهدف اليهود كقوم ولم تستهدف تخليصهم بل استهدفت قمع التمرد وحسب.

أما يهود الإسكندرية فتحولوا عن ولائهم للبطالة وساعدوا الغزاة الرومان، وهو ما جعلهم موضع غضب الجماهير اليونانية التي فقدت مكانتها، واستفاد اليهود من الوضع الحديدي فتمتعوا بمزيد من الحقوق، غير أن الرومان رغم هذا قرروا الاعتماد على اليونانيين كجماعة وسيطة، فتدهور وضع اليهود. وفي إطار البناء الطبقي الذي كان سائداً في مصر كان اليونان والرومان طبقة عليا، تليها طبقة وسطى من سكان المدن في المناطق الإدارية. أما الجماعة اليهودية فتمت مساواتهم بالمصريين باستثناء أثريائهم الذين أصبحوا مواطنين يونانيين. وبدأت تظهر في هذه الفترة أدبيات الدفاع عن حقوق اليهود. وقد أدى تدخل وضع الجماعتين اليونانية واليهودية إلى بدء المشاحنات بينهما وكانت تصل إلى تبادل تدبير المذابح.

وفي عام ٦٦م تمرد يهود الإسكندرية وفضى الحاكم الروماني (وهو من أصل يهودي) على التمرد بلا رحمة وحطم هيكل أونياس وفرض على اليهود الضريبة اليهودية. وبسبب التحول إلى المسيحية انكمش الوجود اليهودي في الإسكندرية وغيرها. وكانت الجماعة اليهودية في روما أهم التجمعات اليهودية في الإمبراطورية، وكان القانون الروماني يحرم على الشيوخ وأبنائهم استثمار أموالهم في التجارة أو الصناعة. وهو جزء من إجراءات أخرى ماثلة تشير إلى أهمية دور الجماعة اليهودية في الحياة الاقتصادية، إذ كانت جماعة وسطية تتمتع باتصالات واسعة.

وقد واجهت الوثنية الرومانية أزمة عميقة في القرن السابق على ميلاد المسيح فبدأ كثير من الرومان يتجهون لليهودية بوصفها ديناً أكثر رقياً، وقام اليهود بنشاط تبشيري اجتذب بعضاً من عناصر الأرستقراطية الرومانية، وأثار ذلك مخاوف السلطة لأن العبادة الوثنية كانت الإطار العقائدي للدولة. واتخذت إجراءات تستهدف الحد من نشاط اليهود ثم تم طردهم عام ١٩م وسمح بعودتهم عام ٣١م وبشكل عام تدهورت أحوال الجماعات اليهودية في الإمبراطورية.

هيرود (٣٧ ق.م - ٤م)

ملك اليهود، ابن إنيثباترا الأدومي من زوجته النبطية، مؤسس الأسرة اليهودية. كان حاكماً تابعاً للجليل في شبابه وأظهر عزمًا في القضاء على العناصر اليهودية المشاغبة، وقضى على محاولة أنتيجونوس السيطرة على الجليل. وعندما نصب الفرثيون أنتيجونوس على العرش عام ٤٠م فر هيرود إلى روما فنصّب الرومان ملكاً رومانياً على مقاطعة يهودا الرومانية. خاض عدة معارك فتم تثبيتته على مملكته وأعطى حق التصرف في الشؤون الداخلية. وكان على هيرود الموازنة بين ثلاث قوى: الرومان، وسكان فلسطين اليهود، وسكان فلسطين غير اليهود، وقد نجح إلى حد كبير في الموازنة بينهم. وقد أوصى هيرود عند وفاته بمعظم مملكته لابنه أرخيلائوس، أما شقيقه هيرودانتباس فأوصى له بمنطقة الجليل وحسب. وقد خلع الرومان أرخيلائوس بعد مدة وجعلوا فلسطين تحت الحكم الروماني المباشر.

التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان

من الافتراضات الأساسية في كتب التاريخ التي تستخدم النموذج الصهيوني في التحليل والتاريخ أن الشعب اليهودي قام بثورات عديدة تبعتها حروب ضد السلوقيين ثم الرومان للحد من هويته القومية. ونحن نسمي هذه الثورات «تمردات» لأسباب سنوردها فيما بعد. كما أننا لا نستخدم كلمة «حروب» لأنها تعني وجود صراع بين قوتين مستقلتين بينهما شيء من التكافؤ في القوة، وهو أمر تغيبه المعلومات التاريخية، فلم يكن هناك أبداً احتمال لأن ينتصر المتمردون اليهود بسبب ضآلة عددهم وتخلفهم التكنولوجي وجهلهم بالقوة العسكرية الرومانية.

وأهم التمردات اليهودية: التمرد الحشموني ضد أنطيوخوس الرابع (١٦٨ ق.م)، ثم التمرد اليهودي الأول (٦٦-٧٠م)، والتمرد اليهودي الثاني بزعامة بروكوحبا (١٣٢-١٣٥م) ضد الرومان. ولفهم هذه التمردات يجب وضعها في سياقين: أحدهما روماني (دولي)، والآخر يهودي أو عبراني (محلي). وقد كانت الإمبراطوريات القديمة تواجه دائماً مشكلة أساسية هي أنها مترامية الأطراف، ولم تكن لديها قوات احتلال كافية لضمان الأمن وتدفق الأموال إلى حوزتها. ومن هنا حلأ اليونان إلى إنشاء المدن الاستيطانية التي استفاد بها الرومان بعدهم في تفسير أمور الإمبراطورية. وكانت هذه الإمبراطوريات تضم شعوباً وقبائل ومناطق جغرافية متعددة ينظمها إطار إداري واحد، ويحكمها أسلوب في الإدارة من خلال

إطارين: أحدهما روماني عالمي يتمثل في الحاكم الروماني والقوة العسكرية التي تسانده، والآخر محلي يتمثل في الملوك المحليين ورؤساء الأقوام والأثرياء المحليين والكهنة وغير ذلك من المؤسسات المحلية، وكان هؤلاء يؤدون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في هذا الإطار يمكن فهم علاقه الإمبراطورية الرومانية بالشعوب والأقوام التي كانت تقع داخل حدودها، وهو الإطار الذي يمكن من خلاله فهم علاقة روما بالجماعات اليهودية. وكانت مهمة الحاكم الروماني فرض الضرائب، أما جمعها فكان يقوم به ملثرون محليون، وكان الحاكم الروماني يحكم فلسطين بمساعدة شخصية يهودية محلية مثل الملك أجريا الأول وغيره. وكان لليهود مجالسهم الإدارية المحلية، وكان الهدنة يظل سائداً طالما أن العلاقات متوازنة. لكن الحفاظ على هذا التوازن كان أمراً صعباً، لذا كانت تنشأ تمردات بين اليهود وغيرهم من الأقوام، وهي تمردات تسميها التواريخ الصهيونية «قومية»، والأدق وصفها بأنها انفجارات اجتماعية ذات طابع طبقي واضح.

فالأقلية اليهودية الثرية المتأغربة كانت تؤيد دمج فلسطين حضارياً في الإمبراطورية لأسباب أمنية وتجارية. ومن أهم هذه المحاولات قيام أنطيوخوس الرابع بإيقاف النمل بالشرعية ومنع الختان وشعائر السبت، وبتما أيد الأثرياء ذلك عارضه فقراء اليهود في الريف الذين احتفظوا بهويتهم وثقافتهم السامية الآرامية وارتباطهم بالعقيدة اليهودية. وإلى جانب الانقسام الطبقي كان هناك انقسامات إثنية عميقة، فبين يهود فلسطين كان هناك كثير من اليهوديين، كما كان هناك يهود بابل الواقعون خارج نطاق السيطرة الهلينية، وتجمع يهودي كبير في سوريا، وكل هؤلاء أطلق عليهم مصطلح «اليهود». والتمردات لم تكن قومية، وإنما كان هناك دائماً تمرد ضد قساد بعض الموظفين أو تطرف بعض الحكام، وكثيراً ما كان التمرد يأخذ شكلاً دينياً. ولم تكن التمردات اليهودية ظاهرة فريدة بل كان هناك تمردات أخرى عديدة في صقلية ومصر وبريطانيا وغيرها.

وقد فشل السلوقيون في القضاء على التمرد اليهودي ضدهم وتأسست الدولة الحشمونية، لكن الرومان نجحوا في القضاء على التمرد الأول والثاني وحطموا الهيكل وهدموا القدس، لكنهم لم يحولوا القضاء على اليهود كقوم (إثنوس)، وكل ما كان يهمهم عودة الهدوء واستمرار وجود فلسطين ضمن الإمبراطورية والتمردات اليهودية المختلفة ثورة شعبية ذات رؤية مشيحية، وهذه الرؤية كانت تفصل الجماهير اليهودية عن واقعها ولم تفهم

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

٦٧ ق. م، ويرجع نجاح الحشمونيين للسبب نفسه الذي ترجع إليه نشأة المملكة العبرانية المتحدة، الفراغ النسبي الموقت في منطقة الشرق الأدنى القديم.

التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠ م)

قام يهود فلسطين بهذا التمرد بقيادة الغيورين، وهم طائفة متطرفة من الفريسيين. وثمة أسباب عديدة أدت إلى نشوب التمرد، فمن المعروف أن سياسة الرومان كانت عدم التدخل في الشئون الداخلية للأقوام التي يحكمونها وانصب اهتمامهم على الضرائب التي كان يحددها الحاكم الروماني ويجمعها ملتزمون محليون. ونظراً لبعد فلسطين عن روما كان الحاكم الروماني يتمتع بقسط كبير من الحرية. ودأب الحكام الرومان المتعاقبون على ابتزاز الجماهير بزيادة الضرائب. ومن أهم الأسباب غير المباشرة للتمرد، الاستقطاب الذي حدث في المجتمع اليهودي وظهر في الصراع بين الصدوقيين والفريسيين ثم بينهم وبين الغيورين. وكان يوازي هذا الانقسام الطبقي انقسام حضاري إذ كان الأثرياء يشبهون بغير اليهود، أما الفقراء فلم يتأثروا بالثقافة الهيلينية، وزاد التوتر وجود عناصر سكانية غير يهودية كانت ساخطة على اليهود.

والسبب المباشر للتمرد حدوث نزاع حول حقوق اليهود وحقوق غير اليهود في قيصرية (المركز الإداري الروماني لفلسطين). وقد احتاز الحاكم الروماني ضد اليهود بتشجيع من أثرياء اليهود، فحدثت قلاقل ودخلت قوات الحاكم الروماني القدس ونهبتها وصلبت بعض اليهود البارزين. وبدأ التمرد بعد خروج القوات الرومانية واتسع نطاقه فاستولى المتمردون على القدس والهيكل وأعدموا الكاهن الأعظم، واختاروا كاهناً أعظم من صفوف الشعب بالقرعة. وطلب أثرياء اليهود العون من روما فجمعت القوات الرومانية وهُزمت.

وكانت قيادة التمرد في البداية في يد العناصر المعتدلة ولكنها بالتدريج وقعت في يد العناصر المتطرفة، ولأن الجناح المتطرف لم تكن لديه أية خبرة سياسية أو عسكرية أوكل أهم منصب عسكري، منصب قائد الجليل، على الإطلاق إلى يوسفوس فلافيوس المشكوك في ولائه. وعندما هجمت القوات الرومانية بقيادة فسسيان استسلمت قوات الجليل دون مقاومة واستسلم يوسفوس فلافيوس، واضطر فسسيان للعودة لروما فترك قيادة الحملة لابنه تيتوس. وفي هذا التوقيت قضى الغيورون على حكومة فلافيوس الفريسي وأنفردوا بقيادة التمرد.

قياداتها الموازنات والقوى الدولية، فكانت تنتهي بسحق اليهود وازدياد تنغي أوضاعهم.

التمرد الحشموني (١٦٨-١٤٢ ق.م)

«التمرد الحشموني» عُمد قام به فقراء اليهود من الملاحين والحرفيين وصغار الكهنة ضد أنطيوخوس الرابع والسلوقيين وأثرياء اليهود المرتبطون بالهيكل وضد الجماهير غير اليهودية في شرق الأردن والجليل والشريط الساحلي الفلسطيني والمنطقة الأدومية، فلم تكن فلسطين مقصورة على اليهود. وسبب الثورة المباشر انقراوات التي اتخذها أنطيوخوس الرابع ضد يهود فلسطين ومحاولته فرض العبادة اليونانية الوثنية، إلى جانب انتشار النزعة الهيلينية بين أثرياء اليهود وتعاونهم مع السلوقيين. وقد أخذ التمرد شكل حرب عصابات فتجنب الحشمونيون الممارك النظامية واستخدموا أسلوب الكمائن والهجمات الليلية، وكان مركزهم في الريف. وأثناء الثورة ذبح الحشمونيون أعداداً كبيرة من اليهود دعاة الهيلينية وأعداداً كبيرة من السكان غير اليهود.

قاد التمرد عام ١٦٨ ق. م الكاهن ماثياس الحشموني وأبناؤه الخمسة، لكن القوات السلوقية هزمته وقتل فتولى ابن يهودا المكابي القيادة بعده وسيطر على كل مقاطعة يهودا السلوقية ثم استولى على القدس عام ١٦٤ ق. م وطهر الهيكل. إلا أن يهودا هُزم عام ١٦٣ ق. م في المعركة التي قُتل فيها أخوه إليعازر. ونجح الحشمونيون في توقيع معاهدة سلام مع السلوقيين ضمنت لهم شيئاً من الحرية الدينية. ولكن يهودا وجماعته طمعوا في الحرية السياسية، ولذا استمروا في الحرب. وتحرك يهودا على الصعيد الدولي فحصل على تأييد البطالمة والأنباط وبعث رسالة إلى روما، وبالفعل اعترفت روما بسويته عام ١٦١ ق. م.

وفي العام نفسه (١٦١ ق. م) قُتل يهودا كما قُتل الأخ الثالث يوحنا فحل محله يونثان الذي كان آنذاك موظفاً تابعاً للسلوقيين، وقد نجح في الحصول على منصب الكاهن الأعظم وحاكم مقاطعة يهودا السلوقية من الإمبراطور السلوقي. ونجح أخوه شمعون من بعده في الحصول على إعفاء من الجزية عام ١٤٧ ق. م، كما عينه المجلس الأكبر كاهناً أعظم بالوراثة وقائداً للشعب وقائداً عسكرياً عام ١٤٠ ق. م. وبذلك ظهرت مرة أخرى الدولة الكهنوتية التي تتمركز حول الهيكل وترتبط فيها السلطان الروحية والدينية. وفي عام ١٣٣ ق. م اعترف الحشمونيون بسلطة السلوقيين، لكنهم استقلوا بحكم فلسطين منذ عام ١٢٩ ق. م إلى وصول الرومان عام

سقوط القدس . وقد قاوم المحاصرون بعض الوقت، ثم استسلموا في نهاية الأمر، وهي واقعة مناقضة لقصة ماسادا . أما قلعة هيروديام التي بناها الملك هيرود (٣٧ ق. م - ٤ م) على بُعد سبعة أميال من القدس، وتقع على تل وتحصنها أبراج دائرية فحدث أن احتس بها بعض الغيورين، وعندما هاجمها الرومان استسلموا على الفور دون مقاومة على عكس ما حدث في ماسادا . والهدف الأساسي من الضجة حول ماسادا محولة صهيئة الشباب من جيل الصابرا، وربطهم بالتاريخ اليهودي القديم .

التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (١٣٢ - ١٣٥)

اندلع التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان في مقاطعة يهودا الرومانية لأسباب غير معروفة، وقد قرر الإمبراطور هادريان فرص مزيد من الصبغة الهيلينية على مقاطعة يهودا واعتزم هدم القدس وبناء مستعمرة رومانية مكانها وبناء معبد روماني مكان الهيكل . كما أنه أصدر قراراً بمنع الختان ويذكر أن فقراء اليهود قاوموا قراره هذا . واندلع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخيا وكان مرشده الروحي عمه الكهن إليعازر . وقد اعترف الحاكم هقيبا بن يوسف ببركوخيا بوصفه الماشيح للخلص . واندثت جماعات من فقراء الريف حول بركوخيا واشتبكت مع القوات الرومانية وسقط خمسون قرية ومدينة . وبعد ذلك استولى التمردون على القدس . ولم ينضم أثرياء اليهود للتمرد وكذلك يهود الجليل لم ينضموا . ولم يدم التمرد طويلاً إذ أرسلت روما الإمدادات العسكرية وبدأ الهجوم الروماني عام ١٣٣ م بقيادة هادريان وتم الاستيلاء على مناطق عديدة من مقاطعة يهودا وضممتها القدس خلال عام واحد . وفي عام ١٣٤ م حاصر الرومان قلعة يثار التي سقطت عام ١٣٥ م ولقي بركوخيا وزملاؤه مصرعهم أثناء المعركة . وائر هشل الثورة أعدم مؤيديها وأصبحت القدس مدينة محرمة على اليهود وبني مكانها إيليب كاييتولينا .

بركوخيا (؟ ١٢٥ م)

«بركوخيا» عبارة آرامية تعني «ابن النجم» وهو ذو دلالة مشيحانية واضحة . ويبدو أنه الاسم الذي أطلقه الحاكم عقيبا بن يوسف على سيمون، زعيم التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان، باعتباره الماشيح . قاد بركوخيا التمرد الثاني الذي استمر ثلاثة أعوام، وقد سحق الرومان التمرد وهدموا القدس . وبركوخيا اسم يتكرر في لكتابات الصهيونية كنموذج للبطل الذي يدافع عن الهوية اليهودية ويمرّد على حكم الأغيار، ولكن نموده نوع من الانتحار، فلم يكن

وكان الرومان يعرفون أن القيادة المتطرفة مقسمة على نفسها فقرروا أن يتركوهم ليقتضي بعضهم على بعض . ثم بدأ الهجوم الروماني بقيادة تيتوس وبمساعدة أجريبا الثاني فسقطت القدس وهدم تيتوس المعبد وحمل كنوزه ثم استمر الرومان في تطهير بقية مقاطعة يهودا، وقد استسلمت كل القلاع عدا ماساداه التي انتحروا اليهود فيها خشية الإعدام على يد الرومان . وبعد انتهاء الحرب سمح الرومان للحاخام الفريسي يوحنا بن زكاي بتأسيس الحلقة التلمودية في يفتة التي وضعت الأسس الفكرية لليهودية المعيارية أو الحاخامية .

ماسادا

«ماسادا» كلمة آرامية تعني «القلعة»، وهي آخر قلعة يهودية سقطت في أيدي الرومان أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الإمبراطورية الرومانية . تقع ماسادا على ارتفاع صخري بارز بالقرب من البحر الميت شرقي فلسطين، وترتفع عن سطح البحر الأبيض المتوسط تسعة وأربعين متراً وعن سطح البحر الميت بأكثر من أربع مائة متر . وقد احتلت القلعة مجموعة من اليهود الغيورين أثناء التمرد عام ٦٦ ق. م وذبحوا كل أعضاء الحامية الرومانية بعد أن وعدوهم بالأمان، وهو ما يفسر خشيتهم من الاستسلام بعد ذلك . واقتصرت نشاط اليهود الذين احتلوا القلعة على ابتزاز القرى اليهودية والإغارة عليها . وقد ترك الرومان قلعة ماسادا إلى أن فرغوا من إخماد التمرد اليهودي نظراً لقلّة أهميتها قياساً إلى موقع أخرى . وعندما حاصر الرومان القلعة انتحروا المحاصرون، حسب رواية يوسفوس، بعد أن أنعمهم قائلهم بذلك . ويدّعي يوسفوس أن امرأتين وخمسة أطفال اختبأوا في كهف أثناء عملية الانتحار هم الذين قصوا ما حدث .

وقد أثار القصة شكوكاً كثيرة حتى عند بعض علماء الآثار اليهود الذين يؤكدون أنها خرافة ملفقة . والمصدر الوحيد للقصة هو يوسفوس فلافيوس، وهو كاتب لا يعتد به كمؤرخ . وربما كانت القصة كلها من نسيج خياله كنوع من التعويض عن أنه لم يستطع إحراز بطولة في الواقع . ويقترح أن ماسادا حدثت فإن كتب التاريخ تفرض عليها معنى صهيونياً، ولا تذكر شيئاً عن القلاع الأخرى مثل ماكابيروس وهيروديام .

أما ماكابيروس فهي قلعة أسسها الملك الحشموني السكندر يانايوس (١٠٣ - ٧٦ ق. م) شرقي الأردن وقد استولى عليها الغيورون أثناء التمرد الأول (٦٦ - ٧٠ م) وظلوا مقيمين فيها حتى بعد

الجزء الثالث: تواريخ الجملعات اليهودية

تعاليم التوراة الأصلية، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم اتفاقاً ينظم الشئون المشتركة في المدينة ويوجب على كل طرف مساندة الآخر في مواجهة الخطر الخارجي، فإنهم سرعان ما اتخذوا موقفاً تدرج من السلبية إلى المقاومة وتحريض أعداء الإسلام.

ومع تصاعد الصراع بين المسلمين ويهود المدينة، حرصت بنو قيسقاع أهل مكة على الشأ من المسلمين لقتلهم في بدر فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وفي أحد رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يقضي ذلك العهد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن حاول أحدهم قتل الرسول أمرهم الرسول بالرحيل عن المدينة فتحصنوا، وبعد حصار استسلموا وسمح لهم بالرحيل خارج المدينة. وقام يهود بني قريظة بتحريض المشركين على المسلمين فكانت غزوة الخندق، ونجح المسلمون في زرع الشكوك بين الأحلاف وفشلت الحملة. وعندئذ هاجم الرسول بني قريظة، فلما استسلموا حكم فيهم سعد بن معاذ. وكانت خيبر في أعلى الحجاز مركزاً للتأمر على المسلمين. وحين عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، اتجه إلى خيبر، وبعد حصار استسلم يهود خيبر على أن يزرعوا أراضيهم، ويكون للمسلمين نصف المحصول. وتبع ذلك خضوع بقية القرى اليهودية للمسلمين بالشروط نفسها. وقد قام عمر بن الخطاب بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية، وهي حادثة الطرد أو التهجير الوحيدة في تاريخ العالم الإسلامي، باعتبار أن ما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جزءاً من عمليات عسكرية. وقد اشترى عمر بن الخطاب منهم أراضيهم ويسر لهم الاستقرار في أماكن مختلفة من الدولة الإسلامية.

العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد

على يد المغول

منذ نشأتها، قادت الحضارة الإسلامية التنوع، وفي المقابل كان لدى اليهود قدرة على التكيف مع الفتح الإسلامي، وكانت لديهم القدرة على العيش كأقلية في مجتمع تحكمه أغلبية تدين بدين مختلف. وعند الفتح الإسلامي لم يكن اليهود عنصرأ واحداً متجانساً فكان هناك منهم من يتحدث اليونانية (الرومانيوت) ومن يتحدث الآرامية (يهود فارس) ويهود مستعربة طردت من الجزيرة العربية ووطئت خارجها. وبشكل عام كان معظم أعضاء الجماعات اليهودية يعملون في الدرجات الدنيا والوسطى، ولم يصل إلى المراتب العليا إلا نسبة صغيرة. وكان تركيز اليهود في المدن التي

هناك أي احتمال للانتصار على الرومان، وهو ما يربطه بأساطير مماثلة مثل شمشون وماسادا. ويرى يهوشافاط مركابي رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق أن استجابة المستوطنين للانتفاضة تعبير عن هذه الأعراض التي يسميها «أعراض بركوخا».

٩- الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده

الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده

لا يعرف المؤرخون على وجه الدقة متى استقر اليهود في شبه الجزيرة العربية. ويقال إن بعض جماعات من اليهود لجأت إلى شمال شبه الجزيرة، عندما هزمت آشور وبابل المملكتين اليهوديتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية). وأخذت الهجرة اليهودية شكل دفعات متوالية استوطنت تيماء وخبير ووادي القرى ويثرب. كما كان هناك يهود في اليمن. وعن طريق التجارة والتبشير ازدادت أعداد يهود شبه الجزيرة العربية واليمن، نتيجة تهود بعض القبائل. وقد اندمج يهود شبه الجزيرة العربية واليمن مع السكان العرب وتزاوجوا معهم، وأصبح طابعهم عربياً صرفاً، فانظموا في قبائل ويطون وأفخاذ. وكان أكبر التجمعات اليهودية في يثرب، وكانت يثرب واحة حضراء، ومحطة مهمة على طريق التجارة الرئيس آنذاك، وكان يربط مكة والشام. وبعد انهيار سد مأرب في اليمن (٤٧٠-٤٥٠) وقد إلى يثرب قبائل الأوس والخزرج، فجاوروا القبائل اليهودية. ومع تزايد أعداد الأوس والخزرج راحوا يتنافسون اليهود في تلك الأراضي الزراعية، في الوقت الذي دب فيه العداء بين الجماعات اليهودية الكبرى. وكان التجمع اليهودي في يثرب يضم قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قيسقاع.

وكان يوجد تجمع يهودي في خيبر، وهي واحة على الطريق بين المدينة والشام. ويبدو أن سكان خيبر، أو معظمهم، كانوا من اليهود. ولا تتوفر معلومات دقيقة عن تركيبهم القبلي، ويبدو أنهم كانت تربطهم علاقة وثيقة بقبائل يثرب. أما بقية المناطق التي سكن فيها اليهود، مثل تلك وتيماء ووادي القرى، فقد كانت واحات صغيرة تظنها مجاميع يهودية محدودة العدد. وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن وجزان في جنوب الجزيرة العربية.

ولا يرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير اليهودية قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نظراً لانتقطاع علاقتهم ببقية يهود العالم. وعندما جاء الإسلام نظر باحترام إلى

تتطلب التعامل مع غير المسلمين مثل التجارة الدولية والجماسوسية والدبلوماسية والترجمة. وحسب وثائق تعود إلى القرن الحادي عشر عمل يهود مصر في ٤٥٠ مهنة وحرقة، منها ٢٥٠ حرقة يدوية. ومع حلول القرن العاشر كان عمل اليهود بالتجارة المحلية والدولية والربا والصيرفة، وكانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة في القاهرة وبغداد. وقد تدهور وضع اليهود في العالم الإسلامي نتيجة انقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات وإمارات، الأمر الذي أدى إلى انقسام اليهود أنفسهم. وبسبب الحروب الصليبية ازداد تراجع العالم الإسلامي، وفي عام ١٢٥٨ جاء الغزو المغولي لبغداد، فتحسنت أحوال الجماعات اليهودية لأنهم تعاونوا مع أهل الذمة. واستمر التدهور حتى الفتح العثماني، ولأول مرة، في القرن الثالث عشر، كانت أغلبية اليهود تعيش في أوروبا، وليس في الشرق الأدنى.

إسبانيا الإسلامية (الأندلس)

عندما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام ٧١١ كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية، بل يقال إن كثيراً منهم تحولوا إلى يهود متخفين. ويبدو أنهم مع وصول أنباء الفتح العربي بدأوا بتحسين إمكان تحسين أوضاعهم فتعاونوا مع الفاتحين المسلمين. وحاول المسلمون الاستفادة من اليهود فكانوا بعد فتح أية مدينة يوطنونهم فيها لحراستها حتى يتفرغوا للفتح. وقد ثار السكان المسيحيون وفتكوا بأعضاء الجماعة اليهودية في عدة مدن لكن المسلمين استعادوها مرة أخرى. ولعب أعضاء الجماعات اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون إسبانيا. وقد استفاد أعضاء الجماعة اليهودية من الفتح واستولوا على بعض بيوت النبلاء المسيحيين الذين فروا وتركوا ثرواتهم. ومع هذا يجب ألا نبغ في تقدير دور الجماعة اليهودية فقد كانوا أقلية صغيرة لا يعتد بها، وأهم دور لعبوه أنهم كانوا مصدرراً للمعلومات.

وقد نشب تمرد في عهد الحكم الأول (٧٩٦-٨٢٢) في مقاطعة الأندلس عام ٨١٨ وتمرداً آخر في طليطلة عام ٨٢٨ بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين وقضي على هذه التمردات. وشهد القرنان الحادي عشر والثاني عشر تشرب اليهود الحضارة العربية الإسلامية وتحسن أحوالهم المعنوية والمادية، كما وصلوا إلى مكانة عالية في وظائف الإدارة وفي النشاط التجاري المحلي والدولي. ولإجاءتهم لغات غير العربية كانوا حلقة الوصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي. وتركز اليهود في المدن ووصل بعضهم لأرقى الوظائف الحكومية. وقد

أصبحت الأندلس أهم مراكز اليهودية في العالم فنشأت فيها حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق بتشجيع من الطبقات الثرية اليهودية في الأندلس، إذ كانت في حاجة إلى حلقات تصدر فتاوي تتفق مع أوضاعها وتنازع العراق (المركز التقليدي للحققات).

واندمجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تماماً واستوعبت أعداد كبيرة منها الفلسفات التي كانت سائدة في الأندلس، ويذهب كثيرون إلى أن هذا أدى إلى أن تفقد الجماعة اليهودية أية هوية دينية واضحة. ولذا فإن المسيحيين عندما استردوا إسبانيا كان ما بقي من اليهودية قشرة رقيقة، وكان من السهل أن تنصهر أعداد كبيرة من اليهود. وقد ظهرت المارانية في هذا المناخ. ومع تفكك الخلافة الأموية انقسمت إسبانيا إلى دويلات (حكم الطوائف) فاستخدم الأمراء كثيراً من اليهود في وظائف مرموقة. ومع وصول المرابطين للحكم عام ١٠٨٦ طهروا جهاز الدولة من اليهود فشهدت أحوالهم لفترة ثم عادت إلى ما كانت عليه. ومع وصول الموحدون للحكم ١١٤٦ قعد اليهود وضعهم الممتاز ومنعت اليهودية في الأندلس، وبدأ الحكم الإسلامي ينحسر تدريجياً.

ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها تنظيم واحد كما في بغداد أو الأستانة. ولذا تستخدم عبارة العصر الذهبي لليهود للإشارة إلى الوجود اليهودي في الأندلس، وبخاصة خلال القرنين العاشر والحادي عشر، وهي فترة حقق خلالها أعضاء الجماعات اليهودية إنجازات هائلة. وازدهر فيها الفكر اليهودي الديني والفلسفي على السواء واكتسبت العبرية أبعاداً جديدة من خلال علاقتها بالعربية.

الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام

العثمانيون مجموعة من القبائل التركية قامت بزعامة عثمان الأول (١٢٩٣-١٣٢٦) بتأسيس الدولة العثمانية. ومع منتصف القرن الخامس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد استولت على مناطق كبيرة من البلقان واليونان ثم سوريا وفلسطين ومصر والعراق وشبه الجزيرة العربية ومعظم شمال أفريقيا وكثير من جزر البحر الأبيض المتوسط. وقد بدأ المد العثماني ينحسر عام ١٦٨٣ عندما فشلوا للمرة الثالثة في الاستيلاء على فيينا، وبالتدريج بدأ التدهور إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة. وتاريخ يهود العالم الإسلامي ابتداءً من القرن الخامس عشر هو تقريباً تاريخهم داخل الدولة العثمانية. وقد صممت الإمبراطورية العثمانية جماعات يهودية عديدة تحدثت لغات مختلفة ولها انتماءات إثنية متنوعة.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

عشرة ملايين . ومما شجع اليهود على الهجرة إلى الدولة العثمانية أنها منحهم الحقوق كافة، مثل امتلاك المقارات والاشتغال بكل الحرف والوصول لأرفع المناصب .

وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعات اليهودية والنخبة الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لأن العنصر اليهودي كان مكملاً لنشاطها لا متلقضاً معه . وكما هو متوقع كان مصير يهود الدولة العثمانية مرتبطاً بحركات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل وأزمات . وقد كان هناك ارتباط بين الممولين اليهود والإنكشارية، وعند القضاء عليها لتحديث المؤسسة العسكرية تحالف الممولون اليهود مع الإنكشارية ومروا تمردهم، وبعد حل الإنكشارية قبض على رؤساء عائلات الممولين وتم اعتقالهم، وهو ما ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية المرتبطة بهم .

ويمكن القول بأن التدخل الغربي هو الحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر للميلادي، وكان لزيادة نفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية، إذ أدى في البداية إلى زيادة نفوذ المسيحيين على حسابهم، فبرز العنصر اليوناني والعنصر الأرمني، وأدى هذا إلى تناقص نصيب أعضاء الجماعات اليهودية من التجارة الدولية بدءاً من القرن الثامن عشر . وتزامن هذا مع تناقص نفوذ الأرندا في بولندا وتناقص نفوذ يهود البلاط في وسط أوروبا . وإذا كان نفوذ يهود الدولة العثمانية قد تناقص بسبب التدخل الغربي، فإن الصهانية وضعوا أنفسهم تحت حماية بريطانيا واستفادوا من ذلك استفادة عظيمة . كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أوروبية حتى يكونوا تحت حمايتها، وكان العثمانيون لا يمانعون في أن يعيش اليهود في فلسطين إذا كانوا مواطنين عثمانيين وحاولت أن تمنح اليهود غير العثمانيين من حق الاستيطان فيها

وقد استفاد اليهود من حركة الإصلاحات في الإمبراطورية التي بدأت في عهد محمد الثاني (١٨٠٨ - ١٨٣٩) وقد ضمنت الإصلاحات حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات، وضمتها اليهود، فكانت بمنزلة اعتراف سياسي لليهود . وحاول الصهانية الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامها، وفشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول على موافقة السلطان العثماني على المشرع الصهيوني . وثمة رأي يذهب إلى أن الدوغة لعبوا دوراً مهماً وخطيراً في الثورة ضد الخلافة العثمانية، بينما يذهب رأي آخر إلى أن دورهم كان هامشياً . ومع استمرار عمليات التحديث في تركيا ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة، وظهرت بروجوازية تركية حلت

١ - الرومانيوت في آسيا الصغرى والبلقان وكانوا يتحدثون اليونانية ويطلق عليهم أيضاً «الجريجوس» .

٢ - الإشتكناز وهاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية من ألمانيا وفرنسا .

٣ - السفارد وهاجروا من شبه جزيرة أيبيريا وكانوا يتحدثون اللادينو، وقد أصبحوا أهم الجماعات اليهودية وطبعوا بقية الجماعات اليهودية بطابعهم، حتى إن اللادينو أصبحت لغتهم الأساسية .

٤ - اليهود المستعربة وهم اليهود العرب الذين ينتمون للأمة العربية ثقافياً .

٥ - اليهود الأكراد في العراق وكانوا يتحدثون الكردية، كما كان بينهم من يتحدث الأرامية والعربية .

٦ - اليهود القرأون وكان بينهم من يتحدثون العربية (في مصر) ومن يتحدثون التركية (في شبه جزيرة القرم) .

٧ - يهود السامريون في فلسطين .

٨ - جماعات يهودية متناثرة تحدثت المجرية والرومانية وغيرها من اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها العثمانيون .

كان يُطلق على كل تجمع يهودي لفظة «جماعة» («قهاال» بالعبرية) وكان في استنبول ثلاثون جماعة يهودية لكل منها حاخامها ومعهدها ومحاكمها الخاصة . ولم تكن العلاقة بين هذه الجماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها، فالجماعات الكبيرة تضطهد الصغيرة، والجماعات ذات الأصل الواحد المتناثرة في مدن مختلفة تتعاون فيما بينها ضد الجماعات الأخرى . ولم تكن هناك سلطة يهودية أو حاخام أكبر، وهو ما يجعل تجزئة يهود الدولة العثمانية تشبه تجزئة يهود الولايات المتحدة من بعض الوجوه . وقد نشأت بينها وحدة بدأت فيلدولية ضعيفة ثم بدأت الأجيال الجديدة من اليهود لا تهتم بالبلد الأصلي وتحرك داخل تجزئتها العثمانية . وما ساعد على ذلك صدور الشوخلان عاروخ الذي قبته الجماعات اليهودية كافة مرجعاً أساسياً للشريعة .

ومع مطلع القرن الثاني عشر الميلادي كانت أغلبية الجماعات اليهودية تعتبر نفسها سفاردية وتحدث اللادينو، وكانت هناك أقلية صغيرة إشتكنازية يتحدث بعض أعضائها اليديشية، وأخرى قرآنية، بخلاف أقليات هامشية كالسامريين والأكراد . وبسبب اتساع الدولة العثمانية أخذ يهودا يتزايدون، وكذلك عن طريق الهجرة إليها . ويتميز يهود الدولة العثمانية بانتمائهم لها إذ كانوا يتعاونون مع حركة الفتوحات العثمانية، ولم تضم الدولة العثمانية عبر تاريخها غير أقلية من يهود العالم، فعندما بلغ عددهم ثلثمائة ألف كان عدد اليهود في العالم الغربي يتجاوز

محل الجماعات الوظيفية المختلفة التي كانت تتكون من الأرمن والشوام واليهود. وقد هاجرت أعداد كبيرة من اليهود للمغرب فتناقصت أعدادهم، وتبقى من تبقى منهم لغة الأتراك وحدايتهم. وقد بلغ عدد اليهود في تركيا ١٩,٥٠٠ عام ١٩٩٢.

المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض

«المسألة الشرقية» مصطلح غربي إمبريالي يجسد وجهة النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية التي كان يشار إليها بتعبير «رجل أوربا المريض». ومن منظور تطور الصهيونية ما يهنا في المسألة الشرقية مصير فلسطين، ولذا يعد عام ١٨٤١ تاريخاً حاسماً إذ تم فيه القضاء على محمد علي. وقد كان ظهور محمد علي يعني احتمال من الفراغ التاج من ضعف الدولة العثمانية، وإحتمالية أن يحكم أبناء المنطقة أنفسهم بأنفسهم، وهو ما لم تكن أوربا تريد. وقد اكتشف البريطانيون إمكان توظيف المسألة الشرقية لحل المسألة اليهودية من خلال نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين. وكانت الدولة العثمانية ترحب بهجرة اليهود إليها منذ طردهم من إسبانيا، ومع تزايد التدخل الأجنبي حاولت الدولة العثمانية أن تمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وصححت بها لمن يحمل الجنسية العثمانية. وتحت ضغوط الدول العربية اضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار عام ١٨٨٤ بمنح الأجانب حق التملك في فلسطين. وقد انتهت المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ومقوط الدولة لعثمانية.

الامتيازات الأجنبية

«الامتيازات الأجنبية» اصطلاح يشير إلى انعامات القضاية والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم الإمبراطورية العثمانية بمقتضى مجموعة من المعاهدات. وقد نشأت نتيجة معاهدات الامتيازات الأجنبية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية تركزت فيها التجارة الدولية في عدة مناطق من الدولة العثمانية. وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية تجار حلب اليهود وكانوا جزءاً من الشبكة التجارية اليهودية الدولية الممتدة من بولندا إلى وسط أوروبا وغربها، وقد غطت الدولة العثمانية وأجزاء من أفريقيا والعام الجديد. وابتداءً من القرن التاسع عشر ازداد التهم الاستعماري الأوربي فبدأت قناصل الدول الأوربية يضعون الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة. واتسع نطاق نظام الامتيازات الأجنبية بين يهود العالم العربي حتى كانت غالبيتهم

العظمى تتمتع بحماية الدول الأجنبية. ولعب نظام الامتيازات دوراً أساسياً في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوني التسللي، فيهود فلسطين كانوا في الأساس من السفارد المنتمين في محيطهم الحضاري الإسلامي، وحاولت عناصر من الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات فقاوم السفارد هذه المحاولة (١٨٢٢ - ١٨٢٣)، وفي عام ١٨٤٠ كُتلت هذه المحاولات بالنجاح. وكان المستوطنون الصهاينة الإشكناز يتسللون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دخول كمواطنين أجانب يتمتعون بحقوق خاصة ثم يستوطنون فيها. ونظام الامتيازات الأجنبية هو المسئول عن تحويل يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى جماعات وظيفية. وقد ألغى نظام الامتيازات الأجنبية عام ١٩٣٧.

حماية اليهود (والأقليات الأخرى)

من أنجح الأساليب التي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى في تنفيذ مخططاتهم ما يسمى «حماية الأقليات». إذ تقوم إحدى الدول الكبرى التي لها أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن أقلية تعيش داخل حدود هذه الدولة فتضعها تحت «حمايتها»، فتدخل في شئون الدولة التي تعيش فيها هذه الأقلية بحجة الدفاع عن مصالح هذه الأقلية. وتهدف فكرة الحماية إلى إقناع أعضاء أقلية ما بأن مصالحها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل وسيلة لحماية هذه المصالح التحالف مع الغرب. ومفهوم حماية اليهود مفهوم راسخ في الحضارة الغربية، وقد بُعث هذا المفهوم من جديد مع ظهور الصهيونية. وحماية اليهود إحدى الآليات التي تم من خلالها تحويل يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية، وهي عملية لم تكن مقصورة على اليهود وحدهم ولا على فلسطين بل كانت تضم أعضاء لأقليات الأخرى وكل الوطن العربي، ولفهم صراع الدول الغربية حول الأقليات لابد أن ندرس البعد الديني في العملية الاستعمارية الغربية، فالإمبريالية الغربية وظفت النصوص الدينية لتجديد الجماهير.

وقد كانت القوة البروتستانتية أنشط القوى الاستعمارية (البروسية والإنجليزية) وحيث إنه لم يكن هناك عرب بروتستانت كان من الضروري القيام بنشاط تبشيري فقام نشاط تبشيري بروتستانتي بين العرب المسيحيين (وليس بين المسلمين)، كما أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا مرشحين للعب دور الأقلية القابلة للحماية والرعاية. وقد نشأ تنافس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقليات، ومن ثم زاد عدد اليهود الذين يتمتعون

الجزء الثالث: تواريع الجماعات اليهودية

هجرة من البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد الأكثر تقدماً، ومن البلاد التي تلعب فيها الدولة دوراً أساسياً في الاقتصاد إلى دول الاقتصاد الحر. وتوجه هجرة يهود البلاد العربية أساساً إلى فرنسا وأحياناً أمريكا اللاتينية، لكن العدد الأكبر اتجه إلى إسرائيل. وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنسا، كما هاجر إليها كثير من يهود تونس ومصر والمغرب. ويرى البعض أن أكبر دليل على انتماء يهود البلاد العربية لبلادهم ضلالة حجم هجرتهم إلى إسرائيل، فمن بين ٤٦٠ ألفاً دخلوا فلسطين بين عامي ١٩١٩ و ١٩٤٨ لم يأت من البلاد العربية والإسلامية سوى ٤٢ ألفاً شكلوا ٩٪ من الهجرة وكان أكثرهم من الإشتكاز.

ومن المفارقات التي لها أعمق دلالة أن يهود البلاد العربية كانوا يشكلون أقلية صغيرة جداً لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم وأصبحوا الآن يشكلون أغلبية سكان إسرائيل. وأكبر المجموعات التي هاجرت إلى الدولة الصهيونية يهود المغرب، ويوجد في الدولة الصهيونية ٤٨٠ ألفاً من يهود المغرب أو من أصل مغربي، و ١٢٥ ألفاً من يهود تونس والجزائر، و ٧٣ ألفاً من ليبيا. أي أن هناك ٦٨٢ ألفاً من المغرب العربي يشكلون ٢٠٪ من يهود المستوطن الصهيوني. أما اليهود ذوو الأصل العراقي فيبلغ عددهم ١٢٩ ألفاً، إلى جانب ٢٤٥ ألف يهودي يمني و ١٦٦ ألفاً ولدوا لأباء يمينين و ٣٥ ألفاً كانوا في فلسطين قبل عام ١٩٤٨. وإلى جانب ذلك يوجد عدة آلاف من سوريا و ١٣٠ ألفاً من إيران و ١٠٠ ألف يهودي كردي. وقد سمح كل من المغرب والعراق لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة، ورغم أن الأعداد التي عادت رمزية إلا أن الفرار يشكل ضربة في الصميم لأسطورة الشرعية الصهيونية

الجماعات اليهودية في العالم العربي، الانقسامات

الدينية والعرقية

مع منتصف القرن التاسع عشر وبداية تفكك الدولة العثمانية لم يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العالم العربي يشكلون وحدة دينية أو ثقافية أو لغوية، ويمكن تقسيمهم على النحو التالي:

- ١ - اليهود المستعربة الذين يتحدثون العربية ويتسمون بتشكيل الحضاري العربي الإسلامي، ويمكن أن نصف يهود اليمن ضمن هؤلاء، رغم خصوصيتهم التي تميزهم عن بقية اليهود المستعربة.

٢ - يهود السفارد الذين يتحدثون اللادينو

٣ - يهود الإشتكاز الذين يتحدثون البديشية.

بالحماية الأجنبية حتى أصبح نصفهم تحت الحماية الأجنبية. واستمرت حماية الأقليات اليهودية حتى بداية الحرب العالمية الأولى وتوجت بصدر وعد بلفور ثم قرار إنشاء الدولة.

الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن

التاسع عشر: تعداد

يلاحظ أنه مع بداية العصور الوسطى في الغرب كان يهود العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود العالم، إلا أن عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا أقلية لا تتجاوز ١٠٪. وحسب الإحصاءات فإن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي عام ١٩٥٠ كان يتراوح بين ٦٥٠ ألفاً و ٨٠٠ ألف، ويجب أن نستبعد من هذا الرقم يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية وبذلك يكون العدد حوالي ٦٠٠ ألف. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في المدن بسبب تركيزهم في قطاعات معينة، فيهود العراق الذين بلغ عددهم ١١٨ ألفاً تركّز منهم في بغداد ٧٧ ألفاً. وبلغ عدد اليهود في مصر عام ١٩٣٧ حوالي ٦٣ ألفاً، كان ٥٩ ألفاً منهم يعيشون في القاهرة والإسكندرية، وكانت بقيتهم في مدن صغيرة، وفي عام ١٩٤٧ كان ٩٦٪ من يهود مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية. أما في المغرب فيعيش ٨٠٪ من اليهود في المدن.

وبعد عام ١٩٥٠ أخذت الجماعات اليهودية تخف من العالم العربي، فلم يبق إلا عدة مئات في بلاد مثل مصر والعراق وعدة آلاف في المغرب. وحسب إحصاء عام ١٩٨٦ وصل عدد يهود البلاد العربية إلى ٩٠٠، ٢٦، أما في عام ١٩٩٢ فوصل إلى ٢٠٠، ١٣ موزعين على النحو التالي: المغرب ٧٥٠٠ سوريا ١٢٠٠ - تونس ٢٠٠ - اليمن ١٢٠٠ - الجزائر ٣٠٠ - لبنان ٢٠٠ - مصر ٢٠٠ - العراق ٢٠٠.

والانخفاض السريع الذي وصل إلى النصف خلال ستة أعوام يعني أنه لن يوجد يهود في العالم العربي في القرن القادم. والظاهرة ليست مقصورة على العالم العربي حيث يتوقع الدارسون لأسباب مختلفة اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية فيما يسمى «موت الشعب اليهودي».

الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة

تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العلم العربي في إطار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث، وهي

٤ - يهود الغرب الذين يتحدثون لغات بلادهم المختلفة : الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية .

٥ - يهود البربر في جيبال، لأطلسي ويتحدثون اللغات البربرية المختلفة .

٦ - يهود كردستان في العراق ويتحدثون الكردية والآرامية، وبعضهم كان يتحدث العربية .

وغياب التجانس عبر عن نفسه في شكل صراع بين الجماعات اليهودية المختلفة فكانت كل جماعة تشير إلى الأخرى إشارات قذحة سلبية . وقد انعكس هذا كله في غياب إطار تنظيمي مركزي إلا إذا قامت الدولة بفرضه، كما حدث في مصر .

وقد ترك وصول يهود الغرب (الإشكناز والسفارد) أثراً متنوعاً من منطلق آخرى، ففي المغرب اندمج يهود المدن الساحلية مع السفارد واصطبغوا بالصبغة السفاردية، أما في المدن الداخلية فاحتفظ اليهود بصبغتهم العربية أو البربرية . أما في الجزائر فحدث العكس إذ تم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين وأصبح الجميع يهوداً مستعربة . ومن الناحية الدينية ينقسم اليهود إلى :

١ - يهود حاخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمود، وهؤلاء كانوا الأغلبية، كان معظمهم يتبع النهج السفاردي .

٢ - يهود قرآئين، وكانوا يوجلون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم عام ١٩٤٧ حوالي ٢٣ ألف مقابل ٦٢ ألف يهودي حاخامي .

٣ - يهود سامريين .

٤ - يهود لادينيين وعلمانيين .

ويدور أن التيارات الجديدة، وهي تيارات إشكنازية أساساً، لم تجد طريقها إلى العالم العربي . وقد كان اليهود يختلفون في درجة تمسكهم بتعاليم دينهم حسب معدلات العلمنة الموجودة في مجتمعاتهم . وقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من الدول العربية لليهود المساواة في الحقوق كافة . ويلاحظ أن ظاهرة الجيتو الغربية ليس لها نظير في العالم العربي، إلا في المغرب حيث كان اليهود يعيشون في حي خاص بهم . أما حارة اليهود فلم تكن جيتو بأي معنى .

الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحولها إلى عنصر استيطاني

بعد أن نجحت الدول الغربية في القضاء على تجربة محمد علي في النهضة القومية في مصر والعالم العربي وإصلاح الدولة العثمانية ككل، تعاظم النموذج الغربي في العالم العربي وتراجعت

الدولة العثمانية وأخذت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج . وانتهى الأمر إلى القضاء على الدولة العثمانية واقتسام معظم أجزاء العالم العربي بين الدول الغربية . وحاول الاستعمار الغربي أن يوسع رقعة نفوذه بين السكان عن طريق فرض الحماية على أعضاء الأقليات ومنحهم مزايا لا يتمتع بها أعضاء الأغلبية لتتحول الأقليات إلى جماعات وظيفية مرتبطة بمصالحه، وكانت هذه العملية تسمى «حماية» الأقليات . وهذا هو النمط الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم الغربي، ويسم موقف الحضارة الغربية من اليهود عبر تاريخها ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية دوراً أساسياً في ذلك .

وبما عمق هذا الاتجاه وجود عناصر يهودية وافدة من الغرب كان عددها أحياناً يفوق عدد اليهود المحليين، فعدد يهود مصر، على سبيل المثال، كان في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي بين ٦ آلاف و٧ آلاف، وفي عام ١٨٩٧ بلغ عددهم ٢٥ ألفاً نصفهم من الأجانب الوافدين . وفي عام ١٩٤٧ كانت نسبة المصريين بين أعضاء الجماعة اليهودية لا تتجاوز ٢٠٪ . وكان العنصر الوافد يشكل عامل جذب لأنه كان يتمتع بكفاءات تؤهله للتعامل مع الاقتصاد الحديث، ولذا سرعان ما اكتسب العنصر المحلي الصبغة الغربية حتى أصبح من الصعب في كثير من الأحوال التمييز بين اليهود المستعربة والوافدين، وكان يهود العراق استثناء من هذه القاعدة إذ احتفظوا بيهوديتهم العربية .

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود العالم وتحديثهم تمت خارج نطاق المجتمع وبمعدلات تختلف عن معدلات تحديث المجتمع ومن خلال القوى الغازية، ولذا فإنها أدت في الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم بينما أدت إلى نتيجة عكسية تماماً في المجتمع العربي . ولكل هذا نجد أن مصير أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة فتزايدت هامشيتهم وتحسنت أحوالهم المادية مع تزايد الهيمنة الاستعمارية . ومع تزايد نشاط الحركة الصهيونية ازدادت عملية التهميش . غير أن هذا لا يعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية كانوا مائلين للاستعمار الغربي وتحولوا إلى وسطاء له ذلك أن أعداداً كبيرة من يهود سوريا انضمت لحركة التحرر الوطني ودعمت المطالب القومية . كما أن كثيراً من أثرياء اليهود كانوا جزءاً من «الرأسمالية الوطنية» وارتبطت مصالحهم بالوطن الذي عاشوا فيه . والصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أن الاستعمار الغربي نجح في عزلها ثقافياً عن الثقافة العربية الإسلامية

١٠- الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية

جذور المسألة اليهودية

«المسألة اليهودية» تضرب بجذورها في المسألة العبرانية، فالتجمع العبراني في فلسطين كان تجمعاً صغيراً فقيراً ضعيفاً من الناحية البشرية والمادية، يوجد في منطقة إستراتيجية مهمة، ولذا لم يستطع أن يدفع عن استقلاله ضد هجمات القوى الكبرى المحيطة به، وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير. ولذا تحولت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى جماعات وطبقية مرتزة واستيطانية ومالية وتحولت الدويلتان العبرانيتان إلى دولتين تابعتين. وقد حدث انقطاع في العالم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب والإسلام في الشرق. ففي دحل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدّد وضع اليهود بشكل معين (شعب شاهد. أقتان بلاط. جماعة وظيفية). وهذا الوضع هو الذي أدى إلى ظهور المسألة اليهودية فيما بعد حين بدأت عمليات التحديث والعلمنة وظهرت الدولة القومية. ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية وأبعادها الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورها من خلال دراسة العصور الوسطى في الغرب وما تبعها من فترات اهتز فيها وضع الجماعات اليهودية.

كان الإقطاع الغربي النظم الاقتصادي والاجتماعي السائد في أوروبا في العصور الوسطى، وكان قائماً على ملكية الأرض الزراعية. كان الأمير الإقطاعي يمنح تابعيه من النبلاء قطعة من الأرض ليزرعوها ويؤدّوهم بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء ويؤدّوه بعدد من المحاربين. وكان النبلاء بدورهم يقسمون أراضيهم على أتباعهم وهكذا حتى نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوجد الأقتان الذين يقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون به على حد الكفاف. والمجتمع الإقطاعي مقسّم طبقياً تقسيمياً صارماً يعرف كل شخص فيه مكانته ومكانه حيث يصل إليهما عادةً عن طريق الميراث والنسب، وليس عن طريق الجهد والعمل. وكل طبقة يعرف أعضاؤها حقوقهم وواجباتهم. وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر ثم أخذ في الضعف ابتداءً من القرن الثالث عشر، ويقال إنه اختفى كنظام اقتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر. وبدأت الثورة التجارية تقوّض دعائم الطبقات الإقطاعية الزراعية الحاكمة والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث تلقت المؤسسات الإقطاعية الضربة القاضية.

كان لأعضاء الجماعات اليهودية وضع خاص في المجتمع

وربطها بمصالحه الاقتصادية ورويته الثقافية، وبعد تأسيس إسرائيل احتفى يهود البلاد العربية تقريباً.

الجماعات اليهودية في العالم العربي، الانقسام الطبقي والتماييز الوظيفي

لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تنسم بالتماسك والوحدة فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية والثقافية التي تسم أي مجتمع إنساني. ففي مصر مثلاً كانت الجماعة اليهودية تشمل ٣ طبقات، في أعلى السلم الطبقي نجد عدداً من العائلات الأرستقراطية الغنية المعروفة بتراتها وعلاقاتها القوية بالنخبة الحاكمة. تلي هذه الطبقة أخرى متوسطة شملت رجال الاستيراد والتصدير وأصحاب المحال التجارية والمهن الحرة في القاهرة والمدن الصغيرة، كما تضم عدداً من الموظفين اليهود. وهاتان الطبقتان كان أعضاؤهما متفرنسين تماماً لغة وثقافة. وكانت أعداد كبيرة منها من أصل أجنبي. ثم يأتي فقراء اليهود من الباعة الجائلين وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعرة، ومعظمهم كان في حارة اليهود بالقاهرة، وكانوا يشكلون حوالي ٢٥٪ من تعداد الجماعة. ولم يكن اليهود المضرنون يتزوجون مع اليهود المستعربين فلكل منهما علله الخاص. وكان هذا التقسيم الثلاثي غطاً سائداً في المغرب والعراق أيضاً.

أما الوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي فكان مركباً. ففي المغرب واليمن والمناطق ذات الكثافة الكردية من العراق عمل اليهود رعاة ومزارعين. لكن بشكل عام كانوا بعيدين عن قاعدة الهرم الإنتاجي. وكانت أعداد كبيرة منهم في مهن الطبقة الوسطى كالطب والصيدلة والصحافة، وكان منهم أساتذة بالجماعات. وفي العراق ومصر والمغرب وصل بعضهم إلى مناصب الوزراء وعضوية البرلمان. وبحكم تركيبه كان المجتمع يضع قيوداً على أعضاء الأقليات مقارنة بالأغلبية، كما أنه يتيح أمامهم فرصاً ليست متاحة لأعضاء الأغلبية. ومن هنا تركّز اليهود بنسبة تفوق عددهم بالنسبة للسكان في الأعمال التجارية والمالية، فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون والمرابون وكبار التجار وتجار الجملة. كما تركّزوا في الصناعات القريبة من المستهلك كالصناعات الزراعية، ولم يكونوا جزءاً من قاعدة الهرم الإنتاجي. ولعبت مدارس الأليانس دوراً أساسياً في تزويد أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءة اللازمة للتعامل مع الاقتصاد الاستعماري الجديد.

الإقطاعي الغربي، إذ حصلوا على مرائيق تضمن لهم الحماية وتحقق لهم المزايا، وتحولوا إلى أقدان بلاط وأداة في يد الطبقة الحاكمة. وكان وضعهم داخل الإقطاع الغربي متميزاً وممتاراً بشكل عام حتى حروب الفرنجة ثم تدهور بعد ذلك، كانوا يعملون بالتجارة المحلية والدولية. لكن نفوذهم التجاري تراجع بظهور الجماعات التجارية المحلية. ولم يكن وضع اليهود داخل هذا النظام متجانساً بل اختلف من شرق أوروبا إلى وسطها إلى غربها، وكان اليهود ممنوعين من دخول روسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.

والعصور الوسطى فترة تمتد من القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي ووصلت ذروتها في الفترة بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر. وقد بدأ بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية التي كانت تعامل اليهود باعتبارهم «كوليجوم» أي «رابطة»، وهي جماعة يحق لأعضائها أن يجتمعوا للقيام بشعائهم الدينية. وبانهيار الإمبراطورية الرومانية تردت الأحوال، وشهدت العصور الوسطى محاولات للنهوض من الترددي وتأثرت الجماعة اليهودية بكل ذلك. ومن أهم ما تأثرت به الجماعة اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية تبنت المسيحية ديناً رسمياً فأصبح اليهود للمرة الأولى أقلية في محيط غير وثني، وهو أمر جديد عليها تماماً إذ كانت دائماً في محيط وثني تكتسب هويتها من صراعاها معه. وازدادت العلاقات سوءاً عندما أعلن السهدين أن المسيح ليس الماشيح الحقيقي بل المسيح الدجال، وأمن المسيحيون بأن هدم الهيكل تحقيق لنبوغة للمسيح. وتوقفت النشاط التبشيري اليهودي وانطوى اليهود على أنفسهم، وانصرف علماءهم لجمع التلمود وتدوينه بما يحويه من كره عميق للمسيحية وشخص المسيح. وتخلد وضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي في العصور الوسطى على أساس عامين: ديني وديوي، فقد أصدر قسطنطين (٣١٢-٣٣٧) تشريعات أصبحت اليهودية بمقتضاها ديناً غير مشروع وحرّم على اليهود العمل بمهنة معينة وحرّموا حق اقتناء العبيد. وكان موقف الكنيسة منهم ينبع من فكرتين أساسيتين، أولاً: أنهم قتلوا المسيح الذين أنكروه ولا بد من عقابهم على ذلك. ثانياً: أنهم الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاءه ظهور المسيحية وبداية الكنيسة، وهم بندقيّ وضعهم يقفون شاهداً حياً على صدق الكتاب المقدس وعظمة الكنيسة. ومن هنا كان الإيمان بضرورة الحفاظ على هذا الشعب الذي سيؤمن في نهاية الأمر بالمسيحية، مع وضعهم في مكانة أدنى.

وشهدت العصور الوسطى غياب السجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أكثر فأكثر، فبعد أن أسس الإسكندر

إمبراطوريته بدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين: الفارسية واليونانية (ثم الرومانية). وانتشروا من إسبانيا إلى آسيا الصغرى، وكان معظمهم مع بداية العصور الوسطى في الإمبراطورية البيزنطية. وابتداءً من القرن التاسع انتقل مركز اليهودية من بيزنطة إلى داخل أوروبا. ومع غزق إمبراطورية شارلمان وزيادة نفوذ الأمراء الإقطاعيين أصبحت الجماعة اليهودية تتسم بتنوع لغاتها وطقوسها الدينية. وبظهور الملكيات القوية فيما بعد ازداد تشتت الجماعات اليهودية في الغرب. وكان المجتمع الغربي مقسماً إلى طبقات بشكل صارم لم يكن لليهود فيه مكان فتم تصنيفهم بوصفهم «غرباء»، والغريب في العرف الألماني كان تابعاً للإمبراطور مباشرة، فكان يفرض عليهم ضرائب ويبيع لهم مزايا وموائيق ويحقق من ذلك أرباحاً. ويضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة أصبح اليهود جماعة وظيفية تابعة للطبقة الحاكمة، وكانوا يتمتعون بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب. والميزة الكبرى التي حصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية هي حرية الحركة إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد المتحرك في المجتمع. ثم بدأوا يتمركزون في أماكن معينة فكان المركز الأساسي للتجار الدوليين اليهود جنوب فرنسا وعرفوا باسم «الراذانية»، وكان شمال فرنسا يضم أهم تجمع يهودي فيها، كما كان مركزاً للدراسات التلمودية حيث كان رايشي يعمل بتجارة الخمر ويكتب تعليقاته على التلمود. وكان هناك تجمعات أخرى في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، حتى أن كلمة يهودي بعد أن كانت تشير في الدولة الرومانية إلى «عضو في قوم (إثوس)» أصبحت تشير إلى «التاجر».

وهذه السمات مجتمعة: ارتباطهم بالنخبة الحاكمة، واشتغالهم بالتجارة والربا، وحصولهم على حقوق ومزايا، حددت علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمع (الأثرياء- الكنيسة- سكان المدن والفلاحين) ويمكن أن نشبه أعضاء الجماعة اليهودية في العصور الوسطى في الغرب بالماليك، وهم جماعة وظيفية أخرى تعمل بالقتال.

وفي الفترة من القرن الحادي عشر الميلادي حتى عصر النهضة تدهورت أحوال اليهود، ويمكن اعتبار حروب الفرنجة التي تُعرف باسم «الحروب الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية، لا لأنها تضمنت الهجوم عليهم، بل لأنها تزامنت مع تحول اقتصادي عميق في المجتمعات الغربية. إذ ظهرت القرى الاقتصادية المسيحية التي حلّت محل اليهود في التجارة الدولية، الأمر الذي دفع اليهود للعمل في الربا والتجارة البدائية وهو ما جعل

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

صياغة السياسة الكاثوليكية إزاء الجماعات اليهودية، فكانت ترى ضرورة الإبقاء على اليهود واليهودية مع وضعهم في وضع أدنى. ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهود على هامش التشكيل الحضاري الغربي، وهي المقابل الديني لمفهوم أقتان البلاط الطيقي، أي أنهم أصبحوا أقتان بلاط، ولكن من منظور ديني. وقد تمت حلمنة الفكرة فيما بعد فيما يسمى «الشعب المعصوي المنبرذ»، وهو المفهوم الذي يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر للميلادي، وهو الأساس الفكري للصهيونية ومعداة اليهودية.

المواثيق والمزايا والحماية

«المواثيق» نصوص كانت تصدرها جهة رسمية تعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة، وتمنحهم المزايا، وتحدد حقوقهم وواجباتهم. وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء الجماعات اليهودية مثل هذه المواثيق التي تحدد وضعهم كجماعة وظيفية مالية داخل المجتمع الإقطاعي في العصر الوسيط. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية أصبح اليهودي الغريب الأساسي لأنه لم يكن يعمل بالقتال أو الزراعة وهما المهنتان الأساسيتان في المجتمع الغربي، وقد وضعوا بسبب هذا تحت حماية الملوك الذين كانوا يصدرون مواثيق تحدد وضعهم وتمنحهم المزايا. وكان الميثاق يعطي أصحابه مزايا عديدة ولنا أصر التجار غير اليهود على الحصول على مواثيق شبيهة.

وفي العصور الوسطى كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات اليهودية يعد مزية كبرى فلم تكن تحدد حركته القوانين المحلية، ووقرت المواثيق لهم الجو المستقر اللازم للقيام بالأعمال المالية والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء ومحاكم التفتيش والتنصير القسري. ولكن تميزهم حولهم إلى جماعة وظيفية بسيطة متميزة وأداة إنتاج واقية، فاليهودي في نهاية الأمر ملكية خاصة للملك. وكلما ازدادت الحقوق والمزايا التي كان اليهودي يشتريها كانت أرباح ماله تزداد عن طريق الضرائب والرسوم وكان من ينتصر من اليهود يفقد كل المزايا التي أعطيت له بموجب الميثاق بل يفقد كل أملاكه. كذلك لم يكن من حقه أن يغادر البلد إلا بأمر من الإمبراطور، ومن يضبط من اليهود متلبساً بمحاولة الهرب كان يعتبر لصاً يسرق أملاك الملك.

وحتى القرن التاسع عشر عرفت أوروبا المواثيق التي كانت تشكل عنصراً أساسياً في الحضارة الغربية وبخاصة في وسط أوروبا

كلمة «يهودي» تصبح مرادفة لكلمة «مراي»، وهو تيار استمر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات المطلقة المستقلة عن الكنيسة، وقد أصبح لها مشروعاتها الاقتصادية المستقلة فاحتاجت اليهود لفترة ثم استغنت عنهم. وأدى ظهور حركات الهرطقة في جنوب فرنسا في الفترة من القرن الحادي عشر للربيع عشر إلى تنشيط محاكم التفتيش وهو ما أضر باليهود.

وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليهودية في أوائل العصور الوسطى هرمياً، فقد شغل أعضاء سبع أسر من مينز وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا وألمانيا، فكان منهم قادة الجماعة ورؤساء المدارس التلمودية. وظل الانتماء الأسري لليهودي أمراً مهماً جداً في تحديد مكانته الاجتماعية داخل الجماعة اليهودية. لكن مع حلول القرن الثالث عشر ازداد نفوذ أثرياء اليهود وأصبح بالإمكان إحراز المكانة خارج نطاق الوراثة. ومع حلول القرن الثالث عشر أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب جماعة وظيفية ومبسطة تشكل جسماً غريباً بمعنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع أو في مسامحه وتؤمن بدين معاد للديانة الرسمية. ويبدو أن استبعاد اليهود إلى هذا الحد هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى ظهور المسألة اليهودية في أوروبا. ومن الصعب تحديد عدد اليهود في أوروبا والعالم في ذلك الوقت، وتشير التخمينات إلى أن عدد يهود العالم كان يبلغ مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي. ولم يكن حجم أية جماعة يهودية في أية مدينة يزيد على ألفين، وكانت الجماعة المكونة من عدة مئات تعتبر جماعة مهمة.

الشعب الشاهد

«الشعب الشاهد» أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية إثنية داخل التشكيل الحضاري الغربي. وللمفهوم جانبان: الأول رؤية الكنيسة بوصفهم الشعب الذي أنكر المسيح المخلص فصلوه بدلاً من الإيمان به. ورأى آباء الكنيسة أن الهيكل هُدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. على الجانب الآخر يذهب الكثير من آباء الكنيسة وعلى رأسهم بولس إلى أن رفض اليهود قبول المسيح سر من الأسرار فهم يحملون الكتاب الذي يتنبأ بمقدمه ورغم ذلك ينكروه، وتنبأ بولس أيضاً بأن قسوة إسرائيل ستزداد إلى أن ينتصر الأغيار جميعاً ثم يأتي خلاص اليهود كشعب بالمعنى الديني. وضمة اليهود وتمسكهم بشعائر دينهم يجعلهم شعباً شاهداً على صدق الكتاب المقدس وعظمة الكنيسة. وقد ساهم العنصران معاً في

وشرقها. وقد يكون هذا الإطار المرجعي لوعده بلفور قبل صدوره، إذ كان يشار إليه في الأدبيات الصهيونية بلفظ «تشارتر» أي ميثاق، فهو وثيقة تضع اليهود تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية وتمنحهم مزايا شريطة أن يستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية.

الموت الأسود

«الموت الأسود» وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً من سكان أوروبا، وهو عدد يشكل ما بين نصف وثلث السكان بين صامي ١٣٤٧ و ١٣٥٠. وقد شُخص بأنه نوع من الطاعون. لم يكن هناك تفسير علمي للظاهرة في المصور الوسطى فأصبحت الناس بالذبول، وفسرته الجماهير بأنه غضب الرب بسبب فساد الناس. كما اتجهت الشكوك نحو أعضاء الجماعة اليهودية لأن معدلات الإصابة بينهم كانت أقل من المعدلات العامة. ولعل هذا كان يعود إلى عزلة اليهود في الجيتوات ووضعهم الطبقي المتميز وقوانين الطعام الخاصة بهم. وقد قامت الجماهير بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء متفرقة في أوروبا، وكانت التهمة الموجهة إليهم هي تسميم الآبار للفضاء على المسيحيين. وبامتثاله حروب الفرنجة، تعد هذه الهجمات الأشد وطأة على الجماعات اليهودية، فقد طُرد اليهود من عدة مدن. ولم تقتصر التهمة على اليهود بل أحياناً اتُهم بها شحاذون ونبلاء ورجال. وقد قامت الكنيسة بدور مهم في حماية اليهود فأصدر البابا كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عنهم، كما حاولت الطبقات الحاكمة من الملوك والأمراء الدفاع عن اليهود. لكن هذه الجهود كانت دون جدوى، لأنها كانت ثورات شعبية لم يكن بإمكان السلطة الحاكمة التصدي لها.

الجيتو، تاريخ

«الجيتو» الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية، ولكن التسمية أصبحت ترتبط أساساً بأحياء اليهود في أوروبا. وللکلمة معنيان: الأول يقصد به أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قس من الدولة. أما المعنى الثاني فهو الذي أصبح شائعاً ويقصد به المكان الذي يُرَض على اليهود أن يعيشوا فيه. وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة. في العصور الحديثة اكتسبت كلمة «جيتو» في اللغات الأوروبية معنىً سلبياً، ولقهم تطور معناها، لا بد أن نضع الظاهرة في إطارها التاريخي والإنساني.

كان للمجتمع الإقطاعي عامة، وبخاصة في الغرب، مغلقاً، لكل فرد فيه مكانته سواء كان من الفلاحين أو النبلاء. وكان مبنياً على الفصل بين الطبقات. وفي إطار هذا الفصل لم يكن يُسمح للغريب بالبقاء في أية مدينة لأية مدة، حيث كان يتعين عليهم دفع ضريبة كبيرة. وداخل المدينة نفسها كان أعضاء كل حرفة يعيشون في حيٍّ مقصور عليهم، علماً بأن معظم المهن والحرف كانت تورث في العائلة نفسها.

واليهودي، علاوة على هذا، لم يكن وضعه محدداً داخل المجتمع الإقطاعي، إذ كان غريباً بالفعل، لا يعمل بالزراعة أو القتال، وهما الحرفتان الأساسيتان في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب، وكان للمجتمع الإقطاعي يستند إلى الشرعية المسيحية، وبالتالي كان اليهودي بلا مشروعية. وبما أكد الحاجة إلى الجيتو لشعائر اليهودية الخاصة مثل: قوانين الطعام، وتحريم الزواج المختلط، وعدم شرب خمر صنعه واحد من الأغيار.

بنية الجيتو

«الجيتو» مكان داخل المدينة أو خارجها مُحاط بسور عال له بوابة (أو أكثر) تُغلق عادةً في المساء. وكان الجيتو يتمتع بدرجة كبيرة من الإدارة الذاتية، إذ كانت تديره هيئة يصل عدد أفرادها إلى اثني عشر شخصاً. وكان أعضاء المجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان الجيتو، بسبب صغر حجمه وقلة عددهم. وكان يتبع للمجلس مجموعة موظفين أهمهم البرناس وهو رئيس الجماعة، ويُعد قائد الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي. ومع بداية الثورة العلمانية في الغرب، بدأ المنصب يتحوّل إلى منصب دنيوي، وأصبحت مسئولية الحاخامات مقصورة على الأمور الدينية وحدها.

وبدأ من القرن الحادي عشر حدثت تحولات اقتصادية إذ بدأ ظهور الرأسمالية التجارية المحلية التي اضطلعت بالتجارة الدولية، ومن ثم بدأ اليهود يفقدون دورهم الاقتصادي. وتسبب الانهيار الاقتصادي للجيتو في انهيار تدريجي معنوي وأخلاقي. وفي جيتوات شرق أوروبا ووسطها نشأت الصهيونية.

حظر الاستيطان

«حظر الاستيطان» مفهوم قانوني كان ينظم العلاقة بين الجماعات اليهودية المختلفة في الغرب، فهو يعطي أعضاء كل جماعة في مدينة (أو إمارة) حق منع اليهود الآخرين من الإقامة

١١ - فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية

فرنسا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام ٢١٢ ميلادية. وقد تأثر وضعهم حينما تبنت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام ٣٤٠ ميلادية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يحملون في جميع الوظائف والحرف والمهن، مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية، ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة (يهود بلاط) للحكام والأساقفة في الإمبراطورية الفرانكية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون كذلك بتجارة الرقيق التي كانت تشكل نقطة احتكاك بينهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد في باريس عام ٦١٤، بل ومنع أعضاء الجماعة اليهودية من الاحتفاظ بالعبيد المسيحيين. ومنح أعضاء الجماعة اليهودية موانئ تنص على حماية أملاكهم وعلى إعفائهم من المكوس، وتمنعهم للرايا كأن يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا المسيحيين، ويشترى العبيد غير المسيحيين. لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل مصادرتهم. وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملون بالزراعة، خصوصاً زراعة الكروم. ولذا، احتكروا تجارة الخمر (وضمن ذلك الخمر التي كنت تستعملها الكنيسة في القداس). وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي ضرائب وسفراء. وكان من يلحق باليهود أي أذى يُترك به أشد العقاب. وطرد أعضاء الجماعة اليهودية من الحرف المختلفة في ذلك التاريخ وبدأوا في احترام الربا، وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة الحاكمة التي كانت تجمعهم في تلك الفترة، خصوصاً من هجمات الصليبيين (الفرجة في المصطلح العربي)، فكانت تفرض عليهم الضرائب والإتاوات. كما كانت تُلغى ديون من يتطوع للاشتراك في حملات الصليبيين كطريقة للتعبئة.

وشهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات التلمودية، حيث كتب راشي تعليقه الشهير على التلمود. وانتشرت أفكار موسى بن ميمون بين بعض المفكرين الدينيين من أعضاء الجماعات اليهودية، الأمر الذي جعل قادة الجماعة اليهودية يشون بهم إلى محاكم التفتيش التي قامت بإحراق كتب بن ميمون.

وظلت فرنسا غالية تقريباً من اليهود حتى أواخر القرن السادس عشر حيث بدأت جماعات الماران في الاستيطان بمقاطعتي بورجو وبايون. وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف،

معهم، باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة وحدها. وكان على كل واحد جديد أن يحصل على "حق الاستيطان" من أعضاء الجماعة اليهودية. وكان الهدف من هذا الحق حماية التجارة اليهودية. ولم يكن مصرحاً لليهودي العربي بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام، ولم يكن من حقه أن يستأجر منزلاً أو أن يستصدر وثيقة زواج خشية أن يعطيه هذا حق البقاء.

وعندما هاجر يهود البيشيه الفقراء، في القرن التاسع عشر إلى المغرب، كان يهود المغرب الأثرياء ينظرون إليهم باعتارهم غرباء لا يملكون "حق الاستيطان"، فأرادوا من خلال الحل الصيوني، حرمانهم من الاستيطان في المغرب وترحيلهم إلى فلسطين.

علامة اليهود المميزة

كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون زياً خاصاً لتمييزهم عن بقية السكان، فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً بها. كما كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء القساوسة، وكان لكل حرفة علامة مميزة. ومع ظهور الدولة القومية حاولت أن توحد مظهر مواطنيها في ملابسهم وطريقة قص شعورهم، واستجاب أعضاء الجماعات اليهودية في المغرب لذلك بسرعة. وقد أعاد النازيون العمل بالعلامة المميزة

الشتت

«شتت» كلمة يديشية تعني «مدينة». والشتت تجمع مكاني يهودي يبلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألفاً، استوطن فيه اليهود ممثلين للإقطاع البولندي في أوكرانيا، ووكلاء النبلاء البولنديين (شلاختا) وجامعي ضرائب، أي أنهم كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تقوم باستغلال الفلاحين لصالح النبلاء الغائبين الذين كان كل همهم زيادة دخلهم. ورغم أن الشتل أحد الأشكال القريية من الجيتو إلا أنه يختلف عنه. فهو نوع من المستوطنات ارتبط بالإقطاع البولندي في أوكرانيا، فبسبب زيادة المدن التابعة للنبل، كانوا يستعينون بأعضاء الجماعات اليهودية لحماية مصالحهم والقيام بوظائف محددة نيابة عنهم.

وتدور الحياة في الشتل حول المعبد اليهودي والمزل اليهودي والسوق، ويسبب وجود أغلبية يهودية فيه، حقق الشتل قدراً من الاستقلال الثقافي عن البيئة المحيطة به.

وكانت أكبر الجماعات تُوجد في بوردو حيث تمتع أعضاء الجماعة بمكانة اقتصادية عالية، فكانوا يعملون بالتجارة الدولية والأعمال المالية المتقدمة، كما كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة نسبياً وسفناً تجارية. ولذا، اشتركوا في التجارة المثلثة الزوايا: شحن البضائع الأوربية الرخيصة إلى الساحل الأفريقي، وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية والكاريبية، ثم عودتها من العالم الجديد لأسواق أوروبا حاملة المنتوجات الاستوائية كالعسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع. وفي القرن الثامن عشر، تم الاعتراف بيهود المارانو المتخفين كيهود، وذلك بعد أن كان القانون يعتبرهم مسيحيين رغم علم السلطات بأنهم يهود. وطُرح قضية إصلاح اليهود، وبُذلت عدة محاولات لتطبيعهم، وأعلنت أكاديمية متر عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود عام ١٧٨٥. وتم تشكيل لجنة لإصلاح يهود الأكراس، كان من بين أعضائها قيادات الجماعة السفاردية في جنوب فرنسا.

فرنسا منذ الثورة

حينما اندلعت الثورة الفرنسية، لم تهم إثارة أي جدل بشأن اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من المجتمع الفرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وهي لغة إسبانية قريبة الشبه بالفرنسية، وكانوا يعملون في التجارة الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواطنين الفرنسيين ويعيشون في المناطق الساحلية. أما اليهود الإشكناز، في الأكراس واللورين وغيرها من المناطق، فكانوا محور المناقشة بسبب تميزهم الوظيفي والثقافي، كما كانوا محط احتقار إخوانهم من السفارد.

ومُنحت الثورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق المواطنين، وحاولت دمجهم في المجتمع عن طريق فتح المدارس لأبنائهم، وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي. وجاء في أحد قرارات الثورة "إن الحقوق هي حقوق تمنح للأفراد من أتباع العقيدة اليهودية، وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة متماسكة"، وهو ما عرّنه شعار " لليهود أفراداً كل شيء، ولليهود جماعة لا شيء". وحاول الإشكناز من جانبيهم الإبقاء على عزلتهم المتمثلة في الفهال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأتها الثورة.

وقد كان لدى نابليون بعض الحيرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية بسبب احتكاكه ببولندا، بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا في شكل دوقية وارسو. وكان قد انتهى لثوّه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية.

فأصدر نابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية بالدولة الفرنسية. ففي عام ١٨٠٨، أصدر مرسومين تم بمقتضى الأول إقامة نظام من المجالس الكنسية (بالفرنسية: Consistoire)، وهي لجان من الحاخامات والرجال العاديين للإشراف على الشؤون اليهودية تحت إشراف مجلس كنسي مركزي. وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وعبرها من المؤسسات الدينية، وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغيير المهن التي يشتغلون بها. أما المرسوم الثاني، فقد اعترف باليهودية ديناً كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية المستحقة للمرايين (الإشكناز، وأعفى السفارد من ذلك المرسوم). وأصبح الحاخامات مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعات اليهودية تعاليم دينهم وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقدس. وكان على الحاخامات توجيه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الوظائف النافعة. وقد اعترفت الحكومة الفرنسية باليهود بوصفهم أقلية، وأصبح لهم كيان رسمي داخل الدولة، فحصلوا على حقوقهم ومُنحوا شرف الجنسية ولم يعد يُسمح لهم بدفع بدل نقدي، وشُجعوا على الاشتغال بالزراعة. وحرّم نابليون على اليهود الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على رخصة بذلك، ولم تكن الرخصة تُجدد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاجر اليهودي بالمسؤولية الخلقية. كما طُلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية أن يتخلوا أسماء أعلام وأسماء أسر دائمة على الطريقة العربية. ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه القرارات اسم «القرار المشين»، فإنه كان قراراً مرحلياً يهدف إلى تحديث اليهود (ولذا، فإنه لم يُطبق على السفارد). وقد نجح بالفعل في دمجهم بالمجتمع الفرنسي. وبحلول عام ١٨١١، كانت أعداد كبيرة من اليهود تعمل بتجارة الجملة والحرف وكان قد تم تطبيعهم إلى حد كبير. وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددها القرار، لم تنشأ أية حاجة إلى فترة انتقالية أخرى.

وما يجدر ذكره أن نابليون تبني، في إطار محاولته تأسيس الدولة الفرنسية الحديثة، سياسة تهدف إلى دمج أعضاء الجماعات اليهودية، كما دعاهم إلى تبني خصوصيتهم. ولكنه نبئ سياسة مغايرة تماماً في إطار سياسته الإمبريالية، إذ دعاهم للعودة إلى فلسطين لإحياء تراثهم العبري القديم مستخدماً ديباجات صهيونية تؤكد أن اليهود ليسوا أقلية دينية تندمج في أوطانها وإنما شعب عضوي يجب أن يُرحّل إلى فلسطين. وبهذا، فإن نابليون كان يهدف إلى تصفية اليهود بوصفهم جماعة وظيفية تجارية داخل فرنسا ثم

الجزء الثالث: تراخي الجماعات اليهودية

والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال خالياً تماماً من اليهود وأنهم لا يزالون في العاصمة، وفي مدن مثل مارسيليا وليون وتولوز ونيس وستراسبورج. ويبدو أن أعداداً كبيرة من المهاجرين من العالم العربي أثرت الاستقرار في جنوب فرنسا لأن الجو والطبيعة يذكّرهم بأوطانهم السابقة.

وعدد يهود فرنسا، في الوقت الحاضر (١٩٩٢)، هو ٥٣٠ ألفاً، أي ٤٪ من يهود العالم وأقل من ١٪ من سكان فرنسا البالغ عددهم ٥٧,٣٧٩,٠٠٠ (بين مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام ١٩٩٥ هو ٦٠٠,٠٠٠). وهذا يعني أنه لا يوجد صوت يهودي، وقد صوّت يهود فرنسا في انتخابات عام ١٩٨٨ للرئاسة على النحو التالي: ٤٤,٥٪ لـميتران، ٤٤,٤٪ لـشيراك أو ريمون بار، و ٦,١٪ للحزب الشيوعي، و ٢٪ لـجان ماري لوبان. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق، فهو موجود إذ توجد أعداد كبيرة من يهود فرنسا أعضاء في النخبة الحاكمة يشاركون في صنع القرار، ولكنهم لا يشاركون بوصفهم يهوداً وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة كاملة من الاندماج، ويتضح هذا الاندماج في أشكال كثيرة من سلوكهم. كما يمارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل أجهزة الإعلام لا يتناسب مع نسبتهم العددية.

ومنذ عام ١٩٤٨، حجز أقل من مئتين ألف يهودي أماكن للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية، وعاد منهم خمسة وعشرون ألفاً. فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية التي تهدف إلى توطين اليهود الآخرين، حيث يكتفي المؤمن بها بإحداث أصوات تأييد صارمة عالية، وقد يرسل بعض المال ذراً للرماد في العيون. ولكن، حتى على هذا المستوى، أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن الصهيونية. ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات التي تتلقاها الدولة الصهيونية من يهود سويسرا، الذين لا يزيد عددهم على ١٩ ألفاً، أكثر من تلك التي يتلقاها يهود فرنسا الذين يقترب عددهم من ستمائة ألف، إن لم يكن قد وصل إلى هذا العدد بالفعل بحسب إحدى الإحصاءات.

الإمبراطورية البيزنطية

الإمبراطورية البيزنطية هو الاسم الذي يُطلق على القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام ٣٩٥، ثم سقطت الإمبراطورية الغربية عام ٤٧٥. وعبر تاريخها، كانت توجد في الإمبراطورية البيزنطية جماعات يهودية. وقد شجعت

توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خارجها (وهذا هو جوهر الحل الصهيوني للمسألة اليهودية).

شهدت أواخر القرن التاسع عشر تعاضد الاتجاه نحو معاداة اليهود، وانفجر ذلك في قضية دريفوس، ويجب التأكيد على أن العداء لـدريفوس، الذي جاء من الأناضول، كان جزءاً من عداء عام تجاه الأجانب مثل الإيطاليين، بل والأقليات الفرنسية مثل الأوكستينيان والأفرينيان، كما يجب التأكيد على أن الصراع كان يدور لا بين اليهود والأغبيار وإنما بين العلمانيين والمتدينين. ولذا، فحينما حُسمت القضية عام ١٩٠٥، اتخذ العلمانيون إجراءات مشددة وتم فصل الدين عن الدولة تماماً.

واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ. وأثناء احتلال الألمان لفرنسا، تمرّض المجتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال النازية الذي لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء المقاومة والكنيسة. وتم ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى معسكرات الاعتقال ضمن الأكواف التي رُحلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها. وبلغ عدد المرحّلين من اليهود خمسة وسبعين ألفاً، الأمر الذي يعني أن الشعب الفرنسي حمى ما يزيد على ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم ٢٦٠ ألفاً (عام ١٩٣٦).

فرنسا في الوقت الحاضر

استقرت في فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية، أعداد من المهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى التي اقتتلها النازيون. وفي الستينيات، هاجرت أعداد كبيرة من العالم العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف يهودي من مصر والمغرب وتونس في الفترة ١٩٥٤-١٩٦١، كما هاجر يهود الجزائر لـبالغ عددهم ١١٠ آلاف عام ١٩٦٣. ثم انضم إليهم آخرون حتى أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو ٥٣٥ ألفاً عام ١٩٦٧. ويُقال إن نسبة السفارد هي ٥٤٪، إن قمنا بضم أعضاء الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين. ولكن إن استبعدناهم، فإن غالبية يهود فرنسا وكُلّوا فيها، و ٩٥٪ من يهود فرنسا ممن هم تحت سن العشرين من مواليدها.

والاستوى التعليمي لليهود فرنسا عال جداً، إذ حصل ٢٥٪ من جملة يهود فرنسا على تعليم عال. وتصل النسبة إلى ٥٠٪ من المرحلة العمرية ٢٥-٣٠، وهذا ينطبق على أولاد المهاجرين المغاربة، وهذا يعني أنهم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعاً وبدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى شأنهم في هذا شأن بقية يهود فرنسا.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

الإمبراطورية سكانها على اعتناق المسيحية باعتبارها دين الدولة، لذا اعتبر التهود جريمة. وقد تناقص عدد اليهود في فلسطين بشكل حاد نتيجة تنصّر أعضاء الجماعات اليهودية. فبعد أن كان عددهم عام ١٣٥٥م حوالي ٧٥٠ ألفاً، وصل في أوائل القرن السابع الميلادي إلى حوالي ١٥٠ ألفاً. ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية، فلم تُطبق على اليهود النافعين ما طبّقته على أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين. ومع الفتح الإسلامي للفلسطين، سقطت الإمبراطورية البيزنطية في يد المسلمين، ودخلت الجماعات اليهودية فيها الدولة العثمانية.

إسبانيا المسيحية

يعود وجود أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن الأول الميلادي، وعندما اعتنق سكانها المسيحية المذهب الكاثوليكي تدهور وضع اليهود تماماً، ولم يتمسك إلا مع الفتح الإسلامي عام ٧١١. وكان هناك جماعة يهودية في جبال البرانس (في الشمال) سمح لهم الإمبراطور شارلمان بالإقامة ليكونوا حاجزاً ضد التوسع الإسلامي، أي أنهم كانوا جماعة وظيفية قتالية تشمل بالزراعة. وكان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً من عملية الغزو المسيحي لاستعادة إسبانيا. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً أساسياً في النظام المالي وفي تزويد الحكام الجدد بما يريدون من أموال عن طريق عملهم كمشرّفين على جمع الضرائب، كما كانت مملكة قشتالة تحصل عام ١٢٩٤ على ٢٢٪ من دخلها من الضرائب المفروضة على اليهود.

وبعد استقرار الحكم المسيحي في إسبانيا لم تعد هناك حاجة كبيرة للجماعات اليهودية، وبدأت عام ١٣٩١ اضطرابات واسعة النطاق ضدهم، وتنصّر الألوف من اليهود. وقد أطلق عليهم اسم «الماران» أي اليهود المشفقون، ولأن هؤلاء المنتصرين كانوا متهمين بأنهم يهود سرّاً أنشئت محاكم التفتيش. وبعد أن تمت السيطرة على شبه جزيرة أيبيريا عام ١٤٩٢ صدر قرار بطرد المسلمين واليهود من إسبانيا، وقدّر عدد المطرودين من اليهود ما بين ١٥٠ ألفاً وربع مليون يهودي.

فرديناند (١٥١٦-١٥٥٧) وإيزابيلا (١٤٥١-١٥٠٤)

ملك إسبانيا وملكتها اللذان قاما بتوحيدها، كانا يُسميان «الملكين الكاثوليكين». في فترة حكمهما أنشئت محاكم التفتيش، واكتشفت أمريكا. أما فرديناند فهو ملك أراجون، وكانت إيزابيلا

ملكة قشتالة، وقد تزوجا عام ١٤٦٩. نجح فرديناند وإيزابيلا في طرد المسلمين نهائياً من شبه جزيرة أيبيريا عام ١٤٩٢. وقد قام يهوديان بتمويل الحرب التي انتهت بطرد المسلمين، ورغم ذلك قام فرديناند وإيزابيلا بطرد الجماعة اليهودية من إسبانيا، بعد سبعة شهور من القضاء على آخر وجود للمسلمين في أيبيريا.

محاكم التفتيش

توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش:

١- محاكم أسسها البابا جريجوري التاسع عام ١٢٣٣، وكانت مهمتها التفتيش والبحث في الهرطقات الدينية التي انتشرت بين المسيحيين آنذاك

٢- محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابا في ١٤٧١ بناءً على طلب الملكين فرديناند وإيزابيلا، للتأكد من إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا المسيحية.

٣- محاكم التفتيش الرومانية وأسسها البابا يول الثالث عام ١٥٤٢ ليحارب البروتستانتية واستمرت حتى عام ١٩٠٨.

١٢- إنجلترا

إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

كان اقتصاد إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام ١٠٦٦ بسيطاً للعبء، مبنياً على المفايضة وحسب. وكان وليام الأول، أو الفاتح، يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحها نقداً، ولذا قرر إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي. ووجد ضالته في أعضاء الجماعات اليهودية بسبب فائدتهم ونفعهم، خصوصاً في تشجيع تداول العملات. ومن ثم شجع اليهود (كجماعة وظيفية استيطانية نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة الجديدة، ويدور محصلين أموال التاج. فاستوطن اليهود في إنجلترا وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري، ووضّعوا تحت حماية التاج ليعملوا في التجارة والربا، وإن كان قد تم استبعادهم عن نقابات الحرفيين، أي أنهم أصبحوا جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الإقطاعي. ولأحظ أن يهود إنجلترا لم يكونوا إنجليزين، إذ كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية المجاورة، وكانوا يتحدثون الفرنسية فيما بينهم ويتسمون بأسماء فرنسية. وهذه العزلة الإثنية سمة أساسية للجماعة الوظيفية الوسيطة.

إنجلترا منذ عصر النهضة

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس عشر. ومع بداية القرن السابع عشر، ساد إنجلترا (بعد ظهور الحركة البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح. وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى ضرورة تواجُد اليهود في كل أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم، أي تنصيرهم كشرط أساسي للخلاص. ولا شك في أن هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية (مقابل المسيحانية) تعود في جانب منها إلى تطلعات للمجتمع الإنجليزي التجارية الاستعمارية. وقد لعب التجار من يهود المارانو (برتغاليين وإسبانيا)، والذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن، دوراً مهماً في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية الاستخباراتية (قام أنطونيو فرناندينز بجمع المعلومات عن القوات الإسبانية وتوصيلها للإنجليز). ومن ثم، بدأ التفكير في الأوساط البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود التجارية واتصالاتهم الدولية. وكان كرومويل شخصياً من أكبر المتحمسين لذلك، خصوصاً أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له. وفي عام ١٦٩٨ تم تقنين ممارسة الديانة اليهودية من خلال تشريع برلماني. وبالتدريج، ازداد يهود إنجلترا أهمية بتزايد أهمية لندن - قياساً إلى أمستردام - كمركز للتجارة العالمية.

واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشتكاز (عن أنوا من ألمانيا ووسط أوروبا) في إنجلترا، ولكن ظلت الأغلبية العظمى من أعضاء الجماعة اليهودية فيها من السفارد. ولم يُفرض على أعضاء الجماعة اليهودية السكنى في جيتو خاص بهم، بل وألغيت معظم القيود المفروضة عليهم، كما حصلوا على حقوق المواطنة بالتدريج ابتداءً من عام ١٧١٨ حينما صدر قرار بالسماح لليهود المويودين في إنجلترا، حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين، بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية. ولم تقم ضد يهود إنجلترا أية حركات شعبية عنيفة.

وساعد كل ذلك على نمو الجماعة اليهودية في إنجلترا وعلى تزايد حجم المهاجرين اليهود القادمين من أمستردام وإسبانيا والبرتغال. كما ازداد هؤلاء ثراءً وأهمية بتزايد أهمية لندن (قياساً إلى أمستردام) كمركز للتجارة العالمية. وعمل أثرياء اليهود في السمسة والتجارة الخارجية، وكانوا ممثلين بشكل كبير في مستعمرات الإمبراطورية البريطانية المتنامية، وخصوصاً في نيويورك وبومباي وجزر الهند الغربية. ومن الشخصيات اليهودية البارزة في تلك الفترة سامسون جدعون ويوسف سالما دور اللذان قدما استشارتهما المالية المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة.

ومع بداية القرن الثاني عشر، بدأ وضعهم في التدهور نظراً للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات، ثم أخيراً من قبل العاصم الشعبية في المدينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط كراهية خاصة لارتباطهم بالملك كأقنان بلاط، بل وأصبحوا جزءاً أساسياً من الصراع الأسامي في العصور الوسطى في الغرب (أي الصراع بين الملك وبقية الفئات والطبقات في المجتمع). وتم الهجوم عليهم بشكل مخفف أثناء حملتي الفرقة الأولى والثانية، وتزامن اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام ١١٨٩ العرش مع تصاعد الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية. وحينما سافر مع حملة الفرقة الثالثة، انتهزت القوي المعادية الفرصة وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية في أماكن عدة من أهمها يورك، وهو ما كان يمثل خسارة مالية فادحة للملك على وجه الخصوص. كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون. ونار الملك لنفسه، فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة، فقام بمصادرة أموال زعماء الهجوم، وأقال حاكم القلعة والشريف. وحينما عاد الملك نفسه عام ١١٩٤، طلب إجراء تحقيق في الموضوع برمته، وقرر تنظيم علاقة العنصر التجاري اليهودي ببقية المجتمع. فتم تأسيس نظام لتسجيل ديون اليهود تم بمقتضاه وضع صناديق في بلديات المدن الإنجليزية الرئيسية، وأودعت فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة بالديون، وعيّن أربعة موظفين (مسيحيين ويهوديين) مسئولين عن هذا الصندوق. وأسست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنجلترا، تحت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود (بالإنجليزية: كاستوديانز أوف جاستيسز أوف ذا جوز Custodians of the Jews or Justices of the Jews) تحت رئاسة خازن بيت المال اليهودي (بالإنجليزية: إكسشكر أوف ذا جوز Exchequer of the Jews). وسهل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة ليهود، لصالح الملك، من خلال الضرائب المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب والفوائد التي يجمعونها.

وقد تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الجماعة اليهودية عنصراً لا نفع له، وصلدت القوانين التي حدثت من حقوقهم ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها. ويلاحظ أن كره الإنجليز لليهود هو كره تكنه للمجتمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهم. فحينما حل الفلمنكيون والإيطاليون والألمان من أعضاء العنصر الهانسية محل يهود إنجلترا، أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات المجتمع رغم أنهم مسيحيون.

وبعضهم كان على علاقة قوية ببعض كبار الاستعماريين الإنجليز مثل ملنر ورودس.

في هذا الجو، شكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق أوروبا. وقدمت حكومة بلفور، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، مشروع قانون عام ١٩٠٢ يُسمى «قانون الغريباء» الذي وُفق عليه عام ١٩٠٥. ودفع رئيس الوزراء عن المشروع فأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل مسألة العرق أية حال في أمور الهجرة، كما أشار إلى المشاكل التي حاقّت بالهجرة نتيجة الهجرة اليهودية مؤكداً ضرورة الحد منها.

وفي هذا الإطار، طُرحت الفكرة الصهيونية، فعارضها اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية. ثم عُقد المؤتمر الصهيوني الرابع (١٩٠٠) في لندن. وحيث إن يهود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي المشروع الصهيوني، توجه هرتزل أساساً إلى يهود اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيوني كرقة تلتقي فيها المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية. وفي عام ١٩٠٢، نجح أحد أصدقاء هرتزل في دعوته للممثل أمام اللجنة الملكية، حيث قدّم حلاً صهيونياً مفاده تحويل الهجرة من إنجلترا إلى أية بقعة أخرى خارج أوروبا. وانطلاقاً من هذا، عُرض مشروع شرق أفريقيا، ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة الصهيونية على يهود إنجلترا.

وبعد صدور وعد بلفور، تغيّرت الأوضاع كثيراً، ذلك أن تأييد الصهيونية لم يعد تأييداً لحركة قومية غربية وإنما أصبح تأييداً للمصالح الإمبريالية البريطانية. وبدأت تختف معارضة الصهيونية بين صفوف اليهود الإنجليز، كما أن العناصر اليديشية نفسها بدأت تصطبغ بالصبغة البريطانية، خصوصاً وأنهم لم يجدوا أية عراقيل قانونية تقف في طريقهم نحو الاندماج.

ومع صعود النازية في ألمانيا، هاجر ما بين ٤٠ و ٥٠ ألف يهودي من ألمانيا ووسط أوروبا إلى إنجلترا. ورغم أن هذه الهجرة كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين الألمان كانوا أكثر ثراءً، وتشير التقديرات إلى أنه تم تحويل ١٢ مليون جنيه من ألمانيا إلى بريطانيا. كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم المالية والتجارية في إنجلترا، خصوصاً في مجالات المنتجات الصيدلانية والملابس الشمية وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى، وأصبحت لندن مركز تجارة الفراء بدلاً من ليزبيج.

وغلّت الجماعة اليهودية في إنجلترا، مُشكّلة في أغلبها من السفارد وإن بدأت بعض الجماعات الصغيرة من اليهود الإشكناز القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوروبا الاستقرار في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وكان أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد، وعمل قطاع كبير منهم كباعة متجولين في القرى والمناطق الريفية، وبالتالي شتت تجمعات من يهود الإشكناز في كثير من المدن الريفية والموانئ والمراكز الصناعية. وأسّس الإشكناز للمعبد الكبير في لندن عام ١٧٢٢.

فبينما كان يوجد في عام ١٨٥٣ نحو ٢٥ ألف يهودي في إنجلترا، وصل عددهم إلى ٢٤٢ ألفاً عام ١٩١٠، أي بزيادة نحو عشرة أضعاف خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مثل المجتمع الإنجليزي. ورغم صدور تشريعات تحدّ من هجرتهم، فإن عدد يهود إنجلترا وصل عام ١٩١٤، أي عشية وعد بلفور، إلى ما بين ٢٥٠ ألفاً وإلى ٣٠٠ ألف نصفهم من يهود اليديشية، أي أن عدد يهود إنجلترا من يهود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفاً فيما يقارب أربعين عاماً. وخلق هذا جواً من القلق في إنجلترا، وسادت شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ ٧٥٠ ألفاً.

وكان يهود اليديشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون معهم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والعلمانية. وأدّى تواجدهم بهذه الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجريمة. وفي بداية الأمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية شبه الماهرة، وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجاهزة. وكان الطلب على الملابس الجاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبياً في إنجلترا، وغيرها من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات المتوسطة في هذه البلاد. وكان ميراث يهود اليديشية، باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة، يؤهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة والهامشية والتي كانت مازالت تتسم بقدر من المخاطرة وتحتاج إلى خبرات تجارية.

وأدّى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل الهجرة عن طريق تأليف لجنة ملكية لدراسة القضية. وما زاد الجو توتراً، بالنسبة إلى الجماعة اليهودية، ظهور إحساس بين العناصر الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً مهماً من السياسة الإمبريالية الإنجليزية، ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء لليهود. وكان عدد اليهود بين المستوطنين الإنجليز في جنوب أفريقيا كبيراً،

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

إنجلترا هي الوقت الحاضر

كان يهود إنجلترا أحدين في التناقض بسبب الاندماج والهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمانيا إلى إنجلترا في فترة الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد يهود إنجلترا ٤٣٠ ألفاً في أوائل الخمسينيات ولكنه تناقص إلى ٣٢٠ ألفاً عام ١٩٨٩ (من مجموع عدد السكان البالغ ١٠٠, ٨٦١, ٥٦)، وكان معظمهم يتركز في لندن (بنسبة ٦٠٪) والبقية في مانشستر وليدر وجلاسجر. وفي عام ١٩٩٢ بلغ عدد يهود إنجلترا ٢٩٨, ٠٠٠ يوجد ٢٠٠ ألف منهم في لندن.

وَمَا يُدَكَّر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام ١٩٨٨ إلى أن هناك حوالي ٣٠ ألف إسرائيلي مقيم في إنجلترا، خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطي في الجيش البريطاني، أي أنهم اكتسبوا المواطنة البريطانية. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن «دياسبورا إسرائيلية» في إنجلترا، وأن عدد الهاريين من صهيون لا يقل كثيراً عن عدد الهاريين من جحيم النازية.

ويعاني يهود إنجلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي، أي تناقص عددهم مع احتمال اختفائهم. وفي حالة إنجلترا، يتبدى هذا في تزايد متوسط الأعمار بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على المستوى القومي وتزايد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة الوفيات على المستوى القومي أيضاً.

وقد تغير البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلترا، فتركزت أعداد كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة، وبدأوا ينخرطون بأعداد متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصنفي الشعر وسائقي التاكسيات). وبلغت نسبة اليهود العاملين في مثل هذه المهن نحو ١٥٪ من جملة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا (٦٪ على المستوى القومي). وبطبيعة الحال، زاد عدد اليهود الذين يدخلون المهن والوظائف الإدارية، كما هو الحال مع الجيل الثالث من المهاجرين في كل أنحاء العالم الغربي. وتناقص عدد اليهود في قطاع المال، وزاد عددهم في قطاع الصناعات الاستهلاكية، مثل الخياطة والملابس، بسبب الميراث الاقتصادي الشرقي أوربي.

وتناقص عدد اليهود الذين يمثلون ارتباطهم بالعقيدة اليهودية، فقد ذكر ١١٠ آلاف يهودي عام ١٩٧٧ أنهم أعضاء في هذا المعبود اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل لنصف في الولايات المتحدة). وتناقص العدد في التسعينيات بسبب تزايد معدلات العلمنة وعناصر أخرى. وينقسم اليهود، من الناحية

الدينية، إلى سفارد وإشكناز، وإلى أرثوذكس (معتدلين ومتطرفين) وإصلاحيين.

ولا يمكن الحديث عن صوت يهودي في إنجلترا، فعدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد على ٠, ٦٪ من عدد السكان، أي أنهم لا يشكلون جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية الاقتصادية بحيث يمكنهم التأثير في مسار الانتخابات، كما أن أصواتهم موزعة بين عدة دوائر. والدائرة الوحيدة التي يُرَجَد فيها تركيز يهودي نوعاً ما هي دائرة هلدون الشمالية التي لم تنتخب مرشحاً يهودياً وإنما انتخبت مارجريت تاتشر. ويبلغ عدد الأعضاء اليهود في البرلمان الإنجليزي (عام ١٩٧٤) ستة وأربعين عضواً وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام ١٩٨٣ من أصل ٦٥٠ عضواً والنواب اليهود يمثلون دوائر انتخابية لا يلاحظ فيها وجود يهودي غير عادي.

وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النفوذ الصهيوني أو اليهودي، ولكن هذا منافي للحقيقة. فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود لا يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة المتحدة تجاه الشرق الأوسط. وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين، فإن أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا متدمجون في الطبقة الوسطى ويصوتون مثلها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن صوت يهودي. ومن ثم، فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين يهود إنجلترا تنضم لحزب المحافظين وتزيد سياسته، شأنهم في هذا شأن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع البريطاني. ومن المعروف أن أغلبية يهود إنجلترا الساحقة كانت معادية للصهيونية في بداية القرن، ومع هذا أصدرت وزارة لورد جورج وعد بلفور في عام ١٩١٧. بل إن الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج ضد الصهيونية التي أصبحت مصالحها من مصالح الدولة الإمبراطورية العليا.

١٢ - ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا

ألمانيا منذ العصور الوسطى حتى عصر النهضة

يعود استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى الحملات الرومانية، وكوَّنت الجماعات اليهودية الأولى جزءاً من المدن الرومانية العسكرية على نهري الراين والدانوب (وورمز وسبير). وكان

أول وأهم هذه المعسكرات معسكر كولونيا (وهي من كلمة لاتينية تعني مستعمرة، وكلمة «كولونiale» أي «استعمار» مشتقة من الكلمة نفسها). ثم استوطن يهود آخرون في ألمانيا أثناء حكم شارلمان والإمبراطورية الكارولنجية. ويُرد في القرن العاشر الميلادي ذكر تجمعات يهودية في مدن مثل كولون. كما كانت تُوجد تجمعات في أوجسبرج وورمز وميتز.

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إبان حكم الإمبراطورية الكارولنجية تحت حماية الإمبراطور، يتبعونه ويقدم هو لهم الموائيق والحماية والزاياء. وكانت علاقة الكنيسة بهم، خصوصاً الأساقفة، طيبة على وجه العموم. وكان لليهود رئيسهم الديني الديوي الذي كان يُسمى «الأرض سينا جوجوس» أو رئيس المعبد، كما كان يُطلق عليه «أيسكوبوس جيود روم» أو «أسقف اليهود».

وأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية أعضاء الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم، فأصدر هنري الرابع عدة موائيق عام ١٠٩٠ تؤكد الحقوق التي حصلوا عليها في العصر الكارولنجي بشأن حماية ممتلكاتهم وأرواحهم والتي تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية محضين من المكوس والضرائب التي تُفرض على المسافرين، وكان لهم حق التقاضي فيما بينهم وحق الفصل في الأمور اليهودية المختلفة مثل الزواج والطلاق والتعليم، أي كانت لهم إدارتهم الذاتية. وسُمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق وأن يقيموا في أماكن خاصة بهم كما هو الحال مع الغرباء كافة. وعادة ما كانت هذه الأماكن في أحسن موقع بالمدينة على الشارع الرئيسي أو بجوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل عصبها التجاري. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يُعدّون عنصراً بلغ الفائدة والسمع للحكام والأمراء والأساقفة والباطرة. ويظهر ذلك عام ١٠٨٤ في واحدة من أولى الوثائق التي ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم، وهي خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير، الذي دعا اليهود إلى الاستيطان في مدينته كجماعة وظيفية استيطانية، حتى يمكنه أن يحوّلها من قرية إلى مدينة وأن يخرجها من الاقتصاد الزراعي ويدخلها الاقتصاد التجاري. وأعطى اليهود الحق في أن يتحصنوا داخل المدينة متمسكين بأية هجمات قد تقع عليهم. وحينما اندلعت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة، إبان حملة الفرنجة، أرسلوا إلى هنري الرابع الذي كان في زيارة إلى إيطاليا، ناصدوا أمره إلى الأدواق والأساقفة في ألمانيا بحمايتهم. ومع هذا، استمرت الاضطرابات، وذهب المتظاهرون أحد عشر

يهودياً في سبتمبر ١٠٩٦، فتدخل الأسقف واتخذ إجراءات مضادة. ويُقال إن عدة اليهود الذين دُبحوا في ألمانيا أساساً، وكذلك في غيرها من بلاد أوروبا إبان هذه الحملة، بلغ اثني عشر ألف يهودي. وهو عدد مُبالغ فيه. وحينما عاد هنري الرابع من إيطاليا، سُمح لليهود الذين تنصروا حنة بالعودة إلى دينهم، وأمر بمعاينة أحد الأساقفة من صادروا ممتلكاتهم. كما أصدر قراراً عام ١١٠٣ بأن عقوبة الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو ممتلكاتهم هي الإعدام، وأن هدنة الرب التي أعلنت في ذلك الوقت تنطبق على ليهود انطباقها على المسيحيين، وأن اليهود يتمتعون بالحماية نفسها التي يتمتع بها القساوسة.

وأصبحت حماية أعضاء الجماعة جزءاً من القانون العام، فنعّموا بشيء من السلام تحت حماية الإمبراطور، ومنح فريديريك الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام ١١٥٧ استخدم فيه مصطلح «أقتان بلاط» لأول مرة (وإن كان المفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ). وأدّى هذا الوضع إلى ازدياد التصاق أعضاء الجماعة بالسلطة الحاكمة. ولكن حمايتهم بشكل كامل لم تكن أمراً ممكناً لأن العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع جماهيري عام، فاليهودي هو الممثل المباشر الواضح للسلطة، كما أن إبهام وضعه جعل منه فريسة سهلة. وهو إلى جانب ذلك يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها (على عكس أعضاء الأرستقراطية). ومن ثمّ، كان اليهودي أضعف الحلقات في سلسلة القمع. وقد اشتغل اليهود بالزراعة وحدد مرسوم الدوق فريديريك الثاني في النمسا عام ١٢٤٤ الفائدة على القروض بنحو ١٧٣,٥ ٪. وكانت القروض تُمنح بضمان رهونات يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في الدفع، الأمر الذي جعل الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب، ومن هنا جاءت تهمة الدم. ولم يكن حق المرابي يسقط في السلعة المرهونة لديه إن ثبت أنها مسروقة، شريطة أن يثبت هو أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة، مع أن هذا متاف للقانون الألماني. ومن ثمّ، ارتبط أعضاء الجماعة اليهودية بالمصوص والتجارة غير الشرعية.

وظهرت في هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية المحلية التي زاحمت اليهود، فبدأ وضعهم في التدهور، ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنجة، بدأ التهيج ضد اليهود. فبذل فريديريك الأول تصاري جهده لوقف الثورة الشعبية، وأعلن أن جريمة قتل اليهودي عقوبتها الإعدام، أما إحقاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع.

ألمانيا منذ عصر النهضة

بحلول القرن السادس عشر، كانت السلطة المركزية في ألمانيا قد اختفت تقريباً، فتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية داخل الجيوتات، وفرضت عليهم قوانين مهينة وطُردوا من كثير من المدن والإمارات الألمانية. ولكن، مع هذا، لم يتم طردهم تماماً من كل ألمانيا. فكان بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي محتاج إلى خدمتهم.

وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية التي سببت شقاء للجماهير لم يدركوا مصيره. وكان اليهودي هو الرمز الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء. كما أن الطبقات التجارية الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال الكنيسة. وكان اليهودي هو حلبة الصراع، فحاول كل طرف الاستفادة من اليهود باعتبارهم عنصرًا متجاوزًا. وكانت العناصر التجارية المحلية ترى في اليهودي غريباً لها، خصوصاً وأنه كان أداة في يد النبلاء. وظهر مارتن لوتر في تلك المرحلة، فطرح رؤيته الخاصة بضرورة تنصير اليهود. ومع نهاية القرن السادس عشر، لم يبق سوى بضع جماعات يهودية في فرانكفورت وورمز وفيينا وبراغ.

وتركت حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨) أثرها العميق في يهود ألمانيا، فبعد انتهائها، أصبحت ألمانيا مجموعة غير متماسكة من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجة إلى السكان والمال، وهي دويلات (إمارات ودوقيات) ذات توجه مركبالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا التي تجب القيم والمثل الأخرى كافة. وكان اليهود عنصرًا أساسياً في عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائب، كما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الجديد.

وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود الماراتر في هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج، وبدأت هجرة يهود شرق أوروبا من بولندا، بعد هجمات شيلنكي، حيث امتدحت أعداد منهم في هامبورج وغيرها من المدن.

وفي داخل هذا الإطار، ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا الدويلات والإمارات التي كانوا يتبعونها على تنظيم أمورهم المالية واستثماراتها، ورتبوا لها الاعتمادات اللازمة لمشاريعها وحروبها ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تشكل عنصراً أساسياً بالنسبة للحكام المطلقين. وكان يهود البلاط في منزلة

وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات. فكانوا يقومون بجمع المعلومات، كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين الألمان لابتزاز جماهيرهم وزيادة ريع الدولة. وكان يهودي البلاط (وهو عادة قائد الجماعة اليهودية) يُعَدُّ عنصراً موالياً للدولة مكروهاً من جماهيرها، وهو ما جعل وضع الجماعة ككل محفراً بالمخاطر.

ومع بدايات القرن الثامن عشر، وظهور جهاز الدولة القوي، لم تُعد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة. وبدأت محاولات صبط اليهود وتحديثهم، فأصدرت الدويلات الألمانية المطلقة، وبروسيا، نظاماً مختلفاً للإشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل حياتهم ولاستغلالهم. وكانت هذه القوانين تنظم حقوقهم وامتيازاتهم كما تحدد دخولهم، ومدى أحقيتهم في الاستيطان، ومدة بقائهم، وعدد الزيجات التي يمكن أن تتم، وعدد الأطنال، لمصرح لهم بإنجابهم، ومسائل الوراثة وطرق إدارة الأعمال، وسلوكهم، وضرائبهم، وحتى السلع التي يحق لهم شراؤها.

وتأثر وضع يهود ألمانيا بالثورة الفرنسية التي عجلت عملية إعتاقهم. وبعد سقوط نابليون، تقهقر وضعهم قليلاً. ولكنهم منحو حقوقهم إبان القرن التاسع عشر، زادت اندماجهم بدرجة كبيرة. وظهرت بعد ذلك حركة التنوير، واليهودية الإصلاحية، والاتجاهات اليهودية الأخرى. ومع منتصف القرن، كان اليهود قد حصلوا على معظم حقوقهم. وفي الفترة من ١٨٧١ إلى ١٩١٤، كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في المحيط الثقافي تماماً، فتنصرت نسبة عالية من مثقفهم، مثل هايني ووالد كارل ماركس وأولاد مندلسون وغيرهم، واختفت أعداد كبيرة منهم عن طريق الزواج المختلط.

وكان من الممكن أن يتم دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على نمط يهود الغرب. فيهود ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب باعتبار أن يهود شرق أوروبا هم يهود الشرق، كما أن ارتباط يهود أوروبا بالثقافة الألمانية كان أمراً واضحاً. ولكن ثمة ظروفاً خاصة بهم وبنية المجتمع الألماني أدت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية يهود أوروبا خارج الاتحاد السوفيتي، وهي الظروف التي أدت إلى الإبادة (انظر الباب المعنون «الإبادة النازية والحضارة الغربية»).

النمسا

يعود استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا إلى أيام الغزو الروماني. ومع العصور الوسطى أصبح تاريخ يهود النمسا هو تاريخ يهود فيينا. وقد تمخّذ وضع اليهود بوصفهم أقتان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة. وفي عام ١٥٢٦ تم وضع اليهود تحت حماية الحكام الإمبراطوريين. ورغم طردهم جميعاً عام ١٤٢١ إلا أنهم لم يختفوا تماماً. وفي القرن السابع عشر، ظهر يهود البلاط في النمسا، وظل وضع الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية قائماً ولكنه كان قلقاً. وفي عام ١٧٦٠ صدر مرسوم يلزم اليهود بارتداء زي خاص. وفي عهد جوزيف الثاني بدأت إجراءات دمجهم في المجتمع فأصدر عام ١٧٨٢ براءة التسامح، وفي عام ١٨٦٢ منحوا حقوقهم الكاملة. وبهجرة أعداد كبيرة من يهود البليشيه إلى النمسا زاد عدد يهود فيينا من حوالي ٣٠٠٠ عام ١٨٤٦ إلى أكثر من ٢٠٠ ألف عام ١٩٢٣، وهو ما ساعد على ظهور الصهيونية لتوطيئة كحل لهذه المشكلة. وفي فيينا ظهر هرتزل وطرح الحل الصهيوني.

وبعد الحرب العالمية الثانية بلغ عدد يهود النمسا نحو ١٢ ألفاً، وفي الوقت الحاضر يبلغ عددهم ٣٠٠٠. وتضم النمسا عدة منظمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعات اليهودية بينها عدة منظمات صهيونية.

هولندا

كانت هولندا في العصور الوسطى جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان وضع الجماعة اليهودية فيها يشبه وضعها في مختلف أنحاء أوروبا. ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة اليهودية بوصول يهود امارانو (السفارد) مع نهاية القرن السادس عشر، واستقرت أغليتهم في أمستردام. وبعد قليل أعطوا حقوقهم كاملة، بل كانت الدولة تفضلهم على الكاثوليك. وابتداءً من عام ١٦٢٠ هاجرت أعداد من اليهود الإسكناز وفاقوا السفارد عدداً، وأصبحت الجماعة اليهودية في أمستردام أكبر الجماعات اليهودية في غرب أوروبا. ولوجود شبكة علاقات واسعة تربط الجماعة اليهودية بالبرتغال وإسبانيا والدولة العثمانية والمستوطنات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً اقتصادياً مهماً. وكان نشاطهم الاقتصادي سبباً من أسباب تحول أمستردام إلى مركز تجاري عالمي مهم.

وفي القرن التاسع عشر، لم يكن الوضع الاقتصادي في

هولندا مستقرّاً، فتدهورت أحوال الجماعة اليهودية. وفي عام ١٧٨٠ كان عدد يهود هولندا ثلاثي ألفاً، وصلوا عام ١٩٤١ إلى ١٣٩ ألفاً. وبعد الحرب العالمية الثانية وصل عددهم إلى ٣٠ ألفاً بينهم ٨ آلاف تزوجوا زيجات مختلطة. وفي عام ١٩٩٢ وصل عددهم إلى ١٥ ألفاً.

إيطاليا

يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وعندما نبتت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية تحوّل اليهود إلى حماة وظيفية، واضطلعوا بدور التجار والمرابزين. ورغم وجود لبابرية في إيطاليا لم يتعرض يهود إيطاليا إلى ما تعرضوا له من اضطهاد في بلدان أوروبا الأخرى. واجتذبت إيطاليا مهاجرين يهوداً كثيرين، ووصلت هذه الهجرة إلى قممتها عام ١٤٠٠، وكان يهود إيطاليا جماعة متميزة لا يمكن اعتبارهم من الإسكناز أو السفارد أو يهود العالم الإسلامي.

ومع عام ١٥٤٥ دخل اليهود الجينو في إطار الإصلاح الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية. ومع تأسيس إيطاليا الموحدة (١٨٤٠ - ١٨٧٠) تأكدت حقوق اليهود، وتزايدت معدلات اندماجهم في المجتمع. وحسب إحصاء ١٩٩٢ يبلغ عدد يهود إيطاليا ٣١ ألفاً.

١٤ - يهود البليشيه؛

بولندا وأوكرانيا ورومانيا والمجر

يهود البليشيه أو يهود شرق أوروبا

«يهود البليشيه» مصطلح نستخدمه في معظم الأحيان بدلاً من مصطلح «يهود شرق أوروبا». وهذا المصطلح الأخير هو المصطلح الشائع في الدراسات التي تتناول الجماعات اليهودية، وهو مصطلح مطاط غير محدد ولكنه يشير عادةً إلى الجماعات اليهودية الموجودة شرق ألمانيا، (في بولندا وروسيا). ولذا، فهو لا يتفق بالضرورة مع الحدود السياسية المعروفة بمنطقة شرق أوروبا في الوقت الحالي والتي تضم، على سبيل المثال، رومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وأصل المصطلح ألماني، ويعبر عن إحساس يهود ألمانيا بأنهم ينتمون إلى الغرب، أي غرب أوروبا، وأنهم يختلفون عن يهود الشرق. وقد انتشر المصطلح مع القرن التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

اقتصادي يفوق صغار النبلاء. ولكن بعد ذلك التاريخ، ونتيجة لتحولات عديدة، أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر.

وتعرض تماسك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من خارج كانت أولاها هجمات شميتكي عام ١٦٤٨، التي بدأت تُخلخل وضع الجماعة اليهودية، ثم كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا (الأول والثاني والثالث) في الفترة ١٧٧٢ - ١٧٩٥ والذي انتهى باختفاء بولندا عام ١٧٩٥ بوصفها وحدة سياسية مستقلة، ويتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وألمانيا (بروسيا). وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من يهود اليديشية.

وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولندا فيما بينها بلاداً زراعية متخلفة. ومع هذا، بدأت تظهر فيها، بتشجيع من الملكيات المطلقة، التحركات نحو التصنيع. ورغم ضعف النظام الإقطاعي، فإن لأرستقراطية الرراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة. وشهدت هذه الفترة حركة تحرير الأفتان في روسيا، الأمر الذي أدى إلى خلل في الأوضاع الاجتماعية، خصوصاً وأن الرقعة المصالحة للزراعة لم تكن واسعة، وهو ما أدى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظهور توترات بين النبلاء والفلاحين. وقد ازداد بؤس الفلاحين وزاد تعاظمهم للخمور. ومع تركيز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة الخمر، وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية، وأشارت أصابع الاتهام إليهم باعتبارهم مسئولين عن بؤس الفلاحين. وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة، التي اقتسمت بولندا وسكانها اليهود فيما بينها، يحكمها حكام مطلقون مستنبرون (فريدريك الثاني في بروسيا، وجوزيف الثاني في النمسا، وكاترين الثانية في روسيا)، فتبنت هذه الحكومات مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم. فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود، وزيادة عدد النافعين بينهم، وطرد الضارين منهم أو منع زيادة عددهم. وارتبطت هذه العملية بعملية إعتاق اليهود، فلم يكن يُعتَق منهم سوى النافعون.

ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي (فولك)، وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة الاندماج، كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوروبا بشكل عام. فالقوميات العضوية تكرر إمكانية تحوّل الإنسان واندماجه إذ أن الشخصية والهوية، حسب تصورها، ليست مكتسبة وإنما موروثية، ونكاد تكون بيولوجية.

ونحن نفصل استخدام مصطلح «يهود اليديشية» الذي استخدمه يهود إنجلترا، من السفارد وغيرهم، للإشارة إلى المهاجرين الجدد من روسيا وبولندا. ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود العالم، وتعود أصولهم إلى القرن الثاني عشر، مع حروب الفرنجة، حين بدأت تهاجر جماعات من اليهود الألمان، مع التجار الألمان، واستوطنت بولندا بدعوة من حكامها لتشجيع حركة التجارة وحملت معها لغتها وثقافتها الألمانية. وقد دخلت على لغتهم الألمانية بعض الكلمات السلافية والعبرية، ثم كتبوا بالحروف العبرية حتى أصبح يُشار إليهم باللغة اليديشية، وهي في واقع الأمر لهجة ألمانية وحسب. وأصبحت هذه اللهجة، التي يُقال لها لغة، سمتهم الثقافية الأساسية التي حملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا كانت التسمية. وينهب آرثر كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميه هو «الدياسبورا الخزرية»، أي تشتت أو انتشار يهود الخزر واستقرار أعداد منهم في شرق أوروبا.

وينقسم يهود اليديشية إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولوك والليستفك والجليسيانر، وهي كلمات يديشية تعني «البولندي والليتواني والجاليشي». (كانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولندا). وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة لها دلالاتها، ولكن هناك وحدة أساسية وخصوصية يستمدّها أعضاء الجماعة اليهودية من وجودهم داخل التشكيل السياسي الحضري البولندي بوصفهم جماعة وظيفية بسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة وبيع وحرف معينة. والجماعات الوظيفية عادة ما تحتفظ بعزالتها وبسماتها الإثنية (التي أحضرتها معها من وطنها الأصلي، وهو ألمانيا) حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها في المجتمع التقليدي التي وفدت إليه. وكان يهود شرق أوروبا يتحدثون اليديشية في وسط يتحدث إما البولندية وإما الأوكرانية، ويرتدون أرباء مميزة، ويؤمنون باليهودية في وسط يؤمن بالمسيحية. وقد عاشوا في مدن صغيرة تُسمى «شتتل» وفرت لهم تربة يهودية يديشية معزولة نسبياً عن عالم الأغيار. ولكن عقيدتهم اليهودية نفسها، بدأت تدخلها عناصر صوفية بتأثير القبالة وتأثير المسيحية الأرثوذكسية الشعبية والهرطقات الدينية المختلفة التي وجدوها بين الفلاحين السلاف.

وما يجدر ذكره أن المستوى المعيشي ليهود اليديشية حتى بداية القرن الثامن عشر، كان مرتفعاً قياساً إلى عامة الشعب من الفلاحين والأفتان، بل وإلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في بولندا. وكان لا يفوقهم في مستواهم المعيشي سوى النبلاء البولنديين (شلاختا). بل إن النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى

وتتميز الدول الثلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة ومستتيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لها، التي كانت متخلفة وغير مستنيرة بالمرة وملبئة بالأحقاد ضد الأقليات، خصوصاً في ظروف التحول الاجتماعي. ولذا، فحينما حاولت الدولة إصلاح اليهود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ هذه القرارات.

ولقد تلقى يهود اليديشية هذه الضربات من الخارج، في مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأخطر أزماتها الداخلية ابتداءً من القرن الثامن عشر. فقد رجّت المناظرة الثبوتية الكبرى أرجاء العالم اليهودي، وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية التي تحدت سلطة مؤسسات اليهودية المحافظة. ونشب صراع حاد بين الحسديين والمتجددين، كما كانت التوترات الاجتماعية على أشدها داخل الجماعة.

وما فاقم الأوضاع السيئة، الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود العالم العربي، خصوصاً يهود اليديشية، إذ زاد عدد يهود العالم، في الفترة ١٨٥٠، ١٩٣٥ ستة أضعاف. وحيث لم يكن يهود الغرب يتزايدون، بل كانوا آخذين في التناقص، فإن نسبة الزيادة بين يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف.

ولكل ما تقدم، بلدات وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في التداعي ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر. واستغرقت هذه العملية مرحلة زمنية طويلة (امتدت حتى منتصف القرن العشرين) وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم حضارياً واقتصادياً وتحولهم من جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولندي إلى أعضاء في الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في المجتمعات التي يتسمون إليها، وهذه المرحلة الزمنية هي في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية التي كانت مسألة يهود شرق أوروبا بالدرجة الأولى.

هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية، خصوصاً في الفترة ١٨٨١-١٩١٤، فبلغت نحو ٢,٧٥٠,٠٠٠ ذهب منهم ٣٥٠ ألفاً إلى أوروبا، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، و٢٠٠ ألف إلى إنجلترا، و١١٥ ألفاً إلى الأرجنتين، و١٠٠ ألف إلى كندا و٤٠ ألفاً إلى جنوب أفريقيا، ومليونان (أي حوالي ٨٥٪) إلى الولايات المتحدة. وهم بذلك يتكونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت تضم جماعات يهودية صغيرة للغاية قبل وفود يهود اليديشية. وأدى وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم وغيابهم الوظيفي والإثني.

ومن هنا كان رد الفعل العنصري في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، الأمر الذي أدى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنجلترا في بداية الأمر، ثم بقية دول غرب أوروبا ومنها إلى وسطها فشرقها. قام هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع يهود اليديشية وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم، وفي هذا المباحث وُعد ملفور. أما في الولايات المتحدة التي هاجر إليها الملايين، فكانت تُوجد أمام المهاجرين من يهود اليديشية مجالات للعمل، ولذلك لم تحدث توترات اجتماعية. وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا العنصر الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك. وكان يهود اليديشية العنصر اليهودي الغالب في الإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا. وغيى عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب في الاتحاد السوفيتي حيث كانت تُوجد جماعات يهودية أخرى مثل يهود جورجيا ويهود الجبال.

اختفت اليديشية تقريباً مع نهاية الثلاثينيات من هذا القرن، واختفى يهود اليديشية واختفت مسألة اليهودية معهم. أما أبنائهم وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعاتهم. ومن هنا يُشار الآن إلى المهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم «الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية، كما أنهم روس من الناحية الثقافية.

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية في العقيدة اليهودية، أو بين أعضاء الجماعات اليهودية، كان مصدرها دائماً وسط أوروبا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون لألمانية في ألمانيا والنمسا، فحركة التنوير كان زعيمها مندلسون لألماني. وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانيا، كما أن الصهيونية نفسها، في أطروحاتها الأولى التي طرحها كل من موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حملت لواءها ألمان. وكانت اللغة الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي الألمانية. ونظراً لأن الكشافة البشرية اليهودية كانت متركزة في شرق أوروبا، فإن هذه الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد أطروحات فكرية إلى أن تصل لليهود اليديشية الذين كانوا يحولونها إلى حركات سياسية وثقافية حقيقية. ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي التنوير والصهيونية. فالقيادات والزعامات كانت في البداية من أصل ألماني، لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديشية بدأ يستولون عليهما بالتدريج، وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية (إن صح التعبير) دعا إليها دينوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح «قومية الدياسبورا». وفكرة القومية اليديشية تصدر عن تجربة يهود اليديشية

الجزء الثالث: قوائم الجماعات اليهودية

الإسلامي من بعض الوجوه. ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا إلا بأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار.

وإذا كانت حدود بولندا غير مستقرة، فإن مصطلح يهود بولندا نفسه غير واضح، فهو مصطلح فضفاض للغاية له معنيان أساسيان:

١- المعنى الضيق: اليهود الذين يقطنون بولندا الكبرى (بوزنان) والمغري (كراكوف)، وهي الأجزاء الأساسية في بولندا

٢- المعنى الواسع: اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة التي كانت تضمها مملكة بولندا وليتوانيا المتحدة.

وبالتالي، فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهود الذين وقعوا تحت الحكم الروسي والروسي والنمساوي بعد تقسيم بولندا، وهذا هو التعريف الذي سنأخذ به. وهو، بهذا المعنى، مرادف تقريباً لمصطلح «يهود البديشية».

ولم يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يُشار إلى أقسام ثلاثة أساسية منهم باليديشية «البولاك»، وهم: يهود بولندا، و«الليتفك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات الصهيونية منهم، و«الجاليسيانر». وهم يهود جاليسيا.

ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست بتوحيدها. وتعد عام ٩٦٦ عام تأسيس بولندا إذ اعتنق مايسكو الأول (٩٦٣-٩٩٢) فيه المسيحية. وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في روما عام ٩٩٠ حتى لا تخضع للكنيسة الألمانية.

وأدى الغزو التنري لبولندا في ١٢٤٢-١٢٤١ إلى تدميرها تماماً، كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها. وفقدت بولندا كثيراً من أراضيها، ولكنها استعادت وحدتها، مع بداية القرن الثالث عشر، وبدأت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشجيع المدن. ففي حكم

كاسيمير الثالث/ الأعظم (١٣٣٣-١٣٧٠)، تم بناء سبع وأربعين مدينة جديدة. وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط القوطي، كما شيدت فلاح حجرية لدفع عن المدن. ولذا، يشار إلى كاسيمير

في التاريخ البولندي بأنه «وجد بولندا خشباً وتركها حجراً». وقد عين كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة، وظل هذا أهم المناصب الإدارية مدة ٤٧٠ عاماً. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القانون

البولندي والقانون التبتوني. وكان الأول يطبق على النبلاء والثاني على سكان المدن. ووسع كاسيمير أطراف مملكته، وأصبحت إمبراطورية تعددية تضم بولنديين كاثوليك وألمان ورونيان (سكان

أوكرانيا، أوروغيا، الأصيصون)، كما ضمت الأرلوكس والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين واليهود القرائين من كانوا من أصل خزري ويتحدثون التركية، أي أن السكان كانوا يتحدون

في أواخر القرن التاسع عشر، حين أصبح لهم ما يشبه الهوية القومية المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع معين داخل الحضارتين الرومية والبولندية إبان مرحلة الانتقال من وضعهم المتميز كجماعة وسيطة إلى أن تم دمجهم وصهرهم، وهي مرحلة اتسمت بتعثر عملية التحديث في شرق أوروبا. وهي تجربة تكاد تكون فريدة في تاريخ الجماعات اليهودية، ويتمثل تفردها في وجود كتلة بشرية يهودية بهذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة (منطقة الامتيطان) تتحدث لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه.

وظهر حزب البوند ليمبر عن هذا الوضع الطبقي وشبه القومي المتميز. وحينما أسس الاتحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان، فإنه كان يتحرك في إطار القومية اليديشية، ولم تنجح التجربة بسبب اختفاء اليديشية وثقافتها، واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشية.

أما فيما يتعلق بالصهيونية، فقد تولت العناصر اليديشية قيادتها ابتداءً من المؤتمر الحادي عشر عام ١٩١٣. وظل هذا العنصر هو المهيمن حتى إعلان الدولة الصهيونية، وتكون منه عصب النخبة الحاكمة فيها. كما أنه يشكل ما يسمى «الحرس القديم»، ومن صلبه

جاء جيل لصابرا. ويبلغ تعداد يهود شرق أوروبا في الوقت الحالي (ما عدا كومونلث الدول المستقلة، أي الاتحاد السوفيتي سابقاً) ٨٨، ٦٠٠. ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب

أوروبا (دعاة الصهيونية التوسعية) عن يهود شرقها (المادة البشرية الاستيطانية) فيهود غرب أوروبا يبلغ عددهم ٣٠٠، ٣٦٠، ١ أما يهود شرق أوروبا (وضمن ذلك كومونلث الدول المستقلة) فهو

٨٦٨، ٤٠٠.

بولندا حتى القرن السادس عشر

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من بينها موقعها الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل الليتوانية والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (ألمانيا والنمسا وروسيا)، بل على حدود الدولة العثمانية في نهاية القرن

السابع عشر. كما أن غياب أية عوائق طبيعية تحيط بها، وكونها أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات المستمرة. ولم يكن

العنصر السكاني في بولندا متجانساً، فالعناصر غير البولندية كانت تشكل نسبة مئوية كبيرة فصل أحياناً إلى أكثر من الثلث. وبولندا، بذلك، فريدة بين دول العالم الغربي التي تنقسم بتجانسها السكاني الشديد. ويلاحظ أن تاريخ بولندا السياسي العاصف وكذلك موقعها

كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلها تشبه فلسطين قبل الفتح

عدداً كبيراً من الديانات وكانوا يتحدثون اثنتي عشرة لغة. وتأسست أسرة ياجيلون (١٣٨٦ - ١٥٧٢) حينما تُوِّجَت يادفيجا "ملكاً" لبولندا عام ١٣٨٤ وتزوجت من دوق ليتوانيا اللوثي الذي اعتنق المسيحية بعد موتها. وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة بين أسرتين مالكتين ولكنها مع ذلك أدت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف حجمها الأصلي. وتعدَّ إمبراطورية ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر مكانية جديدة. وأدى الاتحاد إلى حماية بولندا من هجمات التتار، ولكنه كان يعني أيضاً الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا. وقد ضمت بولندا روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودوليا، وأكدت سيادتها على دوقية مولدافيا وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، أو «من البحر إلى البحر». ومع سقوط القسطنطينية في يد القوات العثمانية عام ١٤٥٣، أصبحت بولندا معبراً أساسياً للتجارة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، خصوصاً وأنها كانت تضم كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانئها على البلطيق وتسهل انتقال السلع. وبذلك سيطرت بولندا على تجارة أوروبا الدولية.

عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع. لكن مصدرهم غير معروف على وجه الدقة، هل جاءوا من ألمانيا ويوهيب أم من الإمبراطورية البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر انضموا إليهم، بل ويذهب آثر كوستلر إلى أن معظم يهود بولندا، في واقع الأمر، من أصل خزري. وكان المستوطنون الأوائل من التجار. وتدل النقوش العبرية التي ظهرت على بعض العملات على مدى أهميتهم في عالم المال.

وبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها. وفي محاولتهم إعادة تعمير بلدهم قام ملوك بولندا، بتشجيع تجار ألمانيا على الهجرة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني (الأمر الذي كان يعني استقلالها النسبي) وأصدرت لهم الموائيق حسب هذا القانون. وكان من بين المهاجرين الألمان تجار يهود هاجروا ومعهم لفتهم الألمانية (التي أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الأشكنازية في العبادة. وما شجع اليهود على الهجرة إلى بولندا، تدني وضعهم في أوروبا الغربية إبان حروب الفرنجة، وفقدانهم وظيفتهم كتجار، وتحولهم إلى مزارعين وتجار صغار. كما أن بولندا كانت البلد الوحيد تقريباً في أوروبا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى الكنيسة، كما كان الحال في بقية أوروبا. وقد أصدر بوليسلاف الثاني ميشاقاً عام ١٢٦٤ يعرف باسم «ميشاق كالييسكي» لتنظيم الأحوال

القانونية لأعضاء اجتماعه اليهودية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي والثقافي بينهم وبين المسيحيين، وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم. وكان هذا الميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة اليهودية، إذ كان على غط ميشاق فريدريك الثاني دوق النمسا والموائيق الماثلة التي مُنحت لأعضاء الجماعة في وسط أوروبا في بوهيميا والمجر. وضمن لهم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية الاتجار وحرية التقاضي، كما حرّم اتهام اليهود بتهمة الدم دون سند قوي. ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق هذا الميثاق عام ١٣٣٤ بحيث أصبح يتمتع به يهود روسيا البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا (١٣٨٨) ومساكن يهود المملكة. وأعفي اليهود من الخدمة العسكرية، ولم يكن عليهم تزويد الجنود بالزمن في زمن الحرب، ولكن كان يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك، وهو الوضع الذي استمر حتى تقسيم بولندا. وفي حالة التقاضي، لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليهم، إذ كانوا خاضعين للملك مباشرة من خلال وكيله أي الحاكم الملكي (فويغود). وكان الحاكم الملكي يضطلع بنفسه بوظيفة قاضي اليهود، أو يُعين أحد النبلاء للقيام بهذه المهمة. وكل هذه القوانين تترض أن اليهود جماعة متماسكة، وطبقة اجتماعية منفصلة عن كل الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات المالية، خصوصاً جمع الضرائب والإقراض. ومحى هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا أئناً للبلاط الملكي برغم أن هذا المصطلح نفسه لم يكن مستخدماً.

ولعب أعضاء الجماعة اليهودية نتيجة لذلك دوراً مهماً في اقتصاد بولندا. وتوجد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وأنهم امتلكوا الضياع وأداروها. ولكن دورهم الأساسي كان في تطوير الاقتصاد النقدي والتجاري، فكانت معظم التجارة الداخلية والدولية في يدهم، وكانوا يُصدِّرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل: الماشية والحبوب والجلود والأخشاب وخيوط القنب، وكانوا يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلماً أخرى مثل: التوابل والأصباغ والحبر والمنسوجات القطنية من الشرق. كما احتفظوا بعلاقات تجارية نشطة مع ألمانيا والدولة العثمانية ومدن شبه جزيرة القرم وجنوا والبندقية. وكانوا إما منافسين للنبلاء في التجارة الدولية أو وكلاء لهم، وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائب، كما استأجروا مناجم الملح. وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم. ومع هذا، لم تكن هذه الوظيفة حكراً عليهم. كما كان يوجد بين اليهود جزائرون وغسباطون. وقد بلغ ازدهار اليهود في بولندا درجة أن أحد

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

١٣ ألفاً في المدن و٣ آلاف في القرى . وقد تمسّس وضعهم حينما اعتلى الملك ألكسندر (١٥٠٦-١٥٠١) العرش، فبحث ميشاق بوليسلاف الثاني لليهود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام ١٥٠٦ . وفي العام الذي سبقه، فرض النبلاء البولنديون (شلاختا) على الملك أن يقبل أن يكون البرلمان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع .

وتحت حكم سيجسموند الأول (١٥٠٦-١٥٤٨) ملك بولندا ودوق ليتوانيا، انتشرت البروتستانتية في بولندا الأمر الذي أدّى إلى خلق حو من التعددية والتسامح . واستمر سيجسموند في سياسة تشجيع التجارة، فأصدر مراسيم تؤكد المزايا التي حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية . وأكد سيجسموند الثاني (١٥٤٨-١٥٧٢) حقوق أعضاء الجماعة اليهودية، وزادت أهمية الدور الذي كانوا يلعبونه في الأعمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يحملون في الأمور المالية، وكان منهم عدد كبير من الأطباء .

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون اعتماداً كاملاً على الملك، فكانوا يحصلون منه على المزايا والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشر، وكان هر يزودهم بالحماية من بطش الطبقات المعادية لهم . وكانت مجالس القهان الإطار التنظيمي الذي مارس اليهود من خلاله الإحارة الذاتية . وازدادت قوة القهال الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار مجالس البلاد الأربعة، وهر ما أدّى إلى زيادة مقدرتها على التنافس مع المدن البولندية . وأدّى وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميّز، بقريهم من الملك، إلى زيادة التوتر بينهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة النبلاء (شلاختا) أو سكان المدن أو الكنيسة . وفي منتصف القرن السادس عشر، بعد موت سيجموند الثاني، تحولت بولندا إلى جمهورية ملكية يُتَخَف فيها الملك من قبل برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث أبناؤه العرش . وكانت معظم القرارات تُتخذ داخل البرلمان، وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء . وتزامن هذا التطور مع ظهور الملكيات المطلقة في أوروبا التي أسست حكومات مركزية قوية تُعدّ نواة الدولة القومية الحديثة . وهذه الحكومات اهتمت بالتجارة المحلية والدولية وشجعتهما فيما بعدُ تعبيراً عن الثورة التجارية التي خرجت من رحمها حركات الاكتشاف والاستعمار من إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وهولندا وفرنسا، الأمر الذي حوّل طريق التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز للتجارة العالمية . وقد أدّى ذلك إلى ضمحل المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال بولندا نفسها .

وازدادت الدول المحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضاً، كما

الحاحامات فسر اسمها (من قبيل اللعب بالألماظ) فقال: إن بولندا بالعبرية هي «بوه لين»، أي «هنا تستريح» .

أدّى استقلال أعضاء الجماعة اليهودية، وتمتعهم بحماية الناتج، وتنظيمهم كجماعة تجارية، إلى تحوّلهم إلى طبقة نائلة لها نشاطها وحيويتها ووجودها الملحوظ في كل المجالات التجارية والمالية . ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس مع التجار من أعضاء الجماعة اليهودية، خصوصاً وأنهم كثيراً ما كانوا يجدون نغرات في القانون يتسللون منها، كما كانت لهم شبكة اتصالات بتجار آخرين خارج بولندا، الأمر الذي يمسّر لهم عملية التصدير والاستيراد . كما كان التجار اليهود يتسمون بالجرأة التي تقترب من الوقاحة في عملية التسويق، فكانوا لا يتورعون عن الذهاب إلى منازل الزبائن، وكان هذا يعدّ أمراً مشيناً حينذاك لا يليق بتاجر يحترم نفسه . كما كانوا يحتكرون بعض المواد الخام التي يحتاج إليها الحرفيون، ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من السلع المنتجة محلياً . وأدّى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم وبين معظم الطبقات الأخرى في المجتمع . فحاول التجار الألمان والبولنديون الحد من نطاق التجارة اليهودية، كما أن البلديات كانت تقف ضد توسيع حدود الجيتو، كما حدثت من عدد البيوت التي يمكنهم تملكها . كما أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تطالب بعزلهم عن المجتمع المسيحي . وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه اتهامات الدم وتدنيس خبز القربان إلى اليهود . وفي عام ١٤٥٤، تعرّص التجار في بعض المدن لبعض الهجمات، خصوصاً في الأماكن التي كانوا يملكون فيها منافسة اقتصادية للتجار المحليين، ثم طردوا من وارسو عام ١٤٨٣ ومن كراكوف بعد ذلك بفترة وجيزة .

ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) التي تُدْرِت لها السيطرة في مراحل لاحقة على الحياة السياسية في بولندا وارتبط بها أعضاء الجماعة اليهودية ارتباطاً كاملاً . ولكن السلطة المركزية الملكية نجحت في هذه المرحلة في تأكيد نفسها والسيطرة على بولندا والمجتمع البولندي . ولأن اليهود، كجماعة وظيفية وسيطة، يرتبطون دائماً بالطبقة الحاكمة، فإننا نجد أنهم كانوا تابعين للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت أحياناً كثيرة تتسم بالعداء .

بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق

كان يرجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نحو ستين جماعة يهودية . وبلغ عدد اليهود الإجمالي فيها ١٦ ألفاً، منهم

كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع في الأراضي البولندية. ولكن بزوغ نجم بروسيا من ناحية، وتعاظم القوة الروسية من ناحية أخرى، كانا العنصر الحاسم في مسار التاريخ البولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تزايد في تماسك الكتل السياسية المحيطة وتعاظم قوتها. لذا، لم يكن من الغريب أن يتم تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفي تماماً ككيان سياسي مستقل خلال القرن التاسع عشر كله.

وقد انتخب الدوق ستيفن باثوري (١٥٧٦ - ١٥٨٦) ملكاً لبولندا، فكان ثاني الملوك المستحيين. ورغم أنه كان متعصباً دينياً وصديقاً لليسوعيين، فإنه تبنى سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل المواثيق الممنوحة لهم، وأصدر عام ١٥٧٦ قرارات تحرم تهمة الدم. ورغم استمرار سياسة التسامح هذه، استمر تدهور وضع أعضاء الجماعة اليهودية، وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري والحرفي، وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود فأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها. وفي عام ١٦٣٣ أسس أول جيتو. ونتيجة ضعف نفوذ الملك، وتضاعف نفوذ النبلاء (شلائخا)، أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقتربت مصالح الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة. وأدى هذا التقارب بين النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولندا بشكل جوهري، وهو الوضع الذي سميهم بميسمه. ولا يمكن فهم التطورات اللاحقة التي أدت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التحول.

كان النبلاء في بولندا، ورغم سطوتهم وقوة نفوذهم، يتبعون قوانين جامدة، فكانوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى الأسر النبيلة) ماداموا لا يميلون بالتجارة، وكان اشتغالهم بالتجارة يعني فقدانهم مكانتهم ووضعهم. ولذا، كان يوجد نبلاء فقراء (النبلاء الخفية) معدمون يفضلون الجوع والفقر على العمل بالتجارة. وأدى ذلك إلى التحالف بين قطاعات مهم وبين اليهود كعنصر تجاري نشط يمتلك الخبرات والأموال المطلوبة للأعمال التجارية. وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة حتى أنه حينما فكرت أعداد منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة.

ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على النبلاء لأنهم لم يكن يوسعهم، كعنصر غريب أجنبي، المطالبة بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي، وذلك على عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادة ما تطالب بمزيد من الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية. وشهدت الفترة ١٥٣٩ -

١٥٤٩ قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانونية على أعداد كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية. وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون على أراضي يملكها النبلاء الإقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين: يهود النبلاء ويهود الملك. وكان لكل منهما إطاره القانوني. ولكن عدد يهود النبلاء أخذ في الزيادة، ومع منتصف القرن الثامن عشر، بلغ عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا. فكان إذا طردت إحدى المدن الملكية اليهود منها انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية داخل ضياع النبلاء. وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يستقروا في مدن صغيرة أسسها النبلاء، فكانوا ينحونهم حتى السكنى فيها نظير الدفاع عنها، وهي المدن التي عُرفت باسم «الشتل». وكان سكان هذه المدن من اليهود أساماً. والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط مصير أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو إبرام اتحاد برست ليتوفسك (وسمى أيضاً اتحاد لوبلين) عام ١٥٦٩ بين ليتوانيا وبولندا، وهو الاتفاق الذي حوّل الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية. وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة. وكانت أوكرانيا، حتى ذلك الوقت، تُسمى «روثينيا». أما كلمة «أوكرانيا» فتعني «منطقة الحدود»، وتمتد من جاليشيا إلى نهر الدون حتى البحر الأسود، وتقع بين روسيا وبولندا والدولة التركية في الغرب.

وكانت أوكرانيا النقطة التي التقطت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس والتجار اليهود غير المتمتعين لهذا أو ذاك، إلى جانب الفجر والتنازع وبعض الأرمن. ثم بدأت عملية استيطان بوندية في أوكرانيا، وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرة لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما نسميه «نظام الإقطاع الاستيطاني». وكانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم، فكانوا يقترضون من اليهود. وأدى هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا (الاستئجار) كشكل أساسي من أشكال الإقطاع الاستيطاني. فكان النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاته بضممان ضيعته وغلته وعوائلها. وبالتدريج، اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استئجار المزرعة وإدارتها نيابة عن النبيل الإقطاعي الغائب في وارسو، والذي كان يترك زمام الأمور في يد الوكيل. وكانت مدة عقود الإيجار تصل أحياناً إلى عدة سنوات. وأدى هذا إلى تحول الأرندا إلى نظام استثمار تجاري

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب . واستفادت بولندا من هذا الوضع ، فأصبحت في الفترة من ١٥٧٧ إلى ١٦٥٤ بمنزلة المصدر الأساسي للقمح في أوروبا . فكان يتم تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ، وأحياناً إلى الشرق الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع الحبوب . وأصبحت جداسك أهم مدينة تجارية في أوروبا بعد أمستردام إذ كانت تُصدّر مواد عديدة مثل الحبوب والأخشاب والكتان والكتب والبوتاس والمناشة .

واحتكر النبلاء البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأتقان وحولهم إلى عبيد تقريباً . فكان كبار النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكساريسا ويوجرونها ، والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق ، واليهود يديرون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية . فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري التي كانوا يمتلكونها . وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام ١٥٦٩ ، كان لا يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعاً يهودياً في أوكرانيا لا يزيد عدد أعضائها على أربعة آلاف . ولكن ، مع حلول عام ١٦٢٨ ، كان عدد التجمعات ١١٥ تجمعاً يبلغ عدد سكانها ٥١,٣٢٥ ، أي أن أعضاء الجماعة اليهودية زاد عددهم ١٢ مرة خلال ثمانين عاماً . ونظراً لأن أعضاء الجماعة اليهودية لم يكونوا مسلحين ، فقد كاتب تساندنم فرق مسلحة بولندية حتى يمكنهم الاستمرار في استغلال انفلاحين .

وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقاتهم القريبة مع النبلاء والفقرى التجارية الدرية محامين من قبلات المجتمع الإقطاعي ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين ، ووجدوا المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والمالي دون ضغوط وتهديد . وتحسّن وضعهم ودخلوا دورة اقتصادية جديدة . وربما يُفسّر سبب بقاء واستمرار الجماعة اليهودية وسبب استمرار أعضائها أهم عنصر في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس عشر . وقد ازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإنما في العالم بأسره . ولكنهم رغم ازدهارهم ، بل بسببه ، ظلوا في نهاية الأمر عتصراً تجارياً إدارياً يعيش في بيئة فلاحية ، وتحولوا إلى أداة استغلال كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية الإقطاعية الغائبة المستفيدة من هذا الاستغلال ، ومثل هذا وضعاً متفجراً يتسم بعدم الاستقرار .

تسبب نظام الأرندا في عزل أعضاء الطبقة اليهودية داخل الشتلات وإلى تزايد غرورهم تجاه الفلاحين ، كما تزايد اعتمادهم

استغلالي لا تخفف من حدة الروابط الإقطاعية بما تحمل من مسئولية أخلاقية مباشرة من النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه وأتقانه وتراث ثقافي وديني مشترك ، فهو إقطاعي في علاقاته الاقتصادية الأساسية بين النبيل والأتقان ، ولكنه إقطاع بلا علاقات اجتماعية أو ثقافية إقطاعية ، إذ إن الطبيعة الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون بمنزلة همزة الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه قضياً على احتمال قيام مثل هذه العلاقات المباشرة وقضياً على الرقعة الثقافية والدينية المشتركة . ولا شك في أن النبلاء البولنديين كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة كعنصر رياضي استيطاني كفاء ونافع يساهم في تعمير مناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة تُستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخاسل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزد ربح الأراضي الزراعية .

لكل ما تقدّم ، أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة ، فهو الذي يطبق القانون يقرر العقوبات والغرامات وينفذها بمساعدة الجنود البولنديين . وكان الملتزم أو الأرندا يهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل إدارة الخانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنع الفراء ودينج الجلود وصنع الصابون كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبرانات . بل ولم يكن من الممكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور القسوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة رداثهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . وكان اليهود يشترطون أيضاً المحصولات من الفلاحين . ولأنهم كانوا يمتلكون وسائل النقل النهري ، فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها . وكان أعضاء الجماعة اليهودية هم أيضاً تجار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفيقية . وأصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في أوروبا . ونشأت علاقة قريبة بين يهود البلاط في دول أوروبا الوسطى ، ويهود الأرندا بإبان حرب الثلاثين عاماً ، حيث كان يهود البلاط يستوردون الحبوب من بولندا . وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تزايد حاجة أوروبا إليها . وهذا يبين كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تسهل اتصالهم وتجمعهم شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية .

وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوروبا آنذاك في تحسين وضع بولندا ، إذ كان سكان أوروبا الغربية أخضعين في الزيادة وهو ما

على السلطة الحاكمة، وعلى القوة العسكرية البولندية. وكان القانون البولندي، بسبب الوضع المتعرج، يلزم رب العائلة اليهودية بالاحتفاظ ببادق معد الذكور، وثلاث خرطوشات وثلاثة أربال من البارود.

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتنون معادهم على هيئة حصون تُوجَد بحواظها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتُصَب فوقها المدافع ضد الأتقان والعبيد. ومع نهاية القرن السادس عشر، كان عدد كبير من يهود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية الاستغلال هذه ويشكل جسماً غريباً يتحدث أعضاؤه اللدنيشية (في وسط سلافي) ويؤمنون بيهودية ويمثلون البلاء البولنديين الكاثوليك (في وسط أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية (في وسط زراعي فلاح) مستقرين إما في الدراسات التلمودية التي أصبحت شكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما في التأملات القبلية التي تمنح اليهود مركزية في الكون لا أساس لها في الواقع. وتواجد أعضاء الجماعة اليهودية بأعداد كبيرة في مدنهم التجارية الصغيرة (الشتلات) الأمر الذي كرس عزلةهم بشكل يكاد يكون كاملاً. ويلاحظ مدى تداخل الانتماء الإثني والديني والطبقي في أوكرانيا وبولندا. ولعل هذا الوضع يشكل الأساس للمادي لمقولة أبراهام ليون الخاصة بالشعب/ الطبقة، وبعض المقولات الصهيونية كقولهم "من الطبقة إلى الأمة"، ولحديث بوروخوف عن الهرم الإنتاجي المقلوب عند اليهود. ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة الوظيفية (المالية/ الامتيطانية) في هذه الحالة.

ومن المقارنات التي تستحق التأمل أن يهود الشتات كانوا عنأى عن الثقافة اليهودية اترنية (مقابل الثقافة الشعبية) التي كانت توجد مراكزها في المدن حيث كانت توجد للدارس التلمودية العليا. وقد بدأوا بتفاعلهم مع محيطهم الثقافي واستوعبوا كثيراً من العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية. وكان لهذا أعرق الأثر في تطور اللاحق لليهودية إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم تعد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات.

وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة، فكان عددهم عام ١٥٠٠ يتراوح بين ٢٥ و٣٠ ألفاً من مجموع خمسة ملايين بولندي. وفي عام ١٥٧٥، زاد عدد سكان بولندا إلى سبعة ملايين نسمة. ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى ١٥٠ ألفاً. ومع منتصف القرن السابع عشر، بلغ عددهم ٣٥٠ ألفاً (ويقال ٥٠٠ ألف) يشكلون ٥٪ من مجموع سكان بولندا. وحتى عام ١٥٥٠، لم

يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة موسكو. وكان يهود أوروبا كافة مركزين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجد، في القرن السابع عشر، مركزان أساسيان في العالم لليهود: أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من اليهود الذين طردوا من أوروبا الغربية وشبه جزيرة أيبيريا، وثانيهما في بولندا وليتوانيا. واستمر يهود بولندا في الزيادة، حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من نسل يهود بولندا

النبلاء البولنديون (شلاختا)

«شلاختا» كلمة بولندية معناها «نبلاء». والشلاختا تركيب طريقي فريد يستمد تفرد من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري البولندي. وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة يياسا (٩٦٦-١٣٨٦) بتوحيد أقاليمها. وحافظت أسرة ياجيلون (١٣٨٦-١٥٧٢) على هذه الوحدة من خلال حكومة ملكية تمتع بشيء من المركزية، وتفرض سلطتها على كل أطراف المملكة، وتبني سياسة موحدة تجاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في الداخل وعمليات صد الغزاة وتوسيع رفة البلاد في الخارج. وشهدت هذه الفترة توسيع رفة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوروبا وأقواها، تمتد من البحر إلى البحر، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. وفي محاولة تطوير البلاد، قام ملوك بولندا بتشجيع عناصر أجنبية (الألمان واليهود والأرمن) على الاستيطان وتشجيع مدن تُحكم بالقانون الألماني (قانون ماجدبرج). واستقرت في هذه المدن أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية. وكانت هذه المدن تتبع الملك مباشرة (ولذا سُميت «مدن التاج») وكانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولجبالسها البلدية صلاحيات كثيرة. وإلى جانب سكان المدن، كان يوجد الفلاحون الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع البولندي كأقنان عليهم أن يعملوا في مزارع النبيل الإقطاعي. كما كان يوجد عدد كبير من الفلاحين الأحرار الذين يستأجرون الأرض من النبيل الإقطاعي. ولم تكن سلطة النبلاء (على الأتقان أو الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ كانت لهم أيضاً مجالسهم المستقلة ومحاكمهم، وكانت بعض القرى قد نجحت في الحصول على الحقوق والمزايا التي منحها القانون الألماني للمدن. بل إن بعض الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا.

أدى إلى تزايد ضعف السلطة المركزية وتزايد نفوذ النبلاء. وبعد أن اتخذت مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا، احتفظت كل واحدة منهما بقوانينها وإدارتها، ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت حكم ملك واحد ينتخبه البرلمان (سيم). وقد سموا هذا الكيان «ريس بوبلكا res publica» وهي كلمة لاتينية معناها «الجمهورية»، وأطلق عليها «جمهورية بولندا وليتوانيا المتحدة»، أي أن المملكة الجديدة تحولت من ملكية تتحكم فيها طبقة اجتماعية إلى جمهورية ملكية أي جمهورية يحكمها ملك منتخب، وهو أمر فريد في العلم الغربي وربما في العالم بأسره. وكان الملك يُنتخب انتخاباً مباشراً من قبل النبلاء. ولم يكن يتم تنصيب الملك إلا بعد أن يُقسم على أنه سيلتزم بميثاق يحوي العديد من البنود، مثل: قبوله بأن يُختار الملك بالانتخاب وأن عليه دعوة البرلمان للاجتماع والموافقة على أن يقوم ستة عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات النبلاء وحقوقهم في الموافقة على فرض الضرائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاهدات. ومن ثم كانت السيادة الكامنة للنبلاء، وأصبح الملك مثل المدير الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ خطة محددة مرصوعة له. وكانت سلطة ملك بولندا أقل كثيراً من سلطة ملك إنجلترا الذي كان يملك ولا يحكم، فهذا كان لا يملك ولا يحكم. ووصل نظام الجمهورية الملكية إلى قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو *librum veto* (وهي عبارة لاتينية تعني «الفيتو الحر») وهو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وهو ما كان يعني ضرورة أن تُصدر القرارات بالإجماع. وقد أصاب هذا النظام البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا وتحولها إلى أقسام يحكم كل منها نبيل أوروبي يتحكم فيه.

وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية:

- ١ - شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري نتيجة تحولها إلى معبر للتجارة بين الشرق المسلم والغرب المسيحي، فهي بلد يقع في قلب أوروبا ويمتد من بحر البلعيق إلى البحر الأسود، أي من السويد وروسيا وألمانيا وبحاذا العديد من بلاد أوروبا ووسطها ليصل إلى حدود الدولة العثمانية. وبدأت بولندا في تصدير العديد من السلع الغذائية. واستفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا الاتجار في هذه السلع وراكموا الثروات.
- ٢ - شهدت الفترتان من ١٤٩٦ إلى ١٥٠٨ ومن ١٥٢٠ إلى ١٥٣٢ صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على الفلاحين وسلبت منهم حريتهم وحولتهم إلى أبقان بحيث أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء وأصبحوا مجرد مصدر للعمالة الرخيصة في مزارع البلاد.

أما أهم الطبقات، من منظور التطور السياسي اللاحق لبولندا، ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوروبا وظهور الصهيونية، فهي طبقة النبلاء. وهي طبقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها. وإذا كان التطور اللاحق في معظم أرجاء أوروبا هو تعاظم سلطة الملك داخل النظام الإقطاعي وتقليص أقطاف النبلاء الإقطاعيين وتأسيس الدولة المطلقة تحت حكم الملوك المطلقين، فإن العكس هو الذي حدث في بولندا إذ تعاظم نفوذ النبلاء حتى أصبحوا الحكام الحقيقيين وأصحاب القرار في الدولة البولندية. وظهر أول اتحاد لهم في منتصف القرن الرابع عشر، وكونوا مجلس شورى للملك (١٣٨٥ - ١٤٩٣)، ثم نجحوا في الفترة ١٤٢٢ - ١٤٣٣ في تدعيم امتيازاتهم، كالإعفاء من الضرائب وعدم سجن أي منهم، لا بعد المحاكمة. وتحول مجلس شورى الملك عام ١٤٩٣ إلى مجلس تشريعي يُسمى السيم أو البرلمان. وفي عام ١٥٠٥، ساد العرف القائل 'نيهيل بوفي nihil novi' (وهي عبارة لاتينية تعني «لا تجديداً»)، الأمر الذي يعني تأكيد حق برلمان النبلاء وحده في إصدار القوانين والتشريعات. ومن خلال البرلمان (سيم)، تمكن النبلاء من تقويض دعائم النظام الملكي المركزي تماماً حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك إلى مملكة تحكمها طبقة اجتماعية هي طبقة النبلاء.

ولعل تزايد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولندا بين الدول الغربية، وهي تعددية الإمبراطورية البولندية الإثنية والجنسية والدينية، وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام ١٣٨٦ باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين. وكانت بولندا تضم بولنديين كاثوليك يتحدثون الألمانية، وليتوانيين يتحدثون لغتهم، ويهود يتحدثون الأرمنية، وتراً مسلمين يتحدثون لغتهم، وغير هؤلاء كثيرين، حيث بلغ عدد اللغات اثنتي عشرة لغة. كما وجدت في بولندا الديانات التوحيدية الثلاث، وكذلك معظم الشيع المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمنية والبروتستانتية، ومثل هذه التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً.

وانتهى حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين (برست ليتوفسك) عام ١٥٦٩، والذي حول الرعدة بين بولندا وليتوانيا من وحدة ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين البلدين. ولكن كان يُوجد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء، لكنيهما مصالحها وظروفها التي لا تتوي التنازل عنها. ولإنجاز الاتحاد، كان لابد أن تنازل السلطة المركزية للملكية عن كثير من سلطاتها الأمر الذي

٣- نجم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أُنشئت فرصة للاستثمار أمام النبلاء البولنديين في أوكرانيا (١٥٦٩-١٦٤٨). وانحصر اهتمام النبلاء في ربح ضياعهم في أوكرانيا دون أي إحساس بالمسؤولية الإقطاعية تجاه فلاحهم ودون أية مشاركة في ثقافتهم. وأدى هذا إلى تزايد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وخارجها، وتحول نظام الأقتان إلى نظام عبودي إذ لم تكن هناك قوة تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم. وقد أصبر النبلاء على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقتان. وظل رجال الكنيسة وسكان المدن اليهود (أي الجماعات التي كان يتقرر وضعها بموجب موائين ملكية) خارج نطاق محكم النبلاء. واستمر استقلالهم، ولكنهم لم يشتركوا في البرلمان أو في انتخاب الملك باستثناء بعض كبار رجال الكنيسة.

وكانت ثقافة السلاختا تدعو للمساواة النامة بين مختلف النبلاء دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ. ولم يكن هناك تمييز بين كبار النبلاء والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يُسمى «النبلاء الخفاه» أو «سابة النبلاء» وهو عدد هائل من النبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضاً ولا ثروة، ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة السلاختا.

ويلاحظ أن طبقة النبلاء، في مختلف بلاد أوروبا، كانت لا تزيد على ١-٢٪ من مجموع السكان. أما لسلاختا، فكانت تصل إلى ما بين ٨٪ و١٢٪. ولذا، كانت تُعد أكبر طبقة لها حق الانتخاب في أوروبا في ذلك الوقت.

ورغم مجموعة لقيم الديمقراطية التي تمسك بها أعضاء السلاختا، أو ربما بسببها، فإنهم كانوا مسؤولين إلى حد كبير عن ضعف بولندا واختفائها في نهاية الأمر. فقد اهتم النبلاء كل بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن ليخفى على الدول المجاورة (ذات الأطماع في بولندا) التي أخذت تتدخل في السياسات الداخلية لبولندا من خلال النبلاء وتحكم فيها، وهو ما أدى إلى تزايد النفوذ الأجنبي. وتزامت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات السلطة المركزية في بقية أوروبا وظهور ألمانيا وروسيا والنمسا كإمبراطوريتين لهما أطماع في بولندا.

وحدث تطور متوقع داخل طبقة النبلاء ذاتها إذ أخذت شريحة كبار النبلاء (التي كانت تضم حوالي ثلاثمائة أسرة) في التبلور كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسها، وفي الوظائف الأساسية في الدولة ومن ثم في بولندا بأسرها. وكانت ثروات كبار النبلاء أكبر من ثروات الملك، كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلاً، ويعيش فيها مئات الألوف من الأقتان/العبيد. وكان

حجم بعضها أكبر من حجم بعض الدوقيات الألمانية، كما كانت تتبع كل نبيل قوة مسلحة خاصة به لضمان الأمن الداخلي. وتحول صغار النبلاء إلى موال لهم يمثلون لأوامرهم. وقد أسس النبلاء مدناً خاصة بهم تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة والنفوذ، وساهموا في إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا وركزوها في أيديهم. ومع اكتشاف أمريكا، وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة من الذهب ثم استيرادها من العالم الجديد. ولكن الثروات التي راكموها لم يُعد استثمارها في الاقتصاد، بل بُدلت في مظاهر الترف، الأمر الذي أدى إلى التضخم وعدم الازدهار الاقتصادي.

وقد أدى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي بحيث كانت تُوجد من ناحية طبقة السلاختا التي على رأسها شريحة كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره (دون ضوابط) بمساندة القوى الأجنبية أحياناً، وكانت تُوجد من ناحية أخرى طبقة عريضة من الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقتان/عبيد، كما كانت تُوجد طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء. ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية، تزايد اعتماد اليهود على النبلاء ابتداءً من القرن السابع عشر وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن السابع عشر، أصبح الطبقة الثالثة، أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقتان. وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير المستترة. فقام اليهود بمهمة إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا وغيرها تساعدهم القوة العسكرية البولندية فيما عُرف بنظام الأرندا، وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة (شنتل) التي بنما لهم النبلاء. وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في كبح جماح الطبقة الوسطى، أو سكان المدن البولندية. فالنبلاء كانوا يفضلون التجار ليهود على غيرهم لأنهم كانوا يحققون لهم عائداً أكبر من العائد الذي يحققه التجار البولنديون أو الألمان. وحتى في المدن البولندية، التي كان محظوراً على اليهود السكنى أو الانجرار فيها، كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة، ولذا كان يوسع اليهود أن يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصالحهم ولصالح النبلاء أيضاً. ومما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن النبيل الإقطاعي كان محروماً عليه الاشتغال بالتجارة، كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل، ولذا كان لا بد أن يستخدم وسيطاً تجارياً ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه.

الجزء الثالث: تاريخ الجماعات اليهودية

هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة بوجدان شميلكي عام ١٦٤٨ التي اكتسحت البولنديين وأحوانهم من اليهود. ورغم توقيع معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق بزعامة شميلنكي، فإن الصراع في المنطقة استمر دون هوادة. ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم. وكان شميلنكي، منذ بداية الثورة، قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار، كما وقع معاهدة عام ١٦٥٤ مع روسيا وضعت بمقتضاها دولة القوزاق الأوكرانية تحت حماية القيصر، وأصبح القيصر بعدها قيصر روسيا الصغرى (أي أوكرانيا) أيضاً. وهنا دخلت روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع التتار. وكانت النتيجة أن أوكرانيا عاشت فترة امتدت ٣٢ عاماً من الغزو الأجنبي والحروب الأهلية والقطاعات الاجتماعية. ودخلت القوات السويدية الحروب عام ١٦٥٥. وشهدت الفترة أيضاً هجمات الهاليدماك وهجمات الملاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع شميلنكي (مات عام ١٦٥٧)، كما شهدت كذلك تصارعاً بين جماعات القوزاق المختلفة. وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين بولندا وروسيا والدولة العثمانية التي ضمت أجزاء من أوكرانيا، من ضمنها بودوينا، ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام ١٦٩٩. ووقعت معاهدة السلام الأزلي بين روسيا وبولندا عام ١٦٨٦، ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته إلا عام ١٧٠٩ حين انتصرت روسيا على السويد وبولندا.

وتحطم الاقتصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة الحبوب من خلال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة (كان مستوى معيشة المواطن البولندي عام ١٧٥٠ أقل منه عام ١٥٥٠)، وتدهورت المدن، وفقدت ثلاثة أرباع سكانها، وشهدت بولندا أسوأ قصم في تاريخها. وهبط عدد سكان بولندا إلى أربعة ملايين عام ١٦٦٨ وهو يعادل ٤٥٪ من عدد السكان قبل هذا التاريخ، ثم ارتفع العدد إلى أن بلغ ٤٢٠,٠٠٠ في عام ١٧٧٢. وكانت هذه المنطقة من أوروبا تضم نصف يهود العالم تقريباً. وترى الدراسات الحديثة أن التصورات القديمة الخاصة بأن ثورة شميلنكي أبادت عشرات الألوف من اليهود واجتشت مئات الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبيرة من اليهود هربت ثم عادت بعد استقرار الأمور بعض الشيء. ومع هذا، ثمة اتفاق على أن هذه الهجمات، ثم الصراعات العسكرية والاجتماعية التي تلتها، أدت إلى صعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت جواً من الذعر وعدم الطمأنينة.

وازدهرت جماعة اليهودية بسبب ارتباطها بالنبله الذين كانوا يجدون فيها أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسبب عزلتها عن السكان ولأنها ليست لها مطالب سياسية على عكس الوسطاء المحليين. ويُقال إن بولندا، في هذه المرحلة، كانت السماء بالنسبة لليهود والجنة بالنسبة للنبله، ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة للأقنان، ويمكن أن نضيف وللتجار البولنديين.

ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن نحو اليهود إلى أداة استغلال، أو إلى جماعة وظيفية وسيطة، يعني أنهم كانوا ينفون ضد أغلبية طبقات المجتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيره، خصوصاً وأن الطبقة التي ارتبطوا بها لم تكن طبقة وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ الأجنبي. ولذا، فحينما ظهرت طبقة بورجوازية وطنية في بولندا، لم يكن بإمكان اليهود أن ينخرطوا في سلكتها فطلوا خارجها. كما ارتبطوا بطبقة كانت عملياً مسئولة عن ضعف بولندا وتحولها من دولة عظمى إلى دولة صغيرة ثم عن اختفائها نهائياً مع بداية القرن التاسع عشر. واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم بولندا وتحول كثير من النبلاء إلى مهنيين.

ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة، تُستخدم أداة لامتصاص خبرات البلد وفائض القيمة من جماهيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والأطر الأخرى، تشبه خلاقة الولايات المتحدة بالستروطين الصهيونيين داخل إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم

بدأت الفترة التي تُعرف باسم «الطوفان» في تاريخ بولندا في منتصف القرن السابع عشر، وهي فترة استمرت نحو ثلاثين عاماً. وشهدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولة المركزية، وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون، وزيادة قوة النبلاء البولنديين (شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية. وتزامن ضعف السلطة المركزية مع ظهور دول مجاورة قوية مثل السويد أو روسيا التي بدأت تحدد معالمها كدولة عظمى. وبدأ الطوفان بشوارة القوزاق، وهم جماعة حدودية من الجنود وقطاع الطرق كونوا فرقاً شبه عسكرية متجولة، بتشجيع من ملوك بولندا لحماية المنطقة من هجمات التتار. ولكنهم أخذوا يتمردون على الحكم البولندي، واندلعت أول انتفاضة لهم عام ١٦٣٧. وأعقب ذلك فترة جناف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام، وهو ما زاد بؤس الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليقوا بالتزامات المالية. ثم

ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا بمحاولة إعادة البناء بمساعدة الملك جورد كاسيمير (١٦٤٨-١٦٦٨)، إلا أن فقره كان ضحيماً، كما أن رأس المال اليهودي كان قد تبدد إلى حد كبير. وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً. ولذا، لم تنجح التجربة هذه المرة، وازدادت الأعباء المالية للمقاومة على كاهلهم وعلى كاهل مجالس القهال، وبدأت الهجرة الحديثة بين أعضاء الجماعات، الهجرة من البلاد المتخلفة في شرق أوروبا إلى البلاد المتقدمة في غربها والهجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد.

وفي منتصف القرن الثامن عشر، كان البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي:

- ٢- ٣٪ من كبار التجار.
- ٤٠٪ من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود الأرندا.
- ٣٣٪ من الحرفيين.
- ١٠٪ من الحرف المرتبطة بساعات الجماعة اليهودية.
- ١٥٪ من الفقراء والعاطلين والمتسولين.

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعدت عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية التي كانت قد بدأت تفقد صلتها بالواقع، وأصبحت غير قادرة على الاستجابة للحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية، الأمر الذي أدى إلى انتشار القبالة. ورغم أن اليهود كانوا وسطاء مثاليين للإقطاع البولندي، فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين والبولنديين بكل خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية، بل وتأثروا بتقاليدهم الدينية المسيحية، خصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس وبالحليستي على وجه التحديد. وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي إذ طرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب الحانات من القرى والمدن الصغيرة. وتسبب كل ذلك في ازدياد تغلغل الرؤى القبالية، الأمر الذي جعل أعضاء الجماعة اليهودية تربة خصبة للنزعات المشيخانية. ولذلك، ترك شبناي تسفي أعماق الأثر في بعض قطاعاتهم، وأصبحت بولندا، خصوصاً بودوليا، مركزاً للحركات الشبتانية والفرائدية على وجه الخصوص.

وفي نهاية الأمر، ظهرت الحسيدي في المناطق الزراعية في بولندا التي ضُمَّت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا البيضاء. وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية هي الطبقة الوسطى الصغيرة من بقايا يهود الأرندا ومستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المتجولين. والحسيدية حركة دينية

حلوية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة، بل والالصاق به، متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية، كما أنه تؤكد أهمية التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة بشكل يجعلها معادية للنزوع العقلي أو الذهني المجرد للمؤسسات التلمودية. ولكن هذه النزعات نفسها ساهمت في تخفيف اليأس على الجماهير. وأحلت الحسيدية التصاديك محل الحاخام، والتصاديك شكل من أشكال القيادة الكاريزمية في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلت فيه عن مسئوليتها. والتصاديك على عكس الحاخام ملتصق بمريديه، يعرف مشاكلهم ويوسعه أن يدخل على قلوبهم الطمأنينة.

ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية، فصدرت عام ١٧٢٠ تشريعات حددت من النشاط التجاري لليهود وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولندا، فنتيجة للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة، أي لكونهم جماعة وظيفية وسيطة وأعرافاً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا، ونتيجة عزلتهم الحضارية وكونهم عنصراً غريباً مستقلاً، كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم وبين البورجوازية البولندية، الأمر الذي كان يعني أن يظل اليهود منذ البداية خارج نطاق النضال الثوري. وقد ألغى مجلس البلاد الأربعة عام ١٧٦٤. وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك العام ٩٦٨, ٧٤٩ يهودياً (منهم ٧٧٧, ٥٤٨ في بولندا و١٩١, ٢٠١ في ليتوانيا) يعيش معظمهم في المدن. وإذا عرفنا أن نصف مليون بولندي فقط كانوا يعيشون في المدن لتبين لنا أن سكان المدن، خصوصاً المدن الصغيرة، كانوا أساساً من اليهود.

ووقع التقسيم الأول لبولندا عام ١٧٧٢ والثاني عام ١٧٩٣. وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما نُشرت دراسات ومشاريع تهدف إلى تحديث اليهود ودمجهم في الأمة البولندية، وتمت مناقشة المسألة اليهودية في البرلمان البولندي (١٧٨٨-١٧٩٢)، ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج هذه. وشكلت لجنة عام ١٧٩٠ لبحث المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أولاً ثم إخضاع أعضاء الجماعة لعملية التنوير.

وأدى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيها، فتم ضم عدد من يهود بوزنان إلى بروسيا، وأصبحت جباليشيا تابعة للإمبراطورية النمساوية، وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى روسيا.

وحينما اندلعت ثورة كوشتشوكو القومية، اشترك فيها اليهود إلى جانب البولنديين. وكانت مثل هذه اللحظات النادرة من الكفاح

ومثل هذا الجو، الذي لا يتسم بالتحلل الثقافي، لا يساعد كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية ولا على الولاء أو الانتماء القومي.

القوزاق

«قوزاق»، من كلمة «كازاك»، وهي كلمة تركية مشتقة من كلمة «خزر»، وكلمة «خزر» مترادفة في لغات شرق أوروبا مع «تري» و«تركي» و«مغولي» و«الساسانيين» أي المسلم. ولكنها، مع القرن لسادس عشر الميلادي، كانت تشير إلى جماعات من الأتقان السلاف المسيحيين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين في أوكرانيا واستقروا في أراضي الإستبس على ضفاف نهري الدنيبر والنيستر وفي شبه جزيرة القرم. ويبدو أنهم كانوا من أصل روسي تجري في عروقهم دماء مغولية وتترية، وكانوا يؤمنون بالأوثودوكسية تابعة لابا روما.

ويقسم القوزاق إلى قسمين: القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق المدن، وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر تحضرًا، أما القسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان. وهؤلاء كانوا مستقلين تمامًا ويعيشون خلف نهر الدنيبر (كلمة «زابروج» تعني «عبر النهر»)، وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعيًا عسكريًا، كما كانوا يعيشون في مراكز محصنة تسمى «السيخ»، وكانت بمنزلة معسكر وسوق ومركز إداري. وكان السيخ مستقرًا نسبيًا ويقام في جزر في نهر الدنيبر. وقد كان كل من قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان على علاقة وطيدة.

ومن الإشكاليات الأساسية، التي كانت تواجهها ثورات الفلاحين في دون أوريا، عدم وجود أرض عديرة تمكن زراعتها. ولذا، كانت هذه الثورات تبوء بالفشل. ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الفلاحين القوزاق المتمردين، فإن مساحات الإستبس الشاسعة كانت تشكل مجالاً حيوياً لهم. ومكّنهم ذلك من الإفلات من مصير معظم ثورات الفلاحين، ومن ثم فإنهم نجحوا في تأسيس جمهورية حرة (جمهورية القوزاق الزابروجيان) نخضع للتنظيم العسكري حيث كان كل مواطن جندي وكان يقود الجيش والجماعة قائد يسمى «أتمان». ولا ندرى أيمن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد أطلقوا على أنفسهم اسم «قوزق» باعتبار أنهم أحرار مثل التتار، ومن أعضاء القطيع الذهبي مثل المغول، أم أن النبلاء البولنديين سموهم بذلك الاسم احتقاراً لهم. وقد تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من سائر الأنواع والأجناس؛ من فقراء ونبلاء وتتر بل ويهود.

الوطني المشترك بوثقة الصهر التي كان يتم من خلالها وإبانها دمج الجيوب الإثنية والدينية المختلفة في التشكيلات القومية، ولكن لم يُقدّر لهذه اللحظات أن تتكرر في حالة يهود بولندا. ولم يُقدّر للاتحاد الاندماجي الامتداد لعدة أسباب:

١ - كان الاندماجيون بين يهود شريحة اجتماعية صغيرة للغاية، توجّهها الثقافي بولندي وتركز معظم أعضائها في وارسو أو في غيرها من كبريات المدن. أما الجماهير اليهودية العريضة، فكانت جماهير فقيرة تتحدث اليديشية ولم تتأثر بالقيم التحديثية والقومية الجديدة، كما كانت تعيش داخل مدنها الصغيرة (الشتل) بمعزل عن الحضارة القومية. وكانت أعداد الجماعة اليهودية في بولندا من الضحامة بحيث أن اليهودي كان يؤكّد ويكبّر ويموت دون أن يضطر إلى الاحساس بشكل دائم ويومي مع الحضارة الأم. وأصبحت الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحي. وحينما تقول ثقافة فلاحية في بولندا، فنحن نقصد أنها ثقافة متخلفة إلى حدٍّ ما، ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة التلمودية نفسها فانتشرت بين يهود المعتقدات الشعبية والخرافات، وهو ما جعلهم أقلّ تهيّأً لمحاولات التحديث والتثوير. وبما ساهم في زيادة الوضع سوءاً الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعة اليهودية.

٢ - ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث الجماعة اليهودية التاريخي والاقتصادي والذي جعلها بمعزل عن التطور القومي البولندي، بل ووضعها في مجابهته وجعل يهود بولندا أعداء لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات من طبقة النبلاء. ومعنى هذا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قوي للمواجهة بين البورجوازية البولندية وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج إلى فترة طويلة من التكفاح القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى أساس مشترك للتكفاح والاندماج.

كان أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تنصارع عليها دول ذات ثقافات مختلفة بل ومتصارعة، فكان هناك أولاً بولندا نفسها، ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية وعمليات الترويس. ومن الناحية الأخرى، كان هناك ألمانيا والنمسا ذات الثقافة الألمانية. وكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية. وبعد كل تقسيم، كان يتعين على اليهود، كنوع من الدواعي الأمنية، إعادة صياغة أنفسهم بما يتفق مع ثقافة الدولة المهيمنة. وقد نشأ، على سبيل المثال، صراع داخل شريحة المثقفين اليهود في جاليسيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية والبولندية واليديشية.

المعبد/القلاع

«المعبد/القلاع» هو معبد يهودي كان يُستخدم للعبادة والقتال. والمعبد/القلاع ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأسكان العباد، إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير. وقد ظهر في بولندا، بخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد، التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد.

ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظّف النبلاء البولنديون (شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت الجماعات اليهودية جماعة وظيفية من انوكلاء المالكين (أرنداتور) يعيشون في مدن خاصة بهم (شتتلات) منزعّلين لغويا ودينيا واجتماعيا وثقافيا عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة لليهودية محل سحق الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة. ومع هذا كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح، وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملها، وبكمية معينة من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين ووكلائهم اليهود).

وكانت هذه المعابد/القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية. فكانت تزوّد بحواط سميكة للغاية، كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) مزودة بكوات لتخبرج منها المدافع والبنادق، أثناء الاشتباك مع الجماهير. ومن أشهر المعابد/القلاع معبد لتسك الذي بُني عام ١٦٢٦ لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى. وصدر قرار ملكي ببنائه كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد معبدهم هذا بكوات من الجهات الأربع وبالسلاح الكافي (على نفقتهم)، كما يجب أن يكون المعبد/القلاع مزوداً بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه. وصدر أمر لمعبد ريسيسوف بأن يروود نفسه ببنادق والرصاص والبارود. وكانت المعابد/القلاع تزود عادة ببرج مراقبة ضخم (كان يُستخدم في زمن السلم كسجن يُؤدّخ فيه المجرمون من أعضاء اليهودية).

ونقاط التشابه بين المعبد/القلاع والدولة الصهيونية أمر مثير للغاية، يستحق التأمل لدلالته وطرافته. لكل هذا فنحن نرى أن

استفادت بولندا، في بداية الأمر، من جماعة قوزاق المدن في حماية حدودها ضد هجمات التتار والمغول. ولكن القوة الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة لفصل أوكرانيا عن بولندا التي كانت تستغنيها عن طريق الإقطاع الاستيطاني ويهود الأرندا. وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة شميلنكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد الانتفاضة ضد الحكم البولندي ولجّح في طرد البولنديين والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى روسيا القيصرية. واستخدم القيصرية جيوش القوزاق فيما بعد في غزواتهم وفي عمليات القمع الداخلي. وتعدّ جماعات الهايدماك أيضاً من جماعات القوزاق.

الهايدماك

«هايدماك» من الكلمة التركية «هايدا» بمعنى «يتنقل». والهايدماك جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت بالهجوم على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرن الثامن عشر، وهي منطقة كانت تضم تجمعات يهودية كبيرة. وكانت صفوفهم تضم الأقنان الهارين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق الإمتس، كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء المقراء ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية المهرطقة الهارين من روسيا وبعض التتر المسلمين بل بعض اليهود أحياناً. والهايدماك نتاج التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا والتي بدأت في نهاية القرن السادس عشر ووصلت إلى قمته مع الانتفاضة الشعبية التي قدها شميلنكي، والذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورثته، ومن هنا كان عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود. وابتداءً من عام ١٧٢٠، لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم.

وفي عامي ١٧٣٩ و١٧٥٠، نجح الهايدماك في الإمتلاء على عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية، وقتلوا عدداً من اليهود البولنديين. ولكن أسوأ المذابح وقعت عام ١٧٦٨ في مدينة أوامان حين قُتل عشرون ألف بولندي من بينهم بضعة آلاف من اليهود، ولكن لا يمكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي يميل إليه الراصدون المعاصرون لتلك الأحداث.

وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى نجحت في إخماد نشاطهم في نهاية الأمر. وأدّت هجمات الهايدماك إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وروى إقفا وتحذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة وغياب الاستفراق.

الجزء الثالث: توازن العمليات اليهودية

التقسيم الرابع (١٨١٥):

ظهر نابليون عام ١٨٠٦ وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من الجزء الذي كان قد ضُمَّ إلى بروسيا عام ١٧٩٣، ثم ضم إليها أجزاء من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتها. ولكن، في مؤتمر فيينا عام ١٨١٥، رُسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم الرابع، فأبقت النمسا على جاليشيا، وضمت بروسيا ثورن والمناطق المجاورة التي اتحدت مع بقية المناطق البولندية التي ضمتها بروسيا وسميت دوقية بوزنان، وظهرت دولة كراكوف الحرة واستمرت حتى عام ١٨٤٦ حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا. أما روسيا، فاحتفظت بغنائمها التي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت المقاطعات الجنوبية والغربية. أما الجزء الأوسط من بولندا، أي مقاطعة وارسو، فأصبح ملكة بولندا، وهي كيان سياسي شبه مستقل كان يتبع روسيا إلى أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام ١٨٣١.

التقسيم الخامس (١٩٣٩):

بعد الحرب العالمية الأولى، والحرب الروسية-البولندية (١٩٢٠-١٩٢١) ثم معاهدة ريجسباين روسيا وبولندا (مارس ١٩٢١)، تقرر حدود بولندا وأصبحت مضمونة بموجب معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية (١٩٣٢) التي تم تجديدها سنة ١٩٣٤ عشرة أعوام. ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا وروسيا هو التقسيم الخامس، وهو التقسيم الذي تقرر بناءً على النود السرية للاتفاق الألماني السوفيتي المؤرخ في ٢٣ أغسطس ١٩٣٩. وفي أعقاب هذا الاتفاق، غزت القوات الألمانية الأراضي البولندية في الأول من سبتمبر ١٩٣٩، وغزت القوات السوفيتية شرق بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء للجلدة عام ١٩٣٤.

بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية

بعد تقسيم بولندا (١٧٧٢-١٧٩٥)، تم ضم أغلبية يهود بولندا إلى بلاد أوروبية أخرى هي: النمسا وبروسيا وأساساً روسيا. وبحلول عام ١٨٢٨ كان ثلثا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة (مستعمرات) ويشكلون ٥٠٪ من سكانها، يعملون تجاراً صغاراً ويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمر والصناعات المنزلية، خصوصاً النسيج، دون تدخل كبير من الحكومة المركزية الضعيفة.

وبدأ عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديدهم مع دخول نابليون بولندا عام ١٨٠٧ والذي منحهم حقوقهم المدنية وطبق عليهم القرارات نفسها التي طبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق تمنح لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج، ولذا حُجبت الحقوق

المعبد/ القلعة خير رمز للدولة/ القلعة، بل ويمكن القول بأن النموذج كان كاملاً وحسب في حالة المعبد/ القلعة، فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يحملون أساساً أسمائهم (البروي) وعبرتهم الإدارية معهم، وكانت عملية القتال موكلة للقوات العسكرية البولندية، وكان الهدف من حمل السلاح دفاعي ومؤقت لحين وصول هذه القوات. أما في حالة الدولة/ القلعة فقد اكتملت الأمور تماماً، وأصبح العنصر الشرقي الممبل يحمل السلاح بالدرجة الأولى (فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة الاستراتيجية القتالية) وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة المعبد/ القلعة. ومع هذا لوحظ أثناء حرب ١٩٧٣ أن القوات الإسرائيلية كانت تشبه تماماً الجماعات اليهودية في أوكرانيا، إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لحين تشغيل الجسر الجوي ووصول الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة.

تقسيم بولندا

من أهم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يُسمى «التاريخ اليهودي»، والتي أثرت في الجماعة اليهودية في شرق أوروبا (يهود البليشيه) تأثيراً عميقاً، تقسيم مملكة بولندا في الفترة ١٧٧٢-١٧٩٥. كان التقسيم الأول عام ١٧٧٢ والثاني عام ١٧٩٣ والثالث عام ١٧٩٥. واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاماً ثم مروت خمسة وعشرون عاماً أخرى حتى تم تثبيت الحدود.

التقسيم الأول (١٧٧٢):

ضمت روسيا المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء (بيلوروسيا) في شمال شرق بولندا. أما الأجزاء الجنوبية الغربية المعروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمراء)، فضمّت إلى النمسا. كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولندا، ففقدت بولندا بذلك ثلث أراضيها وخمس سكانها. وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولندا أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسيا، وكانت أغليبتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا).

التقسيم الثاني (١٧٩٣):

زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاتهما، فقسمتا نصف بولندا تقريباً فيما بينهما.

لتقسيم الثالث (١٧٩٥):

تم تقسيم القبة الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا. وأدى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع ٨٠٠,٠٠٠ يهودي بين النمسا وبروسيا وروسيا.

السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُعد فترة انتقالية كن عليهم أن يتخلصوا خلالها من سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيئتهم. ثم عُقد، عام ١٨١٥، مؤتمر فيينا الذي حوّل بولندا إلى مملكة مستقلة تحت حكم لقيصر. وكان دستورها يتضمن بنوداً تحمي حقوق اليهود وتزويدها بمقدار اندماجهم في المجتمع. وكتب أحد الأساقفة البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير ديفيد فرايدلندر يسأله عن أفضل السبل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولندا، فاقترح ضرورة تدريب اليهود على الحياة المتحضرة قل إعطائهم حقوقهم المدنية، أي أنه اقترح عليه عملية التحديث الأوتوقراطي (من أعلى) والتي طُفّت في روسيا. بعد ذلك، كوّن بعض اليهود الأثرياء (من التجار المدمجين وأعضاء المهن الحرة) لجنة المؤمنين بالمعهد القديم عام ١٨٢٥ لتطوير التعليم اليهودي، وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة. وعلى مستوى التحديث الاقتصادي، ألغى الفهال عام ١٨٢٢، كما فُرضت ضريبة على تجار الخمر اليهود (وهذه من بقايا نظام الأرندل) حتى يتركوا هذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط الجماهير ضدهم، وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة. وقد ظهرت طبقة من المنقذين البولنديين اليهود، في وارسو أساساً، اتماؤهم القومي لبولندا أكثر تحمداً ووضوحاً. ومع هذا، لم يحرز أعضاء الجماعة اليهودية نجاحاً كبيراً في مجال محاولة الاندماج بسبب عدم أكتراث البورجوازية البولندية بهم وعدم ثقتها فيهم. كما يلاحظ أن اليهود تخرج وارسو لم يُظهروا ميلاً كبيراً لعملية الدمج والتحديث. وصدر مرسوم روسي عام ١٨٦٢ أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكنى أينما شاءوا، وأُطلِق القسّم اليهودي، كما مُنح استخدام العبرية والييديشية لتعميق دمجهم واندماجهم. وحينما اندلع عُرد عام ١٨٦٣، لم تشترك فيه أعداد كبيرة من اليهود، كما أن يهود ليتوانيا وقفوا ضده. وحينما بدأ الروس في التكتيل بالنوا، لم يثل اليهود منهم أي أذى، الأمر الذي أبعدهم عن الحركة القومية البولندية.

وفي عام ١٨٧٠، بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية)، فطالبت بصيغ التجارة والصناعة بالطابع البولندي، واتهمت رأس المال اليهودي بأنه غريب وبأن الجمهير اليهودية معادية للحضارة الحديثة جاملة بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد دمج اليهود هدفاً أساسياً لها، كما بدأت تظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية الاتهامات الصهيونية. وتحذر الإشارة إلى أنه، رغم تدني أحول اليهود بشكل عام، كانت تُوجد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة

في التجارة الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن الحرة. ومع الحرب العالمية الأولى، كان وضع يهود روسيا وبولندا مشابهاً في كثير من النواحي، من أهمها الانفجار السكاني. ويلاحظ أنه، مع عام ١٧٧٢، كان في بولندا ٧٠٪ من يهود العالم وأكثر من ٨٠٪ من الأشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونية ومعظم الحركات اليهودية الأخرى). وإذا وضعنا في الاعتبار أن اليهود الأصليين، في معظم دول أوروبا، اندمجوا في السكان وكانوا لا يشكّلون كثافة سكانية حقيقية، وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرة أعداد من يهود البديشية، فيمكن القول بأن كل الجماعات اليهودية التي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود بولندا، وهو ما يجعل قول هتلر والأديان النازية حقيقة حيث أعلن أن الجيب اليهودي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو "المستودع البولندي الذي يُصدر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية التحتية البيولوجية لليهودية العالمية".

وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون ٦,٨٪ من مجموع سكان بولندا عام ١٨١٦، ثم قفز العدد إلى ١٣٪ عام ١٨٩٧، أي أن كل مائة بولندي كان يُوجد بينهم ثلاثة عشر يهودياً رغم هجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج بولندا. وتُعدّ هذه من أعلى النسب التي حققها أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث. ورغم صعوبة تحديد الأعداد بدقة، باعتبار أن بولندا كانت مُقسّمة، فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تُقرب إلى:

الدولة	سنة ١٨٢٥	سنة ١٩٠٠
روسيا قبل الحرب	١,٦١٠,٠٠٠	٥,١٧٥,٠٠٠
بولندا	٤١٠,٠٠٠	١,٣٢٥,٠٠٠
أوكرانيا، روسيا الجديدة، بيساريا	٦٢٥,٠٠٠	٢,٢١٠,٠٠٠
ليتوانيا وروسيا البيضاء	٣٥٠,٠٠٠	١,٤٥٠,٠٠٠
جاليشيا	٢٧٥,٠٠٠	٨١١,٠٠٠

وقد زاد عدد يهود أوروبا ككل في تلك الفترة من ٢,٧٣٠,٠٠٠ إلى ٨,٦٩٠,٥٠٠، وبلغ عدد يهود بولندا عام ١٩٣٩ نحو ٣,٥١٠,٠٠٠.

ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية:
في منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام ١٨٥٧)، كانت هناك ١٨١ مدينة بولندية منها ٨٨ (أي نحو نصفها أو ٤٨٪ منها)

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

النصاب المسموح لهم به. ونسج عن ذلك إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود. وقد جاءت من صنفهم معظم الزعامات للصهيونية واليهودية الأخرى. ويُلاحظ تحوُّل أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صناعية داخل منطقة الاستيطان، ومي ظاهرة ظل يهود بولندا بنأى عنها، فقد ظلوا قماراً صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة بينهم نسبة صغيرة إن لم تكن ضئيلة.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان أعضاء الجماعة اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع الألمان. وبالقصد، حينما احتل الألمان بولندا عام ١٩١٧، تحسَّن وضع اليهود قليلاً. واتجه الألمان نحو صيغ يهود بولندا بصيغة ألمانية بسبب زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية التي ضمتها ألمانيا. وصدر مرسوم عام ١٩١٦ يتضمن الاعتراف باليهود كطائفة دينية لا كطائفة عرقية. وعارض الصهاينة هذا المرسوم. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، وجد اليهود أنفسهم في مفترق الطرق بين البولنديين والليتوانيين (في فلندا)، وبين البولنديين والأوكرانيين (في لفوف)، ثم بين البولنديين والبولشفيك خلال حرب عام ١٩٢٠. ولكن، مع استقلال بولندا (١٩١٨-١٩٣٩)، تم توحيد العناصر البولندية اليهودية، التي كانت تعيش تحت حكم ألمانيا وروسيا منذ التقسيم، مع بقية بولندا. وبذا، أصبحت بولندا تضم أكبر تجمع يهودي في أوروبا، حيث كان ٢,٨٤٥,٠٠٠ عام ١٩٢١ وزاد، نتيجة ضم بعض أراضي بولندا، إلى ٣,١٣٧,٠٠٠ (أي ٩,٨٪ من السكان عام ١٩٣١)، ثم وصل إلى ٣,٣٠٠,٠٠٠ مع نهاية هذه الفترة.

وعشية عام ١٩٢١، كانت نسبة تركُّز أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن ووظائف معينة يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي، كما هو موضح في الجدول التالي:

المهنة	يهود	غير يهود
الزراعة	٩,٨٪	٨٠,٧٪
الصناعة والحرف اليدوية	٣٢,٢٪	٧,٧٪
التجارة والتأمين	٣٥,١٪	١,٥٪
النقل	٢,٧٪	١,٧٪
المهن الحرة	٤,٤٪	٢,٣٪

تصم أغلبية يهودية مطلقة. كما كان هناك ١٢٠ مدينة ٤٠٪ من سكانها يهود، أي أن ٦٦,٢٪ من مدن بولندا كانت ذات طابع يهودي فاقم. وكان ٩١,٥٪ من مجموع يهود بولندا يعيشون في المدن ويشكلون ٣٣٪ من سكانها مقابل ١٦,٤٪ من المواطنين وكل هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يهود الأرندا. لكن الصورة لم تتغير كثيراً مع نهاية القرن التاسع عشر. وفي بوزنان، قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من ٢,٧٧٥ عام ١٨٦٥ (أي ١٢,٢٪ من مجموع سكان المدينة) إلى ١٦٦,٢٢٨ عام ١٩١٠ (أي ٤٠,٧٪ من سكانها). وفي عام ١٨٩٧، كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أكثر من ٥٠٪ من السكان في ٥٧ مدينة بولندية من واقع ١١٠ مدن. أما المدن التي كان يشكل اليهود أكثر من ٤٠٪ من سكانها، فكانت ٨١ مدينة. وحتى عام ١٩٢١، كان اليهود يشكلون ٤٠٪ من عدد السكان في ٩٩ مدينة (من واقع ١٩٦ مدينة). وتزايدت معدلات الهجرة بسبب الضغوط التي مارستها الحكومة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف، وبسبب جاذبية المراكز الصناعية.

لكن تركُّز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً تركُّزهم في التجارة وعالم المال. ففي المدن البولندية، كان اليهود يشكلون ٩٠٪ وأحياناً ١٠٠٪ من التجار والحرفيين. وفي نهاية القرن التاسع عشر، كان ١٨ مصرفاً (من ٢٦ مصرفاً أساسياً في وارسو) في أيدي اليهود أو المسيحيين من أصل يهودي. وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في الصناعة، ولكن أغلبية يهود بولندا العظمى كانوا من صغار التجار الفقراء.

ورغم تشوُّ البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنه، مع منتصف القرن، كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح في الوظائف والمهن التي كانوا يشغلونها. ففي عام ١٨٥٧، كان ٤٤,٧٪ من جملة اليهود يعملون بالتجارة، مقابل ٢٥٪ فقط في الحرف اليدوية والصناعات. واختلقت النسبة قليلاً عام ١٨٩٧ إذ انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى ٤٢,٦٪. ولكن الأهم من هذا أن عدد العاملين في الحرف والصناعات زاد إلى ٣٤,٣٪، كما زاد عدد التجار غير اليهود من ٢٧,٩٪ من مجموع التجار عام ١٨٦٢ إلى ٣٧,٩٪ عام ١٨٩٧.

وظهرت طبقة من المهنيين اليهود، خصوصاً في وارسو، حققت شيئاً من الحراك الاجتماعي. ولكن، مع تمثُّر التحديث في شرق أوروبا، وبعد تطبيق بعض قوانين مايو ١٨٨٨ الروسية (عام ١٨٩١) في بولندا، تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى وحُدِّد

ويلاحظ أن ٦٧,٣٪ من يهود بولندا تركوا في التجارة والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل ٩,٢٪ من البولنديين. وكان عدد التجار اليهود لا يزال ٢٠ ضعفاً مقارنة بعدد التجار غير اليهود. وتملك اليهود ٧٤ ألف محل مقابل ١٢٣ ألف محل للبولنديين كافة. وكان ٧٦٪ من اليهود يعيشون في المدن ويشكلون ٣٠٪ من جملة سكان وارسو و ٣٥,٥٪ من سكان لودزو و ٣١,٥٪ من سكان لفوف.

وضمنت معاهدة الأقليات في يوتية ١٩١٩، التي وقعها الحلفاء المتصورون ومعهم بولندا، حقوق الأقليات الدينية والمعمية ونصت على مساواتهم ببقية المواطنين، كما أعطت اليهود الحق في إدارة مدارسهم. وعم ضم هذه المعاهدة إلى الدستور البولندي الصادر عام ١٩٢١. كما نص دستور عام ١٩٣٥ على تساوي المواطنين كافة أمام القانون. ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من الأحيان عن الوضع المتعين، فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود تدياً وبدأت الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوروبا بأسرها، وخصوصاً في ألمانيا. واستولى جوزيف بيلسودسكي على الحكم في بولندا عام ١٩٢٦ عن طريق انقلاب. ولم يكن هذا الانقلاب معادياً بالضرورة لليهود، فقد نص دستور عام ١٩٣٥ على تساوي لمواطنين كافة أمام القانون. ولكن الجو العام، والبيئة الثقافية والاقتصادية للمجتمع، كانا يلفطان اليهود، فظهر حزب بولندي متطرف ذو توجهات نازية طالب بمصادرة أموال اليهود وطردهم، وأصبح البرلمان البولندي نفسه منبراً لترديد الدعاية المعادية لليهود كمعصر عريب فائض يجب اجتثاثه من المجتمع البولندي. وزد النشاط الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات، وحاوت أن تحصل على نصيب متزايد من التجارة والمهن، وقامت بحركات مقاطعة للأعمال التجارية التي يملكها يهود بولندا وقفت وراءها الدولة. ولأن عملية التنمية في بولندا كانت تتم من خلال الدولة، أكبر مول رأسمالي آنذاك، فإن عملية تضيق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً ضخمة، فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات التي تملكها الدولة، مثل صناعة الطباقي، واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية (الذي كان مركزاً في أيديهم). وقامت حركات مقاطعة أيضاً في المهن الحرة والحرف اليدوية. وبسبب توجهها القومي الواضح، ألقت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء الحركات الشعبية المناهضة لليهود. وكانت كل هذه الحركات تهدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من قطاعات اقتصادية معينة، وهو

أمر ممكن من الناحية النظرية، ولكن لم يقابله اتجاه مماثل نحو خلق فرص اقتصادية جديدة في مجالات أخرى. والواقع أن الهدف كان طرد اليهود ونقلهم لا دمجهم في المجتمع. ومن هنا كان تأييد الحكومة البولندية للحركة لصهيونية ولبهودها الرامية إلى تهجير اليهود إلى فلسطين. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود ٣٠٠ ألف عام ١٩٣٨. ولذا، شهدت هذه المرحلة استمرار الهجرة من بولندا، حيث بلغ عدد الذين هاجروا في الفترة ١٩٢١-١٩٣٧ نحو ٢٣٥,٣٩٥ هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين. ومع هذا بلغ عدد اليهود ٣,٢٠٠ مليون عام ١٩٣٩ عشية الغزو النازي.

ورغم تردّي وضع اليهود، فإن العنصر الليبرالية وقفت إلى جانب أعضاء الجماعة، وكان ثمة أحزاب سبسية تنادي بالمساواة أمام القانون انخرطت في سلوكها عناصر يهودية. كما يبدو أن معاداة اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية، خصوصاً العناصر الثورية. ونظم حزب البولند عدة إضرابات من أجل حقوق اليهود أبدتها عناصر بولندية مسيحية. ولكن، مع هذا، كان تأييد اليهود الليبراليين والثوريين تأييد أقلية لأقنية. وكما بوهنا من قبل، كان وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً قلقاً يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصالحها.

وقد اتجه المجتمع البولندي، شأنه شأن معظم المجتمعات الأوروبية في تلك الفترة، نحو مزيد من التطرف والاستقطاب. ففي مقابل التطرف القومي البولندي، بدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يُسمى بالنادي البرلماني اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان البولندي). وهذه الجماعة كان لها ثقلها ووزنها العددي، ولذا كانت الحكومات البولندية تحاول خطب ودها لضمان تأييدها. وقد سيطر أتباع الصهيونية العامة على هذا النادي، فكانوا يشكلون عام ١٩٢٢ نحو ٥٠٪ من جملة النواب اليهود. وازداد الوضع نظراً، فمع الثلاثينيات يلاحظ أن الصهاينة العماليين والتصححيين هم الذين استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (١٩٣٣)، وهم عناصر متطرفة من منظور الاندماج في المجتمع البولندي، رافضون له تماماً ولا يرون حلاً للمسألة اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا بل إخلاء أوروبا من فائضها اليهودي، أي أنهم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل نهائي وجذري للمسألة اليهودية. ويلاحظ أن الأحزاب الصهيونية في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في العالم. وإلى جانب الأحزاب الصهيونية، كان يوجد حزب البولند الذي أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في بولندا، إن لم يكن أهمها على

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

الحكومة العامة فكانت تضم ١,٢٦٩,٠٠٠ زاد إلى ١,٧٠٠,٠٠٠ عام ١٩٤١ (أي ١٢٪ من السكان). وتذكر المجموعة اليهودية أن عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ ٢,٠٤٢,٠٠٠.

وقد حول النازيون التمييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة من خلال مجموعة من القوانين تم إصدارها لهذا الغرض. وكان كثير من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي كافة لخدمة النظام النازي، ولكننا سنقتصر هنا على الإشارة إلى تلك القوانين التي تحصن أعضاء الجماعة اليهودية. وقد صدر مرسوم عام ١٩٣٩ فرض أصل السخرة على اليهود وتم بمقتضاه تكرين فرق عمالة يهودية. وكان على اليهود الذين يزيد عمرهم على عشرة أعوام أن يعملوا نجمة داود. كما صدرت أحوال عديد من اليهود.

ولكن أهم أعمال النازيين في هذا المضمار تأسيس جييتو وارسو، وكان مؤسسة من مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من الإيمان الصهيوني بأن اليهود شعب عضري وأن اليهودي يهودي بالمولد وليس بالعقيدة (تعريف قوانين وورميرج وقانون العودة) وكانت علاقة الدولة النازية بجيتو (دويلة) وارسو علاقة استعمارية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمصر أو علاقة الدولة الصهيونية بالصفية الغربية.

وقامت حركة مقاومة بولندية قوية ضد النازيين اشرك فيها أعداد من اليهود، ونظمت انتفاضة جييتو وارسو في أبريل عام ١٩٤٣. ولكن، يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتفاضة بصورة كافية بل دعوى أن حل مشكلة اليهود لا يتم داخل إطار الوطن الأم وإنما عن طريق الهجرة إلى فلسطين.

ومع نهاية الحرب، بلغ عدد يهود بولندا ٢٥٠,٠٠٠ (وفي إحصاء آخر أنهم كانوا أقل من ذلك بكثير)، وحلت الأحزاب الصهيونية البولندية والبولند عام ١٩٤٩، سُمح للصهاينة بالهجرة، وبدأت تفتل التجمع السكانية اليهودية في الاختفاء.

ورغم إعادة توطين ٢٥ ألف يهودي بولندي من الذين فروا من بولندا إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب، إلا أن أبواب الهجرة إلى إسرائيل فُتحت، فهاجر ١٤٠ ألفاً بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٥٨ (ويتضمن هذا الرقم اليهود من أعيد توطينهم في بولندا بعد فرارهم إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب). وتمت تصفية الجماعة اليهودية نهائياً بين عامي ١٩٦٨ و ١٩٦٩ حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة، بحيث لم يبق في بولندا سوى ستة آلاف يهودي.

ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو ٤٧٠ ألفاً؛

الإطلاق، بل إنه كان أكثر قوة من الصهاينة. ولكن يبدو أنه كان يعبر عن قوته السياسية من خلال تحالفات مع الأحزاب السياسية (غير اليهودية) الأخرى. وإلى جانب هاتين القوتين، كانت هناك أحزاب دينية تقليدية تحاول الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم.

ولم يكن عدم التجانس مقصوداً على المجال السياسي، وإنما شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المنفردة في منتصف الثلاثينيات. وقد كان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس حضانات وابتدائية وثانوية. كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان عدد الطلبة فيها ٧٨٠,٤٤ طالباً. وكانت هناك شبكة أخرى تشرف عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح: المنظمة المركزية للمدارس البديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشتراكية والثقافية البديشية، وكانت لغة الدراسة فيها هي البديشية، وكان عدد الطلبة في هذه الشبكة ٤٨٦,١٥ ألفاً. كما كان يوجد عدد من المدارس التجارية لغة الدراسة فيها هي البديشية. وكان هناك شبكتان من المدارس الدينية يشرف على الأولى منظمة المزارحي (الدينية الصهيونية) تسمان عدة مدارس دينية ابتدائية وثانوية وكليات دراسات دينية عليا، وكانت لغة التدريس في هذه المدارس العبرية والبولندية. وأخيراً، كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لغة التدريس فيها البديشية.

وإلى جانب ذلك، كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام التعليمي الحكومي، وقد تلقى هؤلاء الدروس بالبولندية. ففي إحصاء عام ١٩٣١، قرّر ٣٨١,٣٠٠ يهودي أن لغتهم الأصلية البولندية، كما كان هناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوروبا للدراسة.

بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر

انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام ١٩٣٩، وانخرط اليهود في سلك الجيش البولندي للدفاع عن الوطن، وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات المعادية لليهود. وفي العام نفسه، تم تقسيم بولندا إذ ضم الاتحاد السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعدداً كبيراً من اليهود يبلغ ١,٣٠٩,٠٠٠. أما بقية بولندا، فخضعت للنموز الألماني. وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعية. أما باقي بولندا، فكانت تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا تسمى «الحكومة العامة». وكانت المنطقة الأولى تضم ٢٣٢,٠٠٠ يهودي، أما منطقة

الجماعة اليهودية. ورغم أن أوكرانيا كانت من أهم مراكز الثقافة اليديشية فلم يعد هناك متحدثون باليديشية إلا من كبار السن، وبسبب ارتفاع مستوى التعليم فيها يفضل اليهود الهجرة منها للولايات المتحدة على الهجرة لإسرائيل.

ليتوانيا

يعود وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان معظمهم من القرائين وهو ما يشير إلى أصولهم الخزرية، وقد بلغ عدد اليهود في فلنا وجروندو وكوفنو عشرة آلاف عام ١٤٩٥ وكان معظمهم من الإشتكاز الذين استوطنوا في بلد متخلف. ووصل عددهم عام ١٧٦٦ حوالي ١٥٧ ألفاً. وقد منحوا ميثاقاً لحمايتهم وضمنان حريتهم عام ١٣٨٨، وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية وجمع الضرائب، ومع هذا تم طردهم بين ١٤٩٥-١٥٠٢، وتم السماح لهم بالعودة عام ١٥٠٣ وأعيدت إليهم حقوقهم. وكان يهود ليتوانيا ممثلين في مجلس البلاد الأربعة وشكلوا مجلسهم الخاص عام ١٦٢٣. وكان يهود ليتوانيا يمينيين من معجمات شميلنكي وهو ما ضمن لهم الاستثمار. ومنذ عام ١٧٩٥ حتى عام ١٩١٨ كانت ليتوانيا جزءاً من روسيا وكانت حينذاك مركزاً مهماً لليهود الإشتكاز. وبعد عام ١٩٢٤ تقلص حق الإدارة الذاتية لليهود واقتصرت على الشؤون الدينية وحسب. وقد بلغ عدد يهود ليتوانيا عام ١٩٦٠ حوالي ٢٥ ألفاً، وبلغ عددهم عام ١٩٩٢ حوالي ٦٥٠٠ يهودياً. وكثير من القيادات الصهيونية كانوا من يهود ليتوانيا، وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات من المؤسسة الدينية يطلق عليها الليتوانيون^١

جاليشيا

«جاليشيا» عاصمة منطقة جنوب بولندا وشمال غربي أوكرانيا. حينما احتلت القوات النمساوية جاليشيا عام ١٧٧٢ كان عدد اليهود بها حوالي ١٥٠ ألفاً، وطبقت النمسا قوانين تهدف لإنقاص عدد اليهود من خلال تقليص نشاطهم الاقتصادي. وتغير هذا الاتجاه حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات اليهودية فصدرت قوانين تحظر عليهم الاشتغال بهن معينة كبيع الخمر وجمع الضرائب. وفتحت المدارس العلمانية الحكومية للأطفال اليهود وتم تشجيعهم على العمل بالزراعة وأصبح لهم حقوق مساوية لحقوق المواطنين. وبعد ثورة ١٧٤٨ بدأت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية تتحسن بشكل أفضل فمُنحوا الحقوق

منهم ١٧٠ ألفاً هم من هاجروا قبل عام ١٩٤٨ (ونسلمهم)، والباقيون (٣٠٠ ألف) هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ. ومعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل من أصل يولندي، أي من يهود اليديشية، فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وييريس. وإذا أضفنا إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسي، وهم أيضاً من يهود اليديشية، فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل.

وقد استمدت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أوروبا، ومن الدعم الغربي لنقابة التضامن. ولكن جو الانفتاح أدى أيضاً إلى تصاعد القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية وهو ما أدى إلى الصدام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولندا، خصوصاً بشأن قضية الإبادة، إذ تحاول المؤسسة الصهيونية احتكار رموز الإبادة وفرض مضمون صهيوني عليها، الأمر الذي يرفضه البولنديون الذين ذاقوا الأمرين من النازي، ربما بدرجة تفوق ما لحق بأعضاء الجماعات اليهودية.

أوكرانيا

تعد أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اليهودية في شرق أوروبا. وكان يهود أوكرانيا يشكلون واحدة من أكبر الجماعات اليهودية في أوروبا حتى منتصف القرن العشرين. يعود استقرار اليهود فيها إلى القرن التاسع مع توسع إمبراطورية الخزر، لكن توسع الاستيطان يعود إلى منتصف القرن السادس عشر، مع بدايات الاستيطان الإقطاعي البولندي فيها. فالنبلاء البولنديون قاموا بتوطين عناصر يهودية تجارية في المنطقة لتطويرها. وفي نهاية القرن السادس عشر بلغ عدد اليهود في أوكرانيا ٤٥ ألفاً من مجموع ١٠٠ ألف يهودي في بولندا، وقبل هجمات شميلنكي وصل العدد إلى ١٥٠ ألفاً. ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية، وهم يتسمون بالتميز الوظيفي، حيث كان ٩٠٪ ممن يعملون في تقطير الخمر عام ١٨٧٢ من اليهود. وفي عام ١٨٩٧ كان البناء الوظيفي لليهود أوكرانياً على النحو التالي:

٢٤٣٪ في التجارة.

٢٢،٢٪ في الحرف والصناعات (الخفيفة أساساً).

وأوكرانيا هي المنطقة التي ولدت فيها جمعية أحياء صهيون وكثير من المؤسسات الصهيونية الأخرى. وقد بلغ عدد يهود أوكرانيا عام ١٩٢٦ نحو مليون ونصف وطلوا يتناقصون حتى وصلوا إلى ٢٧٦ ألفاً عام ١٩٩٥. وقد أباد النازيون عنه آلاف من أعضاء

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

صناعة تقطير الخمر وتجارته كما عملوا في إقراض الفلاحين بالربا. وقد اجتاحت التغييرات رومانيا وإن كانت وصلتها في وقت متأخر، وأدت التغييرات إلى خلخلة وضع الجماعات اليهودية بشكل حاد، وقد أخذ التغيير شكل وضع كثير منهم تحت حماية الدول العظمى فأصبح معظم يهود أوروبا أجنبياً شكلاً وموضوعاً وارتفعت بينهم معدلات العلمنة.

وبعد فترة من الثورات والفلاقل ظهرت حركة قومية رومانية وبنديات طبقية وسطى وظهرت معاداة اليهود ونشبت عام ١٩٠٧ ثورة الفلاحين التي راح ضحيتها اليهود عملاء النبلاء الرومانيين. ومع الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات لجأت الحكومة لمنع اليهود من العمل في قطاعات الإعلام والفن للتعبير عن الهوية القومية الرومانية، وفي ١٩٣٨ صدر قانون حرم ثلث اليهود من حق المواطنة. وخلال الفترة من ١٩٤٨-١٩٦٠ استقر ٢٠٠ ألف يهودي روماني في إسرائيل، ويبلغ عددهم الآن ٣٢٠ ألفاً يشكلون ثاني أكبر مجموعة سكانية بعد يهود المغرب.

المجر

يعود وجود اليهود في المجر للقرن التاسع ويُرجَّح أنهم كانوا جماعة وظيفية قتالية. ومع تأسيس ملكة المجر ازداد اجتذاب المجر لليهود الذين عملوا بالزراعة والتجارة، وقد تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة وظهرت تشريعات لتقييد هذا الوضع. وعندما كان يحدث صراع بين الكنيسة والملك أو بين الملك والنبلاء كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون ساحة الصراع. فعندما كانت الكنيسة تريد تشديد قبضتها كانت نستبعد اليهود، وعندما كان الملوك يريدون لحفاظ على استقلالهم كانوا يستسلمون لليهود. واستمر اليهود في التمتع بما تمنحهم المواثيق الملكية من مزايا حتى أصبحوا من كبار الملاك. وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت المجر بين عامي ١٥٢٦-١٣٠١. وعندما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المجر عام ١٥٢٦ هجر السلطان العثماني ألهي يهودي إلى تركيا، وأما الأجزاء الأخرى من المجر فقُسِّمت بين عدة دول، وكان الازدهار الحقيقي من نصيب هؤلاء اليهود الذين وقعوا تحت الحكم العثماني، إذ وُضِعوا تحت حماية السلطان العثماني نفسه.

وعندما حاول الملك رودلف (١٥٦٢-١٦١٢) امتعاضاً أراضي المجر من العثمانيين حارب اليهود إلى جانب العثمانيين، وهو ما زاد درجة السخط عليهم. وفي عام ١٦٤٧ منح فرديناند الثالث اليهود

السياسية والمدنية كافة عام ١٨٤٩ وشاركوا في الحياة السياسية. ونجست أحوالهم الاقتصادية فاستثمر أثريائهم في مجالات عديدة والتحقوا بالوظائف الحكومية. ولم ينجح هذا الاتجاه بسبب ظهور جيوب يهودية اقتصادية مغلقة، وخلق هذا موقفاً صراعياً واستبعد أعضاء الجماعات اليهودية من الأعمال التجارية رغم أنهم بالأساس عنصر تجاري. وما زاد الأمور تعقيداً تزايد أعضاء الجماعات اليهودية إذ وصلوا عام ١٨٩٠ إلى ٧٦٨ ألفاً، ثم إلى ٨٧١ ألفاً عام ١٩١٠. ولم تكن عمليات التحديث تتم برضا الجماهير بل رغباً عنهم وأدى فشلهم إلى انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن المدارس الحكومية العلمانية. وانتشرت الحسيلية في جاليشيا في منتصف القرن التاسع عشر وانضموا إلى الأرثوذكس في الحرب ضد دعاة التنوير. ولعبت الضائقة الاقتصادية دوراً في الانسحاب السكاني، رأت هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير ظهور الدعارة، وكانت جاليشيا مصدراً مهماً للبلغايا. وقد أسست أحباء صهيون فرعاً لها في جاليشيا وبدأت تظهر التكوينات الصهيونية الأخرى.

رومانيا

جمهورية أرمنية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات اليهودية في أوروبا، لا بسبب حجم الجماعة اليهودية، الذي كان كبيراً بالقياس إلى حجمها في دول أخرى، إنما بسبب تاريخ رومانيا نفسه، ونتيجة انتفاها الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي إلى اقتصاد صناعي ودولة مركزية. وهذه الفجائية توضح للدارس العملية التاريخية التي حولت الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية إلى طبقية وسطى.

بلغ أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا نحو ١١٢ ألفاً عام ١٨٠٣ ثم وصل إلى ٢٦٦ ألفاً عام ١٨٨٠، وفي بعض المدن كانت نسبة اليهود تصل إلى ٦٠٪. ولم يكن يهود رومانيا عنصراً واحداً متجانساً إذ كان فيها يهود من أصل بولندي أوكراني ويهود نزحوا إليها من البلقان إلى جانب أقلية سفاردية، كما ضمت مناطق أخرى كانت تضم جماعات يهودية أخرى.

كان معظم يهود رومانيا يتركزون في المدن وكانوا الجماعة الوظيفية التي شغلت الفراغ الناجم عن وجود طبقية وسطى محلية فكانوا يتركزون في التجارة وبعض الحرف، كما كان لهم وجود ملحوظ في القطاع الصناعي. ورغم غياب أعضاء الجماعة اليهودية عن الريف فقد لعبوا دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا

من جمع لصرايب، وبعد التخلص من العثمانيين عرقت الجماعة اليهودية لموقعها من العثمانيين. وحاول الملك ليون الأول (١٦٥٧-١٧٠٥) تأسيس دولة كاثوليكية خالصة فطرد أعضاء الجماعة اليهودية من المدن الملكية فقام النبلاء بحمايتهم وسمحوا لهم بالإقامة في المدن التابعة لهم.

وتزايد أعضاء الجماعة اليهودية في المجر خلال القرن الثامن عشر فوصل عددهم عام ١٧٣٥ إلى ١١ ألفاً. وعندما استولت أسرة الهابسبورج النمساوية على المجر خضع يهود المجر لعمليات تحديث تتم إعتاقهم سياسياً بدرجة متفاوتة من النجاح والفشل من مكان لآخر. وفي عام ١٨٤٠ بلغ عددهم ٢٠٠ ألف يهودي. وظهرت عام ١٨٣٠ حركة استتارة مجرية تستهدف صيغ اليهود بالصيغة المجرية، وحينما اندلعت الثورة المجرية ضد حكم الهابسبورج انضم اليهود إليها، وعندما استسلم الجيش المجري وقعت القوات النمساوية عقوبات على يهود المجر. وقد تحقّق الإعتاق السياسي الكامل ليهود المجر عام ١٨٦٧ وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً شديداً، وتزايدت معدلات التنصّر والاندماج بينهم. وفي بودابست وكردرتزل وماكس نورودو وتكوّنت شخصيتهم فيها. وقد بلغ عدد يهود المجر عام ١٩٩٢ حوالي ٥٦ ألفاً.

١٥- روسيا القيصرية

روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا

يعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفولجا ومناطق أخرى من روسيا. وقد اشترك يهود الخزر، حسبما ورد في الموروثات الشعبية الروسية، في المناظرة الدينية التي عقدت بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عام ٩٨٦ أمام أمير كييف وقد اعتنق بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية هي الدين الرسمي لروسيا. وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة البحر الأسود وآسيا وغرب أوروبا وأصبح لهم جيتو خاص بهم، قوبلوا بعدد شديدة من بلد اعتنق المسيحية لتوه ويضم طبقة تجار بدائية جداً.

وبعد غزو التاتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة كييف، زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن الإمبراطورية التتارية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد

سهّل عملية انتمائهم. كما يبدو أن التتار كانوا يعتبرون اليهود من ذوي القرى باعتبار أن الجميع من أصل تركي.

وفي القرن الخامس عشر، ظهرت فرقة منهودة بين الروس في مدينة توفجورود. ورغم أنه تم القضاء عليها، فإنها عمقت مخاوف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية من اليهود. واستمرت الحركة التجارية لأعضاء الجماعة اليهودية، مع هذا، من وإلى روسيا.

وكن إيفان الرهيب (١٥٣٣-١٥٨٤) أول حاكم روسي يقرر طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا، ويعود هذا إلى رغبته في استبعاد أية عناصر قحارية أجنبية. وبعد الفترة التي تُعرف باسم زمن المتاعب، في التاريخ الروسي (١٥٩٨-١٦١٣) والتي شهدت اعتلاء أمير بولندي العرش الروسي، ونشوب حرب أهلية، زاد حمق الرافض الروسي لليهود حيث إن مقتضي العرش من البولنديين أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم اليهود. لكل هذا، منع أعضاء الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة مثل حضور سرق تجاري أو غيره من الأسباب. وظل هذا يحظر أحد ثوابت السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر.

ولعل خوف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تدعم لمدة طويلة نظراً لشرامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر تجاري له مصالحه المالية الخاصة التي لا تنفق بالضرورة مع مصالح الدولة). كما أن هناك قوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن في صالحها البتة السماح لليهود بالاستقرار، من أهمها التجار الروس الذين كانوا يرزحون تحت عبء الضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة والذين كانوا يتمتعون بمزايا عديدة وبمساندة البيروقراطية الحكومية. بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافسة مع الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المنزلية، كل هذا داخل سوق محدود مكبل بالقوانين الإقطاعية الاستبدادية التي لا حصر لها. وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الحجم المالي للتجار الروس كان صغيراً في معظم الأحوال، لأدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد دخول العنصر اليهودي التجاري النشط الذي لا تكبله القيم المسيحية أو القوانين الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس به. ووجد هذا الموقف صدى لدى حكومة كانت تكتسب شيئاً من شرعيتها باعترافها الأرثوذكسية. ورغم أن الفكر المركنتالي وجد طريقته إلى روسيا في مرحلة لاحقة، إلا أن التجار استمروا في

الجزء الثالث: تواريف الجماعات اليهودية

يعملون في نظام الأرندا، و٣٠٪ يعملون في التجارة والرهونات، و١٥٪ في الحرف المختلفة.

وكان من أهم الوظائف التي يضطلع بها اليهود، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتهم، تطوير الخمور وبيعها في الحانات التي استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا. كما يلاحظ أن التجارة اليهودية كانت تجارة طفيلية، وكان التجار اليهود يشتغلون بتهريب البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم في المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم لليدشية وسيلة للتفاهم، الأمر الذي يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار. ومع هذا، ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة، فكان هناك ٢١٪ منهم بدون وظيفة محددة.

ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً وحسب وإنما كان ثقافياً ولغوياً. وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وظيفية بسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح المالية للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية بين الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية الأرثوذكسية. وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية هم عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي، ويظهر تميزهم حتى في الطريقة التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم (واللحية والسوالم) وفي أزيائهم المتميزة («كفتان» من كلمة «فقطان») وفي أسمائهم. كما تظهر عزلتهم في نظامهم التعليمي المقصور عليهم، وفي الشتلات التي أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم التجار والوكلاء والحرفيين اليهود). وكان اليهود يكوّنون أغلبية السكان في هذه المدن الصغيرة، وهو ما كان يعني عدم احتكاكهم بالسكان. كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في بعض القرى. كانت هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار سكاني لم تعرفه الجماعات اليهودية مثيلاً في التاريخ. وهي برغم عزلتها، لم تكن متماصة، إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك أثرها في مؤسسة القهال، وهي منازعات أخذت شكل الصراع بين الحسيديين ومعارضيه من أعضاء المؤسسة الحاكمة الذين أطلق عليهم المتنجديم. وكانت المنطقة التي ضمتها روسيا تضم أهم مناطق تركيز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية العليا (شيفا) الخاصة بالمتنجديم في ليتوانيا. وضمت روسيا، كما تقدم، بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرائيكية والحسيدية. وحينما دخلتها القوات الروسية، أطلقت سراح فرانك، وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت أزماتها الكبرى. ولهجة، وجدت هذه الكتلة

معارضة نشاط اليهود التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى اندلاع الثورة البلشفية.

ومن الثوابت الأخرى التي كانت عنصرأ قروباً ومحدداً في السياسة الروسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلون عنصراً متحركاً غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم، كما هو الحال مع الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى داخل الإمبراطورية، الأمر الذي خلق لهم وضعاً خاصاً ومشاكل معينة.

وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم لبولندا عام ١٧٧٢، وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في الشمال وفولينا (في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في الجنوب، أي أنها ضمت بذلك أوكرانيا كلها. ثم ضمت في التقسيم الثالث ليتوانيا. وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند وبيلستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد) إلى روسيا نفسها، بينما أصبحت بولندا المركزية (التي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دوقية وارسو والتابليونية) تكوّن ما يُسمى «بولندا المؤتمرة» أو «بولندا الروسية» (وكان اسمها الرسمي «مملكة بولندا» حتى عام ١٨٣٠ كما كان لها دستورها الخاص). وكانت هذه المقاطعات تضم أغلبية يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) الذين انطلقوا من هذه المناطق بعد ضمها، واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساريا، وهي مناطق كانت تابعة للدولة العثمانية، وقامت روسيا بضمها باسم «روسيا الجديدة» (كانت توجد جماعات يهودية أخرى فيها ولكنها كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد كانت متدمجة تماماً في محيطها الحضاري). ولذا فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا نتحدث في معظم الوقت عن «الجماعة اليهودية» وحسب، وتعني «يهود اليديشية» لأنهم كانوا الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب «المسألة اليهودية». كما تسللت مجموعات صغيرة من اليهود إلى وسط روسيا نفسها.

وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في المناطق البولندية متميزاً تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية. إذ كانت أعداد كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استئجار حوائد القرى وضمها الضرائب والمطاحن والغابات والحانات من النبلاء البولنديين الغائبين) كما كان بين اليهود تجار وأصحاب حوانيت وبياعة جائلون. وكان الباقون حرفيين يعملون للنيل الإقطاعي والفلاح. وحسب التقديرات، كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التالي: ١٪ فقط كانوا يعملون في الزراعة، و٣٪ في الأعمال الدينية، و٢٠٪

هناك طبقة من الحرفيين تزداد قوة. كما كانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة ويصطلح بعض النبلاء بالوظيفة نفسها.

وكانت روسيا، من الناحية الاقتصادية، مستعمرة إنجليزية أو منطقة نموذ للاقتصاد الإنجليزي. وبعد الحصار الذي فرضه نابليون على إنجلترا على نطاق القارة كلها، حدث تقدم صناعي وتجاري نظراً لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها. وعلى سبيل المثال، كانت روسيا تملك عام ١٨٠٤ نحو ١٩٩ مصنع قطن زاد إلى ٤٢٣ عام ١٨١٤، وزادت واردات القطن من الولايات المتحدة من ٢٠٤ أطنان عام ١٨٠٩ إلى ٣٧٨٧ طناً عام ١٨١١.

ومن كل هذه الحقائق، يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية. ومع هذا، تم ضمهم نتيجة توسع الدولة القيصريّة. ولم تكن المسألة اليهودية المسألة الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصريّة، فقد كان هناك مسألة إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانية، إذ كانت الإمبراطورية القيصريّة مترامية الأطراف تضم مئات الأقليات والتشكيلات الحضرية المختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليها ضرباً من الوحدة حتى تتمكن الحكومة المركزية من التعامل معها. وقسمت الحكومة القيصريّة هذه الأقليات إلى قسمين أساسيين: الأقليات السلافية (أوكرانيا وبولندا وغيرهما)، والأقليات غير السلافية. وكان يطلق على الأقليات غير السلافية مصطلح «الينورودتسي». وهذه كلمة روسية كانت تشير في ماضي الأمر إلى قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيبيريا، ثم اتسع نطاق الكلمة الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير السلافية. وكانت السياسة العامة تهدف إلى ترويضهم. وغني عن البيان أن إجراءات الترويض، بالنسبة للأقليات غير السلافية، كانت أكثر راديكالية وعنفاً، خصوصاً إذا كانت تلك الأقليات لا تدين بالمسيحية (ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرق بدأ يكتسب دلالة محورية مع تصاعد معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمق الرؤية العرقية. وحيث إن يهود البديشية كانوا من البيض، ومع تزايد معدلات ترويضهم، أعيد تصنيفهم بحيث أصبحوا «روس» ووطنوا على هذا الأساس في روسيا الجديدة وفي الخانات التركية التي ضمها روسيا وذلك باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانياً). ومهما كان الأمر، فإن الإمبراطورية القيصريّة كانت «مسجناً للشعوب».

وقد بدأت الحكومة القيصريّة علاقتها بأعضاء الجماعات اليهودية بالاعتراف بالجهل وبصلاحياته الدينية والقضائية، كما تم الاعتراف بالجماعة اليهودية (ليديشية) بوصفها جماعة مستقلة في

البشرية نفسها تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي حضري جديد (روميا القيصريّة)، تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص منهم، تسيّر حكومة استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو المهنية، سياستها في جوهرها هي سياسة المنوك المطلقين للمستبددين المستنيرين على نحو ما كان في وسط أوروبا والنمسا والمانيا (أي التحديث بالقوة ومن فوق). ولم تكن لدى هذه الحكومة أية خبرة باليهود أو مشاكلهم، كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة التي كانت تخوضها (وهي انفجارات أدت في نهاية الأمر إلى قيام الثورة البلشفية). وتاريخ المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ الاحتكاك بين الكتلة البشرية اليهودية المنزلة، بكل تخلفها ومشاكلها وتميزها من جهة، والبيروقراطية القيصريّة المتخلفة بكل وحشيتها وتعصبها وانعدام كفاءتها من الجهة الأخرى.

وظلت المشكلة قائمة دون حل. وكلما احتدمت الأزمة، كانت الحكومة الرسمية تشكل لجنة لدراسة الموقف لترفع بدورها توصياتها للحكومة. وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى فلسفات شمولية مطلقة، وتنبع من جهل عميق بآليات الظواهر الاجتماعية ويمتلى تنفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل فاسد يتسم بعدم الكفاءة. وظل التناقض الأساسي في سياسة الحكومة القيصريّة بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل الاستبدادي السياسي الذي يقفل كل المحاولات التي تستهدف حل المسألة اليهودية من جهة أخرى. وقد تعمّر غمماً تحديث اليهود بل وتحديث المجتمع ككل، في أواخر القرن التاسع عشر، واحتدم التناقض بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكس، الأمر الذي نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالثورة البلشفية التي حلت للمسألة اليهودية والمسائل القومية الأخرى بطريقة نوعية مختلفة.

روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١٨٥٥

أدى تقسيم بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسيا، وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية. ولأن النبلاء البولنديين كان معروفاً عليهم التجارة (حيث تفرغوا لأعمال السياسة والحرب)، وكان الأثنا ملتصقين بالأرض، كما كانت طبقة التجار ضعيفة للغاية، اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيفية بسيطة. هذا على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة، وكانت

الجزء الثالث: تراخي الجماعات اليهودية

شكّلت لجنة تدعى مجلس الشئون اليهودية التي أصدرت قراراتها عام ١٨٠٤، والتي سميت «قانون اليهود الأساسي» أو «دستور اليهود». وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج المناطق لزراعية بين عامي ١٨٠٧ و ١٨٠٨، كما أوصت القرارات بضرورة إبعادهم عن استئجار الحانات أو استئجار الأراضي الزراعية بهلف الربح (حتى يمكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج). وتنفيذ هذا المخطط، وُضع تحت تصرفهم بعض أراضي القيصر، وأُضفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، كما أنهم لم يُصنّفوا كأقنان مرتبطين بالأرض، بل احتفظوا بحقوقهم في حرية الحركة والسكنى. ووعدت الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع التي تقوم باستئجار العمال والحرّفين من أعضاء الجماعة اليهودية. وسُمح للمعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة اليهودية أن يستقروا داخل روسيا، وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسبرج. كما حدّ القانون الأساسي من سلطة القهال، وأصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الخانقانات الذين كان يتم اختيارهم دون الرجوع إلى القهال. ولم تتجاوز صلاحيات القهال، في القانون الأساسي، تحليل الضرائب وجمعها وإحصاء عدد السكان اليهود. وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحد في كل مدينة، كما سُمح لكل فرقة دينية بأن يكون لها معبدها اليهودي وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدّى إلى تحسّن وضع الحسيديين) وفتحت أبواب المدارس الحكومية العلمانية أمام أعضاء الجماعة اليهودية. وتقرر أنه ما لم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتح مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة اليهودية. وأصبح من شروط شغل وظيفة حاخام، أو عضوية مجلس إدارة القهال أو البلدية، معرفة الألمانية أو الروسية أو البولندية. كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم التجارية بإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية. وأكد القانون حق اشتراك اليهود في الانتخابات الخاصة بالحكومات المحلية ومنع ارتداء الأزياء اليهودية التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك السوالف، وأصبح توجيه تهمة الدم جريمة يعاقب عليها القانون (١٨١٨). وكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية إلى أقصى درجة، وصاموا حداداً على صدور هذه القرارات بن واقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً.

ولم تنجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري (فكثيراً ما كان الموظفون

المدن والقرى. وفي عام ١٧٨٣، صنّف اليهود ضمن سكان المدن وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها (مثلاً: انتخاب مجالس المدن والبلديات وحق التمثيل فيها).

واستقر بعض التجار اليهود في موسكو وسمولنسك، فدخلوا في منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية. وحينما اشتكى تاجر موسكو من هذا الوضع، صدر فرمان عام ١٧٩١ يحظر على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء. ويُعدّ هذا فرمان الأساس القانوني لمنطقة الاستيطان، وقد سُمح لمجالس القهال بأن تستمر في عملها بكل صلاحياتها.

وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات الإسلامية السابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود، وسُميت هي ومناطق أخرى باسم «روسيا الجديدة». ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يُنظر إليهم، في التشكيل الحضاري الغربي، باعتبارهم عنصرًا رياديًا حركيًا وجماعة وظيفية استيطانية يمكن استخدامها في مثل هذه العملية، كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت القوات المسيحية في إسبانيا والنبل البولنديون في أوكرانيا والاستعمار الغربي في فلسطين فيما بعد، قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم على الاستيطان في المناطق الجديدة، باللجوء إلى طريقة الطرد والجذب، فوضعت الضرائب المفروضة على التجار اليهود في الإمبراطورية، بينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من الضرائب كافة. واستثنى هذا المرسوم اليهود القرائين، وكان هذا أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية تجاه اليهود. وفي الوقت نفسه، تفاقمّت مشكلة السكّرين الفلاحين، وساعدت المجاعة التي وقعت عام ١٧٩٧ على تعميق المشكلة. ورغم أن اليهود كانوا السبب الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعها كانوا من اليهود، كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات)، إلا أنهم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقي لإدمان الفلاحين الروسين للمشروبات الكحولية. وشكّلت لجنة لبحث المسألة اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السنانور جافريل ديرجافين (١٧٤٣-١٨١٦) الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضلهم. وبناء على ذلك، طلب ديرجافين بضرورة ترويضهم بالقوة وتغيير بناتهم الاقتصادي والوطني حتى يتسنى استيعابهم كيهود ناعمين في المجتمع الروسي. ووضع بذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولات التي بذلتها الحكومة القيصرية لحل المسألة اليهودية.

وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش (١٨٠١-١٨٢٥)،

يتقاضون الرشاوى ويتنافسون عن تعليمات الحكومة)، وبسبب عدم الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليهودية. كما أن القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن واقعية، إذ أن وجودهم فيها لم يكن أمراً من اختيارهم وإنما كان واقعاً اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية للحياة بهم، فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة للريف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من الناحية الاجتماعية. وعلى كل حال، لم تتخذ خطوات تنفيذية لطردهم اليهود من القرى إلا عام ١٨٢٢، خصوصاً في مقاطعة بيلوروسيا أي روسيا البيضاء. ولكن كثيراً ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين لأرض زراعية لهم، الأمر الذي كان يعني فشل محاولة تغيير وضع اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً. بل كان يتم أحياناً تأمين الأرض ثم يصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكنى أو الري أو الصرف.

وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا. وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية أثناء هذه الحرب، إلى جانب الحكومة الروسية، لأن المؤسسة الحاكمة كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدود، بل قام اليهود بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين).

وفي أواخر حكم الكسندر الأول، كانت هناك محاولة لتصير اليهود عن طريق الوعد بإعطائهم حقوقهم السياسية. وكان العقول المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي، رئيس جمعية الكتاب المقدس في إنجلترا الذي أسس جمعية المسيحيين الإسرائيليين عام ١٨١٧ تحت رعاية الإمبراطور. ثم صدر قرار بمنح اليهود من استئجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولها خمسين فرسخاً (نحو ٣٣ ميلاً) على الحدود، ولم يستثن من ذلك سوى ملاك الأراضي.

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء نيقولا الثاني العرش (١٨٢٥-١٨٥٥)، وهذا بعد إخماد الثورة المعروفة باسم «ثورة الديسمبريين»، وهم مجموعة من النبلاء المتأثرين بالأفكار الغربية، وكان من بينهم صاحب الأفكار اليقوتية بول بستان، وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية. وقد صعد نيقولا سياسة الترويس والدمج القسرية، فصدر مرسوم عام ١٨٢٧ يفرض الخدمة العسكرية على يهود روسيا، وكانوا قبل

ذلك يدفعون ما يشبه البدل النقدي، وكانت فترة الخدمة في الجيش الروسي تستمر خمسة وعشرين عاماً، وأوكل للجماعة اليهودية نفسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم، وكانت كل جماعة يهودية تحين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفقراء في العادة) لتسليمهم إلى الحكومة، وهو ما زاد حدة الصراعات الاجتماعية. ويلاحظ أن هذا القانون لم يطبق على يهود بولندا وحسب وإنما كان يطبق على الروس كافة من مسيحيين وغيرهم. وكان الاختلاف الوحيد في عدد المجندين، فبينما كانت النسبة ٧ من ألف بين المسيحيين، كانت ١٠ من ألف بين غير المسيحيين. وأعني المثقفون والتجار والحرفيون من الخدمة العسكرية بطير ألف روبل، كما أعني العاملون في القطاع الزراعي في مرحلة لاحقة. وكان الهدف من الخدمة العسكرية هو مزيج من الدمج والترويس القسريين. ومع هذا، كان نظام التجنيد فاسياً بل غير إنساني، وذلك لصغر سن المجندين على وجه الخصوص. ولكن لم يُجنّد في نهاية الأمر سوى عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوح بين ٢٦ و ٦٠ ألفاً في فترة ٢٨ سنة. فإذا أخذنا بالمتوسط وهو ٤٥ ألفاً، فإن هذا يعني أن عدد المجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند في السنة من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثلاثة ملايين.

ثم صدر قرار عام ١٨٣٥ لم يكن مختلفاً في جوهره عن قرار عام ١٨٠٤، فأعيد بمقتضاه تجنيد منطقة الاستيطان. وحرّم القانون استئجار الخدم المسيحيين، وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية الزواج المبكر، وحدد الحد الأدنى لسن الزواج بشماني عشرة سنة للذكور وست عشرة سنة للإناث، كما حظر استخدام اليدوية أو العبرية في الأعمال التجارية وغيرها من النشاطات. وحددت المهن التي يُسمح لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيها، كما حرّم عليهم (عام ١٨٢٥) دخول القرى.

وأبقى القانون على التفاهل لينرم بجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية، وليصبح مسؤولاً عن الأمور الدينية والخيرية، وصرح ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس، واعتبر المحاكمات موظفين حكوميين لا تقتصر مهمتهم على الجوانب الدينية فأصبح من واجبهم الرقابة على الجوانب الأخلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة اليهودية لواجباتهم المدنية للدولة والمجتمع. وفُتحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس العامة، وفُرضت الرقابة على كتبهم (عام ١٨٣٦).

ويبدو أن الحكومة القيصرية بدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما سمته الروح التلمودية (وليس اليهودية نفسها) هو سبب عزلة

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

التجار وأعضاء الطبقات الفقيرة، فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان يوسعهم أن يتعلموا بعض المهن النافعة، فإن تعلموها صُنّفوا ضمن النافعين وأُعلِموا من الخدمة العسكرية. ونجحت السياسة بشكل محدد إذ أُقيمت أربع عشرة مستوطنة زراعية في خرسون، وعدد مساو في إيكاتربوسلاف، وخمس وأربعون مستوطنة في كيبب، كما أُقيمت عدة مستوطنات في يساريا بلغ عدد سكانها خمسة وستين ألف يهودي. وقام سير موسى مونتغيوري بزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة الحكومة القيصرية أن تُوسّط يهود الغرب المندمجين في إقناع يهود روسيا بتقبل عمليات الدمج والتحديث والترويس. ويمكن القول بأن هذه العمليات لم تحقق كثيراً من النجاح.

منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا

«منطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية «كرتا أوسدلوستي Cherta Osedlosti» حيث تُترجم كلمة «كرتا» إلى «نطاق» أو «حدود» أو ربما «حظيرة» وهي الترجمة الدقيقة. ولأن هذا النطاق كان يتسع ويضيق، فتصم إليه مناطق وتستبعد أخرى، فإننا نفضل استخدام كلمة «منطقة».

ومنطقة الاستيطان هي منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم يكن يُسمح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى أو الاستقرار خارج المدن الواقعة فيها. وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل هذه القيود وهو أمر كان يُعد جزءاً أساسياً من سياستها العامة ومن موقفها من حرية الأفراد في التنقل، وهي سياسة لم تكن تُطبّق على أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنما كانت تُطبّق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن أو تجاراً. فكان على هذه القصابات، التي تشكل أغلبية السكان، البقاء في مواطن استيطانها لا تغادرها إلا لسبب محدد وبإذن خاص. ويبدو أن هذه القوانين صدرت بسبب طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف تُوجد بها مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان، الأمر الذي جعل بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير المأهولة بعيداً عن سلطة الحكومة. ولما كانت الحكومة للركنية ضعيفة نظراً لرغبتها في تدمير أسس الإمبراطورية وضمان شيء من الثبات، ظهرت فكرة ربط المجموعات البشرية بمواطن محددة كما حدث مع الفلاحين حينما تم تحويلهم إلى أقتان، ثم مع أعضاء الجماعة اليهودية حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم بولندا. ولكن، إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا

اليهود. ولذا، قامت الحكومة باستشارة أثرياء اليهود الروس باعتبارهم خبراء في الشؤون اليهودية، كما طلبت العون من المفكرين اليهود دعاة التنوير ومن يهود الغرب الذين تم تحديتهم. وكانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف الحكومة. وكان أهم داعية لهذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يتفقون معه، من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في إسرائيل (عام ١٨٢٨). وأغلق كثير من المطابع العبرية بهدف الحرب ضد الحرافات الحسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود. ويُلاحظ أن موقف الحكومة القيصرية من القرائين كان متسامحاً جداً لأنهم لا يؤمنون بالتلمود.

وانجحت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي، وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه. ولتحقيق هذا الهدف، استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليليتال (١٨١٥-١٨٨٢) حتى يمكنه أن يقرب فكرة التعليم الألماني لليهود روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة. وكان ليليتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس التي أسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا. فقام برحلة استطلاعية، ولكنه قوبل بعداء شديدة من الجماهير اليهودية التي سمته «الحليق»، أي الذي خلق لحيته وسوالفه. وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن أن يتم بالطرق الليتوقراطية، وأنه لا بد من استخدام نوع من القسر والإرهاب، وأيدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية الروسية. وأوصى ليليتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع المدرسين التقليديين من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج. وتم بالفعل تأسيس مدارس علمانية يهودية مؤكّت من ضريبة الشموخ (شموخ السبت)، وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير، وأُسست مجموعة من المدارس لتدريب حاخامات ومدرسين يهود، وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة من دعاة التنوير المتحدثين بالروسية والذين لعبوا دوراً مهماً في الحركات الاندماجية والثورية والعلمية.

وتبع ذلك إلغاء القهبال (عام ١٨٤٤) مع الإبقاء على إطار تنظيمي إداري عام، واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك جامعو الضرائب في أداء عملهم. وابتداءً من عام ١٨٥١، بدأت الحكومة الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم أعضاء الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين. وكان الفريق الأول يضم كبار التجار والحرفيين والمزارعين الذين كانوا يتمتعون بمعظم حقوق المواطن الروسي. أما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار

القيصرية تجاه رعاياها، هناك أسباب خاصة بيهود روسيا من أهمها الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتغلون بتقطير الخمر وبيعها وبأعمال الرهونات والالتزام من جهة والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (ربما بسبب ترايد يؤسهم) وضعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى. وكانت البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية في الريف الروسي أو البولندي. ولذا، ألقي باللوم على أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سكر الفلاحين وإفقارهم. كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية التجارية التي تلجأ إلى الغش والنهيب لتحقيق الربح. لكل هذا، حُظر على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركوا خارج تلك المناطق التي ضُمَّت من بولندا، ولكنهم مُنحوا حق الاستيطان في المناطق التي ضُمَّت من تركيا في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارهم عنصرأ استيطانياً نافعاً، وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود وسُميت «روسيا الجديدة». وقد ضُمَّت منطقة الاستيطان منطقة كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب، ومن بولندا وروسيا في الغرب إلى روسيا البيضاء وأوكرانيا في الشرق، وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرها مليون كيلومتر مربع (٣٨٦ ألف ميل مربع) أي ما يساوي مساحة فرنسا تقريباً. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون نحو ١١,٦٪ من سكان منطقة الاستيطان عام ١٨٩٧، وبلغ عددهم ٤٢٧,٨٩٩,٤٢٧ من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم ٥,٠٥٤,٣٠١، ويُلاحظ أنه كان يوجد ١٦١,٥٠٠ فقط من يهود الجبال وجورجيا، وهم ليسوا من يهود البديشية، أي أن منطقة الاستيطان كانت تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان معظمهم يتحدث البديشية.

واستقرت حدود المنطقة عام ١٨٣٥. وكانت منطقة الاستيطان تضم رسمياً كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات وسط بولندا والتي ظلت رسمياً خارج النطاق وداخله من الناحية الفعلية وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانياين وبولنديين وروسين وليتوانيين ومولدانيين وألماناً. وكان لكل جماعة قاعدتها الإقليمية أو أرضها المتركة فيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان. ومن هنا ظهرت إحدى السمات الخاصة للمسألة اليهودية في روسيا. وقد قررت الحكومة القيصرية (عام ١٨٤٣)، لاعتبارات أمنية، عدم السماح لأعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى على مسافة ٥٠ فرسخاً (نحو ٣٣ ميلاً) من الحدود. وحسب القانون الصادر

لتنظيم منطقة الاستيطان، لم يُسمح لليهود بالانتقال خارجها ولم يُسمح لهم بالدخول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام بأعمال محدّدة على أن يرتدوا الأزياء الروسية. وكان متاحاً لتجار الدرجة الأولى أن يكتسوا ستة أشهر، كما كان مسموحاً لتجار الدرجة الثانية أن يكتسوا ثلاثة أشهر. ومع حكم ألكسندر الثاني، بدأت الحكومة القيصرية في تخفيف القيود من بعض العناصر اليهودية النافعة والمندمجة، وذلك بهدف تحويل اليهود إلى قطاع منتج مندمج في المجتمع. فُسِّح لتجار الفئة الأولى (عام ١٨٥٩) بأن يستوطنوا خارج منطقة الاستيطان، وكذلك لخريجي الجامعات عام ١٨٦١ وللحرفيين عام ١٨٦٥، كما سُمح للمشتغلين بالطب عام ١٨٧٩ وللجنود المُسرَّحين بهذه الميزة. ولم يزد العدد المسموح لهم بها بحسب تعداد ١٨٩٧ على مائتي ألف يهودي.

وكان من بين الفئات المسموح لها بمغادرة منطقة الاستيطان الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء، فكان يوسع الفتاة أن تنتقل إلى مرسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق قدرأ من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في إمكان أسرتهن اللحاق بها. وقد حوَّك هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر للبغايا في العالم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وربما حتى الثلاثينيات من هذا القرن. وتم توسيع منطقة الاستيطان عام ١٨٧٩ بضم مملكة بولندا إليها رسمياً، وأبطل العمل على الحدود بقانون الخسعين فرسخاً.

وكان ١١,٦٪ من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية موزعين في القرى والمدن. وكان عددهم ٤,٩٠٠,٠٠٠ (يشكلون حوالي ٩٤٪ من كل يهود روسيا). وبعد عمليات الطرد من القرى، أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مركزين أساساً في المدن. فمع بداية القرن التاسع عشر، كان ١٠-١٥٪ من سكان المدن داخل منطقة الاستيطان يهوداً، وكان أكبر تجمع يهودي يضم عشرة آلاف. ولكن، مع نهاية القرن، كان مليون ونصف المليون يهودي (أي ثلث اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن، وكانوا يشكلون ٣٠٪ من مجموع السكان فيها وكانوا يشكلون ٥٠٪ من مجموع سكان كثير من المدن. وكانت حوالي ٤١ جماعة يهودية تتكون كل منها من عشرة آلاف نسمة. وفي إحصاء عام ١٨٩٧، بلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية من ساكني المدن ٧٨٪ (حوالي ٣,٨٠٠,٠٠٠). وأدَّى الانفجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل منطقة الاستيطان. ومع نهاية القرن التاسع عشر، كان ٩٤٪ من مجموع يهود روسيا يعيشون في منطقة الاستيطان.

تصرّح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان، وأيضاً بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق هذه المناطق. وقُدِّمت العناصر الديوقراطية في الدوما (البرلمان) الروسي عام ١٩١٠ مشروع قرار لإنشاء منطقة الاستيطان، ولكن العناصر الرجعية وقفت ضده، وألغيت المنطقة نهائياً بعد الثورة البلشفية. ومع قيام الثورة البلشفية، وإلغائها منطقة الاستيطان، وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيها، وإزاحتها فرص لحراك الاجتماعي والتنوع الوظيفي والاقتصادي، هاجر الآلاف من اليهود إلى داخل روسيا. وبالتالي، نجح الاتحاد السوفيتي في إقصاء على الأساس السكاني والحضري للهوية اليهودية اليديشية وهو ما أدى إلى اختفاء هذه اللغة بحيث يمكننا أن نقول إنها تكابد لأن سكرات الموت.

أوديسا

مدينة بناها القياصرة على البحر الأسود مكان مدينة تركية صغيرة كانت تُسمَّى «خاتيجي» استولت عليها القوات الروسية عام ١٧٨٩ ولم يكن بها حينذاك سوى ستة من اليهود. وفي محاولة لتطوير المدينة، شجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية على الاستيطان فيها، فأصبح الأتقان الذين استقروا فيها مستأجرين أحراراً. وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب روسيا أو روسيا الجديدة. وكانت أهم السلع التي تصدر منها الحبوب. فزاد حجم الصادرات خمس مرات. وأسست فيها جامعة، عام ١٨٦٥، وعدد من المسارح بل ودار للأوبرا. واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأجانب حتى أنهم كانوا يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام ١٨١٩ وفي عام ١٨٥٠، كان مجموع السكان ٩٠ ألفاً منهم عشرة آلاف أجنبي. وقد تخصص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ما، فكان اليونانيون والitalيون والألمان من تجار الجملة، وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة الحبوب وتجارة التجزئة، كما كان اليهود القراءون يشتغلون في تجارة التبغ والسلع الشرقية، أما اليهود الحاحاميون فاضطلعوا بعدة وظائف تجارية ومالية تتداخل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات الأخرى. وكان الجو الأممي (كوزموبوليتاني) في المدينة متطرفاً بمعنى الكلمة حتى أن أعمار تحويل العملات كانت تُكتب باليونانية وكانت لغة الحديث بين الناس الفرنسية، وكانت علامات الطرق تُكتب بالإيطالية والروسية، وكانت الفرق المسرحية تُقدِّم المسرحية الواحدة بخمس لغات مختلفة (وهي تشبه إلى حد ما في هذا الإسكندرية قبل

وتختلف نسبة عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان، كما تختلف درجة تركّزهم في المناطق الحضرية، ومعدلات التصنيع والنحديث، من منطقة إلى أخرى. فكثير من الصناعات داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهود، كان نصفها تقريباً في صناعة النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في صناعات خفيفة. وكان الصراع الطبقي محتدماً، كما كانت العلاقة بين صاحب العمل والعامِل اليهوديين تحكمها علاقات السوق الرأسمالي وليس التضامن الديني أو الإثني. ولذا، فكثيراً ما كان صاحب العمل اليهودي يفضل عمالاً غير يهود لأنهم عمالة رخيصة ولا يتلون أية ضغوط اجتماعية عليه ليعاملهم بطريقة خاصة ويغطيهم إجازات في الأعياد اليهودية. ولكن الرأسماليين من يهود روسيا كانوا مضطرين على وجه العموم إلى استئجار عمال يهود بسبب وجودهم بأعداد كبيرة في المدن. وكانت نسبة اليهود العاملين في التجارة هي ٦ و ٣٨٪ من مجموع اليهود. أما نسبة العاملين في الحرف (أساساً في الخياطة وصناعة الأحذية) فكانت ٤ و ٣٥٪، وكان ٨ و ٧٢٪ من جملة التجار في منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية وكذلك ٤ و ٣١٪ من الحرفيين.

وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهود روسيا، وكذلك الحركات الثورية المدمية، كما ظهرت طفة وسطى يهودية اكتسبت الثقافة الروسية. وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا يزال قائماً إلى جانب المدارس العلمانية المختلفة. ومع أن الأغلبية كانت تتحدث اليديشية، فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي بدأ يقطع أشواطاً كبيرة، كما فتحت مدارس لتعليم العبرية بتأثير الحركة الصهيونية.

وقد صدرت عام ١٨٨١ قوانين مايو التي منعت إنشاء أية مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان، وتقرر أن اليهود الذين يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذه القرى دون غيرها. وأعطى الفلاحون حق طرد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون بين ظهرائهم. وأحياناً كان يُحظر على اليهود الإقامة في بعض المدن، مثل روستوف وبالطا، كما طُرد آلاف الحرفيين اليهود من موسكو إلى منطقة الاستيطان. وكانت هذه القرارات تعبيراً عن نمط التحديث في روسيا. وقد بُدئ في تخفيف حدة هذه القيود ابتداءً من عام ١٩٠٣ بسبب الضغوط على الحكومة الروسية، فصُرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في بعض القرى التي اكتسبت شكلاً حضرياً، وصدرت تعليمات عام ١٩٠٤

قيام ثورة (١٩٥٢). وقد ساد الفكر الماركسيتالي سيادة تامة في أوديسا حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية. فالهدف الذي حددته الحكومة لهم هو تحويل المدينة إلى ميناء مُصدّر منه روسيا صادراتها الزراعية، خصوصاً القمح. ولذا، حَكّمت البيروقراطية مفاهيم المنفعة وقيمتها وهو ما أدّى إلى تناقض تعصبها ضد أعضاء الجماعة اليهودية والأجانب بسبب شعهم. لكل هذا، كانت أوديسا نقطة جذب لأعداد كبيرة من يهود روسيا من جميع الطبقات الذين كانوا يرفضون الجيتو واليهودية المخالفة والذين كانوا يشعرون بالرغبة في الهرب من منطقة الاستيطان. بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود من جاليشيا وألمانيا، ليتمتعوا بالحرية التي مُنحت لأعضاء الجماعة اليهودية فيها وبالجلو الأممي. ولذا، تزايد عدد اليهود من ١٠٪ من كل السكان عام ١٧٩٥ إلى ٢٠٪ (١٢ ألف يهودي) عام ١٨٤٠ ثم إلى ٤٠ و ٢٤٪ (١٦٥ ألفاً) عشية الحرب العالمية الأولى.

وأصبحت أوديسا مركزاً لثاني أكبر تجمع يهودي في الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا آنذاك. وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً عضواً من اقتصاد المدينة الجديدة، فساهموا في غوها الاقتصادي حتى بلغت نسبة أعضاء الجماعات اليهودية ٥٦٪ من أصحاب الحوانيت الصغيرة و ٦٣٪ ممن يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة والصناعة الخفيفة. وكان يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة. وفي عام ١٩١٠، كان ٨٠٪ من تجارة تصدير الحبوب يمتلكها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يمتلكون ٥٠٪ من تجارة الجملة بشكل عام. كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عدد اليهود) انتشرت بينهم الحركات الثورية. وساد الاندماج واكتساب الصبغة الروسية، وظهرت طبقة من المثقفين اليهود الذين تبنوا مثل الحضارة الروسية والذين كان يوسعهم تحقيق درجة كبيرة من الحراك الاجتماعي في جو ثقافي منفتح. وتُدعّم هذا الاتجاه نحو الانفتاح حينما صدرت قوانين الكسندر الثاني عام ١٨٦٠ التي حرّرت بمقتضاها الأتقان وسُمح لأعضاء الجماعة اليهودية بلخول الجامعات.

وتعاضد نموذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير حتى أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليهودية وللقِيام بعملية الترويس والدمج. ففتّح العديد من المدارس اليهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية، كما كانت الموضوعات التي تُدرّس فيها موضوعات علمانية عامة، ولم تشغل الموضوعات اليهودية سوى مرتبة ثانوية. ودخل العديد من الأطفال اليهود

للمدارس الحكومية الروسية. وإلى جانب هذا، أُسست في أوديسا أول مدرسة عبرية على النمط الغربي، وهذا يعكس التناقض الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى الاندماج في المجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن الأشكال اليهودية التقليدية. وقد بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان. وأُسست فيها جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا والتي كانت تهدف إلى ترويس أعضاء الجماعة.

وشتهرت أوديسا بتاريخها أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر وتخيلهم عن القيم الدينية اليهودية (بل وعدم الاكتراث بها في كثير من الأحيان) حتى كان يُصرّب بها المثل: "إن نار جهنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ".

وكان مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسيا، فمع تعرّض التحديث حدث هجوم (بوجروم) على اليهود عام ١٨١٧ بسبب صراهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية. ولم يُحسّ التناقض داخل حركة التنوير في روسيا لصالح الاندماج كما حدث في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة الوسطى يتبنون الحل الصهيوني، فصدرت في أوديسا نداءات لبلينيلوم وينسكو بعد أن شهدت نشاطاتهم الاندماجية من قبل. وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحياء صهيون وجمعية بني موسى التي أنشأها آحاد همام، ولترتبط بأسماء كثير من الزعامات الصهيونية مثل أوميشكين ودير نجوف وبياليك وجابونسكي. كما صدر فيها عدد كبير من المجلات الأدبية العبرية، فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ونشرها. وكانت تُنشر فيها مجلة آحاد همام هاشيلواخ.

وبعد الثورة البلشفية، استمر عدد اليهود في الزيادة إذ بلغ ١٨٠ ألفاً عام ١٩٣١، ولكن نسبتهم إلى عدد السكان أخذت في الانخفاض فأصبحوا يشكلون ٢٩,٨٪. ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في أوديسا، ولكن أعدادهم آخذة في التناقص.

وهذا يتفق، في واقع الأمر، مع النمط العام لتطور الجماعة اليهودية، فمع تزايد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت أعداد كبيرة منهم من المناطق اسكنية القديسة إلى المناطق الصناعية الجديدة.

الترويس

"الترويس" مُصطلح قمنا بنحته من لفظة «روسي»، وهو على صيغة المصدر من الفعل المنحوت «روُس». ويشير هذا

١٦- الاتحاد السوفيتي

الاتحاد السوفيتي من عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية
أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام ١٩٢٠. وكان هذا يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا يعيشون داخل مناطق تابعة لدول حصلت على استقلالها (بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبيلاروسيا التي ضُمت إلى رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه الدول. ولم يبق سوى ٦٨٠,٠٠٠ يهودي داخل الاتحاد السوفيتي (مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب)، ٨٠٪ منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء. كانت أوكرانيا تضم ٤٢٨,٥٧٤, ١,٥٧٤, ٤٪ من مجموع سكانها)، وكانت روسيا البيضاء تضم ٤٢٨,٤٧٤, ٤٠٧, ٢٪ من مجموع سكانها). كما كانت الجمهوريات الآسيوية تضم ١٠٩,٨٥١, ٤٠٪ من مجموع سكانها). وزاد عدد اليهود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين عشية الحرب العالمية الثانية. وتركز ٨٧٪ من جملة اليهود في المدن، وتركز ٤٠٪ منهم في ست مدن على وجه التحديد، وكان أعضاء الجماعة يعملون أساساً بالتجارة.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البلشفية هي إعتاق اليهود وإعطائهم حقوقهم السياسية كافة. فأصبحت معاداة اليهود جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وحُدِّد الانتماء العرقي على أساس اختيار المواطن ورفق ما يدلي به كل فرد باختياره المحض، كما تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحدد العضو أنها لغته القومية. ولكن الحكومة البلشفية أهملت، مع هذا، الجوانب الخاصة للمسألة اليهودية في روسيا، وقللت من شأن سماتها المحددة ربما بسبب رؤيتها الثورية الأممية. فليتين ومن بعده ستالين، تأثرا بتجربة ماركس الألمانية ويطرحه العالمي أو الأممي للمسألة اليهودية الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود. ففي ألمانيا التي كان يعرفها ماركس، لم تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة تضم الطبقات كافة، وإنما كانت هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها أغلبية متجانسة عرقياً. ولذا، كان الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة إليها، على أن تُعقَّب ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية. هذا هو الحل الذي طرحه ماركس وكاوتسكي وباور. وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة، مع بعض التعديلات، لطبقوه على وضع مختلف تماماً. فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية "هو

المصطلح إلى صيغ الأقليات الدينية والمرقبة والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصيغة الروسية، وهو جزء من عملية التحديث والتوحيد التي قامت بها الإمبراطورية الروسية وحاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل جوانب الحياة الخاصة والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتمائهم لها كاملاً ولاؤهم نحوها غير منقوص. وقد كانت الجماعة اليهودية إحدى هذه الأقليات، فحاولت الحكومة القيصرية أن تشجعهم أو ترغمهم على أن ينثروا لغتهم اليديشية ويتحدثوا الروسية أو البولندية أو الألمانية، وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أولادهم إلى مدارس روسية علمانية أو مدارس روسية يهودية مختلطة. وعملية الترويس، في جوهرها، عملية تحديث وعلمنة، وهي تتداخل مع عمليات أخرى مثل «التطبيع» و«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج». وقد نشأت جمعيات مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس في أرمينيا لتشجيع هذا الاتجاه. كما أن تجنيد الشباب اليهودي في الجيش الروسي في سن مبكرة كان من أنجح الوسائل.

ومع هذا، فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حد كبير لأن عملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية سطحية لم تواكبها تحولات بنيوية في المجتمع تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة اليهودية ممن يرغبون في اكتساب الهوية الروسية المطروحة أمامهم. ولكن، بعد الثورة البلشفية، حدثت هذه التحولات البنيوية ومن ثم تصاعدت عملية الترويس. ويلاحظ أن هذه العملية، التي بدأت كجزء من مخطط فرض بشكل فوق، أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخل الجماهير اليهودية في روسيا وغير مفروضة عليهم. فانصرفت عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسانية العامة في الحراك الاجتماعي حتى لو كان على حساب الهوية. وقد استمرت هذه العملية إلى أن اختفت اليديشية تقريباً وتروّس يهود اليديشية، ومن ثم يُنشر الآن إلى المهاجرين السوفييت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بأبهم «الروس» وحسب. وعملية الترويس، في مراحلها اللقائية (أي حينما لا تحتاج إلى أي قسر خارجي) لا تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة أو أي من مختلف عمليات الدمج الحضاري التي يمر بها أعضاء الأقليات الإثنية والدينية المختلفة.

كل هذه الجماعات اليهودية التي تتحدث بعدة لغات وتعيش داخل مناطق مختلطة وليست لها أرض مقصورة عليها (ربما باستثناء يهود الجبال والمجموعات القبلية الصغيرة الأخرى). ومن الناحية المنطقية المجردة، فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأنهم لا يشكلون جميعاً قومية واحدة. ومع هذا، فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهودية مختلفة، بعضها دون هوية إثنية خاصة مثل يهود إنجلترا وألمانيا، وبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من الاستقلال. وبدلاً من التفكير في إطار القومية العالمية، أو الجماعة الواحدة، كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغير القومية داخل التشكيل السياسي الروسي، وكان من الممكن طرح سياسات متعددة تختلف باختلاف الأوضاع الثقافية للجماعات اليهودية المختلفة. وهو ما لم يفعله السوفييت في بادئ الأمر، وإن كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون داخل أطر "علمية" أحادية بسيطة.

شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيها عدة جيوش من بينها الجيش الأوكراني القومي تحت قيادة بتليورا وعصابات الفلاحين التابعين له، والجيش الأحمر الذي كان يضم وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات أخرى. ولجأت القوات السوفيتية إلى استخدام العنف ضد الفلاحين، خصوصاً وأن سياسة مصادرة الحبوب أدت إلى تمرد العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت في أعضاء الجماعة اليهودية عناصر مقترنة بالنظام السوفيتي الجديد وبالسلطة الحاكمة، فهاجمتهم كما هاجمهم قوات بتليورا. وأدى كل هذا إلى انتفاخ اليهود حول الثورة (وقد حلت كنشير من التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة، في حين تعاون الزعيم الصهيوني جابوتنسكي مع بتليورا وقواته). وانضم الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى الجيش الأحمر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قاداته البارزين زينوفيف وسفردلوف. وفي عام ١٩٢٦، كان عدد الضباط اليهود ٤,٤٪ من مجموع ضباط الجيش الأحمر. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهماً في إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج.

ولكن، ورغم انتماء اليهود سياسياً، فإن السياسة الاقتصادية للنظام السوفيتي تسببت موضوعياً في اقتلاع اليهود وتعجير غط حياتهم. فالثورة البلشفية (كما كانت تُطلق على نفسها) ثورة عمال وفلاحين، ولم تكن غالبية يهود روسيا عمالاً أو فلاحين. وحتى

شعار الحاحامات والبورجوازية، شعار أعدائنا". وأن لقضية هي ببساطة قضية انحرال واندماج وثورة اجتماعية. وطرح متالين تعريفه الشهير للأمة وقال "إن اليهود أمة على ورق". ويلاحظ أن لينين وستالين يستخدمان مصطلح "أمة" بالمعنى العام للكلمة تماماً مثلما فعل ماوكس. ولحسن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف تماماً عن التشكيل السياسي الألماني، وحيث إن وضع الجماعات اليهودية داخله كان متميزاً، فإن تاريخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ التناقض بين الرزية للاركسية الأمية (الألمانية) والواقع الروسي الخاص. ولعل أولى القضايا التي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ "يهودي"، في الاتحاد السوفيتي، كان يشير إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها ببعض واهية، فكانت لفظ "يهودي" يشير إلى:

١ - يهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية في المقام الأول، أي يهود اليديشية، وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار ورأسمالين كبار وفلاحين. ويلاحظ أن عمر الثقافة اليديشية كان قصيراً جداً، فلم يظهر الأدب اليديشي إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ولذا، لم تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت تظهر عليها أعراض الشيخوخة.

٢ - قطاعات من يهود روسيا يتحدثون اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاتها بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضي واللغة القومية في المستقبل، وهؤلاء كانوا أساساً من الصهاينة الذين بدأوا يؤسسون أدباً مكتوباً بالعبرية.

٣ - اليهود الذين تم علمتهم ودمجهم في المجتمع الروسي ولا يتحدثون سوى الروسية.

٤ - اليهود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمانية.

٥ - اليهود القرائين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة منهم تتحدث التركية والتركية.

٦ - يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية.

٧ - يهود الجبال الذين يتحدثون لغة التات، ويتبعون تشكيلات اجتماعية قبلية.

٨ - يهود بخاري ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية.

٩ - مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميز مثل الكرماشكي.

١٠ - كما كانت لفظ "يهودي" يشير، بطبيعة الحال، إلى كل يهود العالم، خصوصاً يهود ألمانيا وفرنسا وإنجلترا

وكان من الصعب، بطبيعة الحال، إطلاق لفظ "قومية" على

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنتظر بعين الشك إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة.

ثم تم التراجع عن هذه السياسة، وبدأت الخطة الخمسية الأولى (١٩٢٧-١٩٣٢) التي تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية لأعضاء الجماعة. فحسب إحصاءات العشرينيات، كان ثلث اليهود يتمون إلى طبقات اقتصادية، مثل طبقة صغار التجار، محكوم عليها بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيتي. ويُقال إن نحو ١٢٠,٠٠٠ يهودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم الصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل على مليون، والمجتمعات أعداد منهم إلى التعامل في السوق السوداء.

وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين مختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أدتا، كل واحدة منهما على طريقتهما، إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية. أما الأولى، فهي سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي، وهي استمرار لمحاولات الحكومة القيصريّة التي استهدفت تحويل اليهود إلى عنصر منتج. تأسست لجنة الاستيطان الزراعي اليهودي (كورموت). وطُبقت التجربة في أوكرانيا بفدر معقول من النجاح، ولكن كان التركيز على بعض مراكز الاستيطان الزراعي السابقة مثل جنوب روسيا أو روسيا الجديدة التي كانت تضم أربعين ألف فلاح يهودي. ووقع الاحتيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وساهمت منظمات الترطين الغربية، مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكاف) التي أسسها المليونير الألماني اليهودي هيرش، ولجنة التوزيع المشتركة في هذه العملية. وزاد عدد المزارعين اليهود زيادة هائلة، وزادت الرقعة الزراعية التي يشغلونها أربعة أضعاف. ويبلغ عدد المزارع التعاونية اليهودية خمسمائة مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات، وهي الفترة التي وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها. ويبلغ عدد اليهود العاملين بالزراعة ١٥٥ ألف مزارع يهودي عام ١٩٢٦، أي ٦٪ من العاملين اليهود، ثم زاد إلى ٢٢٠ ألفاً عام ١٩٢٨، أي ٨,٥٪، ثم إلى نحو ٣٠٠ ألف في أوائل الثلاثينيات، أي ١٠,١٪. ويُلاحظ أن اصطلاح اليهود بالعمل في الزراعة لا يعني بالضرورة العمل اليدوي، وإنما يعني في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الأعمال الكتابية والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية. ولكن، بعد فترة، توصل المسئولون السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لا توجد فيها أرض زراعية كافية، كما أن التوطين الزراعي يؤدي إلى زيادة التماسك العائلي وهو ما يدعم عملية الانفصال اليهودي. وإلى

أعضاء الطبقة العاملة من اليهود، كانت نسبتهم صغيرة. ولم يكونوا مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباطاً حضارياً أو حتى اقتصادياً، إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معينة من الصناعات الاستهلاكية. كما أن الظروف فرضت عليهم الارتباط إلى حد كبير بالرأسماليين اليهود الصغار. أما بقية اليهود من أعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة، فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية، وإما يضطلعون بدور الوسيط التجاري في المدن الصغيرة.

وأدت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس الاقتصادي لوجود الكتلة الشريّة اليهودية وتركزها في مناطق معينة. فانقرض عقدتها، وبدأت عملية ذوبانها التدريجي، وهي عملية استمرت حتى قضي على معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل منطقة الاستيطان.

وشهدت مرحلة شيوعية الحرب (١٩١٨-١٩٢١) عدداً من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الثوري، مثل تحويل أجور المستخدمين إلى أجور عينية، وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم من المواد الغذائية. كما اتخذت قرارات أخرى كان لها تأثير مباشر على اليهود، مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري على البورجوازية.

ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي عُرفت باسم «النيب» N.B.P. (١٩٢١-١٩٢٧)، التي سمحت بأشكال من الاستثمار الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرة. واستفاد أعضاء الجماعة اليهودية أكبر استفادة من هذه السياسة الجديدة. وكان التوزيع الوظيفي لليهود روسيا عام ١٩٢٦ كما يلي: ١٩,١٪ في التجارة (كان ثلث محلات موسكو عام ١٩٢٤ يملكها يهود)، وكان ٣,٢٤٪ في الصناعة والحرف، و٩,٢٪ في الزراعة، و١٠,٢٪ في وظائف إدارية ومهنية. ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى ٩,٢٪ مقارنة بنحو ٢,٦٪ حسب إحصاء عام ١٨٩٧، فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة، كما يُلاحظ أن نحو ٢٧٪ من العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياً، ويُرجّح أن أغليتهم كانت يمارسون التجارة والمضاربات سرّاً وتحت ستار أعمال أخرى (وكان هذا جزءاً من موروثهم الاقتصادي).

أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك في القرية، الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام الجديد. ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة، فإن الدولة البلشفية الجديدة

اليهودية. وتظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليهود في أكبر مدينتين روسيتين، موسكو وليتجراد، حيث كانتا تضماني ٢٦٠,٠٢٤ يهودي فقط عام ١٨٩٧. وأصبح عدد اليهود فيهما، بعد ما يقرب من أربعين عاماً، نحو ٥٧٥ ألفاً. وكل هذا يعني، في واقع الأمر، زيادة تحلل المراكز السكانية اليهودية الضخمة، وتوزع سكانها. وقد كانت أوكرانيا وحدها تقسم عام ١٩٢٦ نحو ٧٦٪ من يهود روسيا، وانخفضت النسبة إلى ٦٢٪ عام ١٩٣٩، وهو اتجاه استمر حتى العصر الحديث. وتغير وضع يهود روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام ١٩٣٩ نحو ٣٠,٦٪ (من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين ١٠,١٪ وعدد الفلاحين في الكولخوز ٥,٨٪ (أي أن أكثر من نصف اليهود أصبحوا من العمال والفلاحين) و٤٠٪ في أعمال كتابية، و٢,٩٪ في وظائف أخرى. ويلاحظ أن الوظائف الكتابية حلت محل التجارة باعتبارها أهم وظيفة يضطلع بها اليهود. وتضم الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيتي المؤلفين والعلماء والمثقفين والموظفين الحكوميين. وكان عدد اليهود العاملين في تلك الوظائف ٣٦٤,٠٠٠ منهم ١٢٥ ألف محاسب.

أما من الناحية الثقافية، فقد كان الاتجاه العام يسير نحو الدمج الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التي لا علاقة لها بالثقافة الدينية التقليدية. وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام ١٩١٨ قسماً خاصاً للشئون اليهودية يُسمى «يفيسكسيا» أي «القسم اليهودي» (تم حله عام ١٩٣٠). ولما كان أعضاء الحزب اليهود من دعاة الاندماج، فإن هدف القسم اليهودي كان "نشر ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماهير اليهودية". وقد انضمت إليهم قطاعات من البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي، حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين اليهودي وللعبرية والتوراة. وقد قام القسم اليهودي بتبصية الأطر التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود، كالمدارس وما شابهها، ومع تدريس لعبرية، كما قام بتجريم النشاط الصهيوني، واعترف باليديشية لغة رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بها في المحاكم وأصبحت تدار بها الجلسات. وكذلك شجع الأدب اليديشي، خصوصاً المسرح اليديشي، فشهدت الفترة ككل ازدهاراً حقيقياً لهذا الأدب. وأُسست كلية لدراسة الثقافة اليهودية، كما أُسست شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية، بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية. ووصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى ٥١٪ من مجموع

جانب هذا، عارض بعض السكان المحليين عملية توطين اليهود بينهم. ويُقال أيضاً إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع على مقربة من غرب أوروبا، وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى خلق مشاكل ذات طابع أمني في المستقبل. وشهدت الثلاثينيات بداية عملية الزراعة الجماعية والتي كانت أيضاً عملية تذيب إذ تم ضم عناصر غير يهودية في الكولخوزات اليهودية. وأدت العناصر السابقة جميعاً إلى القضاء على تجربة الزراعة اليهودية.

وفي عام ١٩٢٨، تقرر أن تكون بيروبيجان منطقة الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى وسقل دمج اليهود في المجتمع السوفيتي على المستوى الاقتصادي والثقافي. ولكن لم يُقدر لهذه التجربة أي نجاح، وأدى الغزو النازي إلى تدمير جميع المستوطنات الزراعية في أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب.

فشلت تجربة بيروبيجان، كما فشلت محاولة توجيه اليهود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة، لا بسبب طبيعة اليهود التجارية وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما بسبب التحول العميق في الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصناعة. وهذه إحدى ثمرات مشروع السنوات الخمس الأولى (١٩٢٩ - ١٩٣٤)، وهي عملية متناقضة مع عملية التوطين الزراعي، ولكنها مع هذا أدت إلى دمج اليهود وتذويبهم ربما بمعدلات أكثر من تلك التي خطط لها السوفييت. وقد أكد مشروع السنوات الخمس أهمية التنمية الصناعية وخصّصت لها الاعتمادات الضخمة، الأمر الذي زاد الطلب على الأيدي العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء الجماعات اليهودية لأن يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة. وقامت المنظمات اليهودية التوطينية، مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكاف) ومنظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ولجنة التوزيع المشتركة، بفتح مدارس لتدريب اليهود على الحرف. كما قامت حكومات أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على الصناعة. ونجحت هذه الخطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي والحكومي لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان. ولم تكن هناك أية بطالة بين اليهود بحلول عام ١٩٣٠، بل نشأت من صفوف اليهود فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية. ونتيجة هذه التحولات، تزايدت هجرة اليهود إلى داخل روسيا وإلى المدن. وكانت هذه هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي إلى أمريكا في نهاية القرن السابق. وأدت هذه الهجرة، مثل الهجرة إلى الولايات المتحدة، إلى دمج اليهود واستيعابهم وحل المسألة

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

يختلفون عن بقية المواطنين في شيء، وقد أثبتت التطورات التاريخية لللاحقة صديق نبوءته اللاحقة. أما حملة التطهير التي شنها ستالين بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٣٩ ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته، والتي شملت العديد من أعضاء الجماعة اليهودية، مثل زينوفيف وكامينيف ورايك وغيرهم، فلم تترك أثراً ملحوظاً في أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري باعتباره صراعاً بين ستالين ومعارضيه أو بين الستالينية والتروتسكية.

الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر
ضمت روسيا في الفترة ١٩٣٩ - ١٩٤٠ أراض تضم أعداداً كبيرة من اليهود (جاليشيا الشرقية وليتوانيا وبيلاروسيا وبوكوفينا وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفيتي إذ وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك. ولكن، مع عام ١٩٤١، قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيتي نفسه وضم سائر المناطق التي كان قد ضمها من قبل، فهرب ما يزيد على مليون يهودي منها. وبذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لنقل اليهود، وأعطت الأولوية لهذه العملية. وساهم ذلك بدوره في عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمعهم التقليدية. أما بقية أعضاء الجماعة، فسقطوا في يد النازيين حيث تمت إبادةهم باعتبارهم أوست يودين (يهود شرق أوروبا)، كما تمت إبادة أعضاء بعض الجماعات والأقليات الأخرى. وشهدت السنوات التي تلت الحرب مباشرة فترة الإرهاب الستاليني الذي يُقال إنه كان ذا نبرة عنصرية واضحة ومعادية لليهود.

ومع هذا، فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركاتها داخلية تنبع من داخل الجماعة نفسها، وليست مفروضة عليها من الخارج من قبل الحكومة. وقد تزايدت بحيث أصبح الدمج اندماجاً. ولا يزال أعضاء الجماعة مركزين أساساً في المدن العظمى. ويلاحظ أن عدد اليهود المشتغلين بالزراعة قد تناقص، وحتى أولئك الذين يعملون في الريف معظمهم يقوم بأعمال كتيانية. ويلعب أعضاء الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات التجارية السوفيتية. كما يلاحظ أيضاً أن عدد اليهود العاملين في التجارة الحرة، في أواخر الخمسينيات، بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع عدد العاملين في التجارة من عموم المواطنين السوفيت البالغ عددهم نحو خمسة ملايين. وهكذا شكّل التجار اليهود نسبة ١٩٪ من مجموع العاملين بين أعضاء الجماعة ونسبة ١٩٪ من مجموع التجار، بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عدد السكان على ١٪. وقد قامت الحكومة السوفيتية

للطلاب اليهود عام ١٩٢٦. ولكن العدد بدأ في الانخفاض التدريجي، وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتقبل الترويس (وهي العملية التي بدأت في حكم القياصرة) أصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين كانوا يفضلون إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني زيادة فرص الحراك أمامهم. ولذا، نجد أن أعداد الطلبة اليهود في مدارس أوكرانيا وروسيا البيضاء أخذت في التزايد، وأخذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي، خصوصاً مع تغيير الوضع الوظيفي لليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية.

وهكذا انصرف كثير من اليهود عن التحدث باليديشية أو دراستها، وانصرف كثير من الكتّاب اليهود الروس عن الكتابة باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية. وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين يدرسون في المدارس اليديشية إلى ٣٣٪ عام ١٩٣١ ثم إلى ٢٠٪ عام ١٩٣٩، وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلبة. كما أن الاندماج تبدى بكل وضوح في زيادة نسبة الزواج المختلط في الثلاثينيات إلى ٢٥٪ من مجموع الزيجات اليهودية. ويلاحظ أن معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثلثها بين المتقدمين في السن. ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم تعد أحد أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عملية علمتهم في منتصف القرن الماضي، ثم تصاعدت هذه العملية مع نهاية القرن، ثم أخذت شكلاً عقائدياً واعياً واحداً مع ظهور الدولة السوفيتية.

وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام ١٩٣٢ نحو ٨٧٠,٠٠٠، بزيادة قليلة نسبياً عنه عام ١٩٢٦، وذلك نتيجة تسارع تدفق اليهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار والزواج، إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من تعقيدات في الحياة اليومية تقلل الرغبة في الإنجاب. وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين اليهود ١٪ في مدن روسيا، بينما وصلت ٢,٥٪ في الجمهوريات الآسيوية. وحسب إحصاء عام ١٩٣٩، بلغ عدد اليهود نحو ٣,٠٤٠,٠٠٠، أي بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف. وقد لاحظ المؤرخ الروسي سيمون دينوف عام ١٩٣٥، عشية الحرب العالمية الثانية، أن أعضاء الجماعة اليهودية انفصلوا إلى حد كبير عن تاريخهم. وتنبأ بأن المليون ونصف المليون يهودي سيصبحون مواطنين سوفيت لا يهوداً، أي أن السمات اليهودية المقصورة على اليهود والتي تميزهم كيهود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى أن تختفي تماماً ويصبح اليهود السوفيت مجرد مواطنين سوفيت لا

في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة، وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإعدام، وتم تنفيذ العقوبة في عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي ١١٢ تاجراً من تجار السوق السوداء كان نصفهم من اليهود.

وشهدت أواسط الخمسينيات، والسنوات التي تلتها، ارتفاعاً بالغاً في عدد الطلاب اليهود بالمعاهد العليا والجامعات وهو ما نتج عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن الحرة.

وبصفه عامة، يتمتع يهود الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية ففي جمهورية روسيا الاتحادية تلقى ٣٤٤ يهودياً تعليماً عالياً من بين كل ألف (مقابل ٤٣ فقط بين الروس). وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة التعليم العالي بينهم منخفضة، وإذا استبعدنا المرحلة العمرية ١١-٢٢، حيث لم يكمل أعضاؤها دراستهم بعد، يصبح عدد المتعلمين تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف. وتشير إحصاءات تعداد عام ١٩٥٩ إلى أن نسبة اليهود الحاصلين على ٧ سنوات من التعليم أو أكثر هي ٦١٣ لكل ألف وهي نسبة فاقت مثيلتها بين القوميات الأخرى. كما نجد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت نحو ١٧٩ عام ١٩٥٩ لكل ألف شخص فوق ١٠ سنوات، زادت إلى ٢٢٩ عام ١٩٧٠ بالمقارنة بنحو ٦٢ لكل ألف على مستوى إجمالي السكان السوفيت.

وقد شكل اليهود عام ١٩٥٦-١٩٥٧ نحو ٤,٢٪ من طلبة الجامعات والمعاهد العليا، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى ١,٢٪ عام ١٩٧٨ حيث شهدت فترة ١٩٦٥-١٩٧٨ انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب اليهود (بنسبة ٤٦,٧٪) نتيجة الهجرة إلى الخارج وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقلص حجم من هم في السن الجامعي.

ولا يوجد اليهود كعمال، سواء في الصناعة أو الأعمال الزراعية، إلا بشكل هامشي يكاد لا يذكر، حتى أن الإحصاءات في العقدين الأخيرين لا تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود في المعامل والمصانع الثقيلة أو الزراعية.

وقد كانت هناك نسبة عالية من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن خلال أعوام ١٩٤٨-١٩٥٣ أحيل ٣٣٣ من القيادات العليا من اليهود للتقاعد، ولم يتيق يهودي واحد عام ١٩٥٣ بين صفوف كبار الضباط. ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية والخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم. ويلاحظ أن ٧٥٪ من

العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمرکز في المهن العلمية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم، ففي عام ١٩٦٤ شكل اليهود ١٤,٧٪ من إجمالي الأطباء في الاتحاد السوفيتي، و ٨,٥٪ من إجمالي الكتّاب والصحفيين، و ١٩٪ من الموسيقيين، و ١١٪ من العاملين في مجالات البحث العلمي. وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد السوفيتي وبشكل أدّى إلى منح أبناء الفئة التجارية بشكل خاص فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا بدلاً من أن تضطرهم الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في المعامل والمصانع. كما تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة في الحقوق، وعلى عدم فرض أية قيود للحد من ارتفاع نسبتهم في الجامعات والمعاهد العليا.

أما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، فقد انخفضت هذه النسبة حيث شكل اليهود ٤,٥٪ من مجموع العاملين في مجال البحث العلمي، و ٦٪ من مجموع العاملين في مجال الفن والثقافة والأدب والصحافة، و ٣,٤٪ في الطب، و ٦٪ في القانون، و ٧٪ من إجمالي العلماء الحاصلين على درجات علمية عليا. ويلاحظ أن ما ينخفض هو نسبة المهنيين اليهود إلى نسبة المهنيين على المستوى القومي. أما عدد اليهود المهنيين نفسه فهو أخذ في الارتفاع، فقد زاد عددهم من ٢٦٠,٩٠٠ إلى ٣٨٩,٠٠٠ في الفترة من ١٩٥٧ حتى ١٩٧٧، ولكن نسبتهم إلى مجموع المهنيين الروس في الفترة نفسها انخفضت من ٩,٣٪ إلى ٣,٧٪. وانخفضت كذلك نسبة انماطين في مجال البحث العلمي من ١٨٪ عام ١٩٤٧ إلى ٣,٥٪ عام ١٩٧٧ وإلى ٤,٥٪ عام ١٩٨٢. والواقع أن أسباب هذا الانخفاض هو لارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملين من السكان السوفيت، واقترب الكثيرين منهم من سن التقاعد، وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من اليهود الذين يشكلون المصدر الأساسي لهذه الاختصاصات. وبالتالي، يلعب اليهود دوراً أقل في مجال العلوم والبحوث وتتركز غالبيتهم في المراكز ذات المكانة المتوسطة والدين في هذا القطاع. ويلاحظ أن دخل اليهودي السوفيتي أعلى من دخل المواطن السوفيتي، وهذا أمر مفهوم إذ أن عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهنيين وهم الفئة المتميزة في المجتمع السوفيتي.

أما نسبة اليهود في الحزب الشيوعي، فقد شكلت في أوائل الستينيات واحدة من أعلى النسب القومية المختلفة داخل

الجزء الثالث. تواريخ الجماعات اليهودية

الدول، فيمكن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن أساساً خارجها! ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء النخبة من يهود اليديشية من أصل روسي، مثل: حاييم وايزمان وإسحق بن تسفي وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت وجابوتسكي. فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة أسماء النخبة من أصل بولندي (من يهود اليديشية أيضاً)، فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة الصهيونية.

وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة بين اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور اليهود من إناث غير يهوديات. ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل. وقد تم الاستدلال، من إحصاء عام ١٩٥٩، على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان متزوجاً من غير يهودي. وقد تزايدت النسبة أخيراً، ففي إحصاءات عام ١٩٨٨ ظهر أن حوالي ٥٠.٤٠٪ من الزيجات اليهودية مختلطة (٥٨.٣٪ للذكور و٤٧.٦٪ للإناث). وتصل النسبة في بعض المناطق إلى ٨٠٪ (في روسيا الاتحادية تصل النسبة إلى ٧٣.٢٪ للذكور و٦٢.٨٪ للإناث). والأهم من هذا أن ٩٠٪ من أولاد المتزوجين رواحاً مختلطاً يُعرفون أنفسهم بأنهم غير يهود.

أما فيما يتعلق بالوضع الديني، فإن القانون يسمح للمواطنين السوفييت بالتعبّد، وكل ٢٠ متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة دينية تُسمى «دفاستانكا»، وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية، ومخولة بتعيين وطرد أعضاء مجلس المعبّد اليهودي. وكثيراً ما تتلقى السلطات السوفييتية المعابد لأن عدد المتعبدين يقل عن عشرين. ولذا، تنتشر جماعات للنبيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية)، وهؤلاء يحق لهم التعبد بدون تسجيل، شريطة أن تتلقى السلطات إعلماً بذلك قبل إقامة الصلاة. ويوجد حوالي ٦١ معبداً يهودياً وعدد صغير من الحاخامات، ولا يوجد حاخام أكبر، ولا توجد المواد اللازمة لإقامة بعض الشعائر. وعدد اليهود المنتدبين ٦١ ألفاً حسب إحصاء ١٩٨٣. ١٩٨٥ أي ٣٪ من جملة اليهود. وتزيد الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن ٣٪ فقط منهم أرسل أبنائه إلى مدارس دينية.

وحتى تكتمل الصورة، لا بد أن نشير إلى ظاهرة اليهود المتخفين، وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا يخفون ذلك. وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيتي الذي يعطي

الحزب. إذ قدرت هذه النسبة بنحو ٣,٥٪ عام ١٩٦١، بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير. كما بلغت نسبتهم عام ١٩٨٢ نحو ١,٥٪ (استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء اليهود في الحزب نحو ٢٦٠ ألفاً) وذلك من مجموع أعضاء الحزب البالغ في ذلك الحين نحو ١٤ مليون عضو. ولذلك، فإنهم يُعتبرون سادس جماعة قومية مُمثّلة في الحزب (عام ١٩٧٦).

ويلاحظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان أحداً في التناقص. ولعل تركّزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سرّاً تناقصهم وذوبانهم (كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تؤدي السمات نفسها إلى النتائج نفسها). ويُعتبر اليهود القومية الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تناقص عددها. فقد تُدر عدد اليهود السوفييت بثلاثة ملايين بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن عددهم نقص إلى ٢,٢٦٨,٠٠٠ عام ١٩٥٩. وقد أصبح يهود الاتحاد السوفيتي أقلية حضرية إذ يوجد ١٦١,٧٠٢ من اليهود في المدن، ولا يوجد سوى مائة ألف يهودي تقريباً في الريف (بعضهم مندوبون للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسائية) وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام ١٩٧٠ إلى ٢,١٥١,٠٠٠، أي أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة، فإذا أضفنا إلى ذلك مجمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي ٢٥٠ ألفاً لانضج أن نحو ٤٠٠ ألف يهودي قد ذابوا في المجتمع خلال فترة الستينيات. وحسب إحصاء عام ١٩٧٩، بلغ عدد يهود الاتحاد السوفيتي ١,٨١٠,٨٧٦، وهو ما يعني أن عددهم تناقص إلى ٣٤٠ ألفاً - ١٧٧ ألفاً (وفي إحصاءات أخرى ٢٠٠ - ٣٠٠ ألف) من خلال الهجرة، أما الباقون (نحو ١٦٣ ألفاً) بسبب العوامل السكانية والاندماج. ويمكن أن تُضَم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة والتي يمكن أن تقدرها بنحو ١٥٠ ألفاً إلى النقص السابق في العدد (أي ١٦٣ ألفاً)، وذلك يعني أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو ٣١٣ ألفاً.

وقد بلغ عدد يهود روسيا ٤١٥,٠٠٠ في عام ١٩٩٢، ويبلغ عددهم في روسيا البيضاء ٤٦,٠٠٠ (يذكر مصدر إحصائي آخر لعام ١٩٩٥ أن يهود روسيا هو ٦٠٠,٠٠٠ أما عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر ٣٤,٠٠٠). ويلاحظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي يتحدثون الروسية يوجدون الآن في إسرائيل فإذا أضفنا لهذا العدد المهاجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من

١٢ - أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا

تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالها الأساسية
لا تُعدّ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مهمة في ذاتها فعدد اليهود فيها صغير من البداية. كما أنهم لم يلعبوا دوراً كبيراً في انظم السياسية فيها ولم يقدموا أية مساهمات كبرى في تاريخها. لكن دراسة هذه الجماعات توضح كثيراً من الأبعاد المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم كله. من أهم القضايا غياب التجانس والاندماج والانحزال وغيرها من القضايا. يبدأ تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتيش وإعلانها سياسة تضمن المساواة بين المواطنين. ويعد عام ١٨٦٥ بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى كان عدد اليهود في أمريكا اللاتينية لا يزيد عن ١٥٠ ألفاً معظمهم في الأرجنتين، ٨٠٪ منهم من الإسكناز و ٢٠٪ من السفارد ويهود البلاد العربية. وقد ظل الوضع الإحصائي كما هو دون تغييرات كبيرة، ففي عام ١٩٨٩ كان عدد يهود البرازيل ١٥٠ ألفاً وعدد يهود الأرجنتين ٢٣٠ ألفاً إلى جانب جماعات أقل عدداً في أورجواي والمكسيك وشيلي وفنزويلا. ويشكل عام بتناقص عدد اليهود في أمريكا اللاتينية.

ويلاحظ بشكل عام أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا اللاتينية ضئيلة جداً لا تتجاوز ١ ٪، وتتفاوت من دولة لأخرى. وقد اتجه المهاجرون أساساً إلى الأرجنتين بالدرجة الأولى ثم إلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأرجواي، وتسم الدول التي اتجه إليها اليهود بعدة سمات في مقدمتها أن النسبة الأكبر من سكانها من البيض، وأن مستوى التعليم فيها مرتفع، وأنها دول متقدمة اقتصادياً ومستوى الدخل فيها مرتفع، بالإضافة إلى أنها دول ذات اقتصاد رأسمالي حر.

ويلاحظ تركّز الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة، فالغالبية الساحقة من يهود الأرجنتين في العاصمة بيونس آيرس، بل إن يهودها يشكلون نصف يهود أمريكا اللاتينية، والنمط نفسه سائد في البرازيل وشيلي وأرجواي بنسب متفاوتة. وينطبق على يهود أمريكا اللاتينية مقولة «موت الشعب اليهودي» لهم أخذون في التناقص بوتيرة ملحوظة.

من القضايا المهمة التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات

المواطن الحق في اختيار جنسيته، فكثيرون اختاروا تسجيل أنفسهم على أنهم غير يهود. كما أن ٩٠٪ من أولاد الزيجات المختلطة كانوا، كما أسلفنا، يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. ويذهب جريجوري رورنشتاين (الديموغرافي الإسرائيلي) إلى وجود ٣,٥ مليون مواطن سوفيتي من سلالة يهودية لم يُسجفوا على أنهم يهود. ويسميتهم لامت أهدرون «اليهود المجهولون» (وهي تسمية خاطئة في تصورنا) ويقدر عددهم بما يتراوح بين ١,٣ مليون و ١,٥ مليون، ولا يتأثر عدد هؤلاء بالهجرة، كما أنهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال. ويذهب كثير من الدارسين إلى أن هؤلاء سيعرفون أنفسهم كيهود "حينما لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمكانتهم". ومن ثم، إذا استمرت إسرائيل مركز جذب بالنسبة إليهم، فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى يتسنى لهم الهجرة إليها.

ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج، وكان المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها قيمة تذكر، وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة وتأكّل ثقافة يهود اليديشية وهويتهم الإثنية بعد أن ضعف انتمائهم الديني، وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيوني شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفيتي.

وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جو الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا يحتقون بروزاً لم يكونوا يتمتعون به من قبل. ولكن، بالمقابل، ظهرت بعض الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي (من أهمها جماعة باميات) والتي كانت تمادي أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم ممثلين لقوى المعادية للمسيحية والروح الروسية الأصلية وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة، وأغلقت الولايات المتحدة الأبواب في وجههم، وبدأت المؤسسة الصهيونية في اعتماد الملايين لتوطينهم في الضفة الغربية على أمل أن تحل مشكلتها الاستيطانية.

ويعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى «كومنولث الدول المستقلة»، مستظهر حركات متروعة يخضع لها أعضاء الجماعات اليهودية في هذه الدول، فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أوكرانيا، ولذا فإن الصورة في المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي. ومع هذا، يمكن القول بأن هناك بعض الثوابت مثل الميل للهجرة والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الانحجاب... إلخ.

الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة،

منظور مقارن

لا توجد أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من منظور الصراع العربي الصهيوني، فهي جماعات ضئيلة العدد لا تشكل "لوبي" داخل المجتمع اللاتيني. لكن لها أهمية قصوى من زاوية أخرى هي منظور دراسة الجماعات اليهودية في العالم ومحولة تحديد سماتها وبنيتها، وعند مقارنتها بيهود الولايات المتحدة تزداد أهميتها.

ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين اجتماعتين على النحو التالي:

١ - أهم نقاط الاختلاف أن الولايات المتحدة كيان سياسي ضخم موحد تحكمه دولة قومية واحدة، على عكس أمريكا اللاتينية التي انقسمت إلى عدة دول ودولان. وقد شجعت عوامل طبيعية في جغرافية القارتين على وحدة إحداهما وتقسيم الأخرى، كما لعبت العوامل الثقافية دورها، فالتراث البروتستانتي شجع قيام دولة في الولايات المتحدة لأن البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالية، على عكس التراث الكاثوليكي ذي النزعة المعالية التي تعبر عن نفسها خارج حدود القومية.

٢ - النظام السياسي الأمريكي يستند إلى مثل عصر الاستمارة والإعتاق ومثل العنق والتجريب، ومن هنا فإن رفض الماضي والشرائث وركز على المستقبل، بينما مجتمعات أمريكا اللاتينية لم تقبل مثل عصر التنوير بل تم تأسيسها على أسس إقطاعية أو شبه إقطاعية وملكية وكاثوليكية، كما أن دول أمريكا اللاتينية ترى نفسها استمراراً للماضي لأوربي الكاثوليكي.

٣ - اختلاف نوعية المادة البشرية المهاجرة التي أسست المجتمعين، فالمهاجرون إلى أمريكا الشمالية هاجروا إليها بعد أن كانت الحروب الدينية أضحت هيبة الكنيسة تماماً، كما أنهم كانوا من العناصر البروتستانتية المتطرفة التي رفضت مجتمعاتها وجاءت لتأسيس مجتمع جديد. على النقيض من هذا بدأت تجربة الاستيطان في أمريكا اللاتينية داخل إطار كاثوليكي، وانتقل إلى المجتمع هرم القيم السائد في إسبانيا والبرتغال، وكان هذا يعني استبعاد اليهود.

٤ - الولايات المتحدة مجتمع يتباهى بالتعددية والتنوع والانفتاح، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى طمس الهويات المختلفة ودمجها في هوية علمانية ديمقراطية واحدة. وقد تقبل اليهود هذه الصيغة وما تلاها من صيغ الاندماج فأصبحوا أمريكيين يهوداً، وهم الذين نطلق عليهم مصطلح "اليهود الحدد" نظراً لاحتلالهم الجوهري عن بقية

اليهودية في أمريكا اللاتينية قضية الهوية، وهوية أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي بسبب اختلاف العناصر الإثنية التي حملتها كل مجموعة يهودية من البلد الذي هاجرت منه، فهناك اليهود الإشتكناز من شرق أوروبا (اليديشية)، ويهود بورتان في سلفادور وجواتيمالا، ويهود بيساريا والمجر في نيكاراغوا، ويهود بولندا في كوستاريكا وغيرها. وقد ساهم تنوع اليهود وتفرعهم في إضعاف هويتهم، فهذا التفرق منع وجود تنظيم واحد يضمهم جميعاً، فهناك تنظيمات على أسس دينية (أرثوذكس مقابل مساحطين وإصلاحيين) أو على أسس إثنية (إشتكناز مقابل سفارد) كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات الجماعات. ومما يساهم في إضعاف الانتماء الديني أن الحاخامات الأرثوذكس هم المسيطرون على المؤسسات الدينية، وهم يرفضون إدخال أية تعديلات ويرفضون عقد زواج مختلط رغم تزايد عدد الزيجات المختلطة. وبطبيعة الحال، يتزايد الانصراف عن الدين في صفوف الشباب، فقد أعلن ٥٥٪ من الطلبة اليهود الجامعيين في الأرجنتين أنهم لا يؤمنون بالإله، ولا يحضر الصلاة سوى ٤٪ من الشباب.

أما بالنسبة للوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية فتدخلت في صياغته عوامل في مقدمتها أنهم هاجروا بعد أن تشكل المجتمع وتم شغل المهن الإنتاجية كالزراعة والتعدين، ولذا ارتبط المهاجرون بأعمال الوساطة وارتبطوا بالتجارة والصناعة، وهما قطاعان كانا مهملين بسبب سيطرة القيم التقليدية الكاثوليكية التي ترتبط بالحسب والنسب وملكية الأراضي ولا تهتم بقيم النفعية والعقلانية. وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً ريادياً مهماً بسبب تحررهم التسمي وما لديهم من خبرات تجارية ومالية. ومن المهن التي عمل بها أعضاء الجماعات اليهودية مهنة البناء التي تعد شكلاً من أشكال التجارة المتجولة. وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع والتحديث فأتاحت أمام اليهود فرص جديدة، وقد حققوا حراك اجتماعياً في الأرجنتين والبرازيل وشيلي. ففي الأرجنتين في السبعينيات كان ٣٧٪ من أعضاء الجماعات اليهودية يعملون في قطاع التجارة، و٢٢٪ في الصناعة، و١٠٪ مديرون، وفي الثمانينيات بلغت نسبة من يعملون في قطاع التجارة ٥٠٪. ويمكن وصف هذه العملية بتحول الجماعات اليهودية من جماعة متالية وميطة إلى طبقة وسطى.

يهود العالم . على طرف النقيض كان الوضع في أمريكا اللاتينية، فالجمتمعات ما زالت قومية كاثوليكية تستعبد اليهود، ولذا لم تظهر هرية يهودية لاتينية بل تثبتت كل جماعة بثقافة البلد الذي جاءت منه وازدادت الانقسامات داخل الجماعات اليهودية .

٥- مجتمع الولايات المتحدة أسسته عناصر بروتستانتية تجارية ترى التجارة أهم النشاطات الإنسانية، وأن قيم التنافس ومراكمة الثروة قيم إيجابية . وفي مرحلة لاحقة تمت علمنة النشاط التجاري تماماً ثم انسحب الترشيد على المجال الصناعي ليصبح بوتقة صهر حقيقية للبشر . وهذان العنصران ساهما في دمج المهاجرين اليهود في المجتمع الأمريكي، فكان الانخراط في التجارة والصناعة أسهل وسائل الأمركة . كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية، فالنشاط التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية أرسطراطية إقطاعية كما ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان إيعاءات سلبية .

لأسباب السابقة مجتمعة ظهرت الاختلافات بين الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية، فيهود الولايات المتحدة بغض النظر عن أصولهم الإثنية والعرقية والدينية أصبحوا جماعة واحدة، أما يهود أمريكا اللاتينية فلم تكن أمامهم أسطورة قومية علمانية فكأنهم من المشاركة فيها إذ كانت الفكرة السائدة تستبعدهم فاستمروا يتمون إلى هوياتهم القديمة .

جنوب أفريقيا

تعد الحلقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا أن المجتمع الذي يتسبون إليه مجتمع استيطاني مبني على الفصل بين الأعراق والقوميات . وتعود أصول الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانية الغربية الأولى، إذ كان أثرياء اليهود السفارد في هولندا من المساهمين في شركة الهند الهولندية التي أسست المستوطن الأبيض عام ١٦٥٢ . ولم يبدأ استيطان اليهودي إلا بعد عام ١٨٠٣ تحت حكم الجمهورية التي أسسها نابليون في هولندا . وقد جاء اليهود في بداية الأمر من إنجلترا وألمانيا وكونوا جماعة يهودية صغيرة مندمجة في محيطها الحضاري يتحدث أعضاءها الإنجليزية . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تزايدت معدلات النمو الصناعي في جنوب أفريقيا وتزامنت مع فترة تعثر التحديث في شرق أوروبا، فبدأت أعداد كبيرة من يهود اليدبشية من ليتوانيا وبولندا نقد إلى جنوب أفريقيا بعد عام ١٨٩٠ .

شكل المهاجرون الجدد الأغلبية العظمى التي بلغت ٧٠٪ بعد وقت قصير، وكان معدل الهجرة يتفاوت، ومع استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا انخفض عدد المهاجرين بسبب القوانين التي تحد من عدد المهاجرين التي أصدرتها جنوب أفريقيا شأنها شأن الدول الغربية . وفي عام ١٨٨٠ كان عدد اليهود أربعة آلاف، ووصل عام ١٩٠٤ إلى ٣٨ ألفاً، ثم وصل إلى ٩٠ ألفاً عام ١٩٣٦ بنسبة ٤,٥٪ من السكان، وهي أعلى نسبة بلغها أعضاء الجماعات اليهودية . وقد أخذت نسبتهم في التناقص حتى وصلت إلى ٢,٥٪ من السكان عام ١٩٩٢، إذ بلغ عددهم حوالي ١١٠ ألف . ويلاحظ تزايد تزوج اليهود عن جنوب أفريقيا ابتداءً من ستينيات القرن لعشرين، إذ هاجر منهم حتى الثمانينيات حوالي ٢٠ ألفاً، ثم هاجر حوالي ٦٤ ألفاً بين عامي ١٩٨٥-١٩٨٦، ذهب منهم إلى إسرائيل ٤٠٠ فقط . والعنصر المهاجرة هي من الشباب من ذوي الكفاءات العالية، وهو ما يعني أن الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا تفقد قيادتها وعناصر تماسكها الداخلي، ويشكل من تجاوزوا الستين ٢٠٪ من أعضاء الجماعة .

ويلاحظ أيضاً أن معدلات الاندماج والعلمنة عالية بين أعضاء الجماعة اليهودية، فالزواج المختلط وصلت نسبته إلى ١٦٪، وهو معدل مرتفع بمقاييس جنوب أفريقيا . وقد توزع أعضاء الجماعة اليهودية بين الهولنديين الهولندية والإنجليزية، وهو ما يساعد على انصهار من بقي منهم . وكل العوامل السابقة تجعل الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا حالة من حالات ما يسمى «موت الشعب اليهودي» . ويتركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات بعينها فيعمل ٤٩٪ منهم في قطاع التجارة، و٢٥٪ في قطاع الخدمات، مع تواجد ضئيل في قطاعي الزراعة والمناجم . وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكس وتبلغ نسبتهم ٨٠٪، ويرجع هذا إلى أن جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياً، وهو ما انعكس على السلوك الديني لليهود وعلى اليهودية .

كندا

دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين من أوروبا، ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا أثناء الاستيطان الفرنسي، فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط كندا في قبضة البريطانيين عام ١٧٥٩، وقد بلغ عددهم ٢٣٩٣ عام ١٨٨١ . ومع مرحلة تعثر التحديث في روسيا بدأت أفواج من المهاجرين من يهود البديشية تصل إلى أمريكا الشمالية وتوجهت

الجزء الثالث: قوائم الجملعات اليهودية

أما الجماعة اليهودية في نيوزيلندا فهي صغيرة الحجم ولا أهمية لها، وقد بلغ عدد اليهود فيها ٤٥٠٠ عام ١٩٩٢، وهم مندمجون تماماً في المجتمع، كما أن أعدادهم تتناقص بسبب الزواج المختلط.

١٨ - الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة (مقدمة عامة)

يمكن القول إن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، التي صارت جماعة واحدة فيما بعد، جزء لا يتجزأ من التاريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاص، ذلك أن أصولها تعود إلى هجرة الشعوب الأوروبية إلى العالم الجديد. وتعكس تجربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان الأمريكي.

ويُعدُّ وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين (فيما يُسمى «اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ الإنسان في العصر الحديث إذ فتحت مجالات جديدة للاستثمار أمام الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر مناطق العالم. ومن هنا، التحق الفئات السكانية الغربي (كما كان يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي، ولم يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الجديد ليحقق أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغربية ما فشلوا في تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية.

ويلاحظ أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني علماني تماماً. وهيمنت عليه الرؤية البرجماتية المادية النفعية. والمجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني، ولا بد أن هذا خلق تعاطفاً كامناً مع المهاجرين اليهود وجعل الولايات المتحدة ذات جاذبية خاصة لهم، والمجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر اليهودي.

لكل هذا أصبحت الولايات المتحدة «الجولدن مدينة» بحق أي «البلد الذهبي» وملجأ الغالبية الساحقة من يهود العالم ووطنهم.

المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية)

(أ) الفترة الهولندية: السفارد (١٦٥٤-١٦٦٤):

يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات

أعداد منهم إلى كندا. ووصل عدد اليهود في كندا إلى ١٦ ألفاً عام ١٩٠١ وتزايد حتى وصل إلى ١٦٧ ألفاً عام ١٩٤٠. اندمج المهاجرون اليهود في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا بسبب النظام التعليمي العلماني والبنية القانونية والاقتصادية القائمة على المساواة، ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية الكندية. ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة أخذت في التزايد بين يهود كندا، ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وتزايد معدلات العلمنة في المجتمع نفسه.

ويبلغ عدد اليهود الإثنيين الذين لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ويؤمنون بالإثنية اليهودية ٥٠٪ من أعضاء الجماعة اليهودية في كندا. وقد بلغ عدد يهود كندا ٣٥٦ ألفاً عام ١٩٩٢ تتركز غالبيتهم في مدينتي تورنتو ومونتريال، ويعاني يهود كندا ظاهرة موت الشعب اليهودي، إذ تتزايد بينهم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن نسبة المسنين بينهما تصل إلى ١٧,٥٪ مقابل ١٠,٨٪ على مستوى المجتمع الكندي.

أستراليا ونيوزيلندا

كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أستراليا، إذ كان ضمن المجرمين الذين أبعدها حوالي عشرة يهود. وقد أدى اكتشاف الذهب في منتصف القرن التاسع عشر إلى زيادة هجرة اليهود. تركز أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التجارية والحرفية وصناعة الملابس. ومع بداية القرن العشرين تغير هذا النمط وأصبحوا متركزين في الوظائف الإدارية والمكتبية والأعمال الحرة. جاء ٧٠٪ من المهاجرين اليهود بين عامي ١٨٥١ و ١٨٨٠ من ألمانيا، وجاء ٢٠٪ من أوروبا. وبين عامي ١٨٨٠ و ١٩٢١ جاء ٦٠٪ من شرق أوروبا و ٣٠٪ من ألمانيا. واستوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليهود ولا يكتثرت بأية قيم مطلقة. وكانت عملية اندماجهم في المجتمع سهلة بسبب صالة عددهم. وقد كان عدد اليهود عام ١٨٨١ حوالي تسعة آلاف ووصل عام ١٩٣٣ إلى ٢٣ ألفاً ثم وصل عام ١٩٦٠ إلى ٧٠ ألفاً، وفي عام ١٩٩١ وصل إلى ٩٠ ألفاً يوجد معظمهم في ملبورن. ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تماماً في مجتمعهم، فنسبة الزواج المختلط بينهم شديدة الارتفاع منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهم صهاينة توطينيون يؤيدون الدولة الصهيونية بحماس شديد ولكن لا تهاجر إليها إلا أعداد ضئيلة منهم. ويعاني يهود أستراليا ظاهرة «موت الشعب اليهودي» وتتزايد بينهم أعداد المسنين.

المرحلة الألمانية الأولى (١٧٣٦-١٨٢٠)

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة، لم يكن عدد اليهود يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف، ولكن عددهم وصل إلى أربعة آلاف عام ١٨٢٠. وقد تحدت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو الطبقة التي كانوا يتمتعون إليها. ولما كانت أغليتهم من التجار الذين لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم (إنجلترا)، فقد كانوا من مؤيدي إعلان الاستقلال.

وأدى التوسع في زراعة القطن إلى أن بعض أعضاء الجماعة أصبحوا من أصحاب الأراضي وكبار التجار. كما أنجبه بعضهم إلى الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية، فأنشأوا شركات تأمين، ووصلوا في أسواق الأسهم والسندات وفي قطاع الصناعة، وفتحوا المصارف. كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة (عام ١٨٢٠) مهناً جديدة، مثل: القانون والطب والهندسة والتربية والصحافة. وكان اليهود موزعين على معظم مدن الولايات المتحدة.

لقد كان اليهود بشكل عام مندمجين في مجتمعهم الأمريكي، ولم تكن لهم ثقافة مستقلة. وكان اتصافهم إلى ثقافتهم اليهودية (الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحسب. وفي هذه الفترة، أصبح العنصر الإشتنازي الألماني العنصر الغالب تماماً.

المرحلة الألمانية الثانية (١٨٢٠-١٨٨٠)

لا شك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحرك الجماعة من أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق أوروبا.

وقد استقر أكبر عدد من اليهود في نيويورك، فبلغوا أربعين ألفاً عام ١٨٦٠، ونجى بعدها مدن أخرى مثل فيلادلفيا وبالتمور. كما تمركزوا في المراكز التجارية بالدخل، على الأنهار وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة، وانجبهوا نحو الغرب في سيراكيوز وبفلو وكليفلاند وشيكاغو وديترويت، وفي سينتاني ومينيابوليس وسانت لويس ونيو أورليانز. وتدافعت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة إلى كاليفورنيا في الأعوام ١٨٤٩-١٨٥٢ مع حشوة الاندفاع نحو الذهب، إذ بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا سان فرانسيسكو وحدها عشرة آلاف.

وقد عمل اليهود موردين لحاجات الباحثين عن الذهب في كاليفورنيا، ولم يعمل منهم في الزراعة سوى قلة نادرة. وكانت نسبة العاملين في مهنة مثل الطب والقانون صغيرة، إذ كانت

المتحدة إلى عام ١٦٥٤ حين استقر في مدينة نيو أمستردام (نيويورك فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (الماتارو) يبلغ عددهم ثلاثة وعشرين يهودياً هارين من محاكم التفتيش البرتغالية في البرازيل. وكان هؤلاء يعملون بالتجارة، فاستمروا في مهنتهم دون أية عوائق. وقد ساد آنذاك في الأوساط الهولندية فكر تجاري يغيب المصلحة المادية على الانتماءات الدينية، الأمر الذي هباً الجوا لأن يحصل اليهود على حقوقهم، كعناصر نافعة، ويعارسوا نشاطهم التجاري دون قيود. ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي، خصوصاً في حزر الهند الغربية.

ب) الفترة الإنجليزية: بداية وصول الإشتناز الألمان (١٦٦٤-١٧٧٦):

بعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت تسمى نيويورك (عام ١٦٦٤)، وبعد تصفيتهم للحجب الهولندي في شمال أمريكا، ازداد النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم وبدأ اليهود يتجهون نحوه بشكل متزايد. ولم يحل عام ١٧٠٠ إلا ركان هناك ما بين مائتي وثلاثمائة يهودي، ثم بلغ عددهم ٢٥٠٠ عام ١٧٧٦. وكان معظم المستوطنين من الأثرياء.

وهدتم تأسيس أول جماعة دينية في نيويورك عام ١٦٥٨ (الأبرشية اليهودية) وتبعها جماعات دينية أخرى. ويلاحظ أن الأشخاص العاديين، الذين لم يتلقوا أي تعليم حاخامي تلمودي كانوا هم المتحكمين في المعبد اليهودي، على عكس الوضع في أوروبا حيث نجد أن الحاخام هو الشخصية الأساسية.

وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم من المستوطنين، فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويشترون بحق الملكية والسفر والسكنى في أي مكان. ففي هذا المجتمع التجاري الجديد، لم تكن للقيم التقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادت القيم النفعية والعملية.

وقد أدى هذا المناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعاً، بل وإلى انصهارهم. وعلى سبيل المثال، تزوج كل وجهاء اليهود في ولاية كونيتيكت من غير اليهود، وكان الزواج المختلط أمراً مألوفاً في المدن الكبيرة بكل ما يتبع عنه من انصهار كامل. ويمكن القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليهودية، وكذلك ثوابت تاريخها، تحدت في تلك المرحلة بحيث وصفت تطورها اللاحق بميسمها. ولم تشهد مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض الآخر.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

حققتوا ثروات ضخمة من الحرب الأهلية. وقد ظلوا أغلبية الملاك حتى عام ١٩١٤ حين زاد عدد صغار الممولين من شرق أوروبا على عددهم من الألمان. وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة عام ١٩١٣ ثلاثمائة ألف يهودي.

وكان توجه الجيب اليديشي معادياً للصهيونية، كما أن ولاه كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية. وكان هذا الجيب يضم ملحدتين وثورين ومفكرين وفوضويين، كما كان يضم بعض المشددين. ويلاحظ أن العلاقات بين القيادة الألمانية الأرستقراطية والجماعات اليديشية لم تكن حميمة، كما أن العمال اليهود ذوي الأصل الأمريكي، المتركزون في صناعات معينة مثل صناعة السيارات، وكذلك الحياطين المهرة، كانوا يبدون عداءً واضحاً للمهاجرين، نظراً لما كانوا يعتبرونه انحرافاً وتخلياً عن ثورية.

وأخذت اليهودية الإصلاحية في الانتشار بين اليهود الألمان، فأُسس المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام ١٨٨٩. أما المهاجرون من شرق أوروبا، فقد أحضروا اليهودية الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم بالدين. وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين اليهود، خصوصاً الحياطين.

وقد تم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية المحافظة التعليمية في هذه الفترة أيضاً، من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام ١٨٨٦، وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام ١٩٠٠، ومعهد أمريكا الموحد عام ١٩١٣ (وهو يضم الأبرشيات المحافظة). وتبدى الصراع الإثني بين الألمان ويهود شرق أوروبا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية من جهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى.

وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة، بدأت تظهر علامات الكساد الاقتصادي، فألقت جماهير العمال باللوم على القوى التجارية، وسادت النظريات والمواقف العرقية تجاه السود، والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجة أقل.

ولكن، يلاحظ أن نمط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل جوهري عن حياتهم هم أنفسهم، لأنهم حققوا معدلات عالية من الاندماج الاقتصادي والثقافي بسبب تزايد فرص التعليم أمامهم في المدارس الأمريكية العامة.

وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه الفترة. ولكن مع نهايتها، ومع تزايد معدلات الاندماج والأمركة، بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالمية، مثل جرترود شتاين، وناشرون مثل نوبل، وكثير من المخرجين السينمائيين.

الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة. ورغم أن كثيراً من المهاجرين عملوا حرفيين في أوروبا، فإنهم فضلوا أن يعملوا تجاراً متجولين بسبب ارتفاع الأرباح التي كان يوسعهم تحقيقها. وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية معدلات عالية من الاندماج في معظم مناطق الولايات المتحدة، ولكن يلاحظ أن اندماجهم في مجتمع الجنوب كان أعلى بكثير منه في الشمال. ويعود هذا إلى أن معيار التضامن في الجنوب كان اللون وحسب. ومن هذا المنظور، كان اليهود يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجماعة البيضاء المهيمنة. وذلك على عكس الشمال حيث كان الدين واللون هما الأساس، ومن ثم كانت النخبة من المسيحيين الروتسنتانت لبيض من أصل ألماني ساكسوني (الذين يقال لهم الواسب).

بداية للرحلة اليديشية في الولايات المتحدة (١٨٨٠-١٩٢٢)

(أ) الفترة الأولى: الهجرة الكبرى (١٨٨٠-١٩٢٩):

شهدت هذه الفترة (بعد عام ١٩١٨) تحول الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى أهم تجمع يهودي في العالم على الإطلاق وثاني أكبر تجمع، بعد التجمع اليهودي في شرق أوروبا. وقد زاد عدد اليهود من ٢٨٠ ألفاً من مجموع سكان تعداد ١٥٥,٠٠٠ عام ١٨٨٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ من مجموع سكان تعداد ١١٥,٠٠٠ عام ١٩٢٥.

وشهدت هذه الفترة تحول بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية اليهودية من التجارة إلى المهن، فاشتغلوا بالقضاء والسياسة والأعمال المصرفية والمالية وينشر والطب والوظائف المتصلة بالبحوث العلمية والأدب والمهن الأكاديمية. وكان هذا التحول يعني تحرر اليهود تدريجياً من ميراثهم الاقتصادي الأوروبي وتزايد اندماجهم في المجتمع الأمريكي. وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة جوجينهايم. ويلاحظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليهود في الشركات الكبرى التي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركز اليهود في صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي سيطر عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر.

وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أوروبا، وهم الذين نطلق عليهم «يهود اليديشية»، فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة، خصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة التي كانت تسمى «ورش العرق»، والتي كانت تقام في مكان ضيق قدر توضع فيه بعض ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته. وكان الممولون الألمان يمتلكون أيضاً ورش العرق، خصوصاً بعد أن

وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات، وأخذت بعدها في الاختفاء.

ومع تزايد معدلات الاندماج، زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن العقيدة اليهودية ومؤسساتها، فتناقص عدد اليهود الذين يذهبون إلى المعبد. وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة، وتراجع نفوذ الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم في صفوف المجتمع الأمريكي. وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات التي تقوم بجمع التبرعات من اليهود بشكل منتظم لصالح الجماعة اليهودية ثم لصالح إسرائيل.

اليهود النجد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٠)

تحوّلت الجماعة اليهودية إلى جماعة أمريكية تماماً، المولودون فيها أكثر من المهاجرين إليها، وأصبحوا أساساً أعضاء في الطبقة الوسطى الأمريكية التي تسكن الضواحي، وذابت كل علامات التمييز الحضاري. ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى ٥٠٠,٢٠٠ عام ١٩٥٧، ووصل إلى ٦,٠٠٠,٠٠٠ عام ١٩٧٠، وهذا يعني أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية كان أخذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرى، وفي المدن التسع الكبرى (لوس أنجلوس - شيكاغو - فيلادلفيا - بوسطن - ميامي - واشنطن - كليفلاند - ديترويت) نحو ٧٥٪ من كل أعضاء الجماعة اليهودية.

وإن كانوا لا يسكنون المدن نفسها وإنما يقطنون خارجها في الضواحي، وهذا من علامات الشراء المتوسط إذا لا يسكن المدن الكبرى سوى الفقراء (من السود والبرتوريكيين) أو كبار الأثرياء من المليونيرات. ولا توجد ضواحي مقصورة على اليهود فما يحدد موقع السكن في الوقت الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدخل والأحرون الجلد، ولم يعد الانتماء الديني أساساً للتصنيف. والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يُصنّفون ضمن الأقليات البيضاء في الولايات المتحدة، وتنتمي أغليتهم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطى.

وفيما يخص الهيكل الوظيفي والمهني لأعضاء الجماعة، فقد شهدت الفترة بعد عام ١٩٤٥ تحقّق الاتهامات التي شامدنا ظهورها في المرحلة السابقة، إذ زاد عدد اليهود المشتغلين بالمهن في الطب والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية الحكومية في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بنسبة كبيرة بحيث لا يكاد يوجد

ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو سياسياً. لذا، كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وانتماءات. وقد أشرت من قبل إلى الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم، ثم كان هناك الصراع بين الألمان ويهود اليديشية، والصراع بين الأقلية الصهيونية والأغلبية المعادية للصهيونية أو غير المكتثرة بها، والصراع بين دعاة الاندماج والذويان ودعاة قومية الدياسورا (أي الاستقلال الثقافي للجماعات اليهودية)، والصراع بين الاشتراكيين من بقايا الوند والشيوعيين والفوضويين من جهة ودعاة الفلسفات السياسية الليبرالية المحافظة من جهة أخرى. هذا غير عشرات الصراعات الجمانية الأخرى.

نهاية المرحلة اليديشية (١٩٤٥-١٩٧٩) وظهور اليهود الأمريكيين

تغيّر الهيكل الوظيفي لليهود في هذه الدولة بشكل واضح، فلم يعد هناك أي يهود تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية، ولم تكن توجد سوى أعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقيلة سواء بين أصحاب العمل أو العمال. وتركز أثرياء اليهود أساساً كماسرة في البورصة والسينما، وفي أشكال الترفيه الأخرى، وفي بيع العقارات وتجارة التجزئة. أما الطبقة الوسطى اليهودية، فزاد تركّزها في المهن والأعمال التجارية الصغيرة ووظائف اللياقات البيضاء. ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يعني أن الجماعة اليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور الجماعة الوظيفية الوسيطة، وإن كان السياق قد اختلف، وإلى أن اختلاف الشكل موجود تعبير عن اختلاف السابق.

تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة. وبدأ اليهود في هذه المرحلة يقدّون كثيراً من تنوعهم، ويكتسبون شيئاً من التجانس، إذ أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدثون معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى معاهد تعليم أمريكية يستوعبون فيها القيم الأمريكية. بل ويبدو أن الجماعة اليهودية المهاجرة كانت أسرع الجماعات المهاجرة تخلياً عن تراثها الثقافي ومنه اللغة، وفي التأمرك، وفي تبني لغة المجتمع الجديد.

ويلاحظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان يوجد في صفوف الأحزاب الثورية. وكما قيل، فإن ٥٠٪ من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود، كما أن كثيراً من أعضاء المؤسسة الثقافية اليسارية كانوا، في فترة الثلاثينيات، من اليهود.

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية

الصهيونية نفسها إلى هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر، فهي تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى.

وقد تزايد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية، ومن دلائل ذلك اختفاء العبرية كأداة للتعبير الأدبي، وكذلك اتجاه اليديشية نحو الاختفاء الكامل. ويمكن اعتبار تزايد الزواج المختلط (بمعدلاته المرتفعة التي تصل في بعض الولايات إلى ما يزيد على ٦٠٪) مؤشراً آخر. ويظهر الاندماج أيضاً في غربة الأجيال اليهودية الجديدة عن أسرها البورجوازية، فقد انخرطت أعداد كبيرة منهم في صفوف حركة الحقوق المدنية وحركة اليسار الجديد في الستينيات. ولكن يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية، باعتبارهم أقلية مهاجرة في المدينة تدنٍ بالولاء للحزب الديمقراطي، كان لهم دائماً اتجاه ليبرالي وكانوا يطالبون بقدر من التدخل من جانب الحكومة ضد الاحتكارات ومن أجل الرخاء الاجتماعي.

تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة والعالم السكانية الأساسية

يلغ عدد يهود الولايات المتحدة عام ١٩٩٢ نحو ٥,٦٢٠,٠٠٠، وينهب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام ١٩٩٥ هو ٥,٨٠٠,٠٠٠، الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم (حوالي ٤٣,٥٪). وهم يشكلون ٢,٤٪ من الشعب الأمريكي البالغ عدده ٢٥٧,٥٩٥,٠٠٠ نسمة. وقد أصبحت الإحصاءات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل حاد، وخاضعة للأهواء الأيديولوجية. فحسب إحدى الإحصاءات، بلغ العدد ٨,٢٠٠,٠٠٠، ولكن الدراسة أضافت أن من بينهم ٢,٧٠٠,٠٠٠ من "أصول يهودية" ولكنهم لا يعتبرون أنفسهم يهوداً.

وهناك رأي يذهب إلى أنه مع تراجع نسبة الخصوبة بين أعضاء الجماعة اليهودية وتزايد معدلات الاندماج، فإنه حينما تحتل الولايات المتحدة بعيداً النوي الثالث (٢٠٧٦) لن يتجاوز عدد اليهود ٩٤٤,٠٠٠ (أي أقل من مليون).

ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون اليهود، والتي تساعد على تناقص عدد اليهود، قضية الزواج المختلط. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن ٩,٢٪ من جملة اليهود المتزوجين عام ١٩٥٠ كانوا مقترنين بطرف عبري يهودي. وفي الفترة التي امتدت حتى عام ١٩٦٥، كانت نسبة اليهود للتزوجين من يهود حوالي ٩٥٪. ولكن النسبة انخفضت إلى النصف في الفترة ١٩٦٥-١٩٨٩.

أي يهود بين عمال النقل وعمال المناجم. كما لا يوجد يهود في صناعة الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال في الماضي، وتناقص عدد الفلاحين اليهود بحيث كاد يتعدم، كما تناقص عددهم في صناعة الملابس، أي أن ميراثهم الاقتصادي الأوربي اختفى تماماً. ويمكن القول بأن ظهور المهني اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفترة. ويظهر هذا في بروز شخصيات يهودية في مجالات الثرية والمعلوم والقضاء والمحاسبة، وفي زيادة عددهم في مجالات الترفيه والإعلام والنشر. وزاد عدد اليهود كوسطاء في مجالات تجارة القطاعي والبناء والعقارات في المدن الكبرى والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح (نشر معاهد موسيقية - مراكز ثقافية). وبينهم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قطاع الصناعة الزراعية. ويلاحظ تركيز الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في الخدمات الاستهلاكية وفي الصناعات الخفيفة وصناعات القطاع الوسط (صناعة الملابس وصناعة الفراء والمجوهرات والمشر ويات الروحية وصناعة السينما).

ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو ثرائهم أو تميزهم الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمها، أصبحوا جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي. فالرأسماليون الأمريكيون اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركة مستقلة، وهم ليسوا رأسماليين يهوداً وإنما هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون أمريكيون من أعضاء الجماعة اليهودية) ويشكلون جزءاً من الاقتصاد الأمريكي وينحصر ولازهم في رأس المال، وهذا الولاء هو الذي يحدد سلوكهم. وما يحدد حركة رأس المال الذي يملكه اليهود ليس تطلعاتهم الدينية أو الصهيونية وإنما الحركة العامة للاقتصاد الرأسمالي الأمريكي والمنظومة القيمية المادية النفعية.

وكذلك أيضاً المهني اليهودي، فمما لا شك فيه، كما يتنا، أن زيادة عدد المهنيين من اليهود يعني في واقع الأمر ازدياد أعضاء الجماعة اليهودية اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً فيها. ولكن، مع هذا، يظل اليهود أقلية عددية صغيرة، وهو ما يعني أن هيمنتهم تظل محدودة.

وصهيونية الأمريكيين اليهود صهيونية توطئية تترجم نفسها إلى دعم مالي وسياسي للمستوطن الصهيوني، وتكتفي بممارسة الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن كانت المسألة لا تستدعي ضغطاً كبيراً). وقد سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد قرار التقسيم ثم الاعتراف بالدولة، وهي تراها الآن حليفاً إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة لها. ولا تترجم هذه

١٩٧٤ إذ انخفضت إلى ٧٤٪ ثم انخفضت في الفترة ١٩٧٤-١٩٨٥ إلى ٥٤٪، ثم انخفضت بعد عام ١٩٨٥ إلى ٤٧-٤٨٪. وهذه هي النسبة العامة على المستوى القومي، وهو ما يعني أنها تصل في بعض الأماكن (مثل أيووا، حيث لا توجد جماعة يهودية كبيرة) إلى ما يقرب من ٨٠-٩٠٪. ويبلغ المنحنى الإحصائي على أنها لم تصل بعد إلى نقطة الدروة.

وفي محاولة وقف تناقص أعداد اليهود، اتخذت اليهودية الإصلاحية سياسة تشجيع التبشير باليهودية كما احترفت بأبناء لذكور ليهود (المتزوجين من إناث غير يهوديات) يهوداً ولا يزال الهرم لوظيفي بالنسبة للأمريكيين اليهود مختلفاً عن الهرم على المستوى القومي الأمريكي، ذلك أن نحو ٧٠٪ من جملة الأمريكيين اليهود يعملون في أعمال الباقات البيضاء مقابل المعدل القومي البالغ ٤٠٪. كما أن نسبة من يعملون بأعمال غير بدوية قد تصل إلى ٩٠٪ مقابل المعدل القومي الذي يصل إلى ٣٨٪. ومع هذا، لا يؤثر ذلك في وضعهم بشتاً باعتبار أن المجتمع الأمريكي مجتمع مفتوح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه أعمال الباقات البيضاء. ويتركز اليهود في مهن مثل: الطب والهندسة والقانون والتدريس في الجامعات.

يُلاحظ أن معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين اليهود في هذه الفترة حيث يتجلى ذلك في إقبال الشباب اليهودي على مختلف العبادات الجديدة مثل الماسونية والبهاية والانخراط فيها. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن ٥٣٪ من اليهود لا ينتمون إلى أبرشية دينية، أي لا ينتمون إلى المعبود. ومن النسبة الباقية، ذكر ٥٠٪ أنهم محافظون، وذكر ٣٠٪ أنهم إصلاحيون. وهناك نسبة ضئيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة أخذت في الانتشار والاندماج مع اليهودية المحافظة. وهذه الفرق اليهودية هي صيغ مخففة معلنة من اليهودية الحاخامية. أما الأرثوذكس، فلا تزيد نسبتهم عن ٢٠٪ من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ما، أي أن الأرثوذكس أقل من ١٠٪ من يهود الولايات المتحدة. وفي إحصاء لعام ١٩٨٢-١٩٨٣، ورد أن النسبة انخفضت إلى ٦٪ وحسب.

أدى التلاقي شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية إلى صهيينة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بشكل شبه كامل إذ لم تُعد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالح. . إلخ. وقد تزامن هذا مع تطور آخر لا يقل عنه دلالة وهو الاندماج الكامل لأعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام. وما تجدر ملاحظته أن مصطلحات، مثل: «يهودي»

و«صهيوني» و«يهودية»، قد اكتسبت دلالات جديدة تماماً في السياق الأمريكي. فقد أصبحت العقيدة اليهودية في الولايات المتحدة مرتبطة عضوياً بل وتكاد تكون متداخلة مع الصهيونية. ولكن كلاً من العقيدة اليهودية والصهيونية أعيد تعريفه حتى يمكن تحقيق الترادف، فاليهودية ورموزها تمت صدمتها بحيث تحولت إلى ما يشبه عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبي الجديد)، وقد نجحت الصهيونية في أن تُرسخ في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي لبقاء اليهودية، وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية، بل إن بقاء اليهودية نفسها مرهون ببقائها. وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر، فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة الصهيونية كنيتهم وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر. ومن ثم، أصبحت اليهودية انتماءً إثنياً وعرقياً. وأصبح التعبير عن الهوية اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه الصهيوني، وفي المظاهرات من أجل تأييد إسرائيل، وكذلك شكل الاعتزاز بالهوية القومية.

وإذا كانت الصهيونية قد حوّرت اليهودية الأمريكية وأعادت تعريفها ووظفتها لصالحها، فإن يهود الولايات المتحدة أنجزوا شيئاً مماثلاً بالنسبة للصهيونية، ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية، ومن هنا الحديث عن «يهودية دفتر الشيكات» حين يعبر اليهودي عن يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمستوطن الصهيوني، دون أن يفكر قط في الهجرة. بل إنهم طوروا الأسطورة الصهيونية، فلم تُعد صهيون أرض الميعاد، البلد الذي يحنون ويهاجرون إليه، وإنما أصبحت «مسقط الرأس» تماماً مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين الإيطاليين. والوطن الأصلي هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه، أي أن يهود الولايات المتحدة قد قلبوا الأسطورة الصهيونية رأساً على عقب وفرغوها من مضمونها القومي الاستيطاني وأعطوها مضموناً غير صهيوني، بل ومعادياً للصهيونية، تماماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الديني وأعطوها مضموناً قومياً! فكان الأمر يتعلق بدين دون محتوى ديني، وقومية دون محتوى قومي.

ومع هذا، نشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين اليهود والقيادة الصهيونية، إذ يجد هؤلاء أنه ليس من صالحهم أن يتحالفا مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصلية التي تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة، وهو أمر يتنافى مع الموقف التقليدي لليهود الذي يطالب بمزيد من العلمنة ضمانة للحريات والاعتناق. وفي الآونة الأخيرة، توترت العلاقات بين أعضاء الجماعة والدولة الصهيونية

الجزء الثالث: تاريخ الجماعات اليهودية

الرأسماليون قسمة في الماضي، فإنهم كانوا على الأقل يشيدون السمك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون الغابات ويصنعون شيئاً... أما الآن فليس لدينا سوى حفنة من فتاتي النصب في وول ستريت ممن يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً ويكسبون بلايين الدولارات على حساب صغار الناس.

وقد يبدو هذا الحديث وكأنه حديث عام عن تحول الرأسمالية الأمريكية، من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية، وهو بالفعل كذلك، ولكن يجب فك شفرة هذا الخطاب من داخل السق الأمريكي نفسه. فرأسمالية المضاربات هذه يتركز فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل واضح. ولعل بنيامين هوكس قد أحجم عن ذكر ذلك مباشرة حتى لا يُتهم بمعاداة اليهود، السيف المصلت، ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاني بين السطور يعرف تماماً معناها الحقيقي.

٥- وبدأت الأقلية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها في سياق أفريقي ينحاز إلى العالم الثالث. ولذا، أصبح منظورها السياسي مختلفاً تماماً عن المنظور الصهيوني الذي يتبناه أعضاء الجماعة اليهودية، وخصوصاً أن الدولة الصهيونية من أكثر الدول تعاوناً مع جنوب أفريقيا. كما أن تزايد التعاطف في صفوف الأمريكيين السود مع الفلسطينيين، خصوصاً بعد الانتفاضة، يزيد حدة التوتر. وقد تفسر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يساند حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

٦- تزايد نفوذ الأقلية السوداء، حيث أصبحت تطالب بنصيب في السلطة يتناسب مع قوتها العددية، الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء الجماعة اليهودية.

وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين، فقد تخف حدته، وقد تعقد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية، ولكن لا يمكن إزالة أسباب هذا الصراع فهو يشكل جزءاً من بنية المجتمع الأمريكي. وقد وقعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبين أن الانحياز العام يميل إلى تصاعد التوتر بل الصدام.

لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم بسبب حركة الاستيطان في الضفة الغربية وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم التي يمشون على أساسها.

وفي أواخر الستينيات، بدأ يظهر التوتر بين أعضاء الجماعة وبين قيادات حركة السود الناشئة، مثل اليهود السود والمسلمين السود والقوة السوداء، وأخذت الأمور في التدهور بحيث يمكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها ودية. وثمة أسباب عديدة بنوية لهذا التوتر وهذا العداء:

١- من المعروف أن كلاً من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة اليهودية يتركزون في المدن الكبرى (الساحلية) جنباً إلى جنب، وهو ما يعني قدراً كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر.

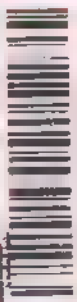
٢- وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك الاجتماعي، تركوا حياً مثل هارلم، فشغل الأمريكيون السود، حتى أصبح السكان من السود ينسحبون أصحاب العقارات وصغار الملاك وأصحاب محلات الرهونات في الأحياء السوداء من أعضاء الجماعة اليهودية، أي أن اليهودي أصبح الممثل الأساسي للمؤسسة البيضاء في أحياء السود، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة كبيرة غير عادية من الاحتكاك يلعب فيها اليهود دور المستغل للبشر وهو ما يؤهل لكثير من التوتر.

٣- ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء ممن يرون أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهماً في المؤسسة الحاكمة المستغلة. بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون جسماً استغلالياً غربياً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير فائض القيمة خارجه، ومن ثم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء. والواقع أن رؤية هذه الجماعات السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية العرب لإسرائيل.

٤- في أعقاب أحداث لوس أنجلوس، أشار بنيامين هوكس، مدير الجمعية الوطنية للارتقاء باللونين، إلى التحول الذي طرأ على النظام الرأسمالي الذي انتقل في تصوّره من التركيز على الصناعة والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه من بطالة. وقال: مهما كان

رقم الإيداع ٢٠٠٣/٢٢٦٤
الترقيم الدولي 2 . (٢٩٨٨) ١٠١٧

Biblioteca Alexandrina

0631097

6 221102 013000

اليهود واليهودية والصهيونية

موسوعة

د. عبد الوهاب المسيري

الموسوعة
الموجزة
في جزأين

المجلد
الثاني

دار الشروق

موسوعة
اليهود
واليهودية
والصهيونية

د . عيد الوهاب المسيرى
الموسوعة الموجزة

الطبعة الأولى ٢٠٠٣
الطبعة الثانية ٢٠٠٥
الطبعة الثالثة ٢٠٠٦
الطبعة الرابعة ٢٠٠٨
الطبعة الخامسة ٢٠٠٩

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

٨ شارع سميرامه المصرى

مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٤٠٢٢٢٩٩

فاكس: ٢٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

email: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

عبد الوهاب المسيرى

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

الموسوعة الموجزة فى جزأين

المجلد

الثانى

دار الشروق

تتويجه

- تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين ، يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي .

المجلد الأول،

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية .

الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية .

الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية .

المجلد الثاني،

الجزء الأول : اليهودية - المفاهيم والفرق .

الجزء الثاني : الصهيونية .

الجزء الثالث : إسرائيل .

- يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقياً بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب .

- يضم كل جزء عدة ملفات ، ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد . فالجزء الأول من المجلد الثاني ، على سبيل المثال ، يضم واحداً وثلاثين ملفاً ، الخامس منها عنوانه " الكتب المقدسة والدينية " ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية . أسفار موسى الخمسة - الوصايا العشر - تفسير العهد القديم - نقد العهد القديم - الأنبياء والنسبة - أنبياء اليهود .

- يوجد فهرس ألقبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني .

- يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعياً حسب تسلسلها المنطقي . وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذا ، فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأه بعناية قبل البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها .

- أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتاً ألقبائياً بكل المفاهيم والمصطلحات ، وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم الخاص به ، بحيث يسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ يبحث ، على سبيل المثال ، عن معنى مصطلح " الطبيعة / المادة " فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الثبت الألفبائي ، وسجواره رقم (١٣) ، فيذهب إلى المداخل رقم (١٣) في الثبت الموضوعي .

الفهرس الموضوعي

٢٨	الوصايا العشر
٢٩	تصير العهد القديم
٣٠	نقد العهد القديم
٣١	الأنبياء والنسوة
٣١	أنبياء اليهود
٣٢	٣ - اليهودية الحاخامية (التلمودية)
٣٢	اليهودية الحاخامية (التلمودية)
٣٣	التلمود
٣٥	كتب التفسير (مدراش)
٣٥	المشاهير
٣٦	الجماراه
٣٦	التشريع والشرعة
٣٦	التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه)
٣٧	الفتاوى
٣٧	الشوخان عاروخ
٣٨	الحاخامات (بمعنى "المفتاه")
٣٨	سعيد بن يوسف الفيومي (سعيدا جاعون ٨٨٣-٩٤٣)
٣٨	راشي (١٠٤٠-١١٠٥)
٣٩	إيلياهو بن سولومون رلمان (فقيه قلنا) (١٧٢٠-١٧٩٧)
٣٩	٤ - القبالة
٣٩	القبالة (الصوفية اليهودية)
٤٠	أسباب شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي
٤١	الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالة وبثية الأفكار
٤١	الدورات الكونية
٤٢	قبالة الزوهار والقبالة اللوريباه
٤٢	الزوهار
٤٢	القبالة اللوريبانية
٤٣	الانكماش (تسيم تسوم)
٤٣	نهشم الأوعية (شعيرات هكليم)
٤٣	إصلاح الخلل الكربي (تيثون)

المجلد الثاني

٥	تنويه
٧	الفهرس الموضوعي للمجلد الثاني

الجزء الأول: اليهودية، المفاهيم والفرق

١٩	١ - إشكالية العقيدة اليهودية
١٩	اليهودية: المصطلح
١٩	اليهودية: بعض الإشكالات
١٩	الرؤية اليهودية للكون
١٩	اليهودية باعتبارها تركباً جيولوجياً تراكمياً
٢١	العقائد (كمترادف لكلمة «أديان»)
٢١	العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانها)
٢١	اللاهوت
٢١	الشرعية اليهودية
٢١	الشرعية المكتوبة أو التوراة المكتوبة
٢١	الشرعية الشفوية أو التوراه الشفوية
٢١	الحلولية الكمونية اليهودية
٢٢	التوبة (الإثنية) اليهودية
٢٢	القداسة في اليهودية
٢٢	علمنة (صهيبة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية)
٢٣	الخلاص
٢٣	الرؤية الصهيونية للخلاص
٢٤	اليهودية، تاريخ
٢٥	٢ - المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية
٢٥	الإله
٢٦	الشعب المختار
٢٦	الأرض
٢٧	الكتب المقدسة والدينية
٢٨	أسفار موسى الخمسة

٦٣	الشماع	٤٣	إسحق لوريا (١٥٣٤-١٥٧٢)
٦٤	الثمانية عشر دعاء (شمرته عشريه- عميداه)	٤٤	السحر
٦٥	الدعاء للحكومة	٤٤	القبائل المسيحية
٦٥	قراءة التوراة	٥٥	٥ - الشعائر والأعيار والطهارة
٦٦	كل لذور (دعاه)	٤٥	الشعائر
٦٧	القاديش (تسايب)	٤٥	الأوامر والتوامي (متسقوت)
٦٧	كتب الصلوات اليهودية (مذور)	٤٦	الوصايا
٦٨	كتب صلوات العيد (مخزور)	٤٧	الختان
٦٨	الموضوع	٤٧	ملوخ سس التكليف الديني (يرمنسقاء ويت متسقاء)
٦٨	الصاب الشرعي (ميتان)	٤٨	اللحية والسوالف
٦٩	شال الصلاة (طاليت)	٤٨	الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية
٦٩	تميمة الصلاة (تفيلين)	٤٨	الذبح الشرعي
٦٩	صافيه الصلاة (يرملكا)	٥٠	تميمة الباب (مزوراه)
٧٠	السوق (شوفار)	٥٠	الست
٧٠	٩ - الأسرة	٥١	الصوم
٧٠	الأسرة	٥٢	انتحلة
٧١	المرأة اليهودية	٥٢	الأعيار (حريم)
٧٣	الحسن	٥٣	شريعة نوح
٧٥	الزنى	٥٤	الخطأ المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلتيم)
٧٦	الزواج	٥٤	الطهارة والنجاسة
٧٧	وثيقة الزواج	٥٥	٦ - العيد اليهودي
٧٧	زواج الأرملة	٥٥	العيد اليهودي
٧٧	الطلاق	٥٥	لوحة الشريعة (لوحة العهد- لوحة الشهادة)
٧٧	طفل غير شرعي (مامير)	٥٧	تابوت لماتف الشريعة
٧٨	١٠ - التقويم والأعياد	٥٨	لغاتف الشريعة
٧٨	التقويم اليهودي	٥٨	المفانف الخمس (مجيلوت)
٧٩	أعياد يهودية	٥٩	شمعدان المينوراه
٨٢	عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانا)	٥٩	٧ - الحاخام
٨٣	عيد للظال (سوكوت)	٥٩	الحاخام (معنى القائد الديني للجماعة اليهودية)
٨٣	عيد يوم الغفران (يوم كيپور)	٦١	الربانيوت
٨٤	عيد التشين (حانوخه)	٦١	الأجبار
٨٥	عيد النصيب (يورم)	٦١	المرتل (حران)
٨٦	عيد الفصح أو الفصح	٦١	٨ - الصلوات والأدعية
٨٧	كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه)	٦١	الصلوات اليهودية
٨٨	الميمونه	٦٢	الأدعية- الابتهاالات والمعنات
٨٨	عيد الاستقلال		
٨٩	يوم الذكرى		

١١٧	اخلاقات الدينية اليهودية...	٨٩	عيد الأسابيع (شمعوت)...
١١٨	أزمة اليهودية	٩٠	التاسع من اف...
١١٩	السامريون	٩٠	يهجة التوراة (سمحات تورا)
١٢٠	الفرسيون...	٩٠	عيد الثامن الختامي (شميني عتسيرت)
١٢١	الصدوقيون...	٩٠	عيد رأس السنة للأشجار...
١٢٢	الغريرون (قنائيم)...	٩١	عيد القمر الجديد...
١٢٣	الأسبيون...	٩١	لاح بعومير...
١٢٤	عصبة حملة الخناجر...	٩١	السنة السبته (ثنته شمعطاه) وستة اليوبيل
١٢٤	١٤ - اليهودية والإسلام...	٩٢	١١ - الفكر الأخروي...
١٢٤	أسلمة اليهودية وتهريد الإسلام...	٩٢	افكر الأخروي (اسكاتولوجي)...
١٢٤	القرءوان (تاريخ)...	٩٥	أسفدر الرؤى (أبو كاليبس)...
١٢٦	القرءون (فكر ديني)...	٩٦	الآخرة أو العالم الآخر (الآتي)...
١٢٧	حنان بن داود (القرن الثامن الميلادي)...	٩٦	آخر الأيام (اليوم الآخر)...
١٢٧	الإسراتيليات (يهود الإسلام)...	٩٧	البعث
١٢٨	عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)...	٩٧	تناسخ الأرواح...
١٢٩	١٥ - اليهودية والمسيحية	٩٨	خلود الروح...
١٢٩	تنصير اليهودية...	٩٨	الموت...
١٣٢	ابن الإله	٩٩	الانتحار...
١٣٢	المسيح (عيسى بن مريم)...	١٠٠	اللعن والمذابن
١٣٣	تهريد المسيحية...	١٠١	الثواب والعقاب...
١٣٣	التراث اليهودي المسيحي...	١٠٢	الجنة...
١٣٥	الارتداد (خصوصاً التنصير)...	١٠٢	أرض الموتى (شبول)...
١٣٥	التبشير باليهودية والتهود والتهويد...	١٠٣	حهم...
١٣٧	١٦ - الحسيدية	١٠٣	الملائكة
١٣٧	الحسيدية (تاريخ)...	١٠٤	المكروب (الملائكة)...
١٣٩	الحسيدية والحلولية...	١٠٤	الجن والشياطين
١٤٠	التساديك (الصلديق)...	١٠٤	١٢ - الماشيح والمشيحانية...
١٤٢	بعل شيم طوف (١٧٠٠ - ١٧٦٠)...	١٠٤	الماشيح والمشيحانية...
١٤٣	حبد (حركة)...	١٠٧	أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي)...
١٤٤	حركة الموسار...	١٠٨	ديفيد رعوبيي (١٥٣٥ - ٩)...
١٤٤	المعارضون (متنجديم)...	١٠٨	شيتاي تسفي (١٦٢٦ - ١٦٧٦)...
١٤٥	أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر	١١١	الحركة الشبنانية
١٤٦	الحسيدية والصهيونية...	١١٢	الدومعه
١٤٦	١٧ - اليهودية الإصلاحية	١١٤	الحركة الفرانكية...
١٤٦	اليهودية الإصلاحية (تاريخ)...	١١٦	١٣ - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)
		١١٦	الفرق اليهودية...

١٨١	الماسونية (تاريخ وعقائد)	١٤٨	اليهودية الإصلاحية (المكر الديني)
١٨٦	الماسونية واليهود واليهودية	١٥٠	ليهودية الليبرالية
١٨٨	اليهائية	١٥٠	اليهودية الإصلاحية والصهيونية ..
١٩٠	اليهودية المتمركزة حول الأثني			
١٩٢	اشذود الجسي	١٥٢	١٨ - اليهودية الأرثوذكسية ..
			١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ)
			١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (المكر الديني) ..
			١٥٣	الأرثوذكسية الحديثة ..
			١٥٣	حزبهم ..
			١٥٤	سمسون ميرش (١٨٠٨ - ١٨٨٨)
			١٥٤	اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية
			١٥٥	١٩ - اليهودية المحافظة
			١٥٥	اليهودية المحافظة (تاريخ)
			١٥٦	اليهودية المحافظة (المكر الديني)
			١٥٨	ماسورتي ..
			١٥٨	زكريا فرانكل (١٨٠٦ - ١٨٧٥)
			١٥٨	سولومون شختر (١٨٤٧ - ١٩١٥)
			١٥٩	اليهودية المحافظة والصهيونية
			١٦٠	اليهودية التجديدية
			١٦٢	مردحاي كانان (١٨٨١ - ١٩٨٣)
			١٦٢	٢٠ - تمجيد اليهودية وعلمتها
			١٦٢	علمة السهوية
			١٦٣	مارتن بوير (١٨٧٨ - ١٩٦٥)
			١٦٥	٢١ - اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة
			١٦٥	اليهودية وأعضاء الجماعات لليهودية وما بعد الحداثة
			١٦٦	التبادل لاحتيازي بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة ..
			١٦٧	لهرميوطيق المهرطقة (التفكيكية اليهودية)
			١٦٧	آليات الهرمنوطيقا المهرطقة
			١٧٠	الهرمنوطيق المهرطقة والمتفقون اليهود
			١٧١	جيرشوم شوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢)
			١٧٢	چاك دريدا (١٩٣٠ -)
			١٧٤	الصهيونية وما بعد الحداثة
			١٧٦	لاهوت موت الإله (لاهوت ما بعد الحداثة)
			١٧٨	لاهوت التحرير ..
			١٨٠	٢٢ - العبادات الجديدة
			١٨٠	العبادات الجديدة في العالم الغربي ..

٢٦٧	الصهيونية العملية.....	٢٣٠	كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراجع.....
٢٦٧	الصهيونية العملية (التسلية).....	٢٣٠	القانون الدولي العام.....
٢٦٨	أجاء صهيون.....		
٢٦٩	ليوبنسكر (١٨٢١-١٨٩١).....	٢٣١	٥ - تاريخ الصهيونية.....
٢٧٠	بيرنس سمولنسكين (١٨٤٢-١٨٨٥).....	٢٣١	السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية.....
		٢٣٢	الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز.....
٢٧١	١٠ - تيودر هرتزل.....	٢٣٨	المؤتمرات الصهيونية.....
٢٧١	تيودور هرتزل (حياته) (١٨٦٠-١٩٠٤).....	٢٤٤	برنامج القدس.....
٢٧٣	أفكار هرتزل.....	٢٤٥	ابهايكفاه.....
٢٧٤	هرتزل والحركة الصهيونية.....		
		٢٤٦	٦ - صهيونية غير اليهود المسيحية.....
٢٧٤	١١ - الصهيونية الياسية.....	٢٤٦	الصهيونية الغربية.....
٢٧٤	الصهيونية السياسية.....	٢٤٦	صهيونية الأعمار.....
٢٧٤	الصهيونية اللبولوجية (الاستعمارية).....	٢٤٦	الصهيونية المسيحية.....
٢٧٥	ناحوم سوكرولوف (١٨٥٩-١٩٣٦).....	٢٤٧	الصهيونية ذات الديباجة المسيحية.....
٢٧٦	ماكس نوردي (١٨٤٩-١٩٢٣).....	٢٤٩	الأحلام والمقائد الألفية.....
		٢٥٠	العقيدة الاسترخاصية.....
٢٧٧	١٢ - الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية).....	٢٥١	هرمجيون.....
٢٧٧	الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية).....	٢٥٢	المسيح الدجال.....
٢٧٨	حاييم وايزمان (١٨٦٤-١٩٥٢).....		
٢٨١	الصهيونية التصحيحية.....	٢٥٢	٧ - صهيونية غير اليهود العلمانية.....
٢٨٣	المنظمة الصهيونية الجديدة.....	٢٥٢	صهيونية غير اليهود العلمانية.....
٢٨٣	فلاديمير جابوتنسكي (١٨٨٠-١٩٤٠).....	٢٥٦	لورد شافيسبري (١٨٠١-١٨٨٥).....
		٢٥٧	لورانس أوليفانت (١٨٢٩-١٨٨٨).....
٢٨٦	١٣ - الصهيونية العمالية.....	٢٥٨	ويليام هتزل (١٨٤٥-١٩٣١).....
٢٨٦	الصهيونية الاشتراكية.....	٢٥٩	تشارلز وينجيت (١٩٠٣-١٩٤٤).....
٢٨٦	الصهيونية العمالية.....		
٢٨٩	موسى هس (١٨١٢-١٨٧٥).....	٢٥٩	٨ - الصهيونية التوطينية.....
٢٩٠	أهارون جوردون (١٨٥٦-١٩٢٢).....	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تعريف).....
٢٩١	نحمن سيركي (١٨٦٨-١٩٢٤).....	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تاريخ).....
٢٩٢	دوف بوروخوف (١٨٨١-١٩١٧).....	٢٦٠	إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥-١٩٣٤).....
		٢٦١	صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلقور).....
٢٩٥	١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية.....	٢٦٢	لويس برانديز (١٨٥٦-١٩٤١).....
٢٩٥	الصهيونية الثقافية.....	٢٦٤	أبهايليل سيلفر (١٨٩٣-١٩٦٣).....
٢٩٥	الصهيونية الروحية.....	٢٦٤	ناحوم جولدمان (١٨٩٤-١٩٨٢).....
٢٩٥	الصهيونية الدينية.....		
٢٩٥	الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية).....	٢٦٦	٩ - الصهيونية الاستيطانية (العملية).....
٢٩٧	الصهيونية الإثنية الدينية.....	٢٦٦	الصهيونية الاستيطانية (تعريف).....

٢٩٨	مزراحي (حركة).....	٣٣١	المنظمة الصهيونية الأمريكية.....
٢٩٩	أجودات إسرائيل.....	٣٣١	هاداساه.....
٣٠٠	أبراهيم كوك (١٨٦٥-١٩٢٤).....	٣٣٢	رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة.....
٣٠٢	١٥ - الصهيونية الإثنية العلمانية.....	٣٣٢	أرنسينو.....
٣٠٢	الصهيونية الإثنية العلمانية.....	٣٣٢	مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه.....
٣٠٢	آحاد همام (١٨٥٦-١٩٢٧).....	٣٣٣	المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية.....
٣٠٢	١٦ - محاولات تضيق نطاق الصهيونية.....	٣٣٣	اللجنة اليهودية الأمريكية.....
٣٠٥	محاولات تضيق نطاق الصهيونية.....	٣٣٤	المؤتمر اليهودي الأمريكي.....
٣٠٥	الصهيونية الإقليمية.....	٣٣٥	نناي بريت.....
٣٠٦	مشايع صهيونية استيطانية خارج فلسطين.....	٣٣٥	عصبة متاعصه الاثراء التابهه لبناي بريت.....
٣٠٧	مشروع شرق أفريقيا.....	٣٣٦	اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك).....
٣٠٨	الدولة مزدوجة القومية.....	٣٣٨	٢٠ - الجباية الصهيونية.....
٣٠٨	بريت شالوم.....	٣٣٨	جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية.....
٣٠٩	إيحدود.....	٣٣٩	الصدوق القومي اليهودي.....
٣٠٩	يهودا ماجيس (١٨٧٧-١٩٤٨).....	٣٤١	صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هاسود).....
٣١٠	١٧ - المنظمة الصهيونية العالمية.....	٣٤١	البناء الإسرائيلي الموحد.....
٣١٠	المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ).....	٣٤٢	البناء اليهودي الموحد.....
٣١٤	الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية.....	٣٤٢	منظمة سندات دولة إسرائيل.....
٣١٧	الوكالة اليهودية.....	٣٤٢	الصندوق الإسرائيلي الجديد.....
٣١٩	المؤتمر اليهودي العالمي.....	٣٤٣	٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم.....
٣٢٠	١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني.....	٣٤٣	البناء الصهيوني لليهود.....
٣٢٠	اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية).....	٣٤٥	مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا.....
٣٢٢	اللوبي اليهودي والصهيوني: الأطروحة للشائعة.....	٣٤٥	أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسورا.....
٣٢٢	اللوبي اليهودي والصهيوني: تلاقى المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية.....	٣٤٥	نفي الدياسورا.....
٣٢٤	اللوبي اليهودي والصهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية.....	٣٤٥	تصعية الدياسورا واستغلالها.....
٣٢٧	اللوبي اليهودي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطورة؟.....	٣٤٦	عرو الدياسورا.....
٣٢٨	الصوت اليهودي في الولايات المتحدة.....	٣٤٧	موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية.....
٣٣٠	١٩ - الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة.....	٣٤٩	مركزية الدياسورا.....
٣٣٠	الصهيونية في الولايات المتحدة.....	٣٤٩	قومية الدياسورا.....
٣٣٠	الاتحاد الصهيوني الأمريكي.....	٣٥٠	القومية اليديشية.....
٣٣١	الحركة الصهيونية الأمريكية.....	٣٥٠	سيمون دبنوف (١٨٦٠-١٩٤١).....
٣٣١	٢٢ - الموقف اليهودي من الصهيونية.....	٣٥١	الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها.....
٣٣١	الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها.....	٣٥٤	حاجامات الاحتجاج.....
٣٣١	حاجامات الاحتجاج.....	٣٥٤	اليهودية الاستيطانية.....

٤٥٥	١٠ - التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟	٤٢٣	التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨
٤٥٥	بنية الاستغلال الصهيونية	٤٢٤	الهاجات
٤٥٥	إرتس إسرائيل	٤٢٥	السالخ
٤٥٧	التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية	٤٢٥	إتسل
٤٥٩	الحدود التاريخية والأمية ولأقتصادية	٤٢٦	الإرجون
	العلاقة الكولونالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وماتبقى من	٤٢٦	ليحي
٤٦٠	الاقتصاد الفلسطيني	٤٢٧	شترن (منظمة)
٤٦١	التوسعية الصهيونية والمياه العربية	٤٢٧	المستعربون (المستعرفم)
٤٦٢	إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟		
٤٦٣	١١ - النظام السياسي الإسرائيلي	٤٢٨	٨ - الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨
٤٦٣	النظام السياسي الإسرائيلي	٤٢٨	الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ)
٤٦٤	الديمقراطية الإسرائيلية	٤٣٠	المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧
٤٦٦	النظام الحزبي الإسرائيلي	٤٣١	مذبحة ققيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)
٤٦٨	اليمين العلماني	٤٣١	مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)
٤٦٩	اليمين الديني		الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت
٤٦٩	الأحزاب اليسارية	٤٣٢	الحاضر (تاريخ)
٤٦٩	الأحزاب العمالية	٤٣٤	للمنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الشمايبيات
٤٧٠	المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي	٤٣٥	جوش إيمونيم
٤٧٣	الحرس القديم	٤٣٥	منظمة كاخ الصهيونية/ الإسرائيلية
٤٧٣	ديفيد بن جوريون (١٨٨٦ - ١٩٧٣)	٤٣٦	الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة
٤٧٥	مناحم بييجن (١٩١٣ - ١٩٩٢)	٤٣٧	المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧
٤٧٦	الحرس الجديد	٤٣٧	مذبحة صابرا وشاتيل (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢)
٤٧٦	ينسحاق رايب (١٩٢٢ - ١٩٩٦)	٤٣٨	مذبحة الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة في رمضان)
٤٧٧	شيمون بيريز (١٩٢٣ -)	٤٣٩	مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)
٤٧٨	أريئيل شارون (١٩٣٢ -)		
٤٨٠	الحية الحديدية	٤٤٠	٩ - الاستيطان والاقتصاد
٤٨١	إيهود باراك (١٩٤٢ -)		الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ :
٤٨٣	بياهو نتياهو (١٩٤٩ -)	٤٤٠	أسباب طهورة
٤٨٤	اليمين الرغوة	٤٤٢	الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعد عام ١٩٤٨
		٤٤٢	الاقتصاد العمالي
٤٨٥	١٢ - نظرية الأمن	٤٤٢	اقتصاد الأرض والعمل والحراسة والإنتاج
٤٨٥	الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف)	٤٤٣	العمل العبري
٤٨٦	الاستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية	٤٤٤	الهستدروت
٤٨٨	الهاجس الأمني وعقوبة الحصار	٤٤٦	الكيبوتس : نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني
٤٩٠	تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي	٤٤٧	الكيبوتس : الأزمة والعزلة
٤٩١	مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية	٤٥١	الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)
		٤٥٣	التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)

٥١٢	الصهيونية افورية ..	٤٩٣	١٣ - أزمة الصهيونية
٥١٢	الصهيونية الجسمانية (أو التجسدية)	٤٩٣	أزمة الصهيونية (تعريف) ..
٥١٢	الصهيونية الاقتصادية	٤٩٤	الأزمة النبوية للصهيونية ..
٥١٢	الصهيونية التقليدية	٤٩٤	الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية
٥١٢	صهيونية دفر الشكات.	٤٩٥	العلمانية الشاملة و الدولة الصهيونية
٥١٢	صهيونية النعمة ..	٤٩٦	الديني والعلماني في الدولة الصهيونية
٥١٢	الصهيونية التقنية (الإلكترونية)	٤٩٧	اهترار الوصع الراهن
٥١٢	الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء)	٤٩٧	الأصولية اليهودية
٥١٣	الصهيونية المكوكية	٤٩٩	أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الدياجات الدينية
٥١٣	الصهيونية. دال بلا مدلول	٤٩٩	صهيونية العناصر الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧ ..
٥١٣	١٤ - المسألة الإسرائيلية	٥٠٠	أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ..
٥١٣	مسألة الإسرائيلية	٥٠١	دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل
٥١٤	الصهيونية في التسعينات محاولة للتصنيف	٥٠١	أزمة الهوية اليهودية ..
٥١٥	ما بعد الصهيونية ' تعريف	٥٠٤	من هو اليهودي عام ١٩٩٧ ؟
٥١٦	المؤرخون الجدد ' تعريف	٥٠٤	الأزمة السكانية الاستيطانية
٥١٦	ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الخلافة والنظام العالمي الجديد) ..	٥٠٥	تجميع النقص
٥١٦	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي ..	٥٠٦	جيل ما بعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية) ..
٥١٨	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام ..	٥٠٨	تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة
٥٢١	بيريز ونيتياهو ورؤسهما للسلام	٥١٠	والعولة واخصخصة والعلمنة)
٥٢٢	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي	٥١٠	التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية
٥٢٣	١٥ - المسألة الفلسطينية	٥١١	الصهيونية الجديدة
٥٢٥	المسألة الفلسطينية	٥١١	صهيونية الخط الأخضر ..
٥٢٥	الشرعتان ' الشرعية الصهيونية وشرعية الوحد ..	٥١١	الصهيونية الديموقراطية (السكانية)
٥٢٦	شرعية الوجود	٥١١	الصهيونية الإنسانية (الهومانية)
٥٢٨	السلام الشامل الدم	٥١١	صهيونية الحد الأقصى ..
٥٢٩	نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية	٥١١	الصهيونية المتروحة
٥٣٠	حق العودة الفلسطيني	٥١١	الصهيونية المشحونة
		٥١٢	صهيونية الأراضي
		٥١٢	الصهيونية التوسيعية

الجزء الأول

اليهودية والمضاهيم والفرق

١- إشكاليات العقيدة اليهودية

اليهودية، مصطلح

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة». أما مصطلح «اليهودية» فيبدو أنه ظهر في العصر الهليني للإشارة إلى ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم. وقد سك هذا المصطلح يوسفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة «يهودا»، فبدأ المصطلح يشير إلى سكان مكان معين، ثم أصبح يشير إلى عقيدتهم. وقد أصبحت كلمتا «يهودية» و«توراة» مترادفتين، لكن بينهما فرقا هرا أن مصطلح «يهودية» يشير إلى الجانب البشري، بينما مصطلح «توراة» يشير إلى الجانب الإلهي.

ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على تلك المرحلة المبكرة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً لأن العبرانيين فيها لم يصبحوا بعد يهوداً. ولذا فنحن نطلق عليها «مرحلة عبادة يسرايل»، ثم بعد إنشاء الهيكل «العبادة القرابية المركزية».

اليهودية، بعض الإشكاليات

للتناقض الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه، تفصله عن العقائد التوحيدية الأخرى، وشمة إشكاليات حميقة تشيرها. وأهم السمات ما يلي:

١ - تتميز اليهودية، كسقى ديني، بغياب التجانس والتعددية المفرطة التي تصل إلى حد التناقض نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ، ولأنها استوعبت الكثير من العناصر الدينية والحضارية من الحضارات التي وجدت فيها. فقد استوعبت الكثير من العناصر من الحضارات المصرية والآشورية، ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية. إلى جانب استيعابها عناصر أخرى شعبية وخرافية. وكل هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي المكون من عدة طبقات الواحدة فوق الأخرى. وبسبب غياب التجانس يكون من الصعب تعريف هوية اليهودي.

٢ - رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات إلا أن

انتقالها الشفوية في اليهودية أصبحت «شرعية شفوية» تعادل «الشرعية المكتوبة» في المنزلة، بل تتفوق عليها.

٣ - رغم وجود نزوع توحيد قوي في اليهودية، فإن معدلات الحلولية تتزايد فيها، حتى أصبحت الطبقة الحلولية، داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، أهم الطبقات على الإطلاق. ولذا فإن العقيدة اليهودية توحيدية اسماً، حلولية فعلاً تسيطر عليها نزعة غنوصية قوية.

٤ - استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في ذهن الكثيرين توادفاً شبه تام بين الصهيونية واليهودية. وقد نجحت الصهيونية في تطوير خطاب حلوي مراراً سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس.

الرؤية اليهودية للكون

تشير كلمتا «كوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التاملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته، والكوزموجوني نظرية أو وصف خلق العالم، أما الكوزمولوجي فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة الكون ومبادئه. وترى اليهودية أن الإله خلق العالم، أما ما عدا ذلك فهو أمر خلافي، إذ توجد داخل النسق الديني اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته. ويعود هذا إلى طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. ومع ظهور التقاليد تحولت أساطير فلكلورية إلى رؤية للكون. وفي العصر الحديث ازداد الأمر اختلاطاً.

اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لوصف عمق غياب التجانس بل التناقض الحاد الذي تتسم به اليهودية كنسق ديني. ومن المعروف أن الانساق الدينية التوحيدية، مثل الإسلام والمسيحية، تتسم بقدر كبير من التتبع في الممارسات الدينية والاختلافات على مستوى النظرية. وقد شهد الإسلام في وقت مبكر من تاريخ المسلمين اختلافات أدت إلى ظهور فرق مختلفة كالشيعة والخوارج، مقابل الأغلبية السنية التي ظهرت بين أعضائها للمذاهب الأربعة. والأمور نفسه ينطبق على المسيحية،

تركت طبقات في اليهودية التلمودية في شكل عدد هائل من العقوس والمدونات.

٥ - مفهوم الشريعة الشفوية كان العنصر الأساسي الخامس في ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية ، فهذا المفهوم أضفى قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضحها في مكانة أسى من كتاب اليهود المقدس نفسه .

٦ - حتى ظهور اليهودية الحاخامية ، كانت اليهودية عبر تاريخها ، تكتسب هويتها من أنها ديانة ذات نزوع توحيدي في محيط وثني مشترك . ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية ، إسلامية أو مسيحية ، حاولت أن تشكل هوية جديدة تميزها عن الواقع المحيط . وبذلك ظهر الفكر الحلولي في التلمود ثم تطور في القبالاه ، ورغم ذلك حاول هذا الفكر التمايش مع الفكر التوحيدي .

٧ - ظلت اليهودية لفترة طويلة من تاريخها مجرد ممارسات طقوسية تحكمها ، إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات ، دون تحديد العقائد الأساسية . ورغم أن موسى بن ميمون حاول تحديد أصول الدين اليهودي إلا أن محاولته أصبحت مجرد طبقة في التركيب الجيولوجي التراكمي

وتتسم اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بأنها تطوي على تناقضات حادة وغموض شديد في بعض المفاهيم . فإذا أخذنا مفهوم «الإله» وهو مفهوم محوري ، وجدنا العهد القديم يتحدث عن إله ، وآلهة ، وآلهة أخرى ، وأصنام . الأمر نفسه ينطبق على أفكار مثل : البعث ، والثواب والعقاب ، وقتل الأغيار ، وغيرها من القضايا . وقد أدى ذلك إلى أن الأرثوذكس والمحافظة والإصلاحيين استطاع كل منهم أن يجد الأسانيد التي تؤيد أفكاره رغم تناقضها جميعاً . وعندما ظهرت الصهيونية بحث مفكروها عن أسانيد شرعية لآرائهم في التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية ووجدوها .

وكان من نتائج الخاصية الجيولوجية التراكمية أيضاً احتواء اليهودية عناصر من الديانات والحضارات الأخرى ، فهناك عناصر مصرية من حضارة المصريين القدماء في قصص العهد القديم ونظام الكهنوت اليهودي ، كما يوجد تشابه واضح بين المزامير وأنشيد إخناتون الدينية . والأمر نفسه ينطبق على الكنعانيين والبابليين والهيلينيين . ويظهر الإسلام دخلت عناصر من الإسلام . ونجيب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية جعلت قدرة اليهودية على استيعاب عناصر من خارجها عالية جداً ، فمع تصاعد معدلات العلمنة ظهرت معابد يهودية للشواذ جنسياً وتم ترسيم حاخامات شواذ .

فهناك كنائس عديدة : القسبية ، والأرثوذكسية الروسية ، والأرمنية ، والكاثوليكية الرومانية ، ومع ظهور البروتستانتية شهدت المسيحية الانقسام الأكبر .

لكن هذا التنوع يظل في إطار مبدئي من الوحدة ، إذ يوجد في الإسلام حد أدنى يشكل معياراً يمكن عن طريقه التفرقة بين المسلم وغير المسلم . والأمر نفسه ينطبق على المسيحية . واليهودية في تصورتنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا الشأن ، فاليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة . ورغم أن تعبير «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا إلا أن التشبيه منضمر فيما يسمى «نقد العهد القديم» حيث يفترض دارسو العهد الجديد أنه مكون من تراكم مصادر مختلفة لكل منها رؤيته وأسلوب لغته ، بل لكل منها عقيدته ، وهذه الطبقات تراكمت واحدة فوق أخرى وتمايشت جنباً إلى جنب . والأمر نفسه ينطبق على التلمود .

وأهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً فيهما . وقد أدى فشل كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع اليهودية بسبب خلفيتهم المسيحية إلى تركيزهم على التوراة بالدرجة الأولى . وقد أدركوا اليهودية من خلال هذا المنظور وحده وأهملوا التلمود ولم يسمروا عن القبالاه .

ويرجع تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي للأسباب التالية :

١ - العهد القديم بأجزائه لم يدون إلا بعد نزوله أو وضعه بفترة طويلة تُقدر بمئات السنين ، كما أن هذا التدرج المتأخر اعتمد على مصادر مختلفة .

٢ - العبرانيون القدماء انتقلوا كبندو رحل من مكان إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى ، وبالتالي دخلت اليهودية عناصر من هذه الحضارات المختلفة .

٣ - العقيدة اليهودية لم تتمتع بسلطة تنفيذية مركزية تساندتها وتتخذها عقيدة وأساساً للشرعية ، ونتج عن ذلك غياب سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين . ومع مجيء العصر الحديث كان عدد الأرثوذكس بين اليهود لا يتجاوز ٤٪ من يهود العالم بينما يوجد ملايين من اليهود الملحدين الذين يسمون أنفسهم رغم ذلك «يهوداً» .

٤ - مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي انتهت العبادة القربانية المركزية التي تركزت حول الهيكل . ورغم انتهائها

اليهودي ككل، مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي، وذلك على عكس عبارة «العقائد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي. وقد استخدم اليهود مصطلحي «توراة» و«الحاخام» للإشارة إلى الشريعة. وهناك إلى جانب الشريعة المكتوبة، التي وردت في أسفار موسى الخمسة، الشريعة الشفوية التي تم جمعها في التلمود وغيره من الكتب. كما أصبحت كتب القبالة هي الأخرى جزءاً من الشريعة الشفوية. ومفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية الجيولوجية التراكمية.

«الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة»

«التوراة المكتوبة» مقابل «التوراة الشفوية»، وهي إشارة إلى الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى الخمسة، ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة. وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية تلقى موسى في سيناء الشريعة الشفوية كما تلقى الشريعة المكتوبة.

«الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية»

«التوراة الشفوية» مقابل «التوراة المكتوبة». و«الشريعة الشفوية» مقابل «الشريعة المكتوبة». والشريعة الشفوية في اليهودية مجموعة فتاوي وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وضعت لتفسير أسفار العهد القديم، وقد تناقلها حاخامات اليهود شفهاً على مدى قرون طويلة. وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريعة الشفوية أمراً محرماً حتى لا تتشرب بين العامة. ثم جمعت ودونت في القرن الثاني الميلادي في كتب عديدة أهمها التلمود. وعبر التاريخ ثارت مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشفوية وهل هي أكثر قداسة من الشريعة المكتوبة أم لا؟ وفي نهاية الأمر حُسم الخلاف لصالح الشريعة الشفوية.

«الحلولية الكمونية اليهودية»

«الحلولية الكمونية» هي القول بأن العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) يُردُّ إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة هو مصدر بقائها وحركتها، هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله». والعقيدة اليهودية، في إحدى طيقاتها، توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة متراً عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ يحركهما ولا يُردُّ إليهما. لكن اليهودية بوصفها

«العقائد» (كمصطلح لكلمة «أديان»)

تستخد كلمة «عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة «دين»، فيقال «العقيدة اليهودية» و«العقيدة المسيحية» و«العقائد السماوية». ويسبب الطبيعة التراكمية في اليهودية نفضل استخدام مصطلح «العقائد اليهودية» بمعنى أنها «أديان». وعندما نستخدم مصطلح «عقيدة يهودية» في صيغة المفرد فإننا نعني أنها تركيب جيولوجي تراكمي داخله عدد من الطبقات المتناقضة.

«العقائد» (بمعنى أصول الدين وأركانه)

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، وهو يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق. والعقيدة في الدين يُقصد بها الاعتقاد دون العمل، كالاعتقاد في وجود الإله وبعثة الرسل. وبهذا المعنى يقابل كلمة «عقائد» أصول الدين وأركانه في الإسلام. وعادة ما تتم التفرقة بين العقائد والشعائر أو الطقوس التي يؤديها الإنسان. ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان وإن كان هناك أفكار إيمانية عامة كوحدة الإله والصايا العشر. وحلال مراحل تاريخها المختلفة تمت محاولات لتحديد أركان الإيمان في اليهودية منها ما قام به فيلون السكندري وسعيد بن يوسف الفيومي ويهودا اللاوي وموسى بن ميمون ويوسف أبو.

وفي العصر الحديث بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد، وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية. ثم ظهر علم اليهودية الذي درس مصادرها المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية التراكمية.

«اللاهوت»

«اللاهوت» هو المصطلح المقابل لمصطلح «ثيولوجي» الإنجليزي، وهو مركب من «ثيوس» ومعناها «إله» و«لوجوس» ومعناها «علم»، فهو «علم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية، والكلمة تستخدم عادة للإشارة إلى دراسة العقيدة المسيحية. ويستخدم في الدراسات الإسلامية مصطلحات بديلة مثل «علم التوحيد». وقد بدأ استخدام الكلمة في الدراسات اليهودية مؤخراً.

«الشريعة اليهودية»

تستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسخ الديني

الحلول ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإلحادية التي ترى الإيمان الحق باليهودية إيماناً بالإنسانية .

الثنوية (الاثنتينية) اليهودية

«الثنوية» أو «الاثنتينية» هي الفكرة القائلة بأن الوجود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين أو جوهرين متوازيين متعارضين لا يلتقيان . وتعني هذه الفكرة القول بوجود إلهين : إله الخير وإله الشر ، وهما دائماً في حالة صراع . ومع هذا توجد نقطة نهائية في التاريخ يتم من خلالها القضاء على هذه الثنوية ، إذ يهزم إله الخير إله الشر ويمتزجان ليكونا واحدة كونية . والثنوية شكل من أشكال الحلولية .

اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي له طابع حلولي ، ولذا استوعبت عناصر ثنوية عديدة ، وتظهر هذه العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات القنوصية اليهودية . وهذه الثنوية تفجرت في التراث القبالي .

القداسة في اليهودية

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي . وهناك فوقها وتحتها طبقات أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها أن يشارك في القداسة ، بل يستطيع أن يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في قداسه . وبالتالي لم تعد مشاركة الإنسان في القداسة مرهونة بالتزامه بشعائر دينية ومعايير أخلاقية بل أصبحت سمة متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . ويصل خُلق القداسة على كل شيء «قومي حد أن التلمود يصبح أكثر قداسة من المهد القديم نفسه .

وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تتركز في الشعب المقدس والأرض المقدسة ، لكن الصهاينة علمتوا هذا المفهوم بحيث يصبح مصدر القداسة غير محدد ، فهو بالنسبة للمتدينين الخالق ، وبالنسبة للملحدون روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى . وفي عصر ما بعد الحداثة أصبحت القداسة في اليهودية تنزع على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتدخل في حالة سيولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدس والمدنس وبين اليهودي وغير اليهودي أمراً مستحيلاً .

علمنة (صهيئة) اليهودية (أو هيمنة الصلواتية الكمونية)

نبحث عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في

تركيباً جيولوجياً تراكمياً توجد داخلها عدة طبقات متناقضة . والمهد القديم وثيقة صراع بين اتجاهين : توحيد أخلاقي يزمن بإله يسمو على العالمين ولا يفضل قوماً دون قوم إلا بالتقوى . واتجاه وثني حلولي قومي يخص اليهود بإله يحل فيهم وحدهم ويحاييهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم ، ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون .

والنص المدون في المنظومات التوحيدية له أفضلية على النص الشفوي . فالنص المقدس المدون يضم الرسالة الإلهية ، ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حملها أو تفسيرها ، بينما المنظومات الحلولية تفضل الشفوي على المدون لأنه مباشر لا توجد فيه مسافة بين القول والفاعل . وبالتالي تحل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المدونة .

والحلولية الكمونية الواحدة تأخذ شكلين أساسيين : الحلولية الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسة مقابل بقية العالم . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح العالم بأسره والجنس البشري بأسره موصح القداسة ، وعندئذ تعدد مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله في الشعب اليهودي ، وهو ما يعني استبعاد بقية العالم (الأغيار) من عملية الخلاص . ويمكن أن يحل الإله في أرض الشعب (صهيون) ويستبعد بقية العالم .

والحلول الإلهي عادةً يتركز في إطار الثنائية الصلبة . في شعب بعينه يصبح مركز الكون ، ولكنه يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب ثم في الدولة الصهيونية . في إطار الحلولية الثنائية الصلبة أصبحت اليهودية ديناً مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة ، ومن ثم فهي ليست ديناً تبشيرية ولا تشجع أحداً على التهود . كما أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر بهدف عزل الشعب المقدس عن الآخرين . وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية ، فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدس المتمركز في أرضه المقدسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) . وتقف هذه الدولة أمام الأغيار الذين يقعون خارج نطاق القداسة تمارس حقوقها وتهدر حقوق الآخرين .

وعبر تاريخها الطويل أخذت الحلولية الكمونية اليهودية شكل الثنائية الصلبة ، وهو وضع استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر . وبعد هذا التاريخ بدأت الثنائية الصلبة تتجه نحو المرحلة السائلة ، وبدأت هذه النزعة مع إسببوزا ، ومع تزايد اندماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية العلمانية الصاعدة . ويتسع نطاق

وأصبحت كالتالي :

نفي - عودة مجموعة من اليهود للإعداد لتقديم الماشيح دون انتظار مشيئة الإله - مقدم الماشيح - عودة تحت قيادة الماشيح .
والعودة المقدسة التي عوكت من عودة مجازية إلى عودة حقيقية تتطلب استخدام العنف ومساندة الإمبريالية العاليه وطرده الشعب الفلسطيني ، وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريره بتبريرات دينية تخلع عليهم وعلى أفعالهم قداسة ، وتمت العودة دون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بلشور . وهذا التقارب لا يعني أن الفريقين لا خلاف بينهما ، فحلولية الملحدلين حلولية بدون إله على عكس حلولية الدينين ، وتظهر نتيجة هذا الخلاف من أن لآخر . وهو يظهر في شكل صراع حقيقي في الحياة اليومية في إسرائيل ، فالأصوليون اليهود (الحلوليون المتدينون) يطالبون بأداء الشعائر ومنع مظاهر خرق الشريعة وتعديل قانون العودة . وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب على النصارى أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية .

الخلاص

«الخلاص» اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق الجوهرى بين ما هو كائن وما سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان . ومفهوم «الخلاص» في اليهودية غير متجانس ولا مستقر شأن شأن كثير من الألتكار الدينية الأخرى المتصلة بالآخرة . والخلاص في أسفار موسى الخمسة خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد ويتم داخل الزمان لا خارجه . وفي كتب الأنبياء أخذ المفهوم يكتسب أبعاداً إنسانية وأخلاقية واضحة . ومع التهجير البلبلي والإحباطات المتكررة أصبح الخلاص مسألة مستتم في العالم الآتي ، أي في آخر الأيام ولكن داخل الزمان وبشكل فجائي . وفي القرنين الأخيرين قبل الميلاد ظهرت فكرة الخلاص بعد البعث ، وعند موسى بن ميمون يمثل ذلك أحد الأصول الأساسية لليهودية . وفي القرن السابع عشر ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركز رؤية الخلاص ، إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتنصيرهم .

الرؤية الصهيونية للخلاص

استوعبت الصهيونية الكثير من الأفكار اليهودية المتصلة بالخلاص بعد علمتها . ففكرة خلاص الشعب بالمعنى العرقي لا الديني فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ ، وهو يتم

اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل ، فاليهودية التجديدية مركب من عدة مفاهيم علمانية تلبست ثوباً يهودياً . لكن أهم الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية التي نحت في الاستيلاء على اليهودية تماماً وقامت بملتها من الداخل ، للدرجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية . والسبب الأساسي في نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية .

وتدور الرؤية الحلولية حول ثلاثة عناصر : الإله والإنسان والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية يتحول الإنسان إلى الشعب اليهودي ، ويتحول الطبيعة إلى أرض الميعاد . أما الإله فيحل فيهما معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في بعض التفاصيل . وقد نتج عن حلول الإله في الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدساً وأصبحت الأرض مقدسة . والفريقان العلماني والديني يختلفان في تحديد مصدر القداسة لكنهما لا يختلفان في أن القداسة تسري في الشعب والأرض .

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية ليس أمراً فريداً بل يتسق مع أهم ما أنجزه الغرب فلسفياً في العصر الحديث ، أي اكتشاف أن وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية مترادفتان . وقد وجد الصهاينة أن هذا الترادف أنسب صيغة يخاطبون بها الجماهير اليهودية في شرق أوروبا ، فهي جماهير كانت لا تزال متدينة وأصبحت الحلولية الأرضية المشتركة بينها وبين العلمانيين في الحركة الصهيونية . ومن أهم وسائل تضيق المجوة بين الدينين والعلمانيين في إطار الحلولية الكمونية أن تبني الدينون تفسيرات العهد القديم الحرفية . فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (المجازي) كانت «صهيون الروحية» التي توجد في قلب كل مؤمن ، والشعب ليس شعباً مرقياً مادياً مثل كل الشعوب بل جماعة دينية تدين بالولاء للإله من خلال الإيمان بقيم محبنة . وعودة الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ . وبدلاً من هذه العقائد طرح الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية لا تختلف عن التفسيرات العلمانية رغم احتفاظها بالمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي يمكنهم العودة إليها متى شاءوا ويمكنهم الاستيلاء عليها بقوة السلاح . والشعب أصبح مجموعة من البشر لها حقوق مطلقة .

وبعد التقارب بين الدينين والعلمانيين تحولت المتتالية التقليدية :

نفي بأمر الإله - انتظار الماشيح - مقدم الماشيح بإذن الإله - عودة تحت قيادة الماشيح .

القربانية المركزية التي يشرف عليها الكهنة. وفي هذه المرحلة ظهرت بعض الشعائر والقوانين الأخلاقية مثل : الختان وشعائر الطعام وأعياد الفصح والمظال والأسابيع . وقد تحول اليهود تدريجياً في هذه المرحلة إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا جماعة صحراوية متقلبة .

المرحلة الثانية مرحلة ما بعد التهجير (٥٨٧ ق . م) وفيها اكتسبت العبادة القربانية المركزية الملامح التي حولتها في نهاية الأمر إلى العقيدة اليهودية . في بداية المرحلة تفتت وحدة اليهود الجغرافية وانفتحوا على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير ، فأخذت العبادة السرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة بناء الهيكل . ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم دخلت اليهودية مرحلة جديدة تأثرت فيها بالفكر الهليني ، وشهدت هذه الفترة بداية تدوين العهد القديم وترسخ عقيدة الماشيخ وظهور عقائد البحث وخلود الروح وغيرهما . وظهور الفريسيين (قبل القرن السادس) وصل التطور المشار إليه إلى قمته فأصبح لليهودية تصور منفصل عن المكان والدولة والأرض ، وتطور مفهوم الشريعة الشفوية وظهر المعبد اليهودي . وظهور المسيحية كتحقق فصل الدين عن مؤسسات الدولة وأصبح الخلاص باباً مفتوحاً لكل المؤمنين وليس لأعضاء جماعة عرقية محددة . وباتشار المسيحية أصاب اليهودية الضمور .

في القرن السادس تم تدوين التلمود ولم تعد القدس مركزاً دينياً وحيداً ، وهو تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر . بدءاً من القرن السابع تحول اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة فأصبحوا جماعات وظيفية وسيطة وبخاصة في العالم الغربي . وقد تدعم مركز الحاخامات واكتملت «الشريعة الشفوية» . وببما أخذ الفكر الديني اليهودي في الغرب في الضمور خلال القرون الوسطى ، فإنه في الشرق انفتح وتطور نتيجة احتكاكه بالفكر الإسلامي التوحيدي . وفي هذه المرحلة لم تعد اليهودية مرتبطة بالمكان رغم أنها ظلت مرتبطة بجماعة محددة . وأصبحت العودة مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى وأصبحت صهيون صورة مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون (فلسطين) وأن ينتظر مشيئة الإله . ومع بدايات الثورة العلمانية الكبرى في العرب في القرن السادس عشر بدأت حالة الثورة على اليهودية الحاخامية التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات اليهود

كحادثة في التاريخ وليس كحادثة مسيحية في آخر الأيام أو بعد البحث ، ولذا رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام المبادرة بأيديهم . ويرى الصهاينة أن حياة المنفى شكل مرضي من الحياة ، وهي علمنة للفكرة الحاخامية التي تقول إن المنفى عقاب للتكفير عن الذنوب . ويشتمل الخلاص على الطريقة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيها ، وهي علمنة لفكرة عودة الشعب في آخر الأيام . وقامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض عن طريق شرائها فأُسست الصندوق القومي اليهودي ، كما أن الدولة تشارك في عملية الخلاص من خلال طرد العرب واستصدار القوانين التي تجعل الاستيلاء على الأرض أمراً ميسوراً ومشروعاً .

اليهودية : تاريخ

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين والجماعات اليهودية من جهة وتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة أخرى ، وكذلك يتعاملون معهما كما لو كانا شيئاً واحداً . وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو كانت عقيدة متكاملة وبناءً دينياً متكاملًا اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره ، وكما لو كان يحتفظ بهذه السمات حتى الوقت الحاضر ، وهذا متناف للواقع . وقد مرت اليهودية كعقيدة بعدة تطورات عميقة غيرتها شكلاً وموضوعاً . ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية عموماً عن تاريخ العبرانيين ، إلى عدة مراحل أساسية :

أولاً : يهودية ما قبل التهجير البابلي (حتى عام ٥٨٧ ق . م) ، أو مرحلة العبادة السرائيلية والعبادة القربانية المركزية ، وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا فيها على اليهود مصطلح «العبرانيون» باعتبارهم جماعة عرقية و«اليسرائيليون» أو «جماعة يسرائيل» كجماعة دينية . تمتد هذه المرحلة من إبراهيم حتى التهجير البابلي . وحسبما جاء في التوراة قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي ينحدر من نسله شعباً عظيماً ، وأن تكون له أرض كنعان . وتلت ذلك فترة موسى وتلقّيه الرحي في سيناء من الإله يهوه ، وفي هذه الفترة تجدد الوعد الإلهي وكان الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعد . وبعد الخروج تغلغل العبرانيون في كنعان التي كانت تنتشر فيها عبادة بعل ، وحينما امتزجوا بالسكان الأصليين حدث الامتزاج بين العقيدتين . وبعد التغلغل تم تشييد الهيكل وأصبح محور العبادة

٢- المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية

الإله

توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولوجي تراكمي، طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسده ولا شبهه وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الوثنية الحلولية. ولكن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمت داخلها طبقات أخرى، فالمهد القديم يطرح رؤية متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول. ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل ويشرب ويمعب ويستريح ونسب ويتذكر. ومنذ البداية تعايشت فكرة الإله الواحد للناس مع أفكار أخرى تتنافس معها، ولهذا لم يكن غريباً أن يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل الأصنام.

ومع ظهور اليهودية التلمودية الحاخامية يرداد الحلول للإلهي، فتتعمق القداسة في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد البشري، وتُجمع آراء الحاخامات في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة. وتزداد أهمية الشعب اليهودي كشعب مقدس ويزداد التصاق الإله بهم وتحيزه لهم ضد أعدائهم. ويصل الحلول إلى قمته في تراث القبائل، فهو تراث يكاد يكون خالياً من أي توحيد أو تجاوز، بحيث لا يصبح هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي.

وعموماً فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليهودي بل اكتسب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي كما هو الحال مع سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون. وكثيراً ما حاول الحاخامات أن يفسروا الطبايع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة للتبسيط ليفهمها العامة، وبالتدريج تأكل هذا الموقف حتى داخل المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي متطرف.

ومع بدايات العصر الحديث كانت الحسيديّة، وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة، بكل ما تحمل من شرك أوسع المذاهب انتشاراً. ومع هذا عسرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي عن نفسها مؤخراً في محاولة من جانب المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية تخليص اليهودية من حلوليتها. فدعاة لاهوت التحرير يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوروبا أو قيام الدولة الصهيونية هي المطلق، بل يتحدثون عن إله يتجاوز المادة والتاريخ.

الدينية فظهر التراث القبلي الصوفي المفرط في الحلولية. ومع منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة القومية الحديثة في الظهور. آنذاك. تطالب بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني وتسبب هذا الوضع في أزمة هوية عميقة. وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير اليهودية كاستجابة لعقلانية العصر وماديته تحاول أن تفصل الدين عن الدولة وعن الجماعة الإثنية معاً. وفي أوائل القرن التاسع عشر انخرطت أعداد كبيرة من اليهود في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث، وكان النصب الأكبر للحركات الحسيدية والأرثوذكسية والمحافظة والتجديدية. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت الصهيونية بين اليهود، ورغم أنها كانت في جوهرها حركة علمانية لادينية فإن ظهورها أثر في اليهودية والفكر الديني اليهودي، حتى أن اليهودية الأرثوذكسية التي بدأت بمعادة الصهيونية أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. ومن خلال عدة تغييرات أدخلت على المفاهيم الدينية أصبحت الصهيونية واليهودية الحاخامية متماثلتين.

وانتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة لوجود أكبر جماعة يهودية في العالم فيها. ونتج عن هذا الانتقال انتشار الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة وصُغف اليهودية الأرثوذكسية، وضعف دور الحاخام، وأصبح المعبود جزءاً من النشاط الاجتماعي للجماعة اليهودية وهيمنت الصهيونية على الجماعة وفكرها الديني. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار كسح بين المعسرّين الدينيين اليهود يصدر عن تقديس الشعب اليهودي وتاريخه، وهو ما كان يعني سقوط اليهودية مرة أخرى في الحلولية الوثنية القديمة بشكل حاد، وعاد الدين القومي مرة أخرى ينظر إليهما بوصفهما مترادفين. ومن وجهة نظر هؤلاء المعسرّين تُعدّ الإبادة النازية أهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدس) ودليل فشل اليهودية الحاخامية. والإبادة في هذا التصور دليل موت الإله.

وشعائر لاهوت موت الإله هي تذّكر الإبادة، وكتبه المقدسة هي الكتب اليهودية التي تذّكر العالم بهذه الحادثة. والشريعة اليهودية بوصفها أوامر ونواهي لم تعد لها أهمية، فأهم واجب ديني يهودي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية. وفي السبعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر بين اليهود حركات لا ترفض الصهيونية علناً ولكنها تحاول التملص منها، وتؤكد ضرورة إبقاء الانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء القومي، وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران اليهودية بالصهيونية اقتراناً كاملاً.

ومفادها أن الإله شئت اليهود في أنحاء الأرض، لا كعقاب لهم، وإنما لينشروا رسالته. أما التجديديون فتخلوا تماماً عن فكرة الاختيار، أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فأبقى كلاهما على هذا المفهوم وعمقه.

وتسيطر فكرة الشعب المختار، بعد علمتها، على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته. وقد ظهرت فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس، لكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها تطبيع اليهودي، أي تحويله إلى إنسان سوري عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى. وفكرة الاختيار هذه ساهمت في نشر كثير من الأوهام والشائعات من أعضاء الجماعات اليهودية مثل يروتوكولات حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى. وقد ظهرت عدة تعبيرات تتصل بفكرة الاختيار أهمها: «الشعب المقدس»، «أمة الروح»، «البقية الصالحة»، و«جماعة إسرائيل»، وهناك تعبيراً «العهد والميثاق»، وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور حول العهد التي قطعها الإله على نفسه لإسرائيل.

الأرض

«الأرض» المقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية التي عادة ما تأتي في صيغة «إرتس إسرائيل» أي «أرض إسرائيل» (فلسطين). ويدور الثالوث الحلولي في الفكر الديني اليهودي حول: الإله والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدسة بين الأرض والشعب لحلول الإله فيهما وتوحد معهما. والحلولية طبقة جيولوجية مهمة داخل التركيب الجيولوجي اليهودي وتظهر في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة الحلول الإلهي فيها. وتعاليم التوراة لا يمكن أن تتفقد كاملة إلا في الأرض المقدسة، بل جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام. وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً، ومع تعمق الارتباط اليهودي بالأرض تعمقت الحلولية، ولكن وجود اليهود كجماعة متشرة في العالم جعل الارتباط عاطفياً فقط. وحتى ظهور الحركة الصهيونية كانت العودة الفعلية أمراً محرماً.

وقد تصحح الحديث عن الأرض وارتباط اليهود بها حتى تحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يسمى «لاهوت الأرض المقدسة»، وواجه لاهوت الأرض مشكلات منها حدودها وملكيته. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها من الصلوات اليهودية، على عكس اليهودية الأرثوذكسية

وفي اليهودية أسماء كثيرة للإله، لبعضها دلالات تصنيفية، وبعضها الآخر أسماء أعلام، وتبلغ الأسماء نحو تسعين. من أهم الأسماء ذات الدلالات التصنيفية: السلام، والكمال المطلق، والملك، والراعي، ومقدس إسرائيل، والرحمن، ومن أهم الأسماء التي شاعت عبارة: «المقدس تبارك هو». أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها فهي كثيرة وأهمها: «إيل» بمعنى «القوي»، و«شدائي»، و«الوهم»، وهي صيغة جمع. وأكثر الأسماء شيوعاً «يهوه» أو «التتراجراماتون» وهو أكثر الأسماء قداسة. ويشار أحياناً إلى الإله بأنه «الذي لا يمكن التفوه باسمه»، وظهرت أسماء أخرى مثل: «خالق كل شيء»، و«دع إبراهيم»، و«صخرة إسحق». وأضاف القبط أيضاً «الذي لا نهاية له»، و«أقدم القدماء» و«قديم الأيام». ومن أسماء الإله أيضاً «شدائي» وهي مأخوذة من العبادة العبرية «شومير دلاتوت إسرائيل» ومعناها «حارس أبواب إسرائيل» وهي من أصل أكادي.

الشعب المختار

مصطلح «الشعب المختار» تعبير عن مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي، وتعبير في الوقت نفسه عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. والثالوث الحلولي مكون من: الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً ومقدساً وأزلياً. وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وفقهائهم ومفكرهم تفسير فكرة الاختيار فطرحت تفسيرات كثيرة. وعلى وجه العموم فكرة الاختيار تؤكد الانفصال والانعزال عن الآخرين. وأهم تفسيرات الاختيار هي:

١ - الاختيار علامة على التفوق.

٢ - الاختيار تكليف ديني.

٣ - الاختيار أمر رباني وسر من الأسرار.

وأسطورة الشعب المختار عززت النزعة المشيخانية في الفكر الديني اليهودي، كما عززت الإحساس الزائف لدى أعضاء الجماعة اليهودية بأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه. وفي العصر الحديث حاول بعض المفكرين اليهود تخفيف حدة مفهوم الشعب المختار فقبل إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب في تاريخ البشرية غير أن نصيب الشعب اليهودي أكبر من نصيب أي شعب آخر. وتقدم دعاة حركة التنوير اليهودية، واليهودية الإصلاحية، على مفهوم الاختيار بمعناه المعصري وأحلوا محله فكرة الرسالة،

(التلمود) بالوحي الإلهي (التوراة). أهم كتب اليهود المقدسة التوراة، وتنقسم إلى: أسفار موسى الخمسة وهي أهمها وأكثرها قناسة، ثم كتب الأنبياء، وهي أكثر الأسفار توحيدية، وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأناشيد. وبعد انتهاء تدوين العهد القديم واعتماده ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استُبعدت بعضها وأصبحت تسمى الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) أو غير القانونية، وتسمى بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إبيجرافا).

ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حولي واضح. ومع القرن السادس تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه. ومع القرن الثالث عشر ظهرت كتب القبالا ابتداءً من الباهير فالزهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً، حتى أن التلمود أهل من قبل معظم أعضاء الجماعات اليهودية وحاخاماتهم. وكما عبر شيرع كتب القبالا عن الحلولية، يمكن القول بأن الحلولية بدون إله وجدت فيها كتبها المقدسة، فماكس نوردر أكد أن كتاب هرزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى. وفي مرحلة (ما بعد أوشفيتس) يرى بعض المفكرين اليهود أن إعلان استقلال إسرائيل والكتابات التي تناول الإبادة النازية كتب مقدسة. ومصطلح «العهد القديم» يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدس، بينما يستخدم مصطلح «العهد الجديد» للإشارة إلى الأسفار التي تنصمها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم. أما اليهود فيستخدمون مصطلحات مثل: «الكتب المقدسة» و«الكتب»، كما يستخدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان للإشارة إلى العهد القديم. ويشمل العهد القديم على أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد. وأضاف المسيحيون إلى كل ذلك الكتب الخفية (أبوكريفا) ثم أضافوا العهد الجديد، وأصبح كل ما سبق يسمى «الكتاب المقدس».

وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار، ويرجع ذلك إلى مجموعة أسباب من بينها أن نصوص العهد القديم تم نقلها شفاهة. ولغة الكتاب المقدس (اليهودي) العبرية، وإن كان هناك أجزاء وضعت بالآرامية. وقد قُسم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشر. ويرى اليهود الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم كلام الإله الذي أوحى به إلى موسى حرفاً حرفاً. أما اليهود الإصلاحيون والمحافظةون والتجديديون فيعتبرون العهد القديم مجرد إلهام من الإله وليس وحياً. ويُعد العهد القديم من مصادر التشريع اليهودي الأساسية.

والمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض. أما الصهيونية بجميع مدارسها باستثناء الصهيونية الإقليمية فتقوم على أساس التقديس العلماني والديني للأرض. وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كمصدر أساسي في البحث القومي، يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه. فالشعب العصري لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط عضوي قوي، وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تولد روح الشعب من جديد. ويدعو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة، فهذا الارتباط يضعف انتماءها للوطن الذي تعيش فيه.

ومن أهم المصطلحات التي تستخدم للإشارة للأرض المقدسة «صهيون»، وأصل الكلمة غير معروف، إذ كانت تستخدم للإشارة إلى قلعة أو جبل ثم اتسع معناها لتصبح إشارة إلى الأرض المقدسة كلها، ثم إلى الأرض والشعب معاً. وفسر الفقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأنها المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب، فهي ليست مرقعاً جغرافياً بل مفهوماً دينياً. وأسقطت الصهيونية هذا التمييز وفسرت «صهيون» تفسيراً حرفياً فلم تعد رمزاً دينياً بل مكاناً ملائماً للاستيطان.

وأحياناً يحدث تنازع حول مدى أسبقية الأرض أو الشعب في إطار ثالث الحلول اليهودي، فالخاخام عوبديا يوسف خاخام السمارد الأكبر السابق أفتى بالانسحاب من الأرض المحتلة لإنقاذ حياة أعضاء الشعب المقدس انطلاقاً من مفهوم تلمودي هو «احترام حياة اليهودي». وقد أيد بعض الخاخامات ووجدوا في العهد القديم ما يؤيد رأيه. ووجد معارضوه ما يؤكد رأيهم في السفر نفسه (سفر التثنية) حيث يوجد ما يشير إلى أن الإله يطيل حياة اليهود ليسكنوا الأرض المقدسة، أي أن حياة اليهود ثانوية بالسبب للأرض. وهذا الصراع تعبير عن درجتين من الحلول، في الأولى يتم الحلول في الشعب اليهودي دون الأرض فيصبح اليهودي مركز الكون. أما الثانية فيتم الحلول فيها في الشعب والأرض معاً، فيكتمل الثالث الحلوي ويفقد الإنسان مركزته وأهميته لتحل الأرض محله وتسيطر الدماء من أجلها.

الكتب المقدسة والدينية

تسم اليهودية بتعدد كتبها الدينية المقدسة. ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية التي تضمني القداسة على كتابات الخاخامات واجتهاداتهم، بل تساوي الاجتهاد البشري

موسى الأخيرة، ثم أفعال موسى الأخيرة ومعها سرد لأحداث موته. وهذا السفر يختلف من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة، بل يناقضها أحياناً.

الوصايا العشر

ورد في العهد القديم، في سفر التثنية، عبارة «الكلمات العشر» التي كُتبت على لوحين حجري (تثنية ١٣/٤). ويذهب بعض الدارسين إلى أن الوصايا العشر جوهر اليهودية، لكننا لا تأخذ بهذا الرأي، فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقات عديدة، والوصايا العشر تعبير عن هذه الظاهرة نفسها فهي تضم وصايا ذات توجه توحدي وأخرى ذات توجه حلولي قومي لا أخلاقي، وبالتالي فهي في تناقضها تؤكد طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي، ومن الصعب أن نعتبرها جوهر اليهودية إلا بناءً على هذه الحقيقة. وقد وردت في العهد القديم صيغة عديدة للوصايا العشر (الخروج ١٧.١/٢٠ - الخروج ٣٤/٣٨ - التثنية ٥/٢٦ - الخروج ٣٤/٣٨ - التثنية ٥/٢٦ - الخروج ٣٤/٣٨).

وأهم الصيغ هي الواردة في سفر الخروج (١٧.١/٢٠) وسفر التثنية (٥/٢٦)، وسنورد فيما يلي النص الوارد في سفر الخروج ونضع الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشر في صياغتها الأخرى:

١ - لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدن، لأنّي أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد دنوب الأكباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. واصنع إحساناً إلى ألوّف من محبي وحافظي وصاياي.

٢ - لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا يبرئ من نطق اسمه باطلاً.

٣ - اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنتك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمنتك ونزلك الذي دخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدمه. وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وابنتك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر. فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السبت.

ورغم أن مصطلح «توراة» يستخدم للإشارة إلى العهد القديم فإن استخدامها تغيّر قبل أن يستقر. فكانت تستخدم للإشارة إلى اليهودية ككل، ثم أصبحت تشير إلى أسفار موسى الخمسة ثم صارت تعني العهد القديم كله. وأصبح للمجال الدلالي للكلمة واسماً جديداً، فالقبطيون يشارون إلى توراة ظاهرية وتوراة باطنية، وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود. وتحتل التوراة، بمعنيها الضيق والواسع مكاناً مركزياً في الوجدان الديني اليهودي. وتستخدم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني اليهودي، وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى «اليهودية» وإنما إلى «التوراة»، بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في العصر الهليني. ورغم ترادف المصطلحين فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بينهما. فكلمة «توراة» تستخدم للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة في العقيدة اليهودية. أما كلمة «يهودية» فتستخدم للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة.

أسفار موسى الخمسة

يُطلق تعبير «أسفار موسى الخمسة» على أسفار «التكوين» و«الخروج» و«العدد» و«التثنية» و«اللاويين». سفر التكوين يحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السموات والأرض وقصة آدم وحواء، وينتهي بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم فيها. أما سفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة فيحكي تاريخ جماعة إسرائيل في مصر، وقصة موسى وذهابه إلى سيناء وتلقّيه الوحي الإلهي، حتى يصل إلى خروج اليهود من أرض المعبودية، ثم تلقّي موسى الوصايا العشرة في سيناء، كما يشتمل على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات.

ثالث الأسفار الخمسة سفر اللاويين وفيه يتوقف السرد القصصي ليحل محله تناول شؤون العبادات وما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرايين والمحرّمات من الحيوانات والطيور، وما يتعلق بالطهارة والتعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والتعليمات الخاصة بخيمة الاجتماع. رابع الأسفار سفر العدد، وسُمي بهذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشهم وأموالهم، كما يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات. خامس الأسفار سفر التثنية ويتكون من مقدمة تتضمن مراجعة لما حدث عند عبور سيناء، ثم نصائح أخلاقية بينها الوصايا العشر، وتلخيص للتشريع الذي قبلته جماعة إسرائيل، ثم خطب

قواعد مختلفة للتفسير، وظهرت مدارس مختلفة، لكن من الواضح أن التفسير حل محل النص المقدس وأصبح مرجعاً نهائياً. وظهرت مدارس مختلفة للتفسير منها الحرفي المباشر ومنها الرمزي ومنها ما يحاول الغوص في المعنى الكامن، وأخيراً كان هناك التفسير الصوفي. ومن أشهر مدارس التفسير في هذه الفترة بيت هليل وبيت شمائي. وفي هذه الفترة، ظهرت الحلقات التلمودية في فلسطين وبابل، وظهرت طبقات الشارحين للمختلفة: الكتبة، ومعلمي المشنأ، والشراح، والمفسرين، والعقهاء. ومع نهاية الفترة جُمعت التفسيرات والمتاوى والشروح المختلفة في التلمود، وفي كتب المدراس المختلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهور، وبخاصة تفسيرات قصة الخلق.

في الفترة الثانية، ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة الإسلامية. فمثلاً سعيد بن يوسف الفيومي اشتهر باستخدامه المعارف الدنيوية السائدة في عصره وطبقت طرق البحث الفلسفية واللغوية في تفسير العهد القديم. وفي إسبانيا الإسلامية وصل التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون، وفي إسبانيا أيضاً ظهرت جذور علم نقد العهد القديم. أما في أوروبا الغربية فانهصر راشي (في القرن الحادي عشر) داخل التفسير الحرفي المباشر. وفي هذه الفترة اكتسبت الطسقة الحلولة داخل التركيب الجيولوجي اليهودي مركزية وأهمية. ويظهر هذا في هيمنة الشريعة الشفوية التي تدع إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي. وتقرر الشريعة الشفوية أنها تصدر عن الإرادة الإلهية، شأنها شأن الشريعة المكتوبة، وهو ما كان موضع معارضة السامريين والقرآنيين. وشهدت هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية)

وقد انفصلت الدراسات التلمودية عن الواقع وانغمست في التحليل المنطقي الذي لا يربطه أي رابط بمشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتهم. ومع الدراسات التلمودية، نشأت التفسيرات الصوفية القبلية في القرن الرابع عشر، وأخذت في الانتشار حتى سادت تماماً مع القرن السابع عشر. وقد اتبعت التفسيرات الصوفية منهجاً حلولياً باطنياً في التأويل. وقد ذهب إحدى مدارس التفسير القبلية إلى أن التوراة مادة خام يشكلها المفسر القبلي حسب هواه. ويمكن القول بأن ثمة غمطاً كامناً وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح الشعب إلهاً، يؤدي هذا المفهوم إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية الكاملة. وقد حلت كتب القبالة مثل الباهير والزوهار وكتابات إسحق لوريا محل التلمود وأصبحت واقعاً الشريعة الشفوية.

٤- أكرم أبك وأمك لكي تطول على الأرض أيامك التي يعطيك الرب إلهك [أكرم أبك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك].

٥- لا تقتل.

٦- لا تزني.

٧- لا تسرق.

٨- لا تشهد على قريب شهادة زور

٩- لا تشته بيت قريب [لا تشته امرأة قريب].

١٠- لا تشته امرأة قريب ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً ما لقريبك [لا تشته بيت قريب ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك].

ويمكن تقسيم الوصايا على النحو التالي: من (١) إلى (٣) وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان، وبقية الوصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان. وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدات المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق.م. كما أن هناك تشابهاً بين الجانب الأخلاقي فيها وبين الدليل الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية. وكانت الوصايا في الأصل جزءاً من الصلاة في الهيكل، وكان اليهود يريدون جعلها جزءاً من الصلاة اليومية لكنهم منعوا من ذلك.

تفسير العهد القديم

قضية التفسير أساسية بالنسبة للعهد القديم، بسبب تعدد المصادر وغياب الاتساق. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة المتمثلة في العهد القديم نفسه. طرحت القضية للمرة الأولى في القرن الأول قبل الميلاد، عندما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في الصراع الذي كان دائراً بين الفريسيين والصدوقيين، إذ رأى الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي، وأنه لا بد من إكمالها بالشريعة الشفوية، أي التفسير الحاخامي. وقدم الغيورون تفسيراً شبيوعياً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية فاندلع التمرد الأول ضد الرومان.

وبعد استقرار اليهودية الحاخامية، مر تفسير العهد القديم بعدة فترات. الأولى بدأت مع تدوين العهد القديم نفسه وامتدت حتى القرن السادس الميلادي، وصاحب هذه الفترة ظهور كتب المدراس المختلفة التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية. وقد وضعت

(أ) متناقضات تامة، تناقض المقطوعة منها الأخرى تماماً.
(ب) ما يثير الدهشة مثل خلق الطير من الماء.
(ج) المتقدم والمتأخر، أي اختصار المادة التاريخية في العهد القديم إلى الترتيب.

وفي العصر الحديث، يذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتنافى مع القرائن داخل النصوص نفسها. لكل هذا، ظهر ما يسمى «نقد العهد القديم»، وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم بوصفها نصوصاً تاريخية على الدارس أن يطبق عليها المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى. كما يهدف إلى اكتشاف التناقضات التي قد توجد بين نص وآخر، وغياب الاتساق بينها، ثم محاولة تفسير هذا في ضوء المعطيات التاريخية. وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرائي (حيوي البلخي) الذي عاش في القرن التاسع. وقد ظهرت دراسات متفرقة هنا وهناك أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (١٥٠٨-١٤٤٧) الذي قدم أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم. ويعد ذلك تنال العلماء الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية.

وأثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بين، فاليهودية الإصلاحية تنطلق من قبول نتائجها، وكذلك اليهودية المحافظة (أو التقليدية)، وإن تفاوتت درجة قبول النتائج. كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تعرّف اليهودية بأنها انتماء إثني أو عرقي، وليس دينياً، تستند إلى نتائج نقد العهد القديم، واليهودية الأرثوذكسية ترفض وحدها نقد العهد القديم.

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترد إلى أربعة مصادر أساسية:

١ - المصدر اليهودي، نسبة إلى يهوه. ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد، ويرجعه البعض إلى القرن العاشر، وكان رواية من المملكة الجنوبية، وتصور الإله فيه قبلي ضيق حلولي وثني. وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والديني للشعوب التي عاش العبرانيون بينها. وهو المصدر الذي يشير إلى أرض كنعان بوصفها أرض إسرائيل.

٢ - المصدر الإلهيمي، نسبة إلى إلههم. وقدم تأليفه حوالي عام ٧٧٠ ق.م في المملكة الشمالية. وهذا المصدر يتسم بالرؤية التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله. ويلاحظ على هذا المصدر أولوية البعد الأخلاقي بكل وضوح على البعد الشعائري. ويعني هذا المصدر يسرد التاريخ الديني لجماعة إسرائيل ويعكس بيئة المملكة الشمالية.

مع مجيء العصر الحديث ترجم متدلسون العهد القديم وكتب مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه. وقد استفاد متدلسون من التفسيرات القديمة، لكنه وجه الأنظار نحو المعرفة الدينية على حساب التقاليد. وبعد ذلك، اتسع نطاق نقد العهد القديم، وظهر ما يسمى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستفيد من المعارف الدينية مثل علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا. ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتين بومر، وهو اتجاه يرى أن النص ليس مهماً في حد ذاته، بل المهم المواجهة بين الإله والإنسان، بمعنى أن النص يختفي لتظهر ذات المفسر بدلاً منه. وهذا الموقف لا يختلف في أساميته عن التفسيرات القبالية التي تفرض أي معنى باطني على النص.

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته «لاهوت شعوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود الروحية، فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدسة - الشعب المقدس) فيصير ويشعب ويفقد أهميته، بل يموت داخلها فتصبح المادة مصدر القداسة. وقد ظهر هذا الفكر الديني اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيجونيم الجيش الإسرائيلي بأنه القداسة الكاملة، وبناء على هذا قال بن جوريون إن الجيش الإسرائيلي خير مفسر للتوراة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام القداسة الإسرائيلية المسلحة لتفرض التفسير الذي تراه على التلمود وعلى الواقع وعلى فلسطين والفلسطينيين.

نقد العهد القديم

حاء في التلمود (بباياترا ١٤ب-١٥أ) أن موسى هو الذي كتب، أي حرر ودون التوراة (أسفار موسى الخمسة) والجزء الخاص عن بلعام وسفر أيوب، وأن يوشع كاتب السفر المسمى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى الخمسة، وأن صموئيل كتب السفر المسمى باسمه وسفري الفضاة وراعوث، وأن داود صاحب الزامير وأنه صمّن كتابات من سبقوه مثل آدم وإبراهيم، وأن إرميا كتب السفر المسمى باسمه وكتب الملوك والمراني، وأن حزقيال كتب سفر أشعيا والأمثال ونشيد الأنشاد وسفر الجامعة، وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر حزقيال وأسفار الاثنى عشر نبياً وسفر دانيال وسفر إستير، وأن عزرا كتب السفر المسمى باسمه.

وقد قسم علماء التلمود المتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي:

عندما تدون تفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته، ويتم التركيز على القول نفسه. وقد كانت الأمور، مع بداية تأسيس الدولة العبرانية المتحدة، مختلفة تماماً، ولذا سقطت اليهودية مرة أخرى في الحلولية الوثنية الأولى.

ويختلف الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من النبوة والأنبياء، وعلى الفارئ المسلم أن يفرق بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن حتى لو حملوا الاسم نفسه، فموسى (موشيه) القائد الحربي "القومي" ليس سيدنا موسى عليه السلام. وداود (ديفيد) قاطع الطريق الملك ليس سيدنا داود عليه السلام. فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل القصص، فإن السياق والنسب العقائدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف جوهرياً، والسياق وحده يحدد المعنى العام.

ورغم أن الحاخامات نادوا بأن روح النبوة انتهت بالنبي زكريا، وهو مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين في الإسلام، إلا أن طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بحثت مرة أخرى الطبقة الحلولية فتم تحويل تقاليد النبوة وإضفاء طابع حلولي عليها من الداخل. ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجب الشريعة المكتوبة عاد الحلول بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة. وبالفعل أصبح أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات نقطة الاتصال بين الخالق والمخلوق. وبدلاً من الأنبياء الذين يبلعون البشر نصاً مكتوباً وينادون بطاعة الإله، ظهرت الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً، ومن ثم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء. وورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء، أي أن الحلول سيشمل الشعب كله ويصبح جزءاً من الإله، وفي هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث.

والفكر الصهيوني يدور في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية، فالنبوة تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها مصدر إلهي، ولنا يمكن الحديث عن بن جوريون وجبوتسكي وهرتزل كأنياء.

أنبياء اليهود

تضمنت أسفار العهد القديم قصص الكثير من أنبياء اليهود وهم:

٣- مصدر الثنية. وأدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام ٢٦٦ ق.م، وهو يحاول التوفيق بين المصددين اليهودي والإلهيمي وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. ولذا فإنه يجمع الاتجاهين، القومي العنصري (اليهودي) والعالمي المثالي (الإلهيمي)، وهو صادر عن وسط مثقف يرتبط بالإصلاح الديني الثنوي الذي حدث عام ٦٢٢ ق.م.

٤- المصدر الكهنوتي، ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة التهجير البابلي. ويضم بصفة أساسية قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام الواردة في أسفار موسى الخمسة وبعض الروايات الواردة في أسفار التكوين والخروج والعدد. وهذا المصدر يستخدم للقصص إطاراً للشرائع لإعطائها صفة القدسية، وتنسم صياغته بالدقة والحفاف والمنطقية. وفيه يرد أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة الاجتماع.

الأنبياء والنبوة

كلمة «نافي» في العبرية تعني «من يتحدث باسم الإله»، أو «من يتكلم بما يوحي به الإله». والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس، والنبي يكرس نفسه كلها للإله. ولا بد أن يكون الإله قد اصطفى النبي وفضلته على ما عده من قومه وزوده بهبة روحية وبالمقدرة على استقبال الوحي الإلهي. ويلاحظ أن النبي، رغم كل هذه الصفات، ليس تجسيدا للكلمة الإلهية بل مجرد حامل ومبلغ وحسب، ويمكن القول إن النبوة تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية. وإذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية التي تلعب إلى أن الإله والإنسان والطبيعة يكوّنون كلاً واحداً، فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل الخالق عن المخلوق، والنبي يحوّل هذه المساحة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله.

وإذا كانت كلمة «نبي» ذات مدلول واضح إلى حد كبير في العربية، فإن الكلمة نفسها لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديني اليهودي بهذا الوضوح، ويرجع ذلك إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي والنبوة إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي، أي كيفية انتقال رسالة الخالق إلى المخلوق. والحل الوثني للقضية هو حلول الإله في الشعب والأرض. وتسمى العبادة الإسرائيلية إلى هذا النمط، فهي عبادة وثنية حلولية. ويبدو أن النبوة لعبت دوراً كبيراً بين العبرانيين القدماء، لكن مفهومها كان مختلفاً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعرف. وتدوين الرسالة أمر شديد الأهمية لأنها تعني أن الرسول أداة وحسب، وهي

١ - صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد)، نبي عبراني كان آخر القضاة. ارتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل، فالقبائل العبرانية كان لها قضاة أو زعماء يظهرون عند الحاجة. وقد ذهب شيوخ العبرانيين وطلبوا إليه أن يجعل لهم ملكاً وحذروهم من أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله وأن الملكية حثت بالمهد، ولكنه في النهاية توجّ شاؤول ملكاً عليهم. وبعد تنويع شاؤول ساءت العلاقة بينهما فتزوج داود ملكاً بدلاً منه. وتدور أحداث سفر صموئيل الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول، أما سفر صموئيل الثاني فتدور أحداثه حول الملك داود.

٢ - إيلياهو (النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد). والصيغة اليونانية للاسم «إلياس» التي تستعمل أحياناً في العربية. وإيلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم أخاب وأحازيا. وإيلياهو أول الأنبياء الكبار كان راعياً وحاول استرجاع العبادة الأصلية بعد أن دخلت للمملكة عبادة بعل. اضطر إيلياهو للهرب إلى الصحراء ولكنه قاد الشعب وذبح كهنة بعل، وقد شاركه في الثورة النبي إليشع. وحسب الرواية التوراتية لم يمت إيلياهو بل صعد إلى السماء في عربة نارية، وهو يُعدُّ المبشّر بالمسيح وأهم علامة مؤكدة تبشّر بقدومه، وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المשיحاني.

٣ - يونان (حوالي ٧٤٥-٧٨٥ ق.م) «يونان» أو «يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري «يونا» ومعناه «حمامة». طلب الإله من يونان أن يذهب إلى نينوى ليعلم خرابها لكن أهلها تابوا فلم يخرّبها الإله. وقد ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت له.

٤ - هوشع (حوالي ٧٢٢-٧٥٠ ق.م) نبي عاش في المملكة الشمالية كان معاصراً لعموس. وقد استمرت نبوته أربعين عاماً. هاجم هوشع الشرك وعبادة الأوثان وتنبأ بسقوط المملكة الشمالية. وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار.

٥ - أشعيا (حوالي ٧٣٤-٦٨٠ ق.م) أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة. وقد أكد أشعيا أن البر بالفقراء أهم عند الإله من تقديم القرابين، وقد هاجم الأثرياء والحكام بسبب فسادهم وترفهم. والسفر الذي يحمل اسمه أول أسفار كتب الأنبياء وينقسم إلى قسمين : أشعيا الأول وأشعيا الثاني، والسفران كتبهما مؤلفان مختلفان.

٦ - ميخا (حوالي ٧٣٠-٧٠ ق.م) نبي من المملكة الجنوبية كان معاصراً لأشعيا ونشر تعاليمه بين عامي ٧٣٠ و٧٢٢ قبل الميلاد. دافع ميخا عن الفقراء وكان أول من أُنذر بدمار البلد والنفي إلى بابل، وتوضح في نبوءاته الترعان القومية والعالمية.

٧ - عاموس (حوالي ٦٦٠-٦٤٠ ق.م) أول نبي يهودي يُسمّى باسمه أحد الأسفار. كان راعياً ونشر رسالته في المملكة الشمالية. هاجم عاموس الفساد بشدة وكان التوحيد عنده مرتبطاً بالعدالة الاجتماعية. والسفر مكتوب بأسلوب سهل.

٨ - ناحوم (حوالي ٦٣٣ ق.م) أحد الأنبياء، تنبأ في السفر المسمى باسمه بسقوط نينوى. وأسلوب سفره أدبي ناصع.

٩ - صفيان (حوالي ٦٣٠ ق.م) نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية. تنبأ في الأيام الأولى من حكم يوشيا، وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي. وهو يؤكد أن كل الأمم ستعود إلى الإله وستعتمد على بقية جماعة يسرائيل وتصبح مقدّمة.

١٠ - إرميا (٥٨٦-٦٢٦ ق.م) نبي، كان من أسرة من الكهنة ناصته العدا بسبب موقفه. بدأ إرميا في النبوءة عام ٦٢٧ ق.م. انتصفت نبوءات إرميا بالمرارة، وكان يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية الوثنية ليصل إلى التوحيدية الحقة. ارتفع إرميا بفكرة الإله من المستوى القومي الضيق إلى المستوى العالمي.

١١ - حبقوق (حوالي ٦٠٥ ق.م) أحد الأنبياء. كان لاوياً يمني في الهيكل وتنبأ في المملكة الجنوبية. يصم سفره صرخة ضد العنف والظلم، ويرجح العلماء أن الجزء الأخير من السفر (٣ إصحاحات) له طابع أسطوري واضح، لذا افترض أنه منقول.

٣ - اليهودية الحاخامية (التلمودية)

اليهودية الحاخامية (التلمودية)

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية» مصطلحات تستخدم للإشارة إلى جوهر العقيدة اليهودية السائدة بين معظم الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي القرن التاسع الميلادي حتى نهاية القرن الثامن عشر. وقد استخدم اليهود القراءون هذه التعبيرات ليؤكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية بل هو ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى الفقهاء) الذين فسّروا الشريعة المكتوبة وابتدعوا الشريعة الشفوية (التلمود) وجعلوها أساس رؤيتهم الدينية وذلك تعبيراً لها عن اليهودية التوراتية إن صح التعبير. ويتحوّل القرّائين إلى جماعة دينية هامشية أصبح مصطلح «يهودية حاخامية» و«يهودية» مترادفين. ومصطلح «اليهودية الربانية» مرادف لمصطلح «اليهودية

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

الطبيعية. كما يتضمن علاوة على ذلك فصولاً في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية والرق والميراث والفلك والتنجيم والقصص الشعبي، فهو يغطي مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة. والتلمود ليس من الكتب السرية كما يتوهم البعض، وهناك نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وبعض المكتبات في العالم العربي. وهو كتاب ضخم تصل مجلداته إلى أكثر من عشرين مجلداً في بعض طبعاته. وقد تُرجم التلمود إلى الإنكليزية. وهناك تلمودان:

١. التلمود الفلسطيني وينسب إليه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) فيقولون «التلمود الأورشليمي»، رغم أن القدس خلت من المدارس الدينية بعد هدم الهيكل الثاني وأنشأ الحاخامات مدرستهم في يافا وطبرية وغيرهما.

٢. التلمود البابلي وهو نتاج الحلقات التلمودية في العراق (بابل)، وأشهرها سوراً ونهاردة وبوميدثا، ويُعرف هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق».

وكلا التلمودين مكوّن من المنشأ والجماهير. والمنشأ في كل منهما واحد، أما الجماهير فاثنتان إحداهما وضعت في فلسطين والأخرى في العراق. ولما كانت الجماهير البابلية أشمل من إجماعها الفلسطينية، فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً، وهو الكتاب القياسي عند اليهود ولذا فحين يُستخدم لفظ «تلمود» وحده يُقصد به التلمود البابلي. ويبلغ التلمود البابلي ثلاثة أضعاف حجم التلمود الفلسطيني، وقد كُتب بأكثر من لغة. وتعود الآراء والفتاوى التي وردت فيه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. أما الجمع والتكوين فبدأ مع القرن الثاني الميلادي. واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس، وبعد اكتمال نص التلمود، استمرت الإضافات والتعليقات، حتى القرن التاسع عشر حين أضاف إليهما فقيه قلنا تعليقاته.

ويكون التلمود من عنصرين: العنصر الشرعي والقانوني ويتصل بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار الخروج واللاويين والتثنية، والعنصر لثاني قصصي روائي أسطوري يشمل أخباراً وأقوالاً مأثورة وخرافات وشطحات. ومعظم المنشأ تشريع، بينما معظم الجماهير قصص وأساطير. وبسبب ضخامته ظهرت أعمال تصنّف محتويات التلمود، وأهم هذه الأعمال

١. «تتية التوراة» أو «إعادة الشريعة» التي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر.

الحاخامية التلمودية، وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا نترجم كلمة «رايي» إلى «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة العثمانية. أما مصطلح «اليهودية المعيارية» فهو مرادف آخر يستند إلى تصور أن نمة جوهرأ ثابتاً لليهودية، وهو حسب هذا التصور جوهر مُتفق عليه، حيث لا ينصرف غياب التجانس إلا إلى الأفكار الفرعية، أما العقائد اليهودية الأساسية فأمر مستقر محدد. لكن حقيقة الأمر أن التركيب الجيولوجي التراكمي الذي تتسم به اليهودية يجعل هذا الجوهر أمراً يصعب الوصول إليه وتحديدته واقتنار اليهودية إلى المعيارية هو ما سهل للصهيونية أن تحت لنفسها عن مشروعية من خلال الدين اليهودي. ثم نتجح في الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمتها. وللسبب نفسه فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله، ورغم ذلك يصرون على تسمية أنفسهم «يهوداً». ومصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف أيضاً لمصطلح «اليهودية المعيارية»، وهي هذه الموسوعة تستخدم مصطلح «اليهودية الحاخامية» لنشير إلى «اليهودية الكلاسيكية». ويرجع تاريخ ظهورها إلى بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً). ومع عصر الاستنارة في نهاية القرن الثامن عشر بدأ نفوذها يتحسّر، وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة.

التلمود

«التلمود» كلمة مشتقة من الأصل العبري «لامد» ويعني الدراسة والتعلّم، والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشرعية الشفوية. ويخلق التلمود القداسة على نفسه، باعتبار أن كلمات التلمود كان يوحى بها الروح القدس نفسه، وهو ما يعني أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشرعية المكتوبة. والتلمود مصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية، وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات التلمودية حول المواضيع القانونية والوعظية. والتلمود أصبح مرادفاً للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية)، ومن هنا يطلق المسعودي المؤرخ العربي الإسلامي على سعيد بن يوسف اسم «السمعاتي» مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث السماعي ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة.

وتوضح الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود، فهو يضم داخله وجهات نظر شتى متناقضة تماماً، فهو موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتأملات المشافهة والتاريخ والآداب والعلوم

٢ - كتاب الصقوف الذي وضعه يعقوب بن أشر في الأندلس في القرن الرابع عشر .

٣ - الشولحان عاروخ الذي وضعه جوريف كادو في القرن السادس عشر .

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوروبا المسيحية ولم يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر عن طريق اليهود المنتصرين . وأدى تزايد انتشار التلمود بين اليهود إلى تزايد هيمنة الحلولية الواحدة على الفكر الديني اليهودي . وبسبب تحولها إلى جماعات وظيفية لا ترتبط بالوطن الذي تعيش فيه أصبح بمنزلة التلمود الوطن المثقل . وفي العصور الوسطى صار التلمود الكتاب المقدس الأساسي لليهود . ومع هذا أخذت قبالة الزوهار والكتب الصوفية الحلولية الأخرى تحمل محله ابتداءً من القرن السادس عشر حتى احتلت مكان الصدارة في القرن السابع عشر . وجاءت الضربة القاضية مع حركة التنوير التي كانت تهدف لإصلاح اليهودية إذ رجّح دعاة الحركة سهام النقد إلى التلمود وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية كلها .

والتلمود الفلسطيني طبع في البندقية (١٥٢٣-١٥٢٤) كما بدأت طباعة التلمود البابلي في إسبانيا عام ١٤٨٧ . كما تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوروبية الأساسية ، وترجمت منه مختارات قصيرة للغة العربية . وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل . وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تُسهّل الوصول إلى الأحكام الفقهية . ورغم ذلك ففي إحصاء أجري عام ١٩٨٧ قرر ٨٤٪ من الإسرائيليين أنهم لم يطلعوا على أي جزء من التلمود .

والجزءان اللذان يتكون منهما التلمود المشناه والجماراه يقسم كل منهما بدوره إلى أقسام ، فالمشناه تنقسم إلى ستة أقسام ، وباعتبار أن الجماراه تعليق على المشناه ، فإنها تنقسم إلى العدد نفسه . وتتناول الأقسام قوانين الزراعة ، وقواعد الصلاة ، وأحكام السنة السابعة التي يجب إراحة الأرض فيها ، والفرائض المتعلقة بالكهنة ، والختان ، ومواعيد الأعياد والمواسم ، وقوانين يوم السبت ، وعيد الفصح ، والضرائب ، وقوانين الصوم وتقديم الذبائح ، وقوانين عيد المنطل ، وأحكام قراءة التوراة في المناسبات المختلفة ، وفرائض الحزن والحداد ، وقوانين الأعياد ، وقوانين الزواج والطلاق .

وتُقسم الأسفار العشرة الأخيرة من التلمود إلى قسمين : الأول يضم الأسفار وموضوعها القانون العام والقانون المدني ، أما القسم الثاني فيضم القانون الجنائي ، إلى جانب خمسة ملاحق تتناول

أحكام الملكية وأحكاماً تتصل بالتجارة والمحاكم القضائية وإجراءاتها وموضوعات عديدة دينية ودينية .

ومنذ مطلع القرن الثامن الميلادي صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات اليهودية ، إذ أصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان أساس التربية بين أعضاء الجماعات اليهودية ، فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليهودية في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات . وقد لعب دوراً كبيراً في عزل الجماهير اليهودية عن الشعوب التي عاشوا بينها ، وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب الحيلولي اليهودي على غيرها من الطبقات .

والحلولية تيار مهم في العهد القديم لكنها تضخمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا أن نعتبر التصور التلمودي للإله نكسة للفكر التوحيدي في العهد القديم . وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود ، بينما هو في الواقع مجرد تفسير للعهد القديم وضعه الحاخامات . ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيار ، فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم اختاروه ، وهي عبارة تفترض المساواة بين الإله والشعب . وقد كان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابهاً من رحمة الإله وإرادته ، لكن اليهود - حسب الرؤية التلمودية الحلولية - يئثوا أنهم جديرون بهذا الاختيار ، لذا تحول الاختيار من محبة من الإله إلى حق من حقوق اليهود مُلزم للإله حتى لو ضلوا الطريق .

والنزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود . ويتنامى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأخيار رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها . ولأن التلمود يرى اليهود وحدهم تمسكاً لأرواح الإله فإنه لا يرحب بالمتهودين - فالحلولية هي الإطار الفلسفي للتلمود والانعزالية والتعالي هما الترجمة العملية لها . لكن التلمود كتاب جيولوجي ضخم يضم موضوعات شتى أحياناً تكون موجودة بشكل غامض ومشوش . وقد أثر التلمود ، بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية في كثير من أجزائه ، في الفكر الصهيوني فوجد فيه المفكرون الصهاينة ما يدعم تصوراتهم . وتجد التنوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود الأرض في المستقبل فهي سوف تمتد في جميع الجهات . ورغم وجود عناصر صهيونية في التلمود ، فلا يمكن القول بأنه تسبّب مباشرة في ظهور الصهيونية ، فهي حركة سياسية تعود جذورها

٣- كتب المرحلة المتأخرة (١٠٠٠-١٢٠٠).

وتنقسم كتب المدراس إلى نوعين: المدراس التشريعي وتتضمن المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني، والمدراس الأجادى وتتكون من مواظ ألقاها الشراح في المعابد اتبعوا فيها الأسلوب القصصي. ويقال إن يهود المدينة في عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون التلمود، وكانوا يتناولون فيما بينهم بعض كتب المدراس.

المشناه

«المشناه» مجموعة موسوعية من الشروح والتفسيرات تتناول أسفار العهد القديم، وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلمو المشناه على مدى عدة أجيال. تعد المشناه مصدراً من المصادر الأساسية للشريعة، وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم، فالعهد القديم هو الشريعة المكتوبة والمشناه هي الشريعة الشفهية. دُوِّنت المشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود (معلمي المشناه) وتفسيراتهم وقد تضاعفت بحيث أصبح من المستحيل استظهارها، فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي) وبعده الحاخام غميا ثم ماير. أما الذي كتبها في وضعها الحالي فهو الحاخام يهودا الثاني عام ١٨٩ م.

ويمكن كل من التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني من المشناه والجماراه، ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه أما المشناه فهي مشتركة ولغة للمشناه العبرية، وتحتوي كلمات يونانية ولاتينية وصيغ لغوية يظهر فيها التأثير الآرامي، وتسمى عبرية المشناه. ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية إلى ٧٨٩ صفحة. ورغم أنها تعلق على العهد القديم، فإنها أكبر منه حجماً. ويجب التمييز بين المشناه والمدراس، فالمشناه تهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة دون العودة للنصوص التوراتية، أما المدراس فهو تعليق على النصوص التوراتية نفسها.

تنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم):

- ١- سدر زراعيم، ويعني بالقوانين الدينية المتصلة بالزراعة والحاصلات الزراعية ونصيب الحاخام من الثمار.
- ٢- سدر موعيد، ويعني بالأعياد (والسبت) والأحكام المتصلة بها.
- ٣- سدر ناشيم، وفيه نظم الزواج والطلاق وأحكامهما.
- ٤- سدر نزيقين، ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والربا والغش. كما يعنى بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه.
- ٥- كتاب قداشيم، ويعبري شرائع الذبح الشرعي، والطقس القرباني وخدمة الهيكل.

أساساً إلى الفكر الألهي الاسترجاعي البروتستانتى وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية.

وفي نهاية الأمر، لا بد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد، وإنما هي أحكام تخص الهيكل بعد تشييده، أو آخر الأيام وما سيحدث فيها، الأمر الذي يجعل علاقة التلمود بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات واهية. كما أن قضية التفسير مهمة حين نتناول أي نص ديني. ورغم أن التلمود نفسه تفسير، فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير من جانب الحاخامات تطوري على اتقاء واختيار واستبعاد. ومن يعادون اليهود يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في التلمود، وهم يفترضون أن كل يهودي درس التلمود، وأنه يخضع كل أفعاله لما ورد فيه من تعاليم. لكن هذا تصور ساذج يتطوي على تبسيط مخل، فما يحدد سلوك فرد ما - يهودياً كان أم غير يهودي - ليس كتبه الدينية ومثله العليا وحسب، بل مركب ضخم من الأسباب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد كان التلمود مجهولاً بالنسبة لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن التلمود ينبغي ألا يُنزع من سياقه التاريخي وألا يُنظر إليه كله بوصفه كتاباً دينياً وحسب، وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا يتصف بالتجسس أو التناسق. واعتبار التلمود الحرك الرئيس لسلوك أعضاء الجماعات اليهودية يؤدي إلى فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنوع به.

كتب التفسير (مدراس)

«مدراس» من الكلمة العبرية «درش» أي «بحث» أو «درس»، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم، كما تستخدم للإشارة إلى ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح. أما المنهج فيحاول التعمق في بعض الآيات والكلمات، والتوسع في الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحساناً. وهناك قواعد مدرسية للوصول إلى هذه المعاني وتتضمن التلمود مثلاً دراسات مدرسية عديدة، بمعنى أنها اتبعت المنهج المدرسي. والكتب المدرسية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها شأن كل فروع الشريعة الشفهية.

وقد ازدهر الأدب المدرسي في عصر معلمي المشناه، وتنقسم المجموعات المدرسية حسب المرحلة التاريخية إلى:

- ١- الكتب المدرسية المبكرة (تم جمعها بين عامي ٤٠٠ و ٦٠٠).
- ٢- كتب المرحلة الوسطى (٦٤٠-١٠٠٠).

٦ - كتاب طهاروت، وبالعالم أحكام الطهارة والنجاسة.

ويرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه موسى، بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا. وقد ظلت المشناه أهم كتب اليهود المقدسة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى، رغم الهالة التي تحيط بالمهد القديم. ومنذ القرن السادس عشر بدأت المشناه تمتد شيئاً من أهميتها ومركزيتها، مثل باقي أجزاء الشريعة الشفوية، وذلك مع شيوع القبالة، ازدياد نفوذ القباليين الذين أخذوا يصدرون الفتاوى استناداً إلى الزوهار، وهم يشارون إلى المشناه بوصفها «مقبرة موسى».

الجمازاه

«الجمازاه» هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشرح على المشناه، وقد وضعوها بين عامي ٢٢٠ و ٥٠٠م، وهي تأخذ شكل أسئلة وأجوبة. ونعد الجمازاه جزءاً من الشريعة الشفوية، لكن تسميتها الجمازاه أي «المكمنة» من قبل الجاز، فالشرح لم يكتبوا بالتفسير والتوضيح بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان. وكما أن المشناه أطول من العهد القديم، فإن الجمازاه أطول من المشناه. وهناك جمازاتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية، ويبلغ عدد كلمات الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية. وفي القرن الرابع تسفت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجمازاه الفلسطينية. أما الجمازاه البابلية، وهي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف المشناه، فتم جمعها خلال مائة عام، كما ظل الحاخامات المنسرون نحو مائة وخمسين عاماً أخرى يراجعونها حتى أخذت الصورة الحالية.

التشريع والتشريع

مصطلح «التشريع» هو المقابل العربي لكلمة «هالاخاه» العبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون» أو «التشريع». وكلمة «هالاخاه» من أصل آرامي ومعناها الحرفي «الطريق القويم»، ووردت الكلمة لأول مرة في كتابات معلمي المشناه وكانت تعني في بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء»، ثم أصبحت تشير إلى «الفقرة الواحدة المتضمنة في سة واحدة في الفقهيات الشرعية». ثم أصبحت تشير إلى الجانب التشريعي في اليهودية ككل وضمن ذلك الشريعة الشفوية. أي أنها أصبحت تصم المرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية، وهي في ذلك مثل كلمة

«قانون» في العربية، فيمكن أن تشير إلى «قانون العقوبات» و«القانون الجنائي»، كما يمكن أن تشير إلى «القانون» بشكل عام. والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراه» التي تعني «الشريعة» و«القانون» بالمعنى العام. ويمكن القول بأن كلمة «هالاخاه» تشير إلى الصياغة القانونية المحددة لتفاصيل الشريعة اليهودية.

وهناك في المقابل المدراس، وهو الدراسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة والبحث عن المعاني الخفية، وهناك أيضاً الأجاده التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. ويرى بعض الحاخامات أن التشريع يكمله موحى به من الإله. وأحياناً يتم تضيق النطاق الدلالي لكلمة «هالاخاه» لتعني الشعائر بالدرجة الأولى، وهو تعبير عن النزعة الحلولية في اليهودية.

ولاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي لم يطبقوا تكبيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر عكستين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرى المجردة. فموسى بن ميمون في كتابه مشنية قوراه، وهو مصنفه التشريعي الضخم يكتب فصلاً فلسفياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية الواردة في الكتاب. وفي إسرائيل يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها تفسيراً حرفياً.

والتشريعات المختلفة محور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث، فاليهود الأرثوذكس يرون أنهم ملزمون بتنفيذ كل ما جاء في التشريعات. أما الإصلاحيون فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين وأن قواعد غير ملزمة لهم. ويرى المحافظون أن عليهم أن يتفادوا روح التشريعات دون حرفيتها. وقد تخلى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية. ولم يبق سوى جماعة صغيرة تتراوح بين ٥، ١٠٪ ترى أن ما جاء في التشريعات ملزم وتحاول تطبيقه.

التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاده)

«أجاده» لفظ آرامي يستخدم للإشارة إلى الفقرات أو القطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو القصصية الوعظية أو الأدعية أو مديح الأرض المقدسة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيح، كما تشير إلى ما يتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف. وتُعرف الأجاده دائماً بالهالاخاه. وتُعرف الأجاده بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاخامية التي لا تعرف الجوانب القانونية أو التشريعية. ويقول الحاخامات إنه يمكن استخلاص الأجاده من الهالاخاه، لكن العكس غير صحيح، لأن

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

التراث الديني . ويعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على ذلك . فعندما نشأت الصهيونية عارضتها جميع المنظمات الدينية اليهودية ، الأرثوذكسية والإصلاحية ، وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديني . ولكن بالتدريج تمت صهينة اليهودية ، وهي عملية استندت هي الأخرى للتراث الديني ، وصدرت فتاوى بذلك حتى أصبحت اليهودية والصهيونية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم . وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان . والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة والتلمود . ولكن القبايل ، ابتداءً من القرن السادس عشر ، أصدروا فتاواهم استناداً إلى الزوهار ، معارصين بذلك المؤسسة الحاخامية .

الشولحان عاروخ

«الشولحان عاروخ» عبارة تعني «المائدة المنضودة» أو «المائدة المعدة» ، والشولحان عاروخ مصنف تلمودي يضم سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك . ويعد حتى يومنا هذا المصنف المؤكّد عليه بلا منازع للشرعية والعرف اليهوديين ، ويشار إلى الشولحان عاروخ برصفه التلمود الأصغر ، وقد أعده جوزيف كارو ونشره عام ١٥٦٥ مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وأراء الحاخامات اليهود وفتاواهم وتفسيراتهم (الشرعية الشفهية) . وقد قام مؤلف الشولحان عاروخ بتبسيط طريقة الوصول للإجابات عن التساؤلات الدينية ، فأسقط كل المناقشات الطويلة والأحكام المتناقضة الواردة في التلمود ، ولم يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تبين ما هو حلال وما هو حرام .

ويتناول الشولحان عاروخ : قواعد الصلاة والبركات والأغيار ، وقوانين الطعام الشرعي والطهارة والنجاسة والتذوق وقواعد الحزن والحداد وقواعد الصدقات ، وأحكام الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بالنساء ، والقوانين المدنية والجنائية ، وأصول المحاكمات والميراث والرصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود .

ولأن الكتاب يحوي مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً جيداً فقد لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية . ومع أن الحاخامات الإشكنازي هاجموا الشولحان عاروخ في بداية الأمر ، فإنه صار الكتاب المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس وبخاصة بعد إضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بالمنهج الإشكنازي . ويحوي الكتاب الكثير من الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود ، فهو يفرق بكل حدة بين اليهودي وغير اليهودي . وقد هاجمه دعاة حركة التنوير اليهودي

الهالاخاه هي الأصل ، والأجاداه من باب التفسير القصصي ، ولذا فليس لها وزن الهالاخاه . وتسم المنشأ بقلة العصر الأجاداي فيها بعكس الجماراه .

وتسم القصص الأجادية بالمبالغة الأسطورية والمعاني الغريبة . وقد حاول الفلاسفة اليهود الدنيون أن يفسروها تفسيراً عقلانياً ، لكنهم لم يهتموا بها كثيراً على عكس المفكرين القبايل الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة . وقد أثرت الأجاداه في الوجدان الديني الشعبي اليهودي تأثيراً عميقاً ونبتت في تربتها القبايل ، والأجاداه والقبايل هما اللذان صاغوا هذا الوجدان . أما الجوانب التشريعية في التلمود فكانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية ، وقد ثار كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه ، وإن كانت الصهيونية بتزعمها الأسطورية تقدّس التلمود ، والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص .

الفتاوى

«باقوت» بالمعبرية من محل «بق» بمعنى «قضى» أو «أفنى» أو «حكم» . وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشريعة الشفوية (تفاسير الحاخامات) تفوق في أهميتها ومزنتها الشريعة المكتوبة . أي أن الشرح الذي يقدمه الفقهاء أهم من المتن المؤرخ به . ونظراً لتعدد الأراسر والنواهي في اليهودية واختلاف ظروف الرمان والمكان التي عاش فيها أعضاء الجماعة اليهودية ، يجد اليهودي نفسه مضطراً دائماً للعودة للحاخامات لاستفتاءهم ، وبخاصة أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي فيه كثير من التناقض .

وقد كان اليهود يرسلون أسئلتهم إلى الحاخامات الذين يردون عليهم ، وظهر هذا النوع من الفتاوى في القرن السادس واستمر حتى القرن الحادي عشر في العالم الإسلامي . ولعبت الفتاوى دوراً أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البابلي كمصدرين أساسيين للشرعية . وقد جمعت بعض هذه الفتاوى التي بلغت حتى الآن أكثر من نصف مليون فتوى في كتاب . ولم يتوقف الحاخامات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ وساهم وضع أعضاء الجماعات اليهودية الذي دخلت عليه تغييرات كثيرة مع نهاية العصور الوسطى ثم الثورة الصناعية والإعناق على زيادة أهمية الفتاوى . فالحاجة إلى التكيف مع المتغيرات دها إلى البحث في التراث الديني عن سوابق تبرر عمليات التحديث . وغياب التجانس عن النسق الديني اليهودي هو الذي يفسّر على المفكرين الدنيين اليهود أن يطرحوا آراء متناقضة بعضها توحيدوي وبعضها إلحادي ، وجذت كلها تسويقاً لها في

ومفكرو اليهودية الإصلاحية باعتبار أنه تمسيد للجوانب المتخلفة من اليهودية، وبسبب تشدده. ولا يزال الكتاب حتى الآن أهم المصادر التي تستقي منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشرعة اليهودية داخل إسرائيل وحارجها.

الحاخامات (بمعنى الفقهاء)

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. أما كلمة «راباي» فتعني في عبرية التوراة «عظيم». وهي في عبرية المنشأ أصبحت لقباً للحكام. وكانت تُطلق على أعضاء السهدين. ولما كان اللقب لا يُخلع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً، ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين، فلم يكن لفظ «راباي» يُطلق إلا على علماء فلسطين، وقد حلت كلمة «راباي» محل «حاخام» في معظم المناطق. ومن الكلمات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العبرية كلمة «حبر» وجمعها «أحبار» و«الرباني» وجمعها «الربانيون».

وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود والأحبار والربانيين (جمع راباي)، الذين فسروا التوراة (الشرعة المكتوبة) وابتدعوا الشرعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية. وهم الذين طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية التي نطلق عليها «اليهودية الحاخامية». وكانت الأكاديميات التلمودية في العراق وغيرها مراكز يجتمعون فيها للنقاش والحوار والتعليم. ومن ثم فإننا نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير إلى المؤسسة الفقهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي منذ عام ٧٠ ميلادية، إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل فقهاء اليهود القدامى إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي، وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دينية كجمع الضرائب والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة.

سعيد بن يوسف الفيومي (سعيداً جامعاً ٨٣٣-٩٤٢)

وُلد سعيد بن يوسف في مصر في قرية الفيوم، ويُدعى أيضاً

«سعيداً جامعاً». تلقى تعليماً عربياً كما درس الكتاب المقدس والتلمود، ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. بدأ في وضع مؤلفاته في سن مبكرة فذاعت شهرته، وحينما ذهب إلى العراق عُيِّن في حلقة سور التلمودية. تعود أهمية سعيد بن يوسف إلى ظهوره في وقت كانت اليهودية الحاخامية فيه تعاني أزمة حقيقية، نتيجة انتشار الإسلام ودخول كثير من اليهود فيه أو الشك في دينهم أو محاولة إصلاحه، كما حدث في اليهودية القرائية التي رفضت التلمود ومفهوم الشرعة الشفوية.

كانت حياة سعيد بن يوسف عاصفة، فنشبت معركة بينه وبين رأس الجالوت في العراق فألف كتاب **الأمانات والاعتقادات** ليرد على القرائين، وليجعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من خلال تفسيرها عقلياً. وكان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي فلم يكن يجد حرجاً في الإشارة للتوراة بوصفها «الشرعة»، وللعهد القديم بوصفه «قرآناً»، والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بوصفه «قُلة» وهكذا. ويُعد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية، وكانت قبل ذلك مجموعة من الفتاوى والممارسات تصدر حسب الحاجة. ويتضح من كتاباته تأثيره الشديد بالفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بشكل خاص. وسعيد بن يوسف أول من ترجم العهد القديم للعربية كما كتب تفسيراً لمعظم أجزائه، وهو ما جعله متاحاً للجمهير اليهودية التي لم تكن تعرف العبرية.

راشي (١١٤٠-١١٥٥)

«راشي» اختصار لاسم الحاخام «رابي شلومو بن يتسحاق»، وهو من أشهر من فسرُوا التلمود وعلّقوا عليه من الإشكناز. كان الحاخام راشي رئيس إحدى المدارس التلمودية. وُلد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخمر، وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه. كتب راشي تفسيراً لمعظم كتب العهد القديم، يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يسر ووضوح. كما كتب تفسيراً للتلمود وحقق نصه وعرف مصطلحاته وشرح مفرداته الصعبة، ويُعد من أهم أعماله. لم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره، كما لم يهتم بالقضايا النقدية الخاصة بالنصوص. ويلاحظ في أحكامه الدينية، تأثره العميق بالعلاقات الإقطاعية السائدة في أوروبا آنذاك. وتُعد أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تفسيريهما.

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

المسيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. فكان التفكير الفلسفي نادراً بين اليهود، ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرى، كما أنه كان في معظم الأحوال ينحو منحى حلولياً.

ويمكن التمييز بين غطين من التصوف: واحد يدور في نطاق إطار توحدي، ويتبدى في تدريبات صوفية يقوم بها المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله ومحاولة التقرب منه، وهو يعرف مسبقاً أن التوحد معه مستحيل، فلحللول الإلهي يتنافى مع رؤيته التوحيدية، ورحلة الوجود قمة الكفر. أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي، وهدف المتصوف في هذا النمط البحث عن الصيغ التي يمكن من خلالها التوحد مع الخالق ثم التحكم في الإرادة الإلهية. والمتصوف في إطار حلولي لا يكثر إلا بذاته فهو لا يهتم بإصلاح الدنيا بل يصنع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية. والتصوف اليهودي على وجه العموم من النمط الحلولي، وهو ذو ألقاب غنوصي قوي. ومن هنا كان ارتباط التصوف اليهودي أو القَبَّالَة بالسحر. ونحن نفضل أن نشير إلى التصوف اليهودي بكلمة «قَبَّالَة» لأنها أكثر دقة وتفسيرية.

ورغم تأكيدنا أن القَبَّالَة ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم، حيث يتوحد الإله مع شعبه. وهو توحيد كان يأخذ شكل العهد المتجدد بين الإله والشعب والتدخل المستمر في التاريخ لصالح شعبه. ومن المصادر الأخرى الأساسية للقَبَّالَة، فكرة الشريعة الشفوية التي تصاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليها، فهي فكرة حلولية متطرفة تساوي بين الحلق ومخلوقاته. والتيار الحلولي تعمق وازداد كثافة في التلمود. وما فعله القَبَّاليون، فيما بعد، أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى نتيجتها المنطقية للمتطرفة. وهو ما يعسر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد القَبَّالين بعض الوقت.

ويظهر ارتباط التلمود بالقَبَّالَة من خلال دراسة تاريخ التصوف اليهودي، إذ تشكلت حلقات من أتباع يوحنا بن زكاي، وهو من معلمي المشناه ومن مؤسسي حلقة يفته التلمودية في القرنين الأول والثاني. وهذه الحلقات حاولت أن تخرس في أسرار الخلق وطبيعة العرش الإلهي. وساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت الصوفي الذي ازدهر في القرنين السابع والثامن. وأتباع هذه المدرسة كانوا يعتقدون أن بإمكانهم، من خلال التدريبات الروحية الصارمة،

إليه يشار إليه في الأدبيات الغريبة بعبارة «فلأحاءون» أي «فقيه

مدينة فلنا». واحد من أهم علماء التلمود، وكُد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم. تنقل بين عامي ١٧٤٠ و ١٧٤٥ بين كثير من التجمعات اليهودية في بولندا وألمانيا واستقر في فلنا حيث أسس فيها مدرسة تلمودية عليا خاصة به، وقد فاقت شهرته كعالم تلمود كل وصف. ظهر نفوذه بشكل واضح عندما قاد معارضي الحسيدي في ليتوانيا ونجح في الحد من انتشارها هناك. عندما بلغ الستين من عمره خرج قاصداً فلسطين ولكنه، لأسباب لم تفصح عنها المراجع اليهودية رجع دون أن يصل إلى هناك.

يبحث فقيه فلنا شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية وحاول الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر للنص. وأدت به اهتماماته إلى دراسة فروع من المعارف الدنيوية كالجبر والفلك وغيرهما. عارض إياهو الفلسفة وبخاصة أعمال موسى بن ميمون، ولكنه كان مهتماً بالدراسات القَبَّالَة وحاول أن يوفق بينها وبين التلمود. وتكمن أهميته في أنه كان من أواخر علماء التلمود، في حياته بدأت الحركة الشبثانية تعصف باليهودية الحاخامية، ثم انتشرت الحسيدي رغم كل محاولاته التي استهدفت وقمعها. وأخيراً ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير الصهيونية. وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من المؤلفات للمخطوطة تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود (البابلي والفلسطيني).

٤- القَبَّالَة

القَبَّالَة (الصوفية اليهودية)

يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القَبَّالَة». وقد مرت بمراحل عديدة أهمها «قَبَّالَة الزوهار» وتسمى أيضاً «القَبَّالَة البنيوية» أو «القَبَّالَة اللورانية». أما كلمة «الصوفية» فلها داحل السبق الديني اليهودي دلالات خاصة، فهذا السبق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله ابتداءً من العهد القديم، مروراً بالشريعة الشفوية. وقد انعكست هذه الحلولية من خلال أفكار مثل: الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض المقدسة. وتراث القَبَّالَة ضخم وضع أسس التفسيرات الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب. ومن الملاحظ أيضاً انتشار الحركات

الوصول إلى مطالعة الحضور الإلهي والعرش الإلهي. وأن الأرواح التي تصل إلى هذه المنزلته بإمكانها كشف أسرار الخلق وموعد وصول الماشيح

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطاليا، ومنها إلى ألمانيا، حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل قمته في القرن الثاني عشر يسمى «أنتقياء ألمانيا». وعلى أية حال فإن القبالة جمعناها الحالي ظهرت في فرنسا، وكان من أهم العارفين بالقبالة إبراهيم بن داود وابنه اسحق اللذان بدءا يتداولان كتاب الياهير، الذي ظهر أول ما ظهر في فرنسا في القرن الثاني عشر. وانتقل مركز القبالة بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة. ومن أهم القباليين إبراهيم بن شموئيل أبو العافية (١٢٤٠-١٢٩١). وقد وصلت الحركة القبالية قمته بظهور الزوهار الذي وضعه موسى دي ليون المتوفي عام ١٣٠٥، ولديه تستند الأساق القبالية التي ظهرت بعد ذلك. وأنشأ القباليون مركزاً لهم في مدينة صغد في فلسطين عام ١٤٢١. وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبالية، بعد أن أخذت شكلها للمحدد في الزوهار، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم في إيطاليا وبولندا. وقد ازداد الاهتمام بالقبالة بعد طرد يهود إسبانيا وتصادم الحمى المسيحية، وبخاصة بما شملت عليه القبالة من عقيدة خلاص جماعة يسرايل. ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور المفاهيم القبالية فيما سمي «القبالة اللورانية» مقابل القبالة التي سبقتها، أي القبالة البنيوية أو قبالة الروهار. وجعل لوريا الطبقة الحلولية تعبر عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي، وهو ما ساعد على ظهور الحركات المسيحية المتتالية ابتداءً من شبثاي تسفي. وكان تأثير القبالة على التشريع (هالاخاه) ضئيلاً، لكن تأثيرها على الأجاده كان قوياً، حتى أنها امتزجت وأصبح من المستحيل تمييز إحداها عن الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تأثير القبالة في الوجدان اليهودي بشكل عميق. وقد ظهر توتر بين القباليين (الدافعين عن التفسيرات الباطنية) والفقهاء (الدافعين عن الشريعة)، إذ كان العاملون بأسرار القبالة يعتبرون أنفسهم أعلى منزلة بل كانوا يسخرون من الحاخامات. وكان بعض القباليين يصعدون فتاواهم استناداً إلى الزوهار، ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبالي، وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشولحان عاروخ. وفي نهاية الأمر سيطرت القبالة حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية نفسها، وأصبحت جزءاً لا يتجزء من اليهودية المعيارية.

ويحدد جيرشوم شوليم الفترة بين عامي ١٦٣٠ و ١٦٤٠ على أنها الفترة التي أحكمت فيها القبالة اللورانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني اليهودي. حتى أن الحاخام حويل سيركيس (١٥٦١-١٦٤٠)، وهو من أهم علماء التلمود، قال إن من يعترض على العلم القبالي يُطرد من حظيرة الدين ورغم فشل حركة شبثاي تسفي المسيحية واعتناقه الإسلام، فإنه سيطر على أتباعه وفسر تحوله عن اليهودية بأنه نزول للمخلص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية. وأدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات التي تحاول إسقاط الشريعة. وقد استمرت هذه النزعة في الحركة الفرائكية وبين الدوغم ثم في الحركة الحسيدية. ومع حلول القرن التاسع عشر، ظهرت الحركة الحسيدية التي اكتسحت يهود شرق أوروبا. ولكن الحسيدية شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية تحولت بالتحريج إلى يبروقراطية دينية. وظهرت أسرار الحسديين الحاكمة التي توارث أعضاءها القداسة. لكن السبب الأساسي للقضاء على القبالة والتصوف اليهودي الحلولي ظهور العالم الحديث وحركة التنوير.

والصهيونية في بنيتها وريثة التراث القبالي، فهي حركة مسيحية دون ماشيح، إذ يؤكد الصهيونية عملية خلاص الشعب اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيح. والصهيونية في نهاية الأمر تمير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد كان الحاخام الصهيوني (العقلي) من المهتمين بالحسابات القبالية، كما تأثر كثير من مفكري الصهيونية بالفكر القبالي. وآخر كتب القبالية في الفكر الغربي وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شير ونشر عام ١٨٧٥، ولا تزال كتب القبالة تُطبع وتُشتر في إسرائيل.

أسباب شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي
ترجع شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي للأسباب التالية :

١ - كانت اليهودية في الفترة الأولى من تاريخها ديانة تؤمن بشكل من أشكال التوحيد، رغم الطبقة الحلولية فيها. وكان وجودها في وسط وثني مشرك يجعل هذا التوحيد من عوامل تميزها عنه. ومع ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين (الإسلام والمسيحية) وسيطرتا على المحيط الحضاري الذي كانت اليهودية تتحرك فيه، وجدت نفسها دون هوية متميزة. وقد عمل الحاخامات على استخدام القبالة كوسيلة لمواجهة تغلغل الفكر العقلي والتوحيد.

الجزء الأول : اليهودية – للفاهيم والفرق

دفعاً واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية، وإنما عن طريق الفيض الإلهي.

وقد حاول القبايليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل المجازية، فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي، ولكن العالم العلوي بدوره يتأثر بالعالم السفلي، فهما متقابلان. وثمة تفسير قبالي لقصة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدت إلى تمثّل الإله وفصل التجليات السفلى عن التجليات العليا وانفصال الإله عن الإنسان. ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي التي أدت إلى نفي الشخصية (التعبير الأثوثي عن الإله) مع جماعة إسرائيل، أي أن خطيئة الإنسان أثّرت في مصير الإله نفسه تأثيراً في مصير الإنسان. ولهذا السبب تأتي أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تؤثر في العالم العلوي، فيحاول بذلك أتقاء اليهود من خلال صلواتهم وأفعالهم أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخصية من النفي. وقد أصبحت هذه فكرة أساسية في القبالة اللوربانية ويطلق عليها عملية التيقون (الإصلاح)، وهي أدق تعبير عن الحلولية القبالية.

الدورات الكونية

حاولت القبالة، إلى جانب تناولها علاقة الإله بنفسه وعلاقته بالبشر، ورؤية الكون، وفكرة الشر، أن تقدم رؤية للتاريخ أخذت شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي، يتكون الزمان الكوني من البدء حتى النهاية، من سبع دورات كل منها تتكون من سبعة آلاف عام. وتنقسم كل دورة إلى وحدات طول كل منها ٧ سنوات، وفي نهاية كل منها السنة السببية. ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة. وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم. وفي رواية أخرى يتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت)، بدءاً من التجلي الرابع، فالثلاثة الأولى خامدة كامنة خفية، ولا تتحكم في أي عوالم خارجة عنها. ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة، فالكلمات كدوال تظل كما هي، أما المدلولات فتتغير تماماً. والدورة الزمنية الأخيرة، دورة الشخصية، ستشهد عبادة أعضاء جماعة إسرائيل، وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود.

ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والمودة فكرة تعويضية يحاول اليهود من خلالها تشكيل رؤية للتاريخ تحقق لهم ما لم يتحقق في التاريخ الفعلي. وقد جاءت الصهيونية لطرح نفسها بديلاً عن اليهودية، ولتضع اليهود فوق اليهودية وتجعلهم شعباً مثل كل الشعوب. وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي

٢. لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود العالم، ولم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمّن شيوخ أفكار هذه المؤسسات، وهذا ما سمح للقبالة بكل ما فيها من هرطقة وغنوصية أن تنمو بهذا الشكل.

٣. تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي يسرّ على أي مفكر ديني، مهما كانت درجة نظرفه أن يجد منداً لأرائه، كما فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه دون ضوابط. ٤. كان لاضطلاح أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية دور في تعميق الاتجاهات الحلولية. فهذه الجماعات تجعل نفسها مركز القداسة مقابل الأغلبية المستباحة، ولعبت فكرة الماشيخ دوراً في تعميق هذا الاتجاه، لأنها تفصل اليهودي عن الزمان والمكان وتجعله ينتظر آخر الأيام متجاهلاً التاريخ بوصفه ساحة للعمل.

٥. القبالة هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي على تنهوع وضعهم وفقدانهم دورهم كجماعات وظيفية. فكلما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ازدادوا طفولية وهامشية، وبالتالي ازدادوا ارتباطاً بالقبالة التي تعطيهم دوراً مركزياً في الكون.

٦. كان طرد اليهود السفارديم من إسبانيا كارثة عظمى رجّت اليهودية بشدة وبينت مدى هشاشة موقف أعضاءها. وقد انتشر اليهود السفارديم في العالم ونشروا معهم كتب القبالة.

٧. تزامن انتشار القبالة مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس عشر فطبع الزوهار طبعين كاملتين. ومع حلول القرن السابع عشر احتلت كتب القبالة مكان الصدارة بين الكتب الدينية.

الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالة وبنية الأفكار

تطوّرت القبالة وتراثها، عبر مراحل تاريخية عديدة من قبالة الزوهار إلى القبالة اللوربانية وانقسمت إلى أشكال مختلفة. ورغم تعدد المراحل والأشكال تظل هناك موضوعات أساسية دينية عامة كامنة في الفكر القبالي. وتوجد في القبالة رؤية للخلق، ورؤية للشر وللإنسان، ولعلاقة الإنسان بالإله، وللشعب اليهودي ووضعه في العالم. وتصدر القبالة، بدايةً، من رؤية واحدة كونية تستند إلى ركيزة نهائية لا تتجاوز النسق بل هي كامنة فيه. والبنية العامة للعكر القبالي بنية حلولية عضوية دائرية مغلقة، فداخل البنية الحلولية المغلقة تُرد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل الثنائيات، وتصبح كل الأشياء متساوية. ويتبدى النسق المغلق في الرؤية القبالية لخلق العالم، فهذا الخلق لم يكن من العدم، ولم يتم

ولكنه أيضاً ليس حرفياً، فالمفسر يفرض على النص المعنى الذي يريده من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ومقابلها العندي.

والزوهار مكتسوب بأسلوب آرامي مصطنع يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجوم أو نكيلوس، وهو كتاب طويل جداً مؤلف من ٨٥٠ ألف كلمة في لغته الأصلية. والموضوعات التي يعالجها هي: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته، وأسرار الأسماء الإلهية، وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرها، والخير والشر، وأهمية التوراة والمسيح والخلص. ويتحدث الزوهار عن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار بين عامي ١٥٥٨ و ١٥٦٠ في إيطاليا. وظهرت له طبعة كاملة في اثنين وعشرين مجلداً في القدس بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٨، كما تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية.

القبالة اللورانية

القبالة اللورانية (نسبة إلى إسحق لوريا)، ويُعد ظهورها أهم تطور حدث في تاريخ القبالة. ولا تختلف القبالة اللورانية في أفكارها الأساسية عن قبالة الزوهار. تبدأ أسطورة الخلق في قبالة الزوهار بفيض الإله الخفي، لكنها في القبالة اللورانية تبدأ بعملية «تسيم توم» وتعني «انسحاب نتج عنه تركُّز». فالإله المتخفي (الآين سوف) ينكمش داخل نفسه كأنه يقي نفسه بنفسه إلى داخل نفسه، ونتج عن هذا الانقسام ميلاد الشر، ثم يرسل الآين سوف شعاعاً من نوره الذاتي هي التجليات النورانية العشرة (سفيروت). وهذه المرحلة، تسمى مرحلة الفيص الإلهي على الكون، وأدت إلى ظهور الأدم قدمون (الإنسان الأصلي)، وهو غير آدم أبي البشر، ثم تظهر بعد ذلك أشعة النور الإلهي من الإنسان الأصلي في شكل شرارات كان من المفترض جمعها في أوعية (كليم). لكن هذه الأوعية تحطمت أثناء ملئها، الأمر الذي أدى إلى تشتت الشرارات الإلهية وتبعثرها.

ويشار إلى هذه الحادثة بمصطلح «شفيرات هكليم»، وهي الأخرى حادثة نفي لكن من خلال الانتشار والتشتت، وقد سادت القوضى ودخل الشر والظلام العالم. وكثير من الشرارات عادت إلى مصدرها الأصلي، لكن ٢٨٨ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة وأصبحت قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية وحبسها. ومنذ أن حدث التهشم لم يعد في الكون شيء متكامل، وتظهر الخطة الإلهية للخلاص من خلال صور تسمى «الوجوه» تقابل

الإحساس بالتاريخ وتركِّز على البدايات والنهايات، وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية، وفي الفكر الصهيوني.

قبالة الزوهار والقبالة اللورانية

تنقسم القبالة إلى تيارين أساسيين، الأول: قبالة الزوهار نسبة إلى كتاب الزوهار. وعند الإشارة إلى القبالة دون تخصيص فإن المقصود عادةً قبالة الزوهار («القبالة النبوية» حسب تعبير جيرشوم شوليم)، وليس القبالة اللورانية نسبة إلى إسحق لوريا («القبالة المشيحانية» حسب تعبير جيرشوم شوليم). والنية الفكرية لقبالة الزوهار هي البنية العامة للقبالة قبل دخول الأفكار اللورانية عليها. ومن أهم مفكري قبالة الزوهار إبراهيم أبو العافية وموسى كورد وفيري آخر مثلي قبالة الزوهار، وهو أستاذ لوريا مؤسس القبالة اللورانية.

الزوهار

«زوهار» كلمة عبرية تعني «الإشراق» أو «الضياء». وكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبالي، وهو تعليق صوفي مكتوب بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم، ويعود تاريخه الافتراضي، حسب بعض الروايات، إلى ما قبل الإسلام والمسيحية، ويُنسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشته الحاخام شمعون بن يوحناي (القرن الثاني الميلادي)، وإلى زملائه. ولكن يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه، وأنه كتبه بين عامي ١٢٨٠-١٢٨٥، مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. وبعد مرور مائة عام على ظهوره، أصبح الزوهار بالنسبة إلى المتصوفة في متلة التلمود بالنسبة للحاخاميين. وشاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود، وبخاصة بعد ظهور الحركة الحسيدية.

ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام: الزوهار الأساسي، وكتاب الزوهار نفسه، ثم كتاب الزوهار الجديد. ومعظم الزوهار تعليق أو شرح على نصوص الكتاب المقدس، وبخاصة أسفار موسى الخمسة ونشيد الأنشاد وراعوث والمراني. وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر إلى التناسق وتحديد العقائد، فهو يضم مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازية عن الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية ومواقف جنسية صارخة تجعله شبيهاً بالكتب الإباحية وهو ما ساهم في انتشاره وشعبيته. والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تماماً،

ظاهرة ولا متوحدة، وعملية توحيد الذات الإلهية عملية تاريخية تُستكمل في نهاية التاريخ. وهذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تهشّم الأوعية (شفيرات هكليم)، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

تهشّم الأوعية (شفيرات هكليم)

«تهشّم الأوعية» ترجمة عبارة «شفيرات هكليم» العبرية، وهو مفهوم أساسي في القبالة اللورانية. وتقع حادثة تهشّم الأوعية أثناء عملية الخلق، عندما تخرج من الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخذ شكل شرارات كن من المفترض أن تُجمع في أوعية (كليم). لكن الأوعية كانت أضعف من أن تحمل النور فتهشمت وتبعثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي. وهي فكرة حلولية تربط بين الوجود الإلهي والشعب. وتلور القبالة اللورانية حول ثلاثة أفكار: الانكماش (تسيم تسوم)، وتهشّم الأوعية، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

إصلاح الخلل الكوني (تيقون)

«إصلاح الخلل الكوني» الترجمة العربية لكلمة «تيقون» العبرية. وتتم عملية الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد «انكماش الإله (تسيم تسوم)» وبعد حادث تهشّم الأوعية. والهدف الأساسي من عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم. وهي عملية كونية تاريخية يشارك فيها الجنس البشري بأسره، ولكنها تعتمد في الدرجة الأولى على جماعة إسرائيل. ويضمّر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضر، وأنها تستل إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان نفسه، وهذه فكرة حلولية متطرفة.

إسحق لوريا (١٥٣٤-١٥٧٢)

ويُعرف أيضاً باسم «هآري قدوش» أي «الأسد المقدس». وُلد إسحق لوريا في القدس لأب إشنكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية. درس التلمود في مصر واشتغل بالأعمال التجارية لكن الدراسات القبالية استعرقته تماماً. يقال إن لوريا اعتكف في جزيرة الروضة بميليل لمدة ٧ سنوات حيث تأمل في الزوهار وعاش حياة الرهبان. وفي عام ١٥٦٩ استقر لوريا في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة والخواريين ولريدين، ومات في هذه المدينة بعد عامين. لم يكن لوريا مفكراً منهجياً بل كان متصوفاً أضاف مجموعة

التجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبالة الزوهار، لكنها تأخذ شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة:

- ١- أريخ أنيين أي «الصبور» أو «المتحمل»، ويقابل التجلي النوراني الأول «التاج» في قبالة الزوهار.
- ٢، ٣- آيا وأما (الأب والأم)، ويقابلان التجليين الثاني والثالث، وهما النمط الأعلى من الزواج المقدس.
- ٤- زعير أنيين، أي «الذي لا يطيق الحر» أو «نافذ الصبر»، ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبورة حتى الأسود.
- ٥- نقيفاه زعير، أي «أنثى نافذ الصبر»، وتقابل التجلي العاشر أو الشخيانه.

وإصلاح الخلل الكوني يُطلق عليها الإصلاح «تيقون»، وهي عملية تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة، وهي عملية تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة إسرائيل، فاليهودي الذي يعرف التوراة ومعها الباطني وينفذ الأوامر والنواهي يمكنه أن يسرع عملية الإصلاح (تيقون)، كما أن بوسعه أن يوقفها. وعملية الإصلاح تدريجية تتوج بظهور الماشيخ وعودة جماعة إسرائيل من المنفى إلى فلسطين. وحالة التيسمون مرتبطة بالتححرر الكامل من الحدود والترخيصية والإباحية الكاملة، وهو ما كان يفعله المشحاء الدجالون. وسيتهي التيقون بأن يجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة، وسوف نكتشف أن الشعب اليهودي في واقع الأمر هو الشرارات الإلهية المشتتة. ومعنى هذا أن اليهود جزء من الإله، أو على الأقل أحد تجلياته.

الانكماش (تسيم تسوم)

كلمة «الانكماش» الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسوم»، وهي كلمة وردت في المדרاش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى يدخل قدس الأقداس في الهيكل، وهذا أصلها الحلولي. استخدم إسحق لوريا الكلمة بطريقة عمقت مدلولها الحلولي، فالانكماش عنده العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه، وينتج عن الانكماش تركّز، ثم تفسد عنه التجليات النورانية العشرة. ومن منظور لوريا، كان الخالق يملأ الوجود باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تسمح بوجود شيء آخر، ولتم عملية الخلق كان من الضروري أن تنكمش هذه الذات. ولكن هناك رأياً يذهب إلى أن عملية الانكماش محاولة من جانب الخالق للتخلص من عناصر غير إلهية في ذاته، فالذات الإلهية، حسب هذا الرأي، لم تكن أبداً

ليصبح التوراة الظاهرة والتوراة الباطنة، ويمكن الوصول عن طريقها إلى الصيغة السحرية .

وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله، شأنه شأن التوراة، هو نفسه جسد الإله، ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه أو التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية . وارتبط السحر أيضاً بالحروف العبرية والأرقام والنصوص ونجمة داود . وارتبط السحر في الوجدان الغربي بالجماعات اليهودية للأسباب التالية :

١ - الرؤية التوراتية لليهود برصفهم شعباً مقدساً، وبالتالي لديه قدرات عجائبية، وقد تحول الشعب المقدس إلى الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مثل السحرة والعرافين .

٢ - أدى تحول اليهود إلى جماعة وطيفية إلى تعميق هذا كله . فكان اليهودي يبدو وكأنه لا يعمل، إذ كان يحرك وأسماله وحسب ليحقق أرباحاً طائلة، فبدت العملية وكأنها سحر .

٣ - رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعملون في السحر فعلاً . والتلمود في كثير من أجزائه كتاب سحر، كما أن القبالة العملية محاولة للوصول للصيغة السحرية . ولعل ارتباط اليهود بالسحر في الوجدان الغربي كان من أهم أسباب معاداة اليهود والكثير من الهجمات الشعبية عليهم .

القبالة المسيحية

مصطلح «قبالة مسيحية» يشير إلى مجموعة الكتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنا المنظومة المعرفية القبالية . تعود القبالة المسيحية إلى القرن الخامس عشر وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض : محاولة تنصير اليهود عن طريق التوفيق بين أفكار القبالة اليهودية والمعتقد المسيحية . وكثير من رموز القبالة نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية) . كما أن الفكر القبالي فكر تجسدي يقترب إلى حد ما من الفكر المسيحي . وإلى جانب ذلك كان هناك رغبة في اكتشاف الصيغة السحرية التي يمكن، من خلالها، التحكم في الكون، وكانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت أوروبا مع بدايات عصر النهضة غايتها الوصول إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص ما، وكان ظهور القبالة مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد معدلات العلمنة ازداد الاهتمام بالقبالة . ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبالية، ثم انضم إليهم عدد كبير من يهود المارانو .

وقد أصبحت القبالة جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين

من الصور والرموز إلى التراث القبالي من خلال تفسيراته لكتاب الزوهار، وهي تفسيرات أعلن أنها كشف أتاه من إيلياهو . لم يبق مما كتب لوروا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره، لأنه قل القبالة اللوربانية لطلبته شغفياً فقاموا بتدوينها . ورغم وجود اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه، فإن الموضوع الأساسي ظل واحداً، هو تأكيد فكرة الخلاص والعودة، الأمر الذي يعكس النزعة المشيخانية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في القرن السادس عشر . وبعض القباليين يضع أقواله في مرتبة أعلى من الشولحان عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي) .

السحر

«السحر» محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية . وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسود، فالأول يهدف لحماية الإنسان من الأرواح الشريرة، ويهدف الثاني لإلحاق الأذى بالآخرين . ولكن مهما كان مضمون السحر، فهو تعبير عن رغبة إمبريالية في التحكم في الإنسان والكون والإله . ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تتبدى في الحث على السلوك الأخلاقي، فإن الطبقة الحلولية أكثر تحملاً . وقد ساعد على شيوع السحر تنقل العبرانيين بين شعوب وثنية تؤمن بالحل السحري مثل المصريين القدماء والكنعانيين والبابليين والفرس . وفي العهد القديم هجوم على السحر والسحرة حيث يعتبر السحر رجساً ونجاسة وزنى، ومع ذلك فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة . وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها قصة ساحر قوته في شعره . وينبغي التفرقة بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم، وبخاصة في كتب الأنبياء . فالأنبياء يتنبشون لا كالعرافين والسحرة، وإنما انطلاقاً من الإيمان بالإله الواحد ومعرفتهم، لا بإرادته، بل بنسقه الأخلاقي .

وقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة، إذ سقطت في الحلولية والوثنية والسحر تدريجياً، ثم سريعاً ابتداءً من الكتب الحفية (أبو كريف) ثم التلمود وأخيراً القبالة، حيث تدور القبالة العملية بأسرها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم أصبحت المادة الخام التي تستخدم للوصول إلى الصيغة السحرية، ففي المنظومة الحلولية يصبح النص جسد الإله، من يتحكم فيه يتحكم في الإله . وأدى ذلك إلى ظهور تورتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفهية) وتطور

والشعائر تعزل اليهود وتوحدهم وهي في هذا تختلف عن أي دين آخر، فاليهودية لم تعد عقائدها الأسامية، وبالتالي أصبحت الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارجها. كما أن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي داخلها عقائد غير متجانسة بل متعارضة، وفي غياب سلطة دينية مركزية، اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة، وقد أصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو العقائدي، بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون الإيمان بالإله.

وقد حاول بعض دارسي اليهودية تفسير ظاهرة الشعائر وصرامتها، ونحن نذهب إلى أن الشعائر في النسق الحلولي تحمل محل الأخلاق في النسق التوحيدي، فهدف الوجود في النسق الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والاتصاف به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة. وهي تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلهية. كما أن تحوّل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في هذه القضية، فالجماعة الوظيفية تحاول أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر.

ومنذ بداية تاريخها، ظهر داخل اليهودية، نقد للتطرف الشعائري، فهاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) الشعائر والقربين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي، فالإله لا يُسر بالذبايح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن القول بأن من أسباب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية ترايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. وفي القرن الأول الميلادي انتشرت المسيحية على اليهودية لأن العبادة القربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خالية من المعنى، وطرح المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه من خلال قرآن الشفتين والقلب، أي الإيمان والصلاة، وجعلته سبيل الخلاص.

ومع بدايات القرن السابع عشر كانت اليهودية الحاخامية قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى، إذ تزايدت الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان. وقد ذهب متدلسون إلى أن اليهودية ليست ديناً بل مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر التي تستهدف وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم وعقيدتهم. وقد تقبل الإصلاحيون هذه الأطروحة ووصلوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة والتخلص من الشعائر والخصوصية والترعة القومية التي تعزلهم وتقطعهم من الاندماج. وكان هذا الخط العام لحركة التنوير اليهودية. وذهب دعاة اليهودية

الغربيين حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية. وتضم قائمة أشهر المتأثرين: مدام بلافاسكي وكانت من أشهر المشتغلات بالتأملات الثيوصوفية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وستريدبرج والشاعر الأيرلندي و. ب. بيتس، وكاول يونغ وقرانز كافكا ويورخيس وولترينجامين والشاعر الإنجليزي ناثانيل تارن، والناقد الأمريكي هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. وذيقو القبالة في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية بل تعبيراً عن شيوع الفكر الحلولي الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي. وهو إطار معاد للتوحيد، معاد للإله المنزه بتجده نحو المادية، وهو إطار إمبريالي علماني.

٥- الشعائر والأضيار والصلوات

الشعائر

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي ما دعا إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرها، ومفردتها «شعيرة». ويتم التمييز في الخطاب الديني بعامة بين «الشعائر» و«العقائد». وهي في نهاية الأمر تعبير عن ثنائية الجسد والروح في أي نسق ديني. وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية، فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانية. وقد استمر تراكم الشعائر، وإن كان بعضها قد تساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرض. والشعائر اليهودية كثيرة وصرامة، ومن أهمها الصلاة التي لا يمكن أن تقام إلا بوجود النصاب (منيان)، وعلى المصلين ارتداء شال الصلاة (طاليت)، وقائم الصلاة (مزوزاه) وطافية الصلاة (يرملك). وربما كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد الفصح.

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد، فهناك الحتان وشعائر سن التكليف الديني، وعليه طوال حياته أن يتبع قوانين الطعام، وبخاصة الذبيح الشرعي، وعشرات الشعائر الأخرى. ويلاحظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنها عند السفارد، كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة المتفرقة مثل يهود كوشين، ويهود كايبنج ويهود الفلاشاه، تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية. واليهودية الحاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد، وهي لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد بل حاولت أن تفصل ذلك عن طريق توحيد الشعائر.

المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من التقاليد اليهودية الشعبية، وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصر، على أن يتم التغيير من خلال إجماع شعبي.

وخلال القرن التاسع عشر كانت الحكومات المملوكة في أوروبا تشجع أعضاء الجماعات اليهودية على التحلي عن إقامة الشعائر، وبخاصة ما يعمق الهوية اليهودية من هذه الشعائر، مثل إطلاق اللحية، كما كانت تمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية. واستجاب كثير من اليهود للدعوى التنوير، لكن العقائد اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرة، ولم يتم تعريفها. واليهودي حينما يتخلى عن الشعائر لا يبقى له من اليهودية شيء، وهو ما حدث ليهود كايبنج مثلاً، كما أنه يفسر ارتفاع نسبة التنصر بين اليهود في العصر الحديث وتحول الأغلبية الساحقة منهم إلى ملحدين أو يهود إثنيين. وفي هذه الحالة تصبح الشعائر مجرد رموز إثنية أو قومية، لا تعبيراً عن الإيمان بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية. والصهيونية في جوهرها امتداد لهذا الموقف، فهي محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية.

ويواجه أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ الشعائر. وقوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع العلماني الغربي، إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها. وقد بُعث في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض مثل يوم الحصاد ورأس السنة للأشجار، وتحاول المؤسسة الدينية من خلال المؤسسات الحكومية تدليل الصعاب أمام من يود أن يؤدي الشعائر. وتأسس في إسرائيل معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية الشعائر في المجتمع الحديث. ومع هذا لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر، وإهمال الشعائر تعبير عن حلولية الإسرائيليين الوثنية، ويصدم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية، من المتدينين وغير المتدينين، عندما يزورون إسرائيل بسبب هذه الظاهرة.

الأوامر والنواهي (متسفوت)

«الأوامر والنواهي» المقابل العربي لكلمة «متسفوت» العبرية التي تعني أيضاً «الوصايا» أو «الفرائض». ولللمة داخل النسق الديني اليهودي معنيان: معنى عام، هو القيام بأي فعل خيرٍ متميز فيه الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية. أما المعنى الخاص للملكة ويأتي عادةً في صيغة «متسفوت» فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تكون في مجموعها التوراة. تشمل المتسفوت ٦١٣ عنصراً،

منها ٢٤٨ أمراً، و٣٦٥ نهياً، وهي موجهة إلى اليهود وحسب. والمتسفوت قسّمت إلى أوامر ونواهٍ أخرى حاخامية، كما قسّمت إلى أوامر ونواهٍ أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية، وإلى أوامر ونواهٍ عقلية (أي تُفهم بالعقل) وأخرى موحى بها بطبيعتها اليهودية دون تفكير. واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يكلف بتنفيذها، وكذلك اليهودية البالغة من العمر اثني عشر عاماً ويوماً. والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة بزم من محدّد كالصلاة.

وتنقسم على النحو التالي:

أوامر تحتص بالإله (٩١)، وبالطهارة (١١٣-٩٦)، والكهنة (٣٨٢٠)، والقرايين (٩١-٣٩)، والإيمان (٩٥-٩٢)، والطهارة (١١٣-٩٦)، والهبات للهيكل (١١٤-١٣٣)، والسنة السبتية (١٤٢-١٣٤)، وديع الحيوانات (١٥٣-١٤٣)، والأعياد (١٥٤-١٥١)، والجماعة (١٧١-١٨٢)، والشرك (١٨٥-١٨٩)، والحرب (١٩٢-١٩٠)، والعلاقات الاجتماعية (٢٠٨-١٩٤)، والأسرة (٢٢٣-٢٠٩)، والشئون الاقتصادية (٢٣١-٢٢٤)، والعبادة (٢٣٥-٢٣٢)، والأذى (٢٤٨-٢٣٦).

أما النواهي، فتختص بالشرك (٥٩١)، والهطقة (٦٦٦٠)، والهيكل (٨٨٦٧)، والقرايين (١٥٧-٨٩)، والكهنة (١٧١-١٥٨)، وقوانين الطعام (٢٠١-١٧٢)، والمنذورين للإله (٢٠٩-٢٠٢)، والزراعة (٢٢٩-٢١٠)، والإقراض بالربا والتجارة ومعاملة العبيد (٢٢٢-٢٣٠)، والعدل (٣٢٩-٢٧٣)، وجماع المحارم والعلاقات المحرمة الأخرى (٣٦١-٣٣٠)، والملك (٣٦٥-٣٦٢).

وهناك كثير من الأوامر والنواهي، مثل تلك الخاصة بالهيكل أو القرايين، ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكمية، فهي مرتبطة بحوادث تاريخية سابقة ولم يعد لها وجود. ومع هذا بدأت بعض هذه الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى. فمع محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن يُعيدوا بناء الهيكل، بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به، وأسس معهد خاص لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها. وكثير من الأوامر والوصايا في صيغتها المباشرة تبدو كأنها مجرد أوامر ونواهٍ ذات طابع أخلاقي عام يتعين على اليهودي التمسك بها، لكن التفسير يعطيها معنى مغايراً تماماً. ففي كتاب التوراة وهو أحد كتب الأوامر والنواهي كُتب حاخام يهودي مجهول في القرن الرابع عشر جاء أن كلمة «أخوك» أو «رجل» الواردة في الأوامر والنواهي تعني اليهودي وحسب، ويستند هذا التفسير إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية. وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهاء التي كتبت في

الجزء الأول : اليهودية — للفاهيم والفرق

يسرائيل، وهو ما أسبغ القداسة عليهم. ولهذا، فإن من لم يُختَنَ لا يعتبر فرداً من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه. والختان علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد. وإذا كان الإله يمنحهم الأرض، فإن الختان على مستوى من المستويات هو القرين الذي يقدمونه له. ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه، وتأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد، وهو نفسه النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية. ويجلس الجد على كرسي، وإلى جواره كرسي آخر يُترك خالياً يُسمى «كرسي إيلاهو»، صاحب العهد بين الإله وجماعة يسرائيل، ويقوم بعملية الختان نفسها اموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة). وقد حل محله طبيب في العصر الحديث. بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده، فإن جثمانه يُختَنَ ويُعطى اسماً عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية.

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تنجح للشخص مجالاً للدعاء بأنه غير مختن، ليتقي عدوان غير اليهود عليه، ولينادي تهكُّم نساء الأغيار عليه إن عاشن جنسياً. وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني، كان بعضهم تُجرى له عملية تمكُّنه من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني، أمر الكهنة بأن تكون عملية الختان كاملة، حتى لا يتمكن اليهود من الاندماج مع الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والتختين على الشعوب التي يهزمونها (مثل الإيطوريين). وقد مع أطيوخوس الرابع (إبيفانيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته السلوقية، كما منه الإمبراطور هادريان، ويُقال إن هذا أحد أسباب ثورة بركوخيا. ومع ظهور المسيحية، أصبح الختان العلامة الأساسية التي تميز اليهود عن المسيحيين. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة واستمر الجدل عدة سنوات. ويسلوانه، مع انتشار عادة الختان في الغرب، لأسباب صحية، توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة.

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشا في إسرائيل، طلبت منهم الحاخامية أن يتهودوا، باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن ثمَّ مرفوضة. وحينما رفضوا ذلك، وافقت الحاخامية أن تتم عملية تهويد اسمية تأخذ شكل عملية تخين مخففة (استنزاف نقطة دم واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشا، تم تخينهم مرتين، مرة على يد الحاخامية الإشتكازية، والأخرى على يد الحاخامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاجرين السوفيت غير مختنين، ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان

جيتوات شرق أوروبا ولم يكن يتداولها سوى الحاخامات الأرثوذكس، وبخاصة بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي. ولكن بعد حرب ١٩٦٧ ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية، بدأت تظهر هذه الآراء في الإعلام الإسرائيلي، كما طُبعت طبعة شعبية مدعومة من كتاب التربية ويوزع على طلبة المدارس.

وتظهر الحاخامية الجيولوجية التراكمية في اقتراح الحاخام اليهودي للمحافظ فاكتهايم إضافة وصية جديدة (الوصية رقم ٦١٤) هي واجب البقاء، بمعنى أن واجب اليهودي هو البقاء، وقد وصفها بأنها الرصية الأساسية التي تحمل محل كل الأوامر والنواهي الأخرى. وهي وصية داروينية علمانية تبين مدى علمنة العقيدة اليهودية.

الوصايا

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة «متسفوت»، وهي تعني «الأوامر والولاهي»، ونحن نفرض استخدام المصطلح الأخير في معظم الأحسان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر»، وهي مختلفة عن «الأوامر والولاهي».

الختان

«الختان» تقابها في العبرية كلمة «ميلأه»، ويُقال أحياناً «بريت ميلأه»، أي «عهد الختان». ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر، حتى لو وقع اليوم السابع في يوم السبت، أو في عيد يوم الغفران، أكثر الأيام قداسة. وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (١٧/ ١٥-١٠).

والختان عادة قديمة جداً، شاعت بين أمم العالم القديم، وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا يكتنون ارداء حاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان، وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع (٩/ ٩): «اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر».

والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تقبل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه، ولكنه في اليهودية أصبح يعبر عن حلولية النسق الديني اليهودي، وعن تداخل المطلق والنسبي، ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية، فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة

حراً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثم الحراك اجتماعياً.

ولا يمارس ختان الإناث بين يهود العالم الغربي، ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة، ومن ثم فإننا نجد بين يهود الفلاشا. ونحت تأثير حركة التمرّك حول الأنثى، ظهر ما يُسمى «بريت بنوت إسرائيل»، أي «عهد بنات إسرائيل»، رداً على البريت ميلاه (عهد الختان). وتصابح بريت بنوت إسرائيل صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليلت التي قاومت ورفضت أن يطأها آدم، وحواء، وزوجة نوح، وسارة، ورفقة، وليثة، وزاحيل.

بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبيت متسفاه)

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة «برمتسفاه» وهي عبارة آرامية معناها «الابن (بر) المشلول عن تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفاه)»، أي التكليف الديني. ويُطلق هذا المصطلح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية اليهودية (سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الإناث «بيت متسفاه»). ويُقام في هذه المناسبة احتفال ديني في المعبد. ويصبح من حق اليهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (مينا)، وأن يقرأ التوراة في المعبد، وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي.

لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات الدينية اليهودية المخاضية، فلم يرد لها ذكر في التلمود، بل عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوروبا بشدة حينما أدخلت لأول مرة وقتلوا أحد المخاضات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه بعقد أحد هذه الاحتفالات. ولم يكن هناك أي احتفال آخر. ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة «بيت متسفاه» على الإطلاق، فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كابال (مؤسس حركة اليهودية التجديدية). ومن المنظور الديني التقليدي، كان الاحتفال بالختان مهماً جداً. ورغم كل هذا، أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الختان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة، فهم يبالغون في الاحتفال بها، بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي، الأمر الذي جعل بعض الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بتقليل شأنها.

ولتفسير هذه الظاهرة، يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حد كبير بمحيطها الثقافي، وتكتسب هويتها من خلاله. ولذا tendem

فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتناول تلك التي ليس لها نظير. وبالتالي، فإننا نجد أن الختان بين اليهود تراجعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي. أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني، فتحوّل إلى احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي، بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات المسيحيين. ولذا، كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة «برمتسفاه» و«بيت متسفاه»، وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا، فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية، على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهماً وأساسياً بينهم).

اللحية والسوالتف

تعتبر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة، وأحد أشكال الهوية. ولذا، كان المصريون يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن الآشوريين. وينع العهد القديم بصريح العبارة خلق أركان اللحية (لاويين ١٩/٢٢). ولذا، كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعين على اليهودي أن يتفادها. وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه، ونسب إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. وأثناء فترة الاعتناق، كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من التحديث، إذ كانت اللحية تُعد شكلاً من أشكال الانزوال الحضاري. ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر، لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون خلق اللحية، في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية، أي أنهم لا يقصونها.

أما بالنسبة للسوالتف فإن العهد القديم يتضمن نهياً عن قص كثير من اليهود سوالتفهم مثلما تخلصوا عن اليدشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين كافة. وقد حرّمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالتف، هذا المخاضات. وقد اختفت السوالتف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس.

الطعام والقوانين الخاصة به هي اليهودية

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت» وهي صيغة الجمع من كلمة «كاشير» أو «كوشير» ومعناها «مناسب» أو «ملائم». وتستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود، وهي

ها يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد، ولكن يُحرّم عليه أكل الحشرات والزواحف.

و) يُحرّم الجمع بين اللحم واللبن. ولذا، يُحرّم طبخ اللحوم في السمن والزبد بل يجب أن تُطبخ في زيوت نباتية، كما يحرم تناول اللحم والجبن أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة (ويجب أن يعزل بين تناول أيّ منها والأخرى ست مساعدات). بل من المُحرّم أن يوضع اللحم في إناء كان قد وُضع فيه لبن أو جبن من قبل، أو أن تُستعمل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهما. ولذلك، تُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية، واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للآلبان، على أن يحفظا في مكانين منفصلين.

ولا يُحرّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو ماكهة. كما يُحرّم على اليهودي تناول خمر أعداها وثني أو حتى لسهها. ويُقال إن الحكمة من هذا التحريم أنه ربما كرسها لآلهته. غير أن الحاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعدته الوثني أو أي إنسان غير يهودي. كما حرّم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعدته الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعياً، كما حرّموا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معهم.

وعلى مر العصور بُدلت محاولات شتى لتفسير هذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حد كبير في عزل اليهود فعلاً. فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين، لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى منفصلاً عنهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى أولئك اليهود الذين تركوا صفوف اليهودية، أو حاولوا التمرد على انعزاليته، كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي، فليس من اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي ألفه وتعود عليه.

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور اليهود واندماجهم. وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي، وأنهم لذلك لا يلتزمون بها. أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية، فترى أن التمسك بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه، وهو القلنسنة، ثم الانفصال والتميز عن باقي الشعوب. ويواجه يهود المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً، فهم لا يعيشون داخل الجيتو ولا تنتشر محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو كاشير) لسد حاجاتهم.

قوانين مصدرها التوراة. ويُسمى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت «كوشير»، ومعناها الطعام «المباح أكله» في الشريعة اليهودية. وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام، وتبيح له أكل أنواع أخرى. والنواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات، لكن هناك بعض التحريمات الأخرى، مثل: ثمرة الشجرة التي لم يعض على غرسها سوى أربعة أعوام، أو أي نبات عُرس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرم). ويُطبق هذا الحظر على أرض إسرائيل (أي فلسطين) وحسب. ويُحظر كذلك شرب أي خمر أعداها أو لسهها شخص من الأغيار. بل يُحرّم أيضاً أكل خبز أو طعام أعدته شخص من الأعياد حتى لو أعدّه حسب قوانين الطعام اليهودي. وهناك تحريم أكل الخبز المُخمّر في عيد الفصح. أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات، فالأمر كالتالي:

أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة، وهي الحيوانات ذوات الأربع، التي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب، وتأكل العشب وتجتوئ (تنثية ١٤/٢٥، ولاويين ١١/٣)، والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض الطيور البرية أكلة العشب والحب. وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فغير نظيفة. ولذلك يُحرّم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة، وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذات أظلاف، ويُحرّم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما الأرانب وأشباهاها، فهي من القوارض أكلة العشب، ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير النظيفة، فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلب، وهي أوابد الطير التي تأكل الجيف والرم، مثل الصقر والنسر والومة والحدأة والبيضاء.

ب) يُحرّم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات، إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة الذبح (الذبح الشرعي).

ج) يُحرّم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات، مثل عرق النساء، حيث يجب أن يزال من الحيوانات، أو لا يؤكل. كذلك يُحرّم أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يُسحب منه الدم من خلال التمليح. (غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة. تصفية ما تبقى من الدم. تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة. غسل اللحم مما تبقى من دم وملح). وعادة يقوم الجزاء بهذه المهمة.

د) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعيه قشور، أما أي شيء آخر، مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأعطبوط والإستاكوزا، فهو محرم. وكذا المحاروات.

وأجراءات مركبة، فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يُطلق عليه الذابح الشرعي (شوحيط).

وبسبب الذبح الشرعي، قام المعادون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه الحيوانات. وقد كان الذبح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والترويج. ومن ناحية أخرى، فإن الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو، ولكنه أخذ في الاختفاء بعد اعتناق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات العلمانية. ولذا، فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية، أصبح يمثل مشكلة لكثير من اليهود المتدينين في العالم الغربي.

تسمية الباب (مزوزاه)

«مزوزاه» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يُقال إنها من أصل آشوري، وتشير عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذي يُثبت فيه الباب، وهي رقية أو تيمة تُعلق على أبواب البيوت التي يسكنها اليهود، لها شكل صندوق صغير يداخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي، ومقروش عليها الفقرتان الأوليان من الشماع، أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية ٩ / ٩، ١١ / ٢١)، ومكتوب على ظهرها كلمة «شداي». وتُلف قطعة الجلد هذه جيداً، وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «شداي»، من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة «شداي» الأحرف الأولى من الحملة العبرية «شومير دلاتوت يسرائيل»، ومعناها «حارس أبواب يسرائيل»، وهي أيضاً أحد أسماء الإله في العقيدة اليهودية.

وتُثبت تيمة الباب على الأبواب الخارجية، وعلى أبواب الحجرات، في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند الدخول، وتُستثنى أبواب الحمامات والمراحيض والمخازن والإسطبلات. وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزة تُذكر الإنسان عند دخوله وخروجه بوحدانية الإله. ولكن قيل أيضاً إن التيممة تُذكر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم حتى يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي، أصبحت المزوزة تعبيراً عن حب الإله لـ«يسرائيل». وجرى العادة بين اليهود المتدينين أن يُقبلوا تيممة الباب عند الدخول والخروج، ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب إزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، تُثبت تيممة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود

وفي إسرائيل، تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تُطبق قوانين الطعام على الحياة العامة. وصدر في إسرائيل عام ١٩٦٢ قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي ٢٥ يولييه عام ١٩٨٣، صدر قانون منع الغش في الطعام المباح شرعاً.

والأغلبية المظمية من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، (ما يزيد على ٨٠٪ منهم) وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أيًا من قوانين الطعام بل يأكل الكثيرون منهم لحم الخنزير، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة ٤٪. والأمريكيين مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو ٣٠ ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه. ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير، ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة. ولأن قانون عام ١٩٦٢ يمنع تربية الخنزير على أرض الدولة، فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة). وتُمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير. أما اللادينيون، فيخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء، الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد، ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الخنزير، تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز العادي.

وتندلع المناقشات من أونة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما هو الحال في معظم المجتمعات الإثنية). كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز ينمكس على تصاريح الإباحة، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها الحاخامية السفاردية، والعكس بالعكس.

الذبح الشرعي

«الذبح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية «شحيطة»، وهو مُصطلح يُستخدم للإشارة إلى ذبح الحيوانات شرعياً حيث يجب أن يتم الذبح سكين ذي مواصفات محددة، وأن يتم بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من أنه طاهر. ونظراً لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة بوضع دقائق، وتنتهي بخروجه عشية الأحد، فتشمل ربة البيت شمعتين (شموع السبت)

وهي التراث القبلي تحوّل الاحتفال بالسبت إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية. ويُعدّ يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف، وكانت ليلة السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها "بستان التفاح المقدّس" لينحسب أرواح الصالحين (أي اليهود). وكان القبّاليون في صفد يخرجون ظاهرة يوم الجمعة بلباسهم البيضاء إلى حفل يقع خارج المدينة وينتهي إلى بستان "التفاح المقدّس" انتظاراً للعروس، يعتون بعض المزامير وكذلك نشيد الأنشاد. وعند مساء السبت، يتم إنشاد الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف.

وقد كَبَلَتْ شعائر السبت اليهود أيما تكبيل، وهو ما اضطّرهم إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية متغلقة. لكن اليهود كانوا يخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلّة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التمازج حول الشريعة عن طريق فتوى يصدروها أي من الفقهاء اليهود.

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخفيف التطرف في الاحتفال بيوم السبت. أما في إسرائيل، فصدر قانون العمل عام ١٩٥٦ ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية. ويتفاوت الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة الأحزاب الدينية أو ضعفها داخل المجالس المحلية. ويُقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملة، ولكننا نعتقد أن هذا رقم مُبالغ فيه، وفي الغالب سجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب.

وقد أثّرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل إثر قيام عمدة بتاح تكما بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت. وقد اعتبر المتدينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها كبار الصهاينة، وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب، وهو وضع يسمح في حالة بتاح تكما بمشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن لا يسمح بمشاهدة العروض السينمائية.

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين الدينيين واللا دينيين. لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابهة، مرةً ومرةً، سيعجز قضايها مبدئية نجاح الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر

إسرائيل، فهم يشتون غيمة الباب فوراً، من أول يوم، لأن اليهودي إذا غيّر رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخر، وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت دون جدوى. وقد اتبعت عادة وضع غيمة على الأبواب في إسرائيل، فشملت المباني الحكومية أيضاً. وبعد حرب ١٩٦٧، علّقت غيمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة، باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً كما توجد غيمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وفي رواية لياثيل ديان تقول إحدى الشخصيات "أرض إسرائيل بديل غيمة الباب بالنسبة لها".

السبت

«السبت» الترجمة العربية لكلمة «شابات» العبرية. والسبت العدد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهود، ويُحرّم فيه العمل. ويحسب ما يقوله الحاخامات، فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك، فإنه يبارك هذا اليوم وقُدّسه، وحرّم فيه القيام بأي نشاط. وفي التوراة جاء أكثر من نص صريح يفيد هذا المعنى (تكوين ٢/ ٣٠١). ويرى آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق، فالإله عمل ثم استراح، والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح، وهو تعبير عن الطمقة الحلولية في التركيب الحيولوجي اليهودي. وتؤكد أسفار موسى الخمسة، في غير موضع، ضرورة الحفاظ على شعائر السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة إسرائيل. وبذا يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاء، وإقامة هذه الشعائر تُعجّل بقدوم الماشيخ. ولم يكن عند اليهود غليظة تفوق التفريط في شعائر السبت إلا عبادة الأوثان. ولهذا، فإن عقوبة خرق شعائر السبت الإعدام رجماً. ويُحرّم على اليهودي، يوم السبت، أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله، مثل العمل وإيقاد النار، وضمن ذلك النار التي تُوقد للطهو أو التدفئة. وكذلك يُحرّم السفر، بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل، ويُحرّم كذلك إتفاق النفود أو تسلّمها، كما تُحرّم الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت، إلا وقد تأكد من أن جيبه ليس فيها أقلام، أو أوراق أو نفود أو كبريت، إذ يجب ألا يحمل أي شيء سوى التوراة، أو كتاب الصلوات (غير أن جابوتسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم السبت لأنهما أرسلا معاً من السماء). وفي التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم السبت.

شرعيتها وتشريعها . ولا يحتفل بيوم السبت ، على الطريقة الدينية ، سوى ٥٪ فقط من يهود الولايات المتحدة . أما الباقون ، فيعتبرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) يمارسون فيه هواياتهم وكل ما تنتهيه أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات الروتسنتانية المتطرفة ، مثل الأديتست ، بالسبت .

الصوم

كلمة «صوم» العربية يقابلها في العبرية كلمة «تسوم» وتستخدم كلمة «تعنيت» مرادفاً لها في العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشرى) وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة . وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة إسرائيل وردت في كتب العهد القديم الأخرى . ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من آب ، يوم هدم الهيكل (خراب الهيكل في المصطلح الديني) الأول والثاني ، والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود ، فهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحى الشريعة ، ولجح نيتوس في تحطيم حرائق القدس ، ودخل فيه نبوختنصر إلى المدينة ، وحرق فيه الجنرال السوري إسنونيموس لفائف الشريعة ، وأقام فيه بعض الحاخامات أوثاناً على جبل صهيون . كما يصوم اليهود العاشر من طيب ، وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصار القدس . ويصومون كذلك الثالث من تشرى ، وهو ما يُعرف باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذُبح بعد هدم الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار صوم «تعنيت إستير» أو «صيام إستير» ، ويقع قبل عيد النصيب .

وقرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة ، بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب ، باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثنائها الهيكل والقدس ، وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران) ، وأكبر عدد ممكن من الأيام في أيلول ، وأول يومي اثنين وخميس من كل شهر ، وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى ، يوم الغفران الصغير (يوم كيבור قاطان) ، وهو آخر يوم من كل شهر . كما يمكن أن يصوم اليهودي أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، فهي الأيام التي نُقرأ فيها التوراة في المبد .

إلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم ، وتلك

التي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي في ذكرى موت أبويه أو أمتافه ، كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما . وفي الماضي ، كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون . وكان أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي يحكمون فيه على شخص بالموت . هذا ويصوم أعضاء الطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن الشراب وعن تناول الطعام أو الجماع الجنسي ، كما يمتنعون عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أما أيام الصوم الأخرى ، فتمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب . وفي الماضي ، كان الصائمون يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت ، فإنه يُؤجل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه ، كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران .

التحلة

«التحلة» يقابلها في العبرية كلمة «هيسر» ومعناها الحرفي «تصريح» أو «رخصة» أو «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود ، تسمح بالعام بعض الأوامر الدينية أو نسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية ، لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون الشرائع التي وردت في التوراة . ولكن ، من ناحية التطبيق ، نجد أن الأمر مختلف ، كما هو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل حتى يتسنى جمع الديون حتى في السنة السبية .

وعبر التاريخ ، أصدر الحاخامات كثيراً من التحلات مثل : بيع أرض فلسطين للأغنياء بشكل صوري في السنة السبية ، إذ إن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها يهودية) ، وبعد انقضاء السنة السبية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . كما بُاع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح ، ثم يُعاد شرائها بعد انقضائه لأن اليهود مُحرم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد .

المسيحيون والمسلمون. وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأعيار هم «جيريم» أي «الجاررون» أو «الساكنون في الجوار» (مثل السامريين). ولا يوجد موقف موحد من الأعيار في الشريعة اليهودية. فهي بوصفها تركيماً جيولوجياً تراكمياً، تطوي على نزعة توحيدية عالمية وأخرى حلولية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الانتقاء من كل الأمم سيكون لهم نصيب في العالم الآخر، كما أن هناك في الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه. وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً مشتركاً لليهود وغير اليهود. ولكن، إلى جانب ذلك، هناك أيضاً النزعة الحلولية المتطرفة، التي تتبدى في التمييز الحاد والقاطع بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة، والشعوب الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جهة أخرى.

رساهم حانخامات اليهود في تحقيق هذا الاتجاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية التي تعبر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلولية داخل اليهودية، فأعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية السبع الوثنية (تثنية ٧/ ٤٢)، ووسموا نظامه بحيث أصبح ينطبق على جميع الأعيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الخطر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام (حتى لو كان شرعياً) مع الأعيار، بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام غريب بطهوه، حتى إن طبق قوانين الطعام اليهودية. كما أن الزواج المختلط، أي الزواج من الأعيار، غير معترف به في الشريعة اليهودية، ويُنظر إلى الأعيار بوصفهم كاذبين بطبيعتهم، ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية، ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم، إلا إذا أدى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود. وقد تم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات، مثل «أخيك» و«رجل»، التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين، فإن كان هناك نهى عن سرقة «أخيك» فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك ليهودي».

وقد تحول هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب، حتى لو كان من أحسن الناس خلقاً. وهذه العدوانية اللاعقلية سببت كثيراً من الحرج لليهود أنفسهم، الأمر الذي دعاهم إلى إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو «صديقي» أو «سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب». وأصبح التمييز ذا طابع أطلولوجي في التراث القبالي، خصوصاً القبالة اللورانية بتزعمها الحلولية المتطرفة، حيث يُنظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مستمدة

ومن أهم أشكال التحلة، تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك «جوي شايات»، وهو فرد من الأعيار يقوم بالأعمال المنزلية على اليهودي يوم السبت، مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأعيار. فعلى سبيل المثال، يُحرم حلب الأبقار يوم السبت، فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك. ولكن بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حاول المستوطنون الالتزام بفكرة العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب)، وكان لا بد من التحاليل على التحريم دون اللجوء إلى العرب، فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق. ومن ثم، كان اللبن يصبغ باللون الأزرق، ويُستخدم في صنع الخبز، وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. وقد تم فيما بعد التوصل إلى تحلات أخرى أكثر حداقاً وصقلًا. فعلى سبيل المثال، يحل حلب البقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإزاحتها، شريطة أن يدع اليهودي اللبن يسقط على الأرض. فعملت الكيبوتسات الدينية على التحاليل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل البقرة، ثم يدخل آخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلو، ويقوم بحلب البقرة لإزاحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده!

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتناسي روحه، الأمر الذي يجعل الانتفاخ حول الشريعة أمراً سهلاً. ويرى إسرائيل شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيتها التحلة تشبه رؤية الرومان لجويزر إذ كان مقدورهم رشوته وخداعه، أي أن التحلة تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية. وهو يرى أن التحلة، والتراث القبالي، من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتأكلها في نهاية الأمر.

الأعيار (جوييم)

«الأعيار» المقابل العربي للكلمة العبرية «جوييم»، وهي صيغة الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعب» أو «قوم» (وقد انتقلت إلى العربية بمعنى «غوغاء» و«دهماء»). وكانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواها، ومن هنا كان المصطلح العربي «الأعيار». واكتسبت الكلمة إحياءات بالدم والقدح، وأصبح معناها «الغريب» أو «الآخر». والأعيار درجات أدناها عبدة الأوثان والأصنام، وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان، أي

التقسيم. فقانون العودة هو قانون عودة لليهود، يستبعد الأغيار من الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي يُحرم تأجير الأرض اليهودية للأغيار. ويعتمد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة.

وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية، فشعار الدولة شمعدان المينوراه، وألوان العلم مستمدة من شال الصلاة، وحتى اسم الدولة نفسه يضم التضمينات نفسها. بل إن شعار العام الدولي للمرأة، الذي يتضمن العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي للإناث، تم تغييره في إسرائيل حتى يكسب الرمز طابعاً يهودياً وحتى لا يشبه الصليب. وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغيار. ولذا، فحينما تسلم حجنون جائزة نوبل للسلام، مدح الأكاديمية السويدية مع التلفزيون الإسرائيلي، ثم أضاف: "أنا لم أنس أن مدح الأغيار محرم، ولكن يوجد سبب خاص لمديحي لهم" فقد منحوه الجائزة.

شريعة نوح

ورد في سفر التكوين (٩/ ٧-١) ما يُسمى «قوانين أو شرائع نوح»، وفسرها اخاخامات بأنها مبيعة، إذ حظر الإله على نوح وأبنائه: عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي، كما فُرض عليهم إقامة نظام قانوني، أي تنفيذ الشرائع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما الأوامر والنواهي، فهي ملزمة لليهود وحدهم. ومن يَفْضِ هذه الوصايا من غير اليهود يُسمى «جرتوشاف»، أي «مقيم غريب»، أو حتى «متهود»، وكان يُعدُّ من الأغيار. ومنذ البداية، فإن الكتابات الدينية اليهودية وصفت المسلمين بأنهم من التوحيين أي من غير المشركين (ثم ضُم إليهم المسيحيون فيما بعد). وفي المكر الديني اليهودي الحديث، أكد كلٌّ من مندلسون وهرمان كوهين أهمية شريعة نوح، بوصفها الأساس العقلائي لأخلاقيات عالية مشتركة بين اليهود والأغيار.

الخطأ المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلثيم)

«الأخلاق المحظورة» ترجمة للمصطلح «كيلثيم». واليهودية تُحرم أخلط النباتات، أي النباتات المخلطة (كيلثيم

من الكيان المقدس، في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشرير)، والخير من الأغيار أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايد مطرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها لبقوى صلاة دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها.

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة، وأغيار يقفون خارجها، ينطوي على تبسيط شديد، فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان، وهذا ما يسهل له أن يرى كل شيء بوصفه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه موظف لخدمته. كما أنه يحول الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنغي في الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وإنما تضم الآخرين في كل زمان ومكان. وبذا، يصبح كل البشر أشراراً مدنسين يستحيل الدخول معهم في علاقة، ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها. وهذه الرؤية تعمقت نتيجة وضع اليهود الاقتصادي الحضاري (في المجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتحول إلى مجرد أداة في يد النخبة الحاكمة. وتعرض النقص الذي تشعر به، فإنها تنظر نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعله مباحاً، وتسبغ على نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة الضرورية لأداء وظيفتها).

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية، فإن الصهاينة يعتبرون العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، ضمن الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو سمات (ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي «الأغيار»). وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم الحاد، فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق، وإلى دولة يهودية لا تضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية (الهستدروت، والحركة التعاونية، والجامعات) تهدف إلى ترجمة هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي، كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من هذا التصور.

ويعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها إلى وظيفة محددة تضطلع بها)، انطلق هيكلها القانوني من هذا

١١/١٩ وما يليها)، ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين-الإصحاحان ١٢، ١٣). والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون مجاستهم إلى الآخرين. والأشياء المقدسة التي تنجس، مثل القرابين التي تُقدَّم من ذبائح وحبوب، يجب أن تُحرق. وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء المقدسة، وألا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته.

وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي أو القذف، في حين لابد من تقديم القرابين الحيوانية لتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها. وكانت أعلى درجات النجاسة ملامسة جثث الموتى. ومع هدم الهيكل، توقَّف العمل بتلك القوانين المرتبطة به، وأصبحت كلمة «طهوراه» تشير إلى تفصيل جثة الميت.

٦- المعبد اليهودي

المعبد اليهودي

«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل «عبد»)، و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة، يُقال له بالعبرية «بيت هكنيت» أي «بيت الاجتماع»، ويُسمى أيضاً «بيت هاتيفلاه»، أي «بيت الصلاة» أو «بيت هامدراش»، أي «بيت الدراسة». وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها. وفي الثقافة العربية، يُطلق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهودي». ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي. ويبدو أن اليهود هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن حُصِّصت لذلك الغرض. وبدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ. ومع هدم الهيكل، أصبح المعبد المركز القومي والاجتماعي لليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في العالم، والمكان الذي يتدرسون فيه تراثهم الديني. ولذا، فإن انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في انتهاء اليهودية ككل، وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة، وتجعل لمعبد اليهودي (وليس الهيكل) مركزها.

زراعتين)، وأخلط الحيوانات أي الهجين (كيلاثيم بهيماء)، كما تحرَّم خلط الصوف والكتان. وقد أفتى الحاخامات بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين. ولاحظ العنماء أن ثمة تشابهاً بين الحظر التوراتي، وبعض الشرائع المماثلة عند الحثيين. وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تتسم في أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالتالي الصلبة. وقد حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين حُرِّم لأن الوثنيين كانوا يلجئون إليه لأسباب غير أخلاقية. أما راشي فأفتى بأن الغرض من التحريم الطاعة، فالحظر قرار ملكي، وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية. أما نحمانيدس، فأفتى بأن الغرض تذكير الإنسان بالأخلاق نظام الطبيعة. ورغم هذا، يلاحظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل البغل.

والواقع أن الأخلط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية لليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس إسرائيل (فلسطين). وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيج، فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية عام ١٩٤١ أنه أنشأ مختبراً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يُخلط فيه الصوف بالكتان. أما في الدولة الصهيونية، فإن الوضع مختلف تماماً إذ إن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها أرض إسرائيل (فلسطين). ولما كان من المحظور بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المنتجة للحبوب، لمنع نباتات الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب، فقد لجأ المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا تنتشر. ولجأ الإسرائيليون إلى التحلة، وبالتالي يتم خلط الحبوب "بالصدقة المتعمدة".

الطهارة والنجاسة

«الطهارة» المقابل العربي لكلمة «طهوراه» العبرية، وتضادها كلمة «نجاسة» أو «طمأ» وهي من «طامي» أي «نجس». ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها وتبليغ في محاوله دائمة للمصل بين اليهود المقدسين والأعير المدنسين. وتنص الشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد

والمعوزون. وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت عال. وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهماً بالنسبة إلى أعضاء الجماعة، فكان اليهودي إما أن يشتريه مدى الحياة، أو يستأجره. ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد الأرثوذكسية، وإن كانت هناك مقاعد بالمحان لمن يثبت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات.

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز اليهودي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الهيليني إبان المرحلة الهلينية. وبعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية تبنت المسيحية ديناً انتكست حركة بناء المعابد اليهودية. ولكن أعضاء الجماعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتح الإسلامي، فبُنيت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبيريا) وبُنيت أيضاً المعابد المهمة في أوروبا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك، وكان معبد كراكوف في بولندا أكبر معابد أوروبا (في القرنين ١٣ و ١٤)، والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحدر منحنى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب. ويظهر أثر يهود الحزور في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتلات اليهودية في بولندا، وكانت جدران معبد الشتتل تُغطى بالزخارف العربية الإسلامية، وتُصور عليها الحيوانات التي تبيّن التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للمعمر للمجريين. كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف المذهب الديني. فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة الشخص نفسه تُعدّ ضريباً من العبادة، والمعبد الحسيدي مكان للتجمع وحسب. وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية، يُفصل الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية والمحافظة. وقد سُمي القراءون المعبد «موضع السجود» أو «مسجد». وأدخل الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس. وياستثناء العلائش والسمارين، لا يخلع اليهود تعاليمهم في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة. ولم يكن السفارد يسمحون للأشكناز بالصلاة في معابدهم، وحينما سُمح لهم، فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز خشبي يفصلهم عن السفارد، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها بين يهود الهند.

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية. وظهر هذا في معمار

ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل. ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بُنيت متجهة للقدس. ويوجد خارجها حوض يستطيع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة، وشكل المعبد في الغالب مستطيل. وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تنطويها ستارة (أصبحت دولاباً ثابته) هي تابوت لقنات الشريعة الذي تُحفظ فيه اللقائف، وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس في الهيكل القديم). وعادة تُزين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحى العهد. وقد كان قارئ التوراة يقف في مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد. وفي الوقت الحاضر، انمكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمى «بيما» (أو الميمار). وتقام في المعبد الصلوات اليومية، فيمكن أن يشخص، من الناحية النظرية، أن يوم المصلين، غير أن من المعتاد أن يوم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة. وتقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت، وفي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وفي العصور الوسطى في الغرب صار المعبد مركز الحياة اليهودية (بعد تحوّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية). وفي معظم الأحيان، يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية كما يعكس طبيعة الرظيمة التي يضطلمون بها. وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد ببناء صغير ومحكمة بل سوق في بعض الأحيان. وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا، أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن تُبنى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون حتى يسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أما في أمستردام، فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدتين كبيرتين يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وثقتها بنفسها.

وكانت المعابد اليهودية في أوروبا تعبر عن بنية المجتمعات الأوروبية بعد عصر النهضة، وهي مجتمعات كانت تنقسم بالفرقة الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتهم للحاخامات في السلطة والقيادة. فكان أعضاء الجماعات اليهودية يجلسون في المعبد، كل على حسب موقعه أو ائتمانه الاجتماعي أو الطبقي، فيجلس الحاخامات والفقهاء وأصحاب المكانة العالية في المقدمة، ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة تُقاس بمقدار القرب أو البعد عن الحائط الشرقي في المعبد، فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه، أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاؤون

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمرکز حول الأنثى)، كما أن هناك معابد من كل لون وشكل . وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة الدين!

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز، فكل جماعة يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة . وسبب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي، فتوفير المعبد وأسلوب الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير جداً بل مستحيل، وخصوصاً أن الجيش بوتقة الصهر الحضاري . ولتخطي هذه الصعوبة، حاول الجيش أن يطور طرازاً موحداً للمعابد، وأسلوباً موحداً للصلاة، أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالسيرة إلى الجبل الجديد . ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد، تمولها جميعاً وزارة الشؤون الدينية . ومعظم المعابد أرثوذكسية، وإن كان هناك معابد قليلة تتبع المذاهب الإصلاحية والمحافظة . ويلاحظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ .

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل، قام اللادنيون بحرق معبد يهودي، الأمر الذي كان له صدى سلبى بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقتها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود . كما أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل معبد .

لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة)

«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو «لوحوت هابريت» . والمعنى الحرفي للمبارتين هو «لوحا العهد» أو «لوحا الشهادة» . ولوحا الشريعة لوحان من الحجر، نُقِشتَ عليهما الوصايا العشر (خروج ٣١/١٨، ٣٢/١٦١٥) . وبحسب الرواية التوراتية، تسلّم موسى اللوحين علامة على العهد بين الإله وبين جماعة إسرائيل، وقد خُطّطَ عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق . ولكن موسى، لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته للعجل الذهبي، حطمهما وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر

المعابد الإصلاحية، فهي بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات، لا تُمارَس فيه إلا الصلوات والعبادات، وهو يُسمّى «تمبل» (وليس «سيناجوج») وهو المصطلح القديم الذي كان يُستخدم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن تقبّل اليهود شتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية .

وفي بداية القرن الحالي، حاولت المعابد الفصل بين النشاط الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد مقصوراً على العبادة، على أن تُمارَس الأنشطة الأخرى خارجه . وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحى الاندماجي : يهودي في المنزل أو المعبد أو الحياة الخاصة، مواطن في الشارع، أي في المجتمع ككل أو في الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذكسية، في هذا المصمار، حذو المعابد الإصلاحية والمحافظة . ولكن، يُلاحظ أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تضطلع بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل، وكل هذا يُوسّع بنوع شك رقعة النشاط الإثني للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يرداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين، لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القومي على حساب الإيمان الديني، كما أن الحاخام تحوّل إلى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية . وكثيراً ما يُوضع علم إسرائيل داخل المعبد . وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كايلا (زعيم اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور حول المعبد وتعبر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني والنشاط التربوي، على أن يقود الجماعة اليهودية ممثلون مُتخبّون لا حاحامات مدبرون، الأمر الذي يعني صهينة حياة اليهودية أو علمنتها بشكل تام . ومع هذا، يُلاحظ أن الدولة الصهيونية، بامتصاصها أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منها، تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية، وإن كان السبب الأساسي في هذا ترايد معدلات العلمنة . كما أن حركة أعضاء الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرها) تؤدي إلى إغلاق المعابد . ومع هذا، لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين . فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تمسك أعضاء الجماعة اليهودية بعقيدتهم، وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً . وبناءً على المعبد في مثل هذه الحالة، ليس تعبيراً عن السقوى وإنما تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية .

بديلاً لهما. وفيما بعد، وضع اللوحان، في تابوت العهد، ولا يُعرف ماذا حدث لهما.

وقد اكتسب اللوحان مضموناً ومزياً حلولياً في التلمود، إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ المصور الوسطى في الغرب، استُخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن، خصوصاً تابوت لفائف الشريعة. وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان اللوحان يُحفران على واجهة المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعان المينوراه.

تابوت لفائف الشريعة

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «أرون هاقدوش» عند الإشتكاز، ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكال». والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين، فالتابوت كان جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند السفارد، أما عند الإشتكاز فكان جزءاً تكميلياً متفلاً. وكانت كلمة «تابوت» تُستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لוחي الشريعة وكان يُودع داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل، وكانت تحل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب. ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفظ فيه لفائف الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي. وهو لا يُفتح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسها، وعلى المصلين أن يقفوا احتراماً عند فتحه. ويُعد البعض المعادل المعاصر للقدس الأقدس، تماماً كما أن اللفائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة. ويُثبت التابوت في الحائط الشرقي المنحني إلى القلنس. والملاحظ أنه، مرور الزمن، تحول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الثابت، يُوضع على مكان عال ويحلى بنتاج (تاج الشريعة)، ويكتب عليه نص توراتي مناسب. وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغريبة أن يُثبت على التابوت ألواح كتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر.

لفائف الشريعة

«لفائف الشريعة» المقابل العبري للمصطلح العبري «مجيلوت» توره الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يُقرأ في المعبد اليهودي، وهذا للمخطوط لا بد أن يقوم بكتابتها كاتب خاص، حسب قوانين وقواعد محددة. وتُحفظ لفائف التوراة في تابوت

لفائف الشريعة ولا تُخرج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة. ويقوم أحد المسئولين في المعبد بحملها، والمروء بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشتكاز).

وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس، فهي المعادل الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعب، إذ لا بد أن تُلف برباط خاص ذهبي أو فضي يُسمى «تاج التوراة». ويُستخدم قضيب مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين جداً. وعندما تبلى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام، فإنها تُدقن في مراسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف. ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان يضع فيه العبرانيون القدامى لוחي الشريعة أو العهد. بعد إعطائها مضموناً عسكرياً، إذ تُمرر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين الشاهرين أسلحتهم في الحفلات التي تقيمها الفرق العسكرية الإسرائيلية. ولا تزال بعض لقوات الإسرائيلية المحاربة تحمل معها لفائف الشريعة في صندوق كُتب عليه: "انهض أيها الإله ودع أعداءك يتشتتون واجعل من يكرهك يهرب من أمامك". وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة بها.

اللفائف الخمس (مجيلوت)

«اللفائف الخمس» الترجمة العربية للكلمة العبرية «مجيلوت» ومتردماً «مجيلاه». وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان، ثم تم التمييز بين السفر (الكبير) والمجيلاه (الصغيرة). وأصبحت كلمة اللفائف الخمس (مجيلوت) اسماً يشمل خمسة نصوص توراتية تُقرأ في مناسبات خاصة من اللفائف، ويُحفظ بها داخل المعبد. وهذه النصوص هي:

- ١ - نشيد الأنشاد، ويُقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح.
- ٢ - كتاب راعوث (روث)، ويُقرأ في عيد الأسابيع.
- ٣ - كتاب المراثي، ويُقرأ في التاسع من آب.
- ٤ - كتاب الأمثال، ويُقرأ في عيد المظال، ولا يقرؤه السفارد.
- ٥ - كتاب إستير، ويُقرأ في عيد النصيب.

واللفائف الخمس هي خمسة أسفار من كتب الحكم والأنشيد في العهد القديم. ومن الناحية الفعلية، لا يُقرأ من اللفائف (في معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير. وحينما تُذكر كلمة «مجيلاه» وحدها دون إضافة، يكون المقصود عادة كتاب إستير.

ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين . أولاًهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية، فقد كان قميهاً ومفتياً، تماماً مثل الحاخامات، أي الفقهاء اليهود القدامى، ولكنه أصبح، إلى جانب ذلك، القائد الديني للجماعة اليهودية.

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي، نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان، فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً في الجماعة. والواقع أن الديانة اليهودية، بتشابه سماتها وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية، كما هو الحال في قوانين الطعام، كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فبضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر. وبما ساعد على تداعل الحياة الدينية واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهنة مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية. فسامسون فرناير كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجر، ثم عُيِّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك. كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية، الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرى، دعم مركز الحاخامات وخلع عليهم صرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملوا رايته. كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشتم أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة، أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام، إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تغييرها). ومن ناحية أخرى، فإن تحول الجماعة اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة، أدّى إلى تزايد نمود الحاخامات. فالطبقة الحاكمة عادة ما تُقوّي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها. ومن ثم، كان الحاخامات يُعقّون من الضرائب، كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها. ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتباً نظير ما كان يقوم به، فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه «سيخار بطلاة»، أي «بدل بطلاة» أو «ديمي بطلاة»، أي «رسوم بطلاة»، وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري.

وفي العصر الحديث، يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية عن أعماله، ولكن يُنص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع، وهي أعمال غير دينية، ولا يتقاضى أجرًا عن يوم السبت، أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة. وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد ينبع الشكل السياسي السائد

شمعدان المينوراه

«مينوراه» كلمة عبرية تعني «الشمعدان»، وهي من كلمة «نير» العبرية، ومعناها «نور»، ونحن نستخدم عبارة «شمعدان المينوراه» للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية. وهو يعود إلى الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يُوضع داخل خيمة الاجتماع. وقد حمل فسبسيان شمعدان المينوراه الموجود في الهيكل الثاني (وهو الذي يظهر على قوس تيتوس). وشكل لشمعدان، حسب الرواية التوراتية، أوحى الإله به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة زهرة اللوز. وفي سفر زكريا (١٣: ١١/٤) تفسير لشعلاته السبع بأنها: «أعين الإله الجافلة في الأرض كلها».

ويُفسّر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة مضافاً إليها يوم السبت. وفي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه)، يُستخدم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعى «حانوخاه»، ونسبه «شمعدان التدشين») بعدد أيام الاحتفال حيث يُشعل قنديل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع ناسع يبرز على حدة بعيداً عن الأفرع الثمانية، ويُسمى «شماس» (أي الخادم). ويُذكر شمعدان عيد التدشين اليهود ثورة الحشمونيين الذين صنعوا رماحهم على هيئة فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمر الديني بعد دخولهم الهيكل. وتتخذ القبلاة الحلولية شمعدان المينوراه ومزاً تطلق منه إلى بنى صوفية معقدة. وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها.

٧- الحاخام

الحاخام (بمعنى) القائد الديني للجماعة اليهودية،

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب للدراس وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود «التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية والمحو الذي تدرج حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو «التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية»، وهو اصطلاح لم يستخدمه أحد وإن كان مُتضمناً في كتابات القرائين.

فيه . فإذا كان البلد مقسماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة حاخامها ، أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعين حاحام أكبر .

وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغرب ، إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال القرن السادس عشر . ومع ظهور المصلين اليهود كنخبة فائدة تزايدت ثروتهم وبغودهم ، الأمر الذي أدّى إلى تناقص نفوذ الحاخامات ، كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي . ولما ظهرت الحسيديّة حلّ التساديك الحسيدي محل الحاخام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ري») . كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية ، ثم جاءت الدولة القومية المركزية ففصلت نفوذ أية قيادة يهودية ، إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني المخفض . وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاء اليهود نحوها . وفي فرنسا ، كان يُعطى للحاخامات أحياناً مضمون المواعظ التي يلقيونها ، ويُطلب إليهم أن يعلّموا أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما تحوّل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها .

وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً ثم قِبالياً في معظمه ، وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في المجتمع . ولكن مع عصر الإعتاق ، أصبحت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم الديني ، حتى يتسنى إصلاح اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشر ، ظهر جيل جديد من الحاخامات عرفوا الثقافة الدنيوية ، وكان هذا أمراً جديداً تماماً على اليهودية في الغرب . وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من الداخل ، وهم الذين قادوا كل الحركات الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد طهر في روسيا ما يُسمى «حاخامات التاج» من خريجي المدارس الدينية التي أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمتعون بشعائر الدين ، بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من الداخل ، وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الآن حاخامات لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام الدينية الأخرى مثل عقد الزواج ، ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين . وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد أن يوظف بوظيفة الحاخام . ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات ،

من بلد لآخر ، ومن مذهب ديني لآخر (إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي) .

وفي أواخر القرن التاسع عشر ، ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية كما أن وظيفته انفصلت عن وظيفة المرتل (حزان) تماماً . ولكن ، مع تزايد معدلات علمنة اليهودية والمعبد اليهودي ، بدأت تتسع وظيفة المعبد وتأخذ شكل النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثني والاجتماعي . ومن ثم ، زادت أنشطة الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوّعت . وأصبحت وظيفة الحاخام في هذا (باستثناء الحاخامات الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي للموعظة يوم الأحد ، ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية ، مثل : الزواج والطلاق والدفن . لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة هيئته أو نفوذه أو هيئته ، فقد أصبح موظفاً معيناً من قبل المصلين الذين يدفعون راتبه بطريقة ديمقراطية .

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات ، فحاخامات يهود اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذه عن النبلاء البولنديين . أما في إنجلترا ، فهم يرتدون ملابس قساوسة الكيسة الأنجليكانية وهكذا . وقد حوّلت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى ممثلين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة ، يقومون بحث المصلين على التسرع للدولة الصهيونية ، وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحها . وقد اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الآن أن إسرائيل محسبهم اليهودي وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر .

أما في إسرائيل نفسها ، فإن دور الحاخامات تغير وتبدل بشكل جوهري ، وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسها ، فقد فقدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يعد مركزاً للحياة اليهودية ، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ، باعتباره أن الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة . فالزواج مثلاً يقوم به المسئولون عنه ، وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية . والجنائزات تقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك . كما أن زيارة المرضى لم تعد من مهامهم . لكل هذا ، نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم ، وشغل مناصب ووظائف جديدة . ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات الإصلاحيين أو المحافظين ، ولا بمقدور الزواج ، أو مراسيم التهود التي يشرفون عليها ، الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية . هذا ، وقد بدأت بعض الفرق اليهودية

إجبارية، بل كانت تُتلى ارجحاً حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية والعامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدسة مثل وضع بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله. ومع التهجير إلى بابل، بطلت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد بدأ علماء للجمع الأكبر في وضع قوانينها ابتداءً من القرن الخامس قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات والنباتات، وحلت محلها الصلاة التي كان يُطلق عليها «قربان الشفتين» أو «عبادة القلب». واستغرقت هذه العملية، كما تقدم، وقتاً طويلاً. ثم أدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر.

ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر الإله على أنه لم يخلقه أمياً، أي من غير اليهود (الأغيار). والجزء الختامي من الصلاة نفسها، وهو يُتلى أيضاً في صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغمران، يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله العالمين... أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض... فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم". وقد حُذِفَ الجزء الأخير من الصلوات في غرب أوروبا، وظل يُشَدُّوك شفوياً في شرق أوروبا وإسرائيل. وبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في إسرائيل. كما يمكن أن تُصاف أدعية وإتهالات مرتبطة بأحداث تاريخية وقومية مخلفة ودعاء للحكومة. وكانت الصلاة تُقام بالعبودية أساساً. ولكن، مع حركة إصلاح اليهودية، أصبحت الصلاة تُؤدَّى بلغة الوطن الأم، وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبرية، ويُطعم للحافظون صلواتهم بعبارة عبرية.

وتُعَدُّ الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يُقدَّم للإله أيام الهيكل، وعلى اليهودي أن يُداوم على الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكل، وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق ذلك. أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم:

- ١ - صلاة الصبح، وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار.
- ٢ - صلاة نصف النهار، وهي صلاة القربان، من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب.
- ٣ - صلاة المساء، من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر.

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختَرَّان إلى صلاة واحدة (متحه - مماريق). ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة، ثم يلبس شال الصلاة (طاليت) وغنام الصلاة (تفيلين) في صلاة

الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة. كما رُسِمَ بعض الشواذ جنسياً حاخامات.

الربانيين

كلمة «ربانيون» صيغة جمع المذكور في العبرية لكلمة «رباني»، وكان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمون الكلمة للإشارة إلى الحاخامات، أي رجال الدين اليهودي وفقهائه، وهي مرادفة لكلمة «أخبار».

الأخبار

«الأخبار» صيغة جمع عربية لكلمة «خبر» وهو «العالم». وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه، وهي مرادفة لمصطلح «ربانيون». والأصل في الكلمة «حباريم» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة «حور» أي الذين يرتلون أودية بيضاء.

المرتل (حزّان)

«المرتل» المقابل العربي للكلمة العبرية «حزّان». وتشير الكلمة إلى المراتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. ولم يكن المصلون في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد، ولكنهم بنسبائهم العبرية، بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة، وأصبح من الواجب توافر شروط معينة في الفرد ليضطلع بهذه الوظيفة. وفي العصر الحديث، يقوم الحاخام في كثير من الأحيان بدور قائد الجوقة. وكانت هذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل، ولكن الإناث سُمح لهن بالقيام بها تحت ضغط حركات التمركز حول الأنثى. وقد أُلغيت وظيفة المراتل في كثير من المعابد الإصلاحية، خصوصاً في أوروبا.

٨ - الصلوات والأدعية

الصلوات اليهودية

«الصلوات» بالعبرية «تفيلاه» والصلاة أهم الشعائر التي تُقام في المعبد اليهودي. ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات، كما يذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محدّدة ولا

يتمكنن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة عليهن، ولا شك في أن المحيط المسيحي ترك أثراً في اليهودية في هذا الشأن.

وفي التراث القبلي الحلولي اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية، فالقبليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السفلي يؤثر في العالم العلوي والصلوات من أهم الأفعال التي يقوم بها اليهودي في هذا المضمار، فالصلاة مثل التعوذة السحرية التي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في المالم العلوي. ولما كان اليهود العنصر الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني، وهي العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من جديد، فهي تُسرّع بالتقريب بين الحريس / الملك، والحروس / الملكة (الشخيتا) وتوحد بينهما، كما تسهم في عقد الزواج المقدس بينهما. ولذا، فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته، يقول: 'من أجل توحيد الواحد المقدس... مع أنشاء'. والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة.

ويلاحظ أن كلمة «يهود»، التي تعني الاجتماع أو التوحيد، تُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى الجماع الجنسي. وعلى ذلك فإن اليهود هو الاجتماع / الجماع. وحينما يتلو اليهودي دعاء قبل الصلاة، فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة حتى يتحقق الزواج المقدس. ولكل فرقة يهودية مناهج أو عُرُف خاص بها. ولذا، يمكننا الحديث عن «المناهج الأسكتنازي»، و«المناهج السفاردي».

الأدعية. الابتهالات واللغات

كلمة «دعاء» العربية تعني «الابتهاال» أو «الدعاء للناس» أو «الدعاء عليهم». وتُستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين «برائحا» (حرفياً «بركة»). و«كبلالا» (حرفياً «لعنة»)، وتُشير كلمة «أدعية» إلى كل من الابتهالات واللغات، وثمة إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة. وأهم البركات تلك التي كان يمنحها الأب (المسن الذي على حافة الموت) لأبنائه، فقد بارك نوح ابنه شيم وجافت (تكوين ٩/٢٦-٢٧) وبارك إسحق يعقوب وعيسو (تكوين ٢٧/٢٨ و٤١) كما بارك يعقوب (تكوين ٤٩/١-٢٢) حفيديه إفرام ومنسى (تكوين ٤٨/١٣-٢٢).

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسها، فهي بمنزلة صيغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول، وإنما كان يُنظر إليها

الصباح، وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرمكا. والصلوات اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء، ولذا سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررة:

١. يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات، ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد، وتمتقبتها كذلك الابتهالات والأدعية، وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب (منايا) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة.

أما الصلاة نفسها فتكون من:

(أ) الشَّماع، أي شهادة التوحيد اليهودية.

(ب) الثمانية عشر دعاء (ثمانية عشر) أو العميداه. وهي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر، ومن هنا كانت التسمية.

(ج) دعاء القاديش.

هذا وتُضاف صلاة تُسمى «موساف» (الإضافي) يوم السبت وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران، فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل التذور في صلاة العشاء، وتُضاف صلاة تُسمى «نعيلام» (الختم).

والصلاة نوعان: فردية أو جماعية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم، وأخرى مشتركة. وهذه صلوات تؤدي باشتراك عشرة أشخاص على الأقل يُطلق على عددهم مصطلح «منايا» أي «النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصصة حسب الشعائر والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل المشتركين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حرآن) بمفرده. ويتوجه اليهودي في صلاته جهة القدس، وأصبح هذا إجراء معتاداً عند يهود الشرق كافة. أما في القدس نفسها، فيولي المصلي وجهه شطر الهيكل. وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات، ولكن الخلافات تنحصر في الأغاني والملحقات الأخرى. وقد تغيرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصور، ففي الماضي كان اليهود يسجدون ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد)، ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي، كما هو الحال في الكنائس المسيحية، إلا هي أجزاء معينة من الصلاة مثل: تلاوة الثمانية عشر دعاء، فإنها تُقرأ وقوفاً في صمت. ولا يخلع اليهود نعائلهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشا والسامريين).

ويلاحظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يفوق عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد، وليس

الإثنين بأفعال تنم عن ازدهارها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها، وفي بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان، كما أن كثيراً من هذه التقاليد الدينية العنصرية أخذت في التآكل بين غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، ولكنها آخذة في التزايد بين الصهاينة الأرثوذكس في إسرائيل . وقد استخدم سلاح استمطار اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ . فكان حاخامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (بالمال والبني) لكل من يدلي بصوته لرشحهم، ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك الانتخابية .

الشَّمَاع

دعاء «الشَّمَاع» من كلمة «شَمَعَ» العبرية وتعني «اسمع» . وكلمة «شمع» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم تُقرأ في صلاة الصباح والمساءلة "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد" (تثنية ٤/٦) . والشَّمَاع ككل يتكون من النصوص التالية .

١ - "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد . فاحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين نام وحين تقوم . واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عييك . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك" (تثنية ٦/٩) .

٢ - "فلماذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجتمع حنطتكم وخمركم وزيتكم . وأعطي لبهائكم عساً في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترروا من أن تنفوي قلوبكم فتزبنوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمر غضب الرب عليكم ويُفلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض علتها . فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب . فصعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيهم إياها كأبام السماء على الأرض" (تثنية ١١/١٣-٢١) .

٣ - "وكلم الرب موسى قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا

باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة «إله» الذي خلق العالم من خلالها، ومثل التوراة باعتبارها جسد الإله القادر) . كما أنه إذا نطق شخص ما بكلمات البركة فإنه هو نفسه يفقد قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته، وهذا يفسر واقعة يعقوب الأعمى حينما بارك إسحق عن طريق الخطأ بدلاً من عيسو لأن إسحق خدعه بمساعدة أمه (تكوين ٢٧/٣٨-٣٣)، فإسحق لا يمكنه أن يغير البركة التي نطق بها، فهي مستقلة عن إرادة من تفوه بها وكأنها تعويذة سحرية .

وجاء في سفر التثنية (١١/٢٩) أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال، وهذا يعني أن البركة واللعنة (كقوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل وستستقر الأخرى على الجبل الآخر . ولعل هذا يفسر أهمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت (والأزلية)، فهم يقومون في منطقة تخومية (برزخية) يشهدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه . ولذا، فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُعد ذات قوة خاصة . ويلاحظ أن السركات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياً، الأمر الذي يشير إلى إطارها الحلولي .

وكما أسلفنا، تطوّر معنى كلمة «براخوت» وأصبحت تشير إلى الانتهالات التي تتضمن دعاء . ولكن، ومع هذا، ظل البعد السحري هناك دائماً . وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاء جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية . وأهم الأدعية التي تُتلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي» .

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعاء عليه، أي دعوة الله بإزالة اللعنة عليه . فكما يتم اليهودي بالأدعية، فإنه يردد اللعنات . وقد تقلص نطاق اللعنة، وأصبح ينطق على الكنائس، وأماكن العبادة التي تخص المسيحيين وغيرهم (واستُثِنَت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين) . وعُدَّت اللعنة، فأصبح على اليهودي أن يبصق حينما يرى صليباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية: "ولا تدخل رجساً إلى بيتك لتلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرّم" . والرجس هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر، شيد ملك بوهيميا تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة) صليباً صخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد أسماء الإله في اليهودية) وهي لفظة يُجلبها اليهود ولا يجسرون على

هنا جاء الاسم، ولكن أضيف إليها دعاء إضافي، فأصبحت الأدعية تسعة عشر.

والثمانية عشر دعاء تشكل الجزء الأسامي في الصلاة اليهودية، وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة، ومن ذلك صلاة الختام (نعילה) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هي:

- ١- «أبوت»، أي «الآباء»، وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء.
- ٢- «جبروت»، أي «القوة»، وهو وصف للمقدرة الإلهية. ويُسمى أيضاً «نحيت هميتيم»، أي «بعث الموتى»، إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يحيي الموتى.
- ٣- «قيدوشوت»، أي «التقديس»، ويُسمى أيضاً «قيدوشيت هشيم»، أي «تقديس الاسم»، وهو مدح لقداسة الإله.
- ٤- «بيتاه»، أي «الذكاء»، أو «بريحات حوخمه»، وهو صلاة الحكمة، ويتضمن طلب الحكمة.
- ٥- «تشوفاه»، أي «الثوبة»، وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة، فهو يحب التوابين.
- ٦- «سليحاه»، أي «المغفرة»، وهو دعاء من أجل المغفرة.
- ٧- «جسبولاه»، أي «الخلاص»، وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاص، فهو «مخلص جماعة إسرائيل».
- ٨- «بركات هاحوليم»، وهو دعاء من أجل شفاء المرضى، وينتهي هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفي مرضى شعبه إسرائيل».
- ٩- «بركات هسانيم»، أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»، وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير.
- ١٠- «كيبوتس جاليوت»، أي «تجميع المنفيين»، وهو دعاء من أجل جمع المنفيين، أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرض، فهو «الذي سيجمع المنفيين من شعبه إسرائيل».
- ١١- «بركات هذين»، وهو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام.
- ١٢- «بركات هامنيم»، وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار، ويُصَدَّ به أساساً المسيحيون والمنتصرون من اليهود. وقد أضافه جباليل الثاني عام ١٠٠ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وقد تم تعديل صيغته على مر السنين تحت ضغط من الحكومات.
- ١٣- «بركات تساديكيم»، أي الدعاء من أجل الصديقين.
- ١٤- «بركات يروشاليم»، أي الدعاء من أجل القدس. وكان هذا الدعاء، في البداية، دعاء من أجل أن يحيي الإله القدس، ولكنه عدل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنين يروشليم).

لهم أهدافاً في أذبال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هذب الذيل عصاية من أسماجروني. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلهكم". (عدد ١٥/ ٤١-٣٧).

وتُقرأ الشمع في صلاة الصباح والمساء، ولا تُتلى في صلاة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته، أو ينطق له بها أحد الواقفين بجواره.

والعبارات الأولى في الشمع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهات توحيدية قوياً، وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب منها. ولكن الدارس المدقق يلاحظ الفروق الجوهرية بينهما:

فالشمع جزء من كل، والكل (أي التركيب الجيولوجي اليهودي) يحوي طبقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعبر عنه هذه العبارة الأولى. ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي، فإن النية الكامنة للشمع، التي ينبغي النظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي، تدل على أن نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية، وهذا يطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يُصوّر أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الختان وقوانين الطعام.

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن العشرين، كما اكتسب الشعب مطلقة وقداسة تفوق ما كان يُصوّر أنه تتمتع بها في الماضي. ويظهر اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية (التي تعبر عن شحوب فكرة الإله داخل الثلاث الحلولي) والصهيونية (التي تعبر عن حلولية بدون إله)، ومع تزايد صهيونية الدين اليهودي، وتزايد تأكيد مقولة الشعب العضوي (فولك)، فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب وتماصكه.

الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه. عميداه)

تُعتبر «الثمانية عشر دعاء» أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشتكاز، وعبارة «شمونه عسريه» معناها «ثمانية عشر». وعد السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة «عميداه» وتعني «الوقوف» لأنها تُتلى وقوفاً. كما تُعرف باسم «تفيله»، أي «الصلاة» وحسب. وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جمالايل الثاني ورجال الجمع الأكبر بتفتينها وإعطائها شكلها النهائي. ومن

الجزء الأول : اليهودية - المفاهيم والفرق

قرباناً باسم داود في الهيكل الثاني، ويدعون له، ثم للأباطرة الرومانيين من بعده. وبعد هدم الهيكل، أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر.

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية للحكومات، وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وبسطة قرية من النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور النثل الديمقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر. وهذا الارتباط ظهر بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من جهة، والمتنجديم (ممثلو المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى، حيث اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان"، أي السلطة الحاكمة، وذلك حتى تلقى الحكومة القبض عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلد، كان يتلى كل يوم السبت بعد قراءة التوراة واستمر هذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب.

وأقدم الأدعية يعود إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). ولكن الأدعية كانت متداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه. وقد حمل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك"، الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد اليهودية في الكومنولث البريطاني. وتتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية: "فليبارك الحائلي الرئيس ونائب الرئيس ويحميهم، هما وكل موظفي هذا البلد". وتتلو اليهود المحافظون دعاءاً للولايات المتحدة فيقولون: "... وحكومتها وقادتها ومستشاريها".

أما في إسرائيل، فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة، ويبدأ بتأكيد أن "استقلال إسرائيل فجر خلاصنا"، ثم يطلب من الإله أن يحمي هذه الدولة، وأن يمنح قادتها النور والحق. ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم، وأن يتم جمع شملهم. وهناك، أخيراً، دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي.

قراءة التوراة

«قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية «قرينت هتوراه»، وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي. ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المتصارعة والتابعة تنص على أن تُقرأ بتدوير المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام، وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله. فكان التوراة هي

١٥ - «بركات داود»، أي الدعاء من أجل داود، أي عودة الماشيخ المخلص.

١٦ - «قبيلات تفيلاه»، أي قبول الصلاة، وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة يسرائيل.

١٧ - «عفوداه»، أي العبادة، وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة.

١٨ - «هوداه»، أي الحمد أو الشكر، ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل.

١٩ - «بركات هاكوهانيم»، أي بركة الكهان، وهو الدعاء من أجل السلام، ويُختم بعبارة: "فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل بالسلام".

ويلاحظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي، من تأرجح بين التوحيد والحلولية، وتأرجح بين العالمية والانغلاق. وكل من الأدعية الثلاثة الأولى والأخيرة، هي الأساسية، وهي أيضاً أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات، وتُحذف الثلاثة عشر الوسطى في يوم السبت والأعياد، وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يُحتفل به.

ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملاتيل الثاني. وكان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام ١٣٥٠ من أنه لا يوجد نص يشبه الآخر. وفي العهد الحديث، غيرت اليهودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة عودة الماشيخ والإيمان بالبعث. وبطبيعة الحال، تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما للمحافظون، فعذكروها بحيث تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهرطقة نفسها.

الدعاء للحكومة

«الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصور الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج من الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية، ويتبدى ذلك في ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد سقوط آخر معاقل الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل)، نصح إرميا المهجرين بأن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بنفيهم (إرميا ٢٩/٧). ويتكرر الشيء نفسه في عزرا (٦/١٠). وكذلك في الأمثال (٢٤/٢١). وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعة اليهودية، وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات خصوصاً بعد تزايد انتشارهم. ولذا، كان اليهود يقدمون

المعقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتصر وجماعة إسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة، وهي توضع في تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة.

وتُقرأ التوراة قبل الصلاة يوم السبت، وفي الأعياد، وفي عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي، وفي أيام الصوم. كما تُقرأ التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس. وتُستخدم في القراءة لفائف الشريعة. ويُأدى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة، فينبو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة. ويُأدى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة، وعلى ستة في يوم الغفران، وعلى خمسة في الأعياد، مثل: عيد الفصح أو عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة، وعلى أربعة في عيد القمر الجديد، وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم. ولا بد أن تضم مجموعة القراء كاهناً، ولاويًا، ويسرائيلياً (أي نفرًا من جماعة إسرائيل أي يهوديًا). وأهم القراءات التي تتم يوم السبت، حيث تُقرأ أسفار موسى الخمسة، جزءاً جزءاً، وسفرًا سفرًا، ويتم الانتهاء منها في دورة كاملة.

وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة، ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية. وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم «كوهين»، يُأدى عليه أولاً، ثم يليه لاوي، وأخيراً الحاخام. ويقرأ اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني من التوراة. وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخرى، فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تُعدّ ميزة وشرقا كبيرا. ولذا، كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بهذا الفضل بإعطاء الهدايا للجماعة. ولذا، كان يتم بيع هذه المزاي بالمزاد العام لتمويل للمعبد. ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج، خصوصاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة، وإن كان يبدو أنها لا تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية.

ونكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة، كما أن بعضها أوقف هذه العادة تماماً. ومن المطالب الأساسية لحركات التمرّكز حول الأثنى بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى. وبالفعل، تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك، على خلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون بتعاليم دينهم. وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت).

كل التذوّر (دعاء)

«كل التذوّر» دعاء يهودي باللغة الآرامية تُفتح به صلاة العشاء في يوم الغفران. وهي أولى الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر إلى أن تُغرب الشمس. ويرتدي المصلون شال الصلاة (طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصبح في الأيام العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن، لكن مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من اليهود في القرن التاسع، وأكدوا أنها عادة لا تُمارس في بلادهم. ومع ذلك، أصبح دعاء كل التذوّر الدعاء المفضل لدى اليهود، واكتسب قدمية خاصة، وهو إعلان عن إلغاء جميع التذوّر والعهود التي قطعها اليهود على أنفسهم، ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة. وقد غيّر أحدها لاجتماعات لجعلها تشير إلى العام المقبل، وهي الصيغة الشائعة بين الإشتكاز. وتُتلى هذه الصلاة ثلاث مرات، حتى تتأكد دلالتها، وحتى يسمعها الجميع، وهكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذنب، فيبدون الاحتفال بأقدس يوم عندهم مرتاحي الضمير تماماً. ومنطوق الدعاء هو: "نعبر عن نعمتنا على كل التذوّر والتحريمات والأيمان واللعنات التي نذرناها وأقسمنا بها ووعدنا بها والتي حلت ولم تف بها من يوم الغفران هذا حتى الذي يليه، الذي نتظر مقدمه السعيد، فنتكّن كلها منية، ونكن في حلّ منها، معفين منها، ملغاة لا أثر لها، ولن تكون مكرّمة لنا ولا سلطة لها علينا. والتذوّر لن تُعدّ نذراً، والتحريمات لن تُعدّ تحريمات، ولن تُعدّ الأيمان أيماناً".

وقد تعرّض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء، فقيل إن أي وعد، أو أي قسم صادر عن يهودي، لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به، وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود التخفيين الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية، مثل الدوغه أو المارانو، وظلوا يهوداً في الخفاء. فكان دعاء «كل التذوّر» وسيلتهم في التحلل من كل العهود التي قطعوها على أنفسهم. وقد حاول الحاخامات جاهدين شرح المقصود بهذا الدعاء، فهو، حسب تفسير بعضهم، لا يحل اليهودي من وعده وتعهدهاته أمام الآخرين (فهذه لا تحلّ منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما يحلّه من وعده للإله. وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم، طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود التي يُحلّ منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه نفسه وليس العهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. وقد أُرِدّ دعاء كل التذوّر في القسم اليهودي وصياغته في المعصور الوسطى. وحفّت اليهودية

الجزء الأول : اليهودية – المفاهيم والفرق

أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا نال المغفرة لرجل حيث علم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه .

وفي الوقت الحاضر ، تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة للنساء بقراءة القاديش ، ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي (حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) .

كتب الصلوات اليهودية (سُدُور)

تُسمى كتب الصلوات اليومية عند الأشكناز «سُدُور» ، من الكلمة العبرية «سُدَر» التي تعني «نظام» . أما بين السفارد ، فتُسمى كتب الصلاة «سيفر نفيلاه» . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفروضة والاختيارية ، كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية ، وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي تُتلى في السبت ، وأحياناً كل المراسم ، وبعض فصول المنشأ التي عادةً ما تُتلى قبل الصلاة أو بعدها ، وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله ، ولكنها جميعاً تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية .

ورغم شيوع كلمة «سُدور» بمعنى كتب الصلاة ، هناك نوعان :

١ - سُدور وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية .

٢ - محزور . وتضم الصلوات ، وكذا الأغاني .

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة ، فشمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية ، وهناك أيضاً اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية . فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية ، وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استعدوا كل الصلوات ذات الطابع القومي الديني . وبلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء المتدينين بصق ، أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في الكنيسة ، على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألغىها على الأرض . أما كتب المحافظين والأرثوذكس ، فأكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة ، كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليهود الديني الإنساني . وتحوي كتب المحافظين إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل ، كما لو كان مناسبة دينية جلية . أما كتب اليهودية التجديدية ، فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية ، كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة . كما أنها حذفت كل الإشارات إلى البعث والثواب والعقاب وكل المفاهيم غير العلمية ، أي أنها تعبير عن الحلولية

الإصلاحية هذا الدعاء وأبقت على اللحن وحده بعض الوقت ، ولكنها أعادته في الآونة الأخيرة .

وفي انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ ، قام بعض «حكماء» حزب شاس (الليتواني سليل المتجذرين) بتلاوة دعاء كل الذكور على شاشة التليمزيون ليُحلوا الناعين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم لحزب أجودات إسرائيل (دي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتى يكسبهم الإدلاء بها لمرشحي حزب شاس !

وتقوم بعض الكيوتوسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عيد يوم النشرون ، وقد يكون من بينها الموسيقى المصاحبة لدعاء كل الذكور .

القاديش (تسابيح)

«القاديش» نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية . وأصله قديم ، فقد عُرف منذ عهد الهيكل الثاني ، إذ كان يُتلى قبل الصلاة وبعدها أو قبل قراءة التوراة وبعدها ، إلا أنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . وتسيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيء الماشيخ . وقد تطوّر القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات ، ويشكل الجزء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع ، الأدعية ، القاديش) . وقد تعددت الأدعية التي تُسمى «القاديش» ، وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية :

١ - القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويُتلى قبل أجزاء معينة من الصلاة أو بعدها .

٢ - القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية .

٣ - القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدرس .

٤ - قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت ، وقد أصبح أهم الأنواع بعد قاديش الصلاة .

وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى ، فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن ، فذكر رشيد من الأسرة ، أو أي يهودي منطويع) . ويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه المدة اعتقاد اليهود بأن عقاب الأتيمين في جهنم يدوم عاماً كاملاً ، ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل غام السنة حتى لا يبدو أن العقيد كان من المذنبين ، كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية . ويانتشار القبايلاه ، أصبح قاديش الحداد نوعاً من أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية . وهناك

الذنبوية (أي حلولية بدون إله) وكتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل العنصر الديني والعنصر الدنيوي حتى أن بعض يهود العالم يقومون بوضع كتب صلوات ثم يطعمونها على الاستسئل على عجل حينما تخدم مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الثوري بها، مثل انتصار عام ١٩٦٧ الفجائي، وذلك حتى لا يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة.

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة الصهيونية، ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل. وبعد حرب يونيو ١٩٦٧، عدلت بعض المعابد في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتغير الدعاء من "الانتقاء العام القادم في اورشليم" إلى الدعاء بإعادة بنائها. وعدلت الصلوات في عيد استقلال إسرائيل. وثمة اتجاه لإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد الأهمية الدينية لهذه المناسبة، ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: "نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. فهم يسجدون للباطل والعنم ويصلون لإله لا ينفعهم". وقد حُذِفَ الجزء الأخير بعد عصر التنوير، ولكنه ظل يُدَاوَلُ شفويًا في شرق أوروبا ثم أُضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل.

كتب صلوات العيد (محزور)

«كتب صلوات العيد» هي كتب الأدعية والصلوات الخاصة بالأعياد. وكانت كتب المحزور تضم في البداية كل صلوات العام بأكملها، ومنها الصلوات اليومية و صلاة يوم السبت، ولكنها أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور (وهي كتب الصلوات لكل أيام السنة). ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها: فهناك كتاب صلوات الأعياد للسقارد، وثلاثة للإشكناز، إذ هناك واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين. ويبدأ كتب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية، حيث يشكر اليهودي الإله لأنه لم يحلقه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة (أما النساء فيشكرنه لأنه خلقهن حسب مشيئته) ويختم الدعاء بالابتهاال لإعادة بناء الهيكل، وبأن تُقدَّم فيه جماعة إسرائيل الغرايين مرة أخرى. ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت، واختيار جماعة إسرائيل، وشرعية الإله التي لا تتغير، وإلى المعجزات الإلهية. كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي جماعة إسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب لها على خطاياها. وقد وجّه أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبته، ويسبب المفاهيم

التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث. كما أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة، وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية، على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدراً من القداسة. وقد أسقطت كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعييد والنساء. وبدلاً من ذلك، يحمّد اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات للماشيخ، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى، ظهرت أدعية تتحدث عن الإله باعتبارها ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخينا» أي التمييز الأنثوي عن الإله للإشارة إليه). وتحدث كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب، ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليث. كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشرعية التي لا تتغير. وتشير بعض كتب المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدساً، وكذا إلى هجرة اليهود السوفيت. وهناك كتب محزور علمانية (أي حلولية دنيوية بدون إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية، وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب، وهكذا. وتتضمن كتب المحزور المحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلي الصلاة التي تروق له.

الوضوء

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة، ويعد أي شيء يسبب النجاسة. وهناك ثلاثة أشكال للوضوء:

- ١ - الحمام الطقوسي (مقفية) للمتهودين وللسيدات بعد الدورة الشهرية.
- ٢ - غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل).
- ٣ - غسل اليدين.

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل أو الصلاة، وبعد الاستيقاظ من النوم، وبعد زيارة المدافن أو دخول دورة المياه.

التصاب الشرعي (منيان)

تُطلق كلمة «التصاب الشرعي» على أية مجموعة لا تقل عن عشرة ذكور بالغين، فهذا العدد يكون التصاب الشرعي المطلوب

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

يُدْعَوْنَ لقراءة التوراة. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة، باستثناء بعض الجماعات الأرثوذكسية، وليس كلها. كما بدأت نصيرات حركات التمركز حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أشوي (لونها وردي ومزخرفة بالدانتيل والشرائط).

قيمة الصلاة (تفيلين)

«قيمة الصلاة» هي المقابل العربي لكلمة «تفيلين». وقيمة الصلاة تتكون من صندوقين صغيرين من الخلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينها الشماح أو شهادة التوحيد عند اليهود كُتبت على رقاق ويثبت الصدوقان بسيور من الجلد. ويبدو أن هذه التسمية تعود إلى توراين قديمة، بعضها يتفق مع الشكل الحالي، وبعضها لا يتفق، مثل تلك التي وجدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التماثيل، وأخذ برأي راشي في نهاية الأمر.

ويلاحظ أن ترتيب ارتداء تيمة الصلاة عند السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز. أما القسلا، فحوّلت شعائر ارتداء التماثيل إلى تجرية صوفية حلولية، إذ على اليهودي أن يقول "لقد أمرنا أن نرتدي التماثيل على ذراعنا تذكرة لنا بذراعه الممتدة، وفي مقابل القلب حتى نعلمنا أن نخضع تطلعات قلوبنا لخدمته، وعلى الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل، الذي يوجد في المخ، وكل الحواس والمكاتب، تخضع لخدمته". ويرى اليهودي أن تيمة الصلاة عاصم من الخطأ، ومُحصن ضد الخطايا. وإذا حدثت وقعت التماثيل على الأرض، فينبغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملاً. وأسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التماثيل. وقال جايجر إنها كانت في الأصل حجاباً وثياً.

طلاقية الصلاة (يرملكا)

كلمة «طاقية» العربية يقابلها في العبرية «قبة»، ويُقال لها في اليديشية «يرملكا»، وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على الدوام، وتشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتديه البعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة، ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل بولندي، فاليرملكا كان غطاء الرأس الخاص بالارستقراطية

للتقيام بصلاة الجماعة اليهودية، ويُعتبر أفرادهم ممثلين لجماعة إسرائيل. ويكون العدد نفسه مطلوباً لإقامة شعائر دينية أخرى. وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح اليهودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوب.

شال الصلاة (طاليت)

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية. وتُستخدَم الكلمة في التلمود والمدرش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه الملاءة. وشال الطاليت مستطيل الشكل، عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه ٩ : ٨ تقريباً. وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة. وكانت الأهداب زرقاء في العادة، ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة، فتقرر أن يكون اللون أبيض. ومع هذا، هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا علم الدولة الصهيونية). ويكون هذا الشال عادة من الصوف أو الكتان، ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدم، خصوصاً بين الأثرياء، في الماضي وفي العصر الحديث. كما كان شال الكهنة يُوشى في الماضي بخيوط من الذهب، ولكن هذا الأمر أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن، والمملونة في المغرب. وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي، ليقبهم شر الحر. ولكن، بعد التهجير البابلي، وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم، تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه، وأصبح الشال رداءً دينياً وحسب. ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح، وفي كل الصلوات الإضافية، إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة الظهيرة أيضاً. كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران، خصوصاً في دعاء كل الندور، ليذكّرهم ذلك بأوامر العهد القديم ونواهيهِ. ويباح للنسبة ارتداؤه بشروط معينة.

وأثناء الصلاة تُلقى النصوص الخاصة بالأهداب، فيضع المصلون (من الأرثوذكس والمحافظة) الأهداب على عيونهم وأفواههم ويضعفون عليها. والأهداب، مثلها مثل تيمة الباب، ونماذج الصلاة، تُذكر اليهود بالأوامر والنواهي.

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه، كما يكفن به أيضاً عند مماته بعد نزاع الأهداب منه. والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف من مجتمع إلى آخر. وقد استغنى الإصلاحيون عن شال الصلاة كلية، ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حزان) أو المصلون الذين

والأبناء والحلم. وكان الأب رب الأسرة الذي يقف على رأسها وتخضع له الزوجة. ومع هذا، كانت الزوجة تحتفظ بثروتها، وكان لها حق التصرف فيها، ولكن لم يكن لها حق أن تطلق أو تترث. بل كانت تعدّ أحياناً جزءاً من هذا الميراث. وكانت الأسرة العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية، كما هو الحال في معظم المجتمعات القبلية.

ومع العصور الوسطى، كانت قوانين الشريعة اليهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والطلاق المختلط، والطلاق وزواج الأرملة، والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة، وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء الجماعات اليهودية بإطار وفر لها قدراً عالياً من التماسك والاستمرار.

ولكن هذه الشريعة لم تكن مطلقاً على الجماعات اليهودية كافة، فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً، إذ إن مؤسسة الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث، يتضح هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود (نأثنا في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة (التوجه نحو المنفعة واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة بحيث تضطلع بمسئولياتها بكثير من وظائف الأسرة (مثل تنشئة الأطفال) كما تتزايد النزعات الفردية، فيقل ارتباط المرء بأسرته ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتتشتر حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأثى وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال استغلال لها لأنه عمل بلا أجر. ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلط وانتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين.

وحسب إحصاءات عام ١٩٩١، فإن الأسرة التقليدية بين اليهود (زوج وزوجة كلاهما من اليهود ومتزوجان للمرة الأولى وعندهما أكثر من طفل واحد) اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى ١٤٪ من كل الأسر اليهودية. وقد صرح أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسب، إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل كل فرد ما يروق له/ لها! ويُعدّ تأكل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب اليهودي.

البولندية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة، بينما يُصّر اليهود الأرثوذكس على ذلك. أما اليهود المحافظون فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور. وقد أثّرت مؤخرأ في الولايات المتحدة مشكلة الطاقية، حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتدائها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها وليس الزي العسكري، بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضله).

البوق (شوفان)

كلمة «بوق» تعادلها في العبرية لفظة «شوفان»، والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبش، ويُقال إن أول بوق صُنِع من قرن الكبش الذي ضحّى به إبراهيم افتداءً لابنه. ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات والثني عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية، وسنة اليوبيل، وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت، كما يُنقَع في البوق في عيد رأس السنة، وفي يوم الغفران بعد صلاة الحتام.

وقد أعيد بحث هذا التقليد الديني في إسرائيل، فُيُنقَع في البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين، وللإعلان عن عيد رأس السنة اليهودية. ولا يزال يُستخدم هذا في المعابد اليهودية، وفي بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية، للإعلان عن مقدم يوم السبت. وحينما احتُلت القدس عام ١٩٦٧، ذهب الحاخام الجنرال جورين، ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى، وهو نفسه البوق الذي نُفخ فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية (سيناء) عدة شهور عام ١٩٥٦. ويكتب على البوق في العصر الحديث عبارة «السنة القادمة في القدس».

٩- الأسرة

الأسرة

«الأسرة» بالعبرانية «مباشاه». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وفي للمجتمع العبراني القديم (القبلي) كانت الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار، والموالي عن كانوا يطلبون الأمن ويلجئون إليها. ولكن، بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيها، اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة المعتدلة التي كانت تُسمّى بالعبرية «بيت» وكانت تتكون من الأبوين

تكون الأنثى متزوجة، وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع بمكانة أو منزلة عالية. وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بموافقتها. ومن ناحية أخرى، فإن تعدد الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية، وإن حرّمه الحاخامات في العرب في القرن الحادي عشر. وتحرم اليهودية الزنى والبقاء، وإن كان التحريم غير فاعل.

ويحوي التلمود تصوراً يؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتحدث عنها بكثير من العطف والفهم، فالرجل بدون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة. كما أن التلمود يقرن المرأة والشخصية (التجسد الأنثوي للإله). ولذا، كان الحاخام يرسف يقف قبل أن تدخل أمه ويقول: "لأقف قبل وصول الشخصيات". ويجب على الرجل، حسب الرؤية التلمودية، ألا يهين زوجته لأن السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال، كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرجل. وتسم النساء بركة القلب. ولكن التيار الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية، فهن ثورات ("أنزل الإله عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة"). كما وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار، كما أنهن كسولات عيورات دائمت الشجار. ومثل هذه الأقوال جزء من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة. ومع هذا، فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدّد، في كثير من الأحيان، سلوك المرأة أكثر من الشريعة التي يؤمن بها.

وهناك دعاء يتعمّن على اليهودي أن يردده كل يوم، إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار، وخلق رجلاً وليس امرأة. وقد حاول العقيد اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تنفيذ التعاليم، والأوامر والنواهي.

والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد القديم، فالحلل الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته، وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنى. والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب. وهذه الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد، والتوراة يُشار إليها بأنها أنثى، فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش. وقد تعمّق هذا الاتجاه في القبالة التي تؤكد أهمية العنصر الأنثوي في كيان الإله، فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح: الأم والعروس والشخصية. وأخيراً هناك الشخصيات، وهي التعبير الأنثوي عن الإله، وهي أيضاً الشعب. والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه، ولذا يجب أن يظل الذكر مع

المرأة اليهودية

يتواتر تعبير «المرأة اليهودية» في كثير من الدراسات، وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية، إذ إن المرأة اليهودية في أمريكا في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها وتنتظر للعالم نظرة مختلفة. ويمكن تناول موضوع المرأة من منظورين: ديني، وتاريخي. ولنبدأ بالمنظور الديني.

تلعب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم حسب الشريعة اليهودية، لتكون أنيساً له (تكوين ٢/ ٢٥). ولكن، حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبالة، خلقت امرأة أخرى من طين تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل، ثم غرّدت عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع، وهو أن ينام الرجل على أنثاه. ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرّضت آدم على أن يأكل من الشجرة، إلا أن موقف الشريعة اليهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة (تكوين ١/ ٢٧). صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة إغاث الأطفال وتربيتهم، لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في أمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما. فإن الحق ثور ضرورياً برجل أو امرأة أو طفل، يتعيّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه، وإن كانت المرأة حاملاً، فقد يؤدي هذا لزيادة العقوبة. وعقوبة الزنى توقع على الزاني والزانية، وعلى الجماع بالمحارم. وتتطلب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأب والأم.

ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات، فلم يكن هناك كهانات، وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب استقبال سفينة العهد في القدس (صموئيل ثاني ١٩/٦)، وكان بينهن نبيات وعرافات. وقد أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة بزمان ومكان محدّدين، فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج، ولا أداء الصلوات في المعبد، وإن ذهبن إلى المعبد لم فصلهن عن الرجال. وبطبيعة الحال، لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدراس التلمودية العليا، كما أن شهادتها لا تقبل. ويذهب أحد المراجع إلى أن النساء ومُصنّعن، من بعض النواحي، على قدم المساواة مع العبيد والأطفال. لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي شعائر الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية: نידاه)، وإيقاد شموع السبت والأعياد، وخبز خبز الحلال (أي الرخيص الذي يُقدّم في وجبة السبت). والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة، ولها من المقترض أن

بداية الستينيات، وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور. وأدّى هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية.

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدّون الصلاة الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً لا بأس بها منهن لا يعملن. هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية، حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً. ولا بد أنه، مع ازدياد عمل النساء، سيقل عدد المصلين.

وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وهذا أمر متوقع باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي، بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين. ومن ثمّ، لا بد أن تحوي هذه الكتلة قدرًا كافيًا من النساء يضمن لها التوازن والاستمرار. وقد اشتركت النساء في الزراعة المسلحة. وبعد إنشاء الدولة، مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع الرجال، وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساساً، وإن كان بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً. وتُعفى الفتيات المتمنيات إلى أسر أرثوذكسية من التجنيد. والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار حسب القوانين الدينية، فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق. ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة وثيقة الطلاق حين يرفض الزوج منح زوجته هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاً، وفي هذه الحالة تصبح المرأة «عجونا»، أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة، فلا يمكنها الزواج مرة أخرى. وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل عديدة، وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس. والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من وكّد لأم يهودية، أما من وكّد لأب يهودي وأم من الأغيار فليس يهودياً.

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها: المجلس القومي للمرأة اليهودية والمنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب ورابطة المرأة اليهودية في إنجلترا والجمعية النسائية في فرنسا. وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرها من دول أوروبا. كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاداساه، وهي أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عددًا، ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات اللاتي لا يعملن في أمريكا كبير (بسبب تراه الجماعة اليهودية). كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة «صهيونية». فقد قُدّم مشروع قرار إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام ١٩٧٢، نص

الأنثى. وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر، حيث سيصبح الرجل ذكراً بمفرده؟: عليه أن يصلي للإله قبل سفره، وهو لا يزال بعد ذكرأ وأنثى (أي ومعه زوجته)، حتى يجتذب روح بارته، فتحل فيه الشخينة، وتتحده معه، فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره. ولكن المنصر الأنثوي في التراث القبالي ينتمي إلى اليسار، وهو جانب الحكم الصارم، وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية. لذا، نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً. وذهب القباليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات المكر العليا. وعلى المستوى التاريخي، يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللاتي لعبن دوراً بارزاً، فهناك أولاً الأمهات، سارة وهاجر، في عصر الآباء. وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من مصر إلى فلسطين. ومن الأسماء المهمة «دورا» التي كانت من القضاة. ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإستير ويهوديت، وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية. ولكن، داخل التاريخ الحقيقي، يمكن أن نشير إلى عثاليا (زوجة أخاب)، وسالومي ألكسندرا الحشمونية، وبيرنكي (عشيقة تيتوس وأخت أجريبيا الثاني)، وأختا دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها). ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات اليهودية إلا في عصر النهضة، وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي بالمرأة، فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة. أما الدراسات الجادة (الفقهية والدينية)، فكانت تُكتب بالعبرية والآرامية. ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير، قامت بعض النسوة اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار المثقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس، وإما جولدمان الفوضوية الأمريكية، وروزا لوكسميرج الفوضوية الشيوعية الألمانية، وإن كان من الصعب اكتشاف السعد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة التي تستحق الذكر عذراء لادومير (١٨٠٥-١٨٩٢)، وهي أنثى اضطلعت بدور التساديك الحسدي. وكان لها أتباع ومريدون، ولعل ظهورها في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية، وعن تآكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود. وقد ساعدت الهجرة على تحطيم البقية الباقية من دور المرأة التقليدي داخل الجماعات اليهودية. وكان لهذا أثره العميق، فيلاحظ مثلاً انتشار البغاء بين النساء اليهوديات (خصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام ١٨٨٢ حتى عام ١٩٣٥، كما تزايد الزواج المختلط بين النساء مع

الآراء، شكل ذكر وأنثى في وضع عنق جنسي. وكان الشابوت يُحمل في أعياد الحج، فيقول الحاخامات للجماهير: "هكذا يحب الإله جماعة إسرائيل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان معلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية). وقد ظل موقف العهد القديم غامضاً جداً إزاء مشكلة البغاء. وهو غموض استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية.

وكما تقدم، أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية. وقد بين موسى بن ميمون، متبعاً لأرسطو، أن حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد نجح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول اليهود، وأن يضبط سلوكهم الجنسي، وخصوصاً أنه كان من المحرم عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي. وكانت المؤسسة الحاخامية، في تلك الآونة، شديدة القوة إذ كانت المؤسسة الحاكمة تعطيه من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة اليهودية. والواقع فإن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في المدن والتجمعات الكبيرة. ولذا، يمكن النظر إلى حواظ الجيتو باعتبارها أيضاً سبباً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق.

ومن المعروف، حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا، أن نسبة الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي، ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة. ومع هذا، فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة، ففي إسبانيا المسيحية يلاحظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء، وغياب أسوار الجيتو).

ولكن، داخل سياج الجيتو نفسها، ظهر الفكر القبالي الحلولي الذي طوّر كثيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية في العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية. وأصبحت الصورة المجازية الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بآتشابك الجنسي) صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها. ويدور التراث القبالي حول أسطورة الخلق: خلق الإله، وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه (في قبالة الزوهار) من خلال التجليات التروانية العشرة، أما في القبالة اللورينائية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم الانتشار والتبعثر. والذات الإلهية، في القبالة، تحوي داخلها عناصر تذكير وعناصر تأنيث.

على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُتَّخَب مرة أخرى. وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة، وهند وقد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذ أغتت الموافقة عليه وبالفعل سحب مشروع القرار. ولذا، فإن هذه المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن أن تعتبر أن ما يُسمى «النشاط الصهيوني» نشاطاً اجتماعياً يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتأكل فيه المطلقات والكليات.

الجنس

«جنس» بالعبرية «مين»، وترى اليهودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية، وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع، كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة. ويُحرم على الزوج أن يجماع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية، ولمدة اثني عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس). وبطراً لطول المدة، كان الزوجان يامان عادةً في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر. وتُحرم اليهودية الزنى والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساء، فإن هذا الأمر ليس محرماً بقدر ما هو مكروه). ولا تُحرم اليهودية تعدد الزوجات وإن كان الحاخامات حرموه. والتلمود لا يعتبر الزنى بامرأة من الأخيار، متزوجة أو غير متزوجة، محرماً. أم التحريم، في العهد القديم، فيقتصر على "زوجة أخيك" لا زوجة الغريب. وفي إحدى الفتاوى، جاء أن إناث الأعيار عاهرات حتى لو تهودن. ولكن هناك فتاوى أخرى تُحرم الزنى كلية باليهوديات أو بنساء الأخيار.

ومع هذا، تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية أبيه - العلاقة بين يهودا وثامار زوجة ابنه - داود وامرأة أوريا الحثي - إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير ذلك، والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة. وفي العهد القديم تتوارى صور مجازية جنسية، خصوصاً في سفر هوشع وشيد الأنشاد، ولكن هذه الصور المجازية تُفسر بأنها من قبيل المجاز، كما هو الحال في الشعر الصوفي. وفي فترة الهيكل الثاني أخذ تمثالا للملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهد، حسب بعض

والصورة للجارية الجنسية أثرت في البناء الديني اليهودي ، فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى ، كما أن العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختيارهم مثل تعذيب الذكر للأنثى ، ولذا فإنه يصبح مصدر اللذة . ويُشار إلى الشعب ، باعتباره التعبير الأنثوي عن الإله ، على أنه بنت صهيون (وليس ابن صهيون) ، وهو أيضاً الثوراة ، عروس الإله التي تجلس إلى جواره على العرش وتُزَف إلى الماشيحين حينما يأتي إلى هذا العالم . ونشيد الأنشاد نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر) . ولقد أصبح تسمير الثوراة مثل الجماع الجنسي ، فالثوراة التي أماننا (ثوراة الخلق) مجرد رداء ، وفي الأعماق توجد ثوراة الفيض (ويلاحظ هنا صورة الفيض الجنسية) . وكلما تعمق الدارس خلعت الثوراة أحد أربيتها حتى يصل إلى معناها الحقيقي ، أي يراها " وجهاً لوجه " ويعرفها ، أي يجامعها ، تماماً مثلما رأى موسى الشخيانه وجهاً لوجه فعرها ، أي جامعها . والهدف من الصلاة أن يتحقق اليهود (الوحدة/ الجماع) بين الملك والماترونيث (العنصر الأنثوي) ، وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي) . ويصبح الهدف من المتسفوت ، (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه . ولذا ، فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل ، فإن عليه أن يردد الصيغة التالية : " من أجل التوحيد بين المقدس المبارك والشخيانه " . والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية . وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة . وأوصى الحاخام لوب (المعلم من يروداي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو . وشاعت القبالة في القرن السادس عشر في أوروبا ، وحلّت محلّ التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية ، حتى هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود البديشية في شرق أوروبا ، وهم أغلبية يهود العالم . ويقول روفائيل باتاني إن أحد أسباب شيوع كتب القبالة أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد .

لكن ظاهرة مركزية الصورة المجازية الجنسية وشيوعها تحتاج إلى تفسير . والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية ، بتشددها ، أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحلّ الإله ، ولعل شعائر السبت التي أخذت تزايد على مر السنين خير مثال على ذلك) . وربما خلق هذا إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات في أوروبا ، خصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنتظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاً ، وبسبب الفقر الذي عاشوا فيه ، الأمر

الذي زاد حرمانهم وشقايتهم . وحدث نتيجة هذا رد فعل عنيف ، هو في جوهره ، حسب قول باتاني ، " نحتيس للإله وتآليه للجنس " (من الفريزة الجنسية) . ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود ، بل ظاهرة تعم كثيراً من الحركات الصوفية الحلولية ، وإن أخذت شكلاً متطرفاً في حالة يهود شرق أوروبا . كما أن الأنساق الدينية الحلولية المتطرفة عادة ما تنبئ في ترخيصية جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء ، فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس ، بل خصوصاً الجنس الذي يُعدّ هو الآخر تعبيراً عن الإله ، بل يُعدّ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضان والفيض .

وعما زاد الأمور تطرفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشر ، مثل السكوتسكي (المخلصيون) والحليستي (الذين يضرّبون أنفسهم) وغير ذلك ، وهي جماعات تُحرّم الجماع الجنسي تماماً من ناحية ، ثم تقيم من ناحية أخرى احتفالات ذات طابع جنسي داعر . وتأثر يهود البديشية بتلك الحركات . ولعل كل ذلك أدّى إلى تهينة الجو لظهور شبتاي تسفي الذي نادى بالترخيصية ، وبإسقاط الأوامر والنواهي ، وبدأ في ممارسات جنسية كانت تُفسّر تفسيراً رمزياً من قبل أتباعه . وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية ، خصوصاً الدوغه والقراتكية ، وجعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً ، وأدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه " كلما ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسموه " ، وكلما ازداد خرقاً للشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقترابه " . وقد آمنوا بما يُقال له الصعود من خلال الهبوط . وورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته الخلاص بالجسد ، وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزياً . وقد كان هذا الإطار الفكري السائد بين يهود أوروبا عشية الانعتاق ، وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف القيادات الحاخامية ، كما أن القبالة كانت قد هيمنت تماماً على الوجدان الديني اليهودي وكانت تُعدّ أساساً للتشريع أو على الأقل لتفسير الشعائر والشرائع .

ولذا ، فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الاعتقاد عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيتو ، واليهودية الحاخامية ، وانتشار القبالة ، جعلت اليهود مرشحين لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد على ذلك تعمّر التحديث في شرق أوروبا ، الأمر الذي أدّى إلى هجرة

الإجهاض من أعلى السبب في العالم، فقد سجلت المستشفيات الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياً، الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً. وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى ١٠٪ بين الرجال). وقد وصف وزير السياحة السابق (أمنون روبشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه من أكثر المجتمعات إباحتية، وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زبالة درنجوف» إذ تُعرض فيه الأقلام الإباحية وتروج المخدرات (وقد عُرضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يونانان تربطهما علاقة جنسية شاذة).

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية، إذ لا يتم فصل أفراد الحنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً. أما قبل ذلك، فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالآخوات، فلقد ظهرت أنماط للتعامل تشبه أنماط التعامل داخل الأسرة الواحدة، وظهرت أشكال من التامو (الحظر) تلقائياً. ومن الملاحظ أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجون فيما بينهم، إلا فيما ندر، ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان.

الزنى

كلمة «الزنى» يفابلها في العبرية كلمة «نيسوف»، وأحياناً «زيتوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زيتوت» تعني بالمعنى الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى، كما جاء في الوصايا العشر. وقد عُرِفَ الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها، وعقوبتها الموت ثلاثين. أما الأثني غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرضية (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرم، وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون ملامزير. وعموبة زوجة الكاهن الزانية أفسى من عموبة غيرها. وثمرة هذه العلاقة «مامزير»، أي طفل غير شرعي. وتذهب بعض الفتاوى اليهودية إلى أن الوصايا الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى «زوجة أخيك»، أي العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأعيان مباحات. ولكن الرأي السائد بين الحاخامات أن اليهودي الذي يرتني بامرأة من الأغيار زان أيضاً، ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من هذا، ذهبت بعض الحركات الشبثانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تماماً في التوراة الحفية (توراة الفيص)، فحينما تقول الوصية «لا تزني» فإن المعنى الباطني هو «فلن» . أما بالنسبة إلى

الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد، حيث لا ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية، فتأكلت الأسرة اليهودية وورد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب.

وقد ظهر قدر كبير من الانحلال بين أعضاء الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر، فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا والقوادين، وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقن نشر المجلات والكتب الإباحية. النوادي الليلية. حقن صناعة السبنا التي لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية). ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم، وتزايد معدلات العلمنة، أصبح من الملاحظ أن درجة الانحلال يسهم لا تختلف عن درجة الانحلال في المجتمع ككل.

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم بكثير من الحرية الجنسية. وساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر الدخل. ويتسم كل من المهاجر والسائح (رهما من الشخصيات الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة النعمة. كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المحتدات اللاتي يوجدن مع عدد كبير من الذكور في مناطق مختلفة، وتحتم ظروف تتسم بانعدام الضبط الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط.

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي. ولكن لا يمكن، بطبيعة الحال، توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى الشخصي. ولذا، نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء، وأخيراً الأيدز، كما يلاحظ زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين. وظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة الصهيونية بشكل قانوني، وهو يتزايد يوماً بعد يوم. ولا توجد لدينا إحصاءات دقيقة، ولكننا نعرف (حسب إحصاءات ١٩٨٦) أن ٤٥٪ من الإسرائيليات اللاتي في المرحلة العمرية ٢١ سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً، وأن ١١٪ من الفتيات اللاتي يتزوجن في إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل. والواقع أن إباحتة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة

الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع أنثى غير متزوجة، فإن الأمر مكرره ولكنه ليس محرماً.

الزواج

«الزواج» بالعبرية «نيسرين»، والمقيدة اليهودية تشجع اليهود على الزواج والإنجاب. ولعل حركة الأسينيين التي يقال إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناءً بنيت القاعدة. ومع هذا، فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبة، وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء الجماعة وحسب. والزواج، كصورة مجازية، مهم في العهد القديم، كما أن القبالة اللورانية جعلتها صورة مجازية مركزة، إذ يتزوج الإله الشعب، وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج المقدس.

وفي الماضي، كان الزواج يتم في ثلاث خطوات: الأولى «شيدوخين» وهو طلب يد الفتاة، والثانية «إيروسين» أو «قيدوشيم» أو «قيدوشين»، وتشبه عقد القران عند المسلمين، وبموجبها تصبح المرأة اليهودية زوجة شرعية لمن تقدم إليها، ولا يمكنها الزواج من آخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود. وعلى الزوج إما أن يدفع نفقداً، بالعبرية «مهار» أي «مهر»، أو يوقع شهادة الزواج «كتوباه»، أو بجامع زوجته دون أن يدفع لها مهر أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقدمها حدوثاً، كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء).

أما الخطوة الثالثة في الزواج، فهي تحقيق الزواج نفسه، وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو «الدخلة» بالعامة المصرية). ويصاحب الزفاف احتمالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية، فيهود كوشين يحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث، أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروس، كما هو الحال في مجتمعهم. ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً رواج يهود اليديشية. وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم، وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة، ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم، كما أن هوليوود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتمال. ويبدأ الاحتمال بينهم، بحضور عشرة أشخاص على الأقل (وهو نفسه عدد النصاب في الصلاة) من بينهم حاخام. ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمى (الحففة)، ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة، ثم يضع العريس خاتماً

ذهيباً غير مُرَّين بأحجار في يد العروس، وتُقرأ شهادة الزواج ثم تُقرأ بعض الأدعية والانتهالات مرة أخرى.

والزواج في اليهودية ليس من الشعائر المقدسة، كما هو الحال في المسيحية، وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني، ولا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأثنى. ولا تُحرم اليهودية تعدد الزوجات، وإن كان الفقه اليهودي منه ابتداءً من القرن الحادي عشر في الغرب، ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى، وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي. ويناقش التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره.

ولا يحل لليهود الزواج من المحارم. وينشدد القراءون في تعريف المحارم. كما لا يُباح ليهودي أن يتزوج طفلاً غير شرعي (مامزير). ويمنع الزواج المختلط من الأغيار بناتاً (ومع هذا، كان هناك في الماضي درجات، فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً كان محظوراً، ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور والإناث المصريين والأدوميين من أبناء الجيل الثالث بعد تهردهم لم يكن محظوراً). أما الكاهن، فيمنع زواجه من مطلقة. ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت زوجها. وإذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال، فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. وإذا احتفى الزوج ولم يُعرف مصيره، تصبح المرأة عجونا، أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية. ولا تُحرم اليهودية الطلاق ولكن المطلقة لا يمكنها الزواج إلا بعد الحصول على القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تُسنر إلا بعد أن تتأكد المحكمة الحاخامية من أن زوجها طلقها فعلاً.

وقد سببت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل، حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق، فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة.

والزواج كان العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم، فهو أساس التماسك والتضامن. كما أنهم، كجماعة وظيفية، لا يتزاجون إلا فيما بينهم، حتى لا يذوبوا في محيطهم الحضاري. وكان كثير من الجيتوات يُحرم على اليهود المقيمين فيها الزواج من يهود جيتو آخر، وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في الجيتو. وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب، ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع. وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوروبا، كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنهم أعضاء الجماعات اليهودية، فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي، فاليهودي من حقه أن يعدد الزوجات، على الأقل من الناحية النظرية. ولذا، قبلما كانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة. أما المطلقة التي هجرها زوجها، أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون أن يسلمها وثيقة الطلاق التي لا بد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً، تبقى مهجورة ومربوطة في آن واحد. وفي البلاد الغربية، حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية، لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق تم أمام المحاكم المدنية. ومع هذا، لا تعترف المحاكم الحاخامية بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية.

وفي إسرائيل، يقع الطلاق، مثله مثل الزواج، تحت سلطة المحاكم الحاخامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب، خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أصبح الطلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية، إذ يصل العديد من المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللاتي لم يحصلن على قسيمة الطلاق، وبالتالي فكل منهن عجونات، وحينما تتزوج للمرة الثانية ترفض الحاخامية أن تعترف بزواجهما. ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجه المستوطن الصهيوني، وربما تساوي هذه المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يد حاخام عبر أرثوذكسي، الأمر الذي لا تترقب به المحاكم الحاخامية في إسرائيل، كما أنها سرسري تهاجم حدة قضية الهوية اليهودية.

طفل غير شرعي (مامزير)

«طفل غير شرعي» مُصطلح يقابل مُصطلح «ممرور» وهي كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي». ومنزلة المامزير أقل من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة نظر أسفار موسى الخمسة والشرعة الشفوية)، مثل زواج رجل من امرأة محرمة عليه كآخته أو أمه، أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجها، وهي علاقات عقوبتها الرجم. ويُحرم على اليهودي المولود أن يتزوج مامزير، لكن المامزير يمكنه أن يتزوج مامزير مثله، أو متهود، وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة اليهود. وابن المامزير مامزير مثله حتى لو تزوج يهودياً أو يهودية. أما إذا كانت المامزير من الأغيار، فإن أبنائه يُعدون من الأغيار. ويجب التنبيه على أن ولادة الطفل خارج الزواج لا تجعله بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير، فالأم اليهودية غير المتزوجة

سن معينة، حتى لا يتكاثر عددهم، ولم يكن يُسمح للبعض بالزواج على الإطلاق. وفي محاولة لتحديث اليهود في النساء، في القرن التاسع عشر، لم يكن يُسمح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفي العصر الحديث، تزايدت معدلات الزواج المختلط، وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية تُحجم عن الزواج بالإيجاب، وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن تساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي.

وثيقة الزواج

«وثيقة الزواج» هي الوثيقة التي تُسجل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للعريس تجاه عروسه، وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين، وتُكتب الكتوباً عادة بالآرامية. ويُضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي. وتحتفظ العروس بالوثيقة.

زواج الأرملة

«زواج الأرملة» يُطلق عليه «يُوم» بالعبرية. والأرملة في العبرية «ماناه» وهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير «بياماه» أي «الأرملة التي مات زوجها ولم تجب أطفالاً». ويُحرم العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال. وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في إسرائيل. لم يشأ أن يفوم لي بواجب أخي الزوج. ويصبح المرأة عجونا إن رفض الأخ أن يتزوجها ويخضع هو لطفوس خلع النعل، وقد تظل المرأة عجونا إن كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً.

الطلاق

«الطلاق» بالعبرية «جيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية، وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل زوجته قسيمة طلاق، ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة شرعية. وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع القانون الديني، ولا تتنافى معه. ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق، ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. والطلاق، حسب الشريعة اليهودية، من حق الرجل، ممارسه متى أراد، وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من أهواء الرجل.

في الخريف) والتقويم اليهودي الحالي، الذي استقرت معالته في القرن الأول الميلادي، يعود إلى أيام التهجير البابلي.

ويسر أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك : الأول (١٢/٣٣-٣٢) إلى أن يريعام ملك المملكة الشمالية اتبع تقوياً معايير للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية، واتبع السامريون تقويم المملكة الشمالية. وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم، كما أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي.

وتتحدث المنشأة عن أربعة رموس سترات، أي أربعة تقاويم :

- ١- أول نيسان، لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني).
- ٢- أول إيلول، لدفع عشور الماشية.
- ٣- أول تشري، لحساب السنة السبئية، وسنة اليوبيل، والعام المدني (وهو التقويم المدني).
- ٤- أول أو منتصف شفاط، لغرس الأشجار.

ومع هذا، لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشري وحسب، وهو العيد الذي يُسمى بالعبرية «روش هشانا».

وحيثما يسرد اليهودي شهور السنة، يبدأ بشهر نيسان أوّل شهور التقويم المدني، وليس تشري، أي أن رأس السنة يقع في سابع شهورها.

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود، ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر. وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق، عيد الفصح، وهو أوّل الأعياد حسب التقويم الديني. وهو كذلك عيد الربيع، كما ورد في سفر الخروج (١٢/٢) : 'هذا الشهر يكون رأس الشهور'.

والتقويم اليهودي تقويم معقد، ولهذا التعقيد سببان : أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية، فنجد أن الشهور مكونة إما من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، وبذلك تصبح السنة ٣٥٤ يوماً في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً، فكان لابد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً، فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتسع عشر من هذه الدورة العشرينية، وهكذا وهذا الشهر الذي يُقَحَّم على السنة، يأتي بعد آذار، ويُسمى آذار الثاني

تجنب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير متزوج وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً. وفي هذه الحالة، سواء تزوج الرجل المرأة أو لم يتزوجها، فإن هذا لا يغيّر مكانة الطفل. ولعل هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة، إذ يصبح الزواج أمراً غير مهم، بل هامشياً. ويُسمى الطفل المشكوك في أبوته «شيتوكي»، وهي كلمة تعني حرفياً «غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن تكشف شخصية الأب، أو لأنها لا تعرفه. وفي أغلب الأحوال، لا يُعتبر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه وُلد لأم يهودية!

ويُطلق على الطفل اللقب بالعبرة «أسوفي»، وهو ليس مامزير وإنما غير معروف السبب. ويتوقف الأمر على المكان الذي وجد فيه. فإذا وُجد بالقرب من حي يهودي، فهو مامزير، وإذا وُجد بالقرب من حي للأعبار فهو من الأعبار. ومع هذا، لا يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج مامزير آخر، لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي ككل!

ويعتبر أي يهودي قرائي مامزير، فاليهود الحاخاميون يعتبرون بأن الزواج القرائي شرعي، بينما الطلاق غير شرعي، وبالتالي فإن كل امرأة قرائية تُطلق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها الثاني غير شرعي وثمرته مامزير. ولأن هذه العملية استمرت عبر الأجيال، فإن كل القرائين صاروا مامزير. ومع هذا، ظهرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الحاخامية لا تعترف بالزواج القرائي نفسه. وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على قسيمة الطلاق من زوجها الأول، إذ تظل من وجهة نظر القانون الشرعي في ذمة زوجها الأول، ومن ثمّ فالزواج الثاني زواج غير شرعي وأولادها منه غير شرعيين. وهناك أيضاً «هلا»، وهو الطفل الذي يكون ثمره زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه إلى سلك الكهنوت. ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوق، ولكنه لا يُعتبر كامناً.

١٠- التقويم والأعياد

التقويم اليهودي

لا نعرف الكثير عن تقويم العبرانيين، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الخريف، وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي. كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع، ويول وإيثانيم

الشهور)، في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشرى (الشهر السابع). واستقر الأمر على اعتباره أنه في تشرى (عيد رأس السنة). وحدد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس التواريخ التوراتية) بسنة ٣٧٦٠ قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة اليهودية، بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ الميلادي. وبحسب هذا التقويم، يوافق عام ١٩٩٥-١٩٩٦ الميلادي سنة ٥٧٥٦ اليهودية (وهو مجموع ٣٧٦٠ + ١٩٩٦).

ويلاحظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة، كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح، وهي مناسبات تاريخية محددة. أما التقويم اليهودي، فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العالم (تماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيح التي ينتهي عندها التاريخ الإنساني). وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية. وتستخدم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليهودية. ويشيع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ بتشرى (رأس السنة) للأغراض الدينية. ويستخدمون في حياتهم العادية التقويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون فيها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الحاخامية.

ومع تصاعد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية، بدأت بعض الأصوات تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري.

أعياد يهودية

كلمة «أعياد» تقابلها في العبرية كلمة «حجيم» (مفردها «حج»)، ويقابلها أيضاً «موعيد» أو «يوم طوف». وتستخدم كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد الحج الثلاثة). أما كلمة «موعيد» (وجمعها: موعاديم)، فتشير إلى الأعياد السابقة، وكذا لعيد رأس السنة (دوش هشانا) ويوم الغفران. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتها» (موعاديم) لتشير أحياناً إلى كل «المحافل المقدسة» ومنها السبت وعيد بداية الشهر القمري (عدد ٢٨/١١). وكان الأبياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها «المحافل المقدسة». ومع هذا، تستخدم كلمة «موعاديم» أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلاثة وحسب. وبالتالي، فإن كلمة «موعاديم» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة «حجيم» لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم وانفرح التي يقرها اليهود

(أو آخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكونة من ثلاثة عشر شهراً. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي، فهو سبب شعائري بحث، فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك، فقد توجب بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال، فتصبح السنة اليهودية العادية ٣٥٣ أو ٣٥٤ أو ٣٥٥ يوماً. أما السنة الكبيسة، فيزداد عليها شهر كامل فتصبح ٣٨٣ أو ٣٨٤ أو ٣٨٥ يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية، هناك أيام محددة يبدأ فيها كل شهر، ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل الفترة من أول نيسان إلى أول تشرى ١٧٧ يوماً. وكانت بداية الشهور، «دوش حودش» (حرفياً «رأس الشهر») تُعرف حين يذهب شاهد عيان إلى السهدين ويعلن أنه رأى القمر، فتؤكد النيون إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت (عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين.

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السهدين في فلسطين ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال والهيمنة. ولذلك، كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه المهمة، كلما سحت لها الفرصة. ولكن، بعد تحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن فلسطين، قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام ٣٥٩ بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم، الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وفي القرن العاشر حاول علماء فلسطين أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم، ولكن علماء العراق نجحوا في كبهم بعد ازدياد نفوذهم لوجودهم في مركز السلطة. واستقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية.

ولم يكن التقويم اليهودي يحدد، في بداية الأمر، تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى أحداث مهمة مثل: الخروج من مصر، أو حادث يسوع تذكروه مثل زلزال، أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة الهيكل الثاني، اتبع اليهود حسابات غير اليهود، خصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام ٣١٢ ق.م. ولكن، ابتداءً من القرن الثالث الميلادي، بدأ وضع حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وفي أدبيات التلمود، ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أول

وأيام الصيام الحدادية التي لا تنتهي، الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين.

ويحتفل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران، وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول الحجاج إلى الأرض المقدسة في الموعد المحدد، فكانت الأعياد تزداد يوماً من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المفتسين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه المفعرة

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك بها، يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين: فهناك اليهود الأرثوذكس، وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر). وتولي الدولة الصهيونية هؤلاء اهتماماً خاصاً، فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة اليوم، لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس. أما الفئة الثانية، فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع، إذ يوجد أولاً أولئك الملحدون الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يستقنون أي احتفال بالعيد كلية). وفي إحصاء عام ١٩٨٩ (في الولايات المتحدة)، لوحظ أن حوالي ٩٠٪ احتفلوا بعيد يوم الغفران، و٤٠٪ احتفلوا بعيد الفصح، و٧٥٪ بعيد التدشين، و٣٩٪ يقيمون شعائر السبت، وقد يتراعى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية اليهودية، ومن ثم على الشعائر الدينية، ولكن يلاحظ ما يلي:

١ - مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر، وإنما يقيمون بعضها وحسب، كما يروق لهم، وعدد من يقيم كل الشعائر لا يزيد على ٥٪.

٢ - هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة، وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب. ففي عيد يوم الغفران، نجد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي، وإنما يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً ويقيمون الحفلات، تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي من التكليف الديني (برمتسفاه) إذ تحولت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية. ويلاحظ أنه في إطار علمنة الأعياد، قد تختفي بعض الأعياد، ولكن يمكن أن يتم بث البعض الآخر وتأكيد أهميته إذ تصبح الأعياد جزءاً من الفلكلور. وبالفعل، يلاحظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات

أو حاخاماتهم بأنفسهم، فيشار إليها بأنها «يوم طوب»، أي «يوم طيب أو سعيد أو مبارك» ولذا، فلا يلزم تقديم أية قرايين أو توضيحات فيها (صموئيل أول ٨/٢٥، وإستير ٨/١٧).

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة، أي التي نزلت قبل التهجير، وتلك التي أضيفت بعد العودة من بابل - ومن بين أهم أعياد القسم الأول: يوم السبت (وهو ليس عيداً بالمعنى الدقيق)، وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية)، وعيد الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال، وعيد الثامن الختامي (شميتي عسريت) الذي يعدّ العيد العبد مستغلاً، ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية (روش هشانة)، ويوم الغفران (يوم كيبور)، وأخيراً عيد القمر الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة، فهي: عيد النصيب (بوريم)، وعيد التدشين (حانوكة)، وعيد لاج يعومير، والخامس عشر من آف، وعيد رأس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهدم الهيكل، فإنه يعتبر أيضاً عيداً. وتُعدُّ الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنع فيها العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذا مُحرم في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير، فيُباح فيها القيام بالأعمال الضرورية. ولا يُحرم العمل في الأعياد الأخرى، مثل النصيب والتدشين.

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر:

- ١ - المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة.
- ٢ - الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عامينا).
- ٣ - طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح، وإيقاد الشموع في عيد التدشين، وزرع الأشجار في عيد رأس السنة للأشجار.

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تملأ في الأوساط اللاهوتية داخل إسرائيل على ما يسمونه «الحانب الجنائزي» في الأعياد اليهودية. ففي شهر مارس، يحتفل بعيد النصيب الذي يشير إلى تهديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل، يحل عيد الفصح، حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (٢٧ نيسان) يحتفلون بيوم الإبادة (يوم هاشووا) ثم يسوم الذكرى (يوم هاريخارون). وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف

ويلاحظ أن اليهود، في إسرائيل وخارجها، تحت تأثير الصهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله وتلّو حول عتصرين اثنين من الثالوث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)، يؤكدون المنزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصول (الطبيعة) على حساب المنزى الديني (الإله). ويتجلى هذا، على سبيل المثال، في الاحتفال بعيد الأسابيع، فهو عيد زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة. ومن هنا، فإننا نجد المحتفلين يهتمون بالثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار. وهذا يتفق مع الاتجاه العام نحو صهيبة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى العاصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إعمال العناصر الأخلاقية العالمية التوحيدية. وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخيا، وعيد ميلاد هرتزل، وعيد استقلال إسرائيل، وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً.

ولكن هذه العلمنة، أو الحلولية بدون إله، تصل إلى الذروة في الكيبوتسات التي تحتل بالأعياد بدون معبد يهودي، ولا حاخامات ولا صلوات، وقد استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله. وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية، فإنه لا يُقدّم له الشكر، بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو الطبيعي. وعلى سبيل المثال، تضاف إلى كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاده) أحداث قومية أخرى، مثل استقلال دولة إسرائيل، ويصبح الخروج من مصر نضال الشعب اليهودي الذي حقق حريته دون تدخل إلهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرّر اليهود من العبودية في مصر وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليوم الذي تحقّق فيه التحرّر بالمعل. كما تُذكر أحداث أخرى توصف بأنها قومية مثل هجرة اليهود السوفييت. أما ما يتصل بالعنصر الطبيعي، فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاء الدينية تصبح موضوعاً أساسياً في الهجاء العلمانية. وفي ليلة عيد الفصح نفسه، أضافوا عيداً جديداً مرتبطاً بالطبيعة يُسمى حساب الشعير. وفي هذا الاحتفال، يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكباً، وينهبون للغناء والرقص في الحقول ثم تقطع بضع سنابل قمح بطريقة احتفالية، وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات، وفي بقية أيام العيد يجرى الاحتفال بالعيد وشعاره من خلال الغناء والموسيقى. والشئ نفسه يُقال عن عيد الأسابيع، فالحاصل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية (الحنطة والشعير والكروم

اليهودية في إسرائيل وخارجها، الذين لا يدينون بأي إيمان، بدءوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التذشين ويبدلون جهداً لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد ليصبح عيداً قومياً أو إثنيّاً. ولكن يلاحظ تحوّل آخر في مدى أهمية الأعياد. فلاحظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزته بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذا، بدأ عيد التذشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيداً مهماً من منظور ديني (ولذا، فإنه لا يُحرّم فيه العمل). ولكن عيد التذشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب، وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها. ولذا، اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة، وإن لم يوجد عيد يهودي للمثالي فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة. ولا شك في أن عيد التذشين حل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للمرأة اليهودية، إذ يتيح لأطفالهم الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالخيرمان. وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن ثم، لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة. ولكن، يلاحظ أن عيد النصيب اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفاعل ولا سيما أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانفلات الموقت يجعله يشبه الكرنفال.

لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية اليهودية إذ يلاحظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح، مروراً بعيد الخروج من مصر، وانتهاءً بعيد الاستقلال (عيد إنشاء الدولة الصهيونية)، أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية والقيم القومية، والقيم المطلقة والقيم النسبية. والملاحظ أن تداخل العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تداخل آخر هو تداخل الطبيعة والتاريخ. ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعاصر عديدة، فتداخلت عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تتجه نحو التوحيد مع عبادة بعل (إله الطبيعة) التي قيل نحو الحلولية. وتداخلت من ثم أعياد العبادتين وامتزجت. كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن الواحدة المادية الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد. فالإله يحل في كل شيء؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهما، وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي، وهذا ما يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة.

وأيام الأعياد الكبرى هي : عيداً رأس السنة (٢٠١ تشرى) ويوم الغفران (١٠ تشرى) ويُعتدُّ من أهم الأعياد اليهودية، وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران. وتُسمَّى الأيام من ١٠١ تشرى «أيام التكفير أو الندم» (حرفياً: أيام الرهبة).

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانه)

«عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشانه» بالعبرية، أي «رأس السنة». وهو عيد يُحتفل به لمدة يومين في أول تشرى (سبتمبر/ أكتوبر). وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها «رأس السنة»:

١ - أول نيسان: أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين، ولتحديد الأعياد (التقويم الديني). ولذا، فإن اعتلى ملك العرش في شهر اذار، وهو آخر شهور التقويم الديني، فإن الشهر الذي يليه يشكل العام الثاني من حكمه. وعيد الفصح حسب هذا التقويم أول أعياد السنة، وليس عيد رأس السنة. ويذكر التلمود أن أول نيسان هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالثيقل التي يتم جمعها في اذار.

٢ - أول إيلول: أول العام لدفع عشور الحيوانات، إذ كانت تُدفع العشور عن الماشية التي تُؤخذ بين أول إيلول وآخر آف.

٣ - أول تشرى: أول العام المدني، وتتضمن أيضاً حساب حكم الملوك الأجانب، ولحساب السنة السبئية، وعام اليوبيل. ويُحرم الزرع والحصاد منذ أول هذا الشهر. كما يُعدُّ تشرى رأس السنة الناحية الدينية. ويرى بعض المحاخامات أن أول تشرى رأس السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاً، وبالتالي فلا يوجد سوى ثلاثة رهوس للسنة حسب هذا الرأي.

٤ - أول شفاط (أو منتصف شفاط): رأس السنة للأشجار باعتبار أنه في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في التلمود.

ومع ذلك، فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشرى، وهي وحدها التي يُشار إليها باسم «روش هشانه».

وحيثما يعد يهودي شهور السنة، فإنه لا يبدأ بتشري الذي يُحتفل فيه برأس السنة، وإنما يبدأ بنيسان (أول شهور التقويم الديني)، وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة على أنه رأس الشهور. وهو كذلك الشهر الذي يُحتفل فيه بالخروج، أهم أحداث التاريخ المقدس عند اليهود، وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العالم. وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها. ويشير العهد القديم إلى هذا اليوم باعتباره أول يوم في سابع شهر (لاوين

والرمان والزيتون والتين والمسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرفص، ويُخصَّص يوم في هذا العيد يُسمَّى عيد بواكير الثمار، حيث يُعقد اجتماع جماهيري وتُقدَّم أولى الثمار إلى الصندوق القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم). وقد خصَّص يوم في عيد المظال سُمِّي «هالجيغات هاسيف»، أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار، ويُحتفل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة، وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أيُّ من المراجع التي تتناول هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات). والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسَّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومتوقع في كثير من المجتمعات الحديثة، ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل، وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ إن المبادئ الحلولية عادة ما تترجم نفسها إلى احتمال ذي طابع جنسي ترخيصي.

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية، وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل الندور، ثم تُعقد حلقة نقاش. وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى، من بينها عيد جز الأغنام، ولا يُحتفل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً. ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بجِّر فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص، ثم يقومون بعرض بعض الضمائم التي يدخل القرو فيها. ومن الأعياد الأخرى المستجدة، عيد الكرمات، والاحتفال به يأخذ كما هو متوقع شكل موسيقى ورقص وغناء. وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب.

ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً، ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون "من يتكلم بجبروت الرب" (مزامير ٢/١٠٦)، ولكن اللادنيين، في محاولة لتأكيد الجانب القومي، يقولون "من يتكلم بجبروت إسرائيل" (إسرائيل هنا الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلال، يغيرون النص الذي يقول: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب" (مزامير ٢٤/١١٨) بحيث يصبح "هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي". بل، في أحد الأعياد، يردد الأطفال عبارة: "وهكذا تبعد جميع أعدائك يارب" (من أنشودة ديوراه في سفر القضاة ٥/٣١). أما أطفال الكيبوتسات فيقولون: "وهكذا تبعد جميع أعدائك يا إسرائيل". ويقول الدينيون: "اذكروا الرب"، أما اللادينيون فيقولون: "اذكروا شعب إسرائيل" أو "نذكر"، فكان العلاقة هنا علاقة مع الذات وحسب.

لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأعصان أشجار غيباء وصمصاف الوادي" (٤٠/٢٣) وأجمع الحاخامات على أن أشجار «بهجة» هذه هي نبات حمضي يُسمى «الأنج» وهو نوع من الموالح يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود النباتات الأربعة المشار إليها، فيسكون بالأغصان يمتانهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحون في كل اتجاه (شرقاً وغرباً، وإلى الجنوب والشمال، وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أن الإله هو رب الطبيعة.

ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على المنصة ويتلو منه القارئ فيدور المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك، يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاه تُدعى «سوكاه». ولابد أن يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه، أو على الأقل يشارك في صنعها. ويكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعف، تُصنّف في إحدى الشرفات بالمنزل، ويتناولون فيها وجبات الطعام. وقد يُكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية، على أن يقصوا ليلتهم في بيوتهم.

ويلاحظ الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطى بأوراق الكرم، وتُعلّق عليها عناقيد العنب، وكان اليهود يشربون داخلها الخمر ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلزلي الذي تُعبّر عنه الأعياد يُفسّر هذا الجانب في عيد المظال كما يُفسّر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ. واليوم الأول من أيام العيد (الأول والثاني عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدساً يُحرّم فيه العمل. أما اليوم الثامن (التاسع خارج فلسطين)، فهو عيد الثامن الختامي (شمعني عسبريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شهر تشرى، ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت تورا). ولكنهما يُنعمجان في إسرائيل (ويُعطّل العمل في كلا اليومين).

عيد يوم الغفران (يوم كيپور)

«يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيپور». وكسبة «كيپور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر». والترجمة الحرفية للعبارة العبرية «يوم الكفارة». ويوم الغفران يوم صوم، ولكنه مع هذا أُضيف على أنه عيد، فهو أهم الأيام المقدسة عند اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشرى (فهو، إذن، اليوم الأخير من أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهي يوم العفزان). ولأنه يُعتبر أقدس أيام السنة، يُطلق عليه «سيت

٢٣/٢٤). ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية المتفرقة التي صيغت الشرق الأدنى القديم بصيغتها. وكان شهر تشرى رأس السنة بالنسبة إلى البابليين. وقد تبع العبرانيون البابليين في ذلك، وكان هذا اليوم يُسمى يوم التذكر والذكرى أو يوم الحماص. وهو لم يُسم باسمه هذا إلا في المشناه، أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يتبدى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي).

وليس بعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معينة، كما أنه لا يُعتبر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى. ومع هذا، اكتسب هذا العيد دلالة دينية وقدسية خاصة. فقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله خلق العالم (ولكن، حسب رواية أخرى، بدأ خلق العالم في نيسان)، وهو اليوم الذي تم فيه المخلوقات كقطع الغتم أمام الإله. ومن ثم، فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية). وعيد رأس السنة أول أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة، وتنتهي بأقدس أيام اليهود على الإطلاق، يوم الغفران (يوم كيپور). ويُحيي اليهود بعضهم بعضاً في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم: "فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة". ومن أهم طقوس ذلك اليوم التفخ في التفير (شوفار)، حيث يتفخون فيه بثلاثة أصوات مختلفة لكل صوت منها دلالاته الخاصة. وهم في هذا اليوم أيضاً، يرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة. ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذي يُحتفل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي.

عيد المظال (سوكوت)

«عيد المظال» ترجمة لكلمة «سوكوت» العبرية وتعني «المظال». وكلمة «المظال» العربية صيغة الجمع لكلمة «مظلة». وعيد المظال ثالث أعياد الخبز عند اليهود، إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع. وسُمّي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من بينها «عيد السلام» و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من شهر تشرى (أكتوبر)، ومدته سبعة أيام، بعد عيد يوم الغفران. ومتابته التاريخية إحياء ذكرى خيمة السعف التي أوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين ٢٣/٤٣). وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للحصاد، فكان يُحتفل فيه بتخزين للحاصل الزراعية الغذائية للسنة كلها، ولذا فإنه يُسمى بالعبرية «حج ها آسيف»، أي «عيد الحصاد».

وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: "وتأخذون

الأسباب»، وهو اليرم الذي يُظهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. وبحسب التراث الحاخامي، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا الشريعة، حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي. وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذا، فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة إسرائيل) وهو يرندي رداءً أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأول في مذبح الهيكل ثم يثر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش الثاني، فكان يُلقى من صخرة عالية في البرية تهدنة عزازئيل (الروح الشريرة)، وليحمل ذنوب جماعة إسرائيل (وكما هو واضح، فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثاراً ثنوية، ذلك أن عزازئيل هو الشر الذي يعادل قوة الخير). ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يصحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يُقرأ عليها بعض التعاويذ. وهناك طقس يُسمى «كأباروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة دجاجة ويمررها على رهوس البقية حتى تعلق ذنوبهم بها. وفي هذا العيد، كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله «يهوه» الذي يُحرّم نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس الهيكل أصدائها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضر، إذ يُلف تابوت لفائف الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يُلف بالأسود.

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من تشرى، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي، أي نحو خمس وعشرين ساعة، يصوم اليهود خلالها ليلاً ونهاراً عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية، كما تطبق تحريمات السبت أيضاً في ذلك اليوم، وفيه لا يقومون بأي عمل آخر سوى التعبد. والصلوات التي تُقام في هذا العيد هي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضائية (مُوساف) وصلاة الحُتام (مُعَلّاه)، ويتم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة التمهيلة التي تعلن أن السمات أغلقت أبوابها. ويهلهل الجميع قائلين: «العام القادم في القدس المبنية»، ثم يُنفخ في البوق (الشوفار) بعد ذلك. ويُطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام ٥٧٣٣ حسب التقويم اليهودي.

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد، ومن

بينهم اليهود العلمانيون، ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانياً، فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي (الأمر الذي يتطلب كسحاً للذات)، وإنما يقيمون يوماً احتفالياً فيحصلون على إجازة ويلتجئون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الآخذة في التآكل. وعلى ذلك، فإن الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية تنسج إلى الاختفاء.

وتقوم بعض الكيبونات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داخل إطار حلولي دينوي، أو حلولية بدون إله، فيبدأ الاحتفال ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتس، وتُعلن صورهم في قاعة الاجتماعات وتُقرأ أسماؤهم أثناء الصلاة ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال ينسحق تاسكين، وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحدة كما لو كانت أعماله نصوصاً مقدسة. وتُتلى بعض القصائد والأغاني، وقد يكون من بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال المشاركة في الذكريات والأحزان، أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة. وقد لخص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني بقوله: «لم أصل» ولم أصم، ولكنني شاركت في تجربة جماعية، لتذكر موتانا وتجربة حياتنا».

عيد التدشين (حانوخه)

«عيد التدشين» الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة عبرية معناها «التدشين». ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من الخامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى ٣ تيمت. ومن سببه التاريخية دخول يهودا الحشموني (أو المكابي) القدس وإعادة الشعائر اليهودية في الهيكل. من هنا كانت تسميته بعيد التدشين. ويُقال إن يهودا المكابي، حينما دخل الهيكل، وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة). فحدثت المعجزة، واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد. ولذلك، صُمم لهذا اليوم شمعدان مئزره خاص من تسعة أقراص، فتوقد شمعة في الليلة الأولى، ثم تُضاف ثمانية في اليوم التالي، وهكذا حتى اليوم الثامن. وتُقرأ بعض الفقرات

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

الأول قبل الميلاد (وسمى العرب هذا العيد «عيد الشجرة» أو «عيد المسخر»). وعيد النصيب يُحتفل به في الرابع عشر من آدار. وهو عيد بابلي، كانت الآلهة البابلية تُقرر فيه مصير البشر. والرابع عشر من آدار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة التي دبرها هامان للذبحهم، ولهذا ففي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض اليهود ما يُسمى «صوم (تعנית) إستير»، إحياءً للذكرى الصوم الذي صامت إستير وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه لإلغاء قرارات هامان (حسب لرواية التوراتية). وكان قد تقرر بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من آدار، ومن هنا التسمية.

ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير من إحدى اللغات الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتعين على الجميع، وصمن ذلك النساء والأطفال، أن ينصتوا إلى القارئ. ويصاحب هذا العيد الكثير من الصخب، إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان، أثناء قراءة سفر إستير، يُحدثون جلبة أو يطرقون بالعصى التي في أيديهم وكانهم يضربون هامان وينكلون به. ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوت. ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء والمحترمين، كما أن الأسر تتبادل الطعام. ومن العادات الأخرى، تناول فطيرة خاصة يدعونها «أذن هامان». وكذلك كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأفعى، كما كانوا يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير، وهي مسرحيات متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيلية المسيحية التي تُسمى التمثيليات الأخلاقية. كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأن يوسع اليهودي أن يفرق في الشراب حتى أنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر إستير) الفرق بين الدماء على هامان، والدماء لردخاي. وجاء في المنشأ أن كل الأعياد قد تُلغى إلا عيد النصيب لأن اليهود سيظلون دائماً مخلصين لإلههم وشعبهم. ولذا، سيكون هناك دائماً هامان يتأمر لتدمير الشعب. ومع هذا، اختفى هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها الحضاري، فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسيحية، الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد، على عكس عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسيحي، ولهذا أصبح عيداً مهماً جداً.

وهناك أعياد نصيب أو بورم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بتجاتها من إحدى الكواكب مثل بورم القاهرة (٢٨ آدار الذي

من سفر العدد، ثم يُضاف وصف لمعجزة الخانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة. وقرر الحاخامات أن تُقرأ فقرات من سفر زكريا (٦/٤) «لا بالقدر ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود». وقد أراد الحاخامات بذلك أن يقللوا شأن الجانب العسكري للعيد، وأن يركزوا على الجانب الروحي. ولكن العكس يحدث الآن في الأوساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية، وفي الدولة الصهيونية على وجه الخصوص، إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد الجانب القومي.

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم، ولم يكن ذا أهمية كبيرة. ولذا، فهو العيد الوحيد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يُحرم فيه العمل. وكان يُحتفل به بطريقة بسيطة جداً. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى. ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون بين ظهرانيها، فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة، حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس، كما أن الهدايا تُعطى للأطفال في ذلك العيد. وتمت علمنة العيدين بحيث تحولاً إلى مناسبتين للمرح واللعب. بل بلغ تقليد الكريسماس حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً وحل محلها ما يُسمى «شجرة الخانوخه» (التدشين)، وتعادل شجرة الكريسماس. وهناك «العم ساكس رجل الخانوخه» الذي يوزع الهدايا، وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد، بعد أن فقد هويته اليهودية تماماً، يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية اليهودية.

ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي، فتوقد الشمعدانات في الميادين العامة، وتُنظم مواكب من حملة المشاعل. وأثناء الاحتفال، يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا.

عيد النصيب (بوريم)

«عيد النصيب» الاسم العربي لعيد البوريم، و«بوريم» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «بور» أو «فور» البابلية ومعناها «قرعة» أي «نصيب». وكان عيد النصيب يُدعى أيضاً «يوم مسروخت» إشارة إلى «الباروكة» التي كان يرتديها الشخص في عيد النصيب في القرن

أصبح يُحتفل به ابتداءً من عام ١٥٢٤) ويوم بادوا (١٠ يوليو)، وهناك أعياد يورم خاصه بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الديني، فتكتب قصة المناسبة التي يُقام العيد من أجلها على لفيفة وتقرأ أثناء الاحتفال، وتقام الولائم وتُلقى أدعية خاصة . وكان عيد السورم وصوم إسمير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود المارانو للمتخفين، إذ كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما يظنون، تماماً مثل إسمير التي كانوا يعدونها بظلتهم الدينية .

عيد الفصح أو الفصح

«عيد الفصح» أو «عيد النسخ» المصطلح العربي المقابل للكلمة العبرية «بيساح» . ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحيين) وسمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين . ويُحرم العمل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين) . وتقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة . أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترب ذلك بطقوس احتفالية كبرى . وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديين : أولهما عيد أيب (الربيع أو الاخضرار) . وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم، وكانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالحسوبة . وكان المحتفلون يقدمون أول أبنكار الأرض إلى المعبد (خروج ٢٣/١٩) . أما العيد الآخر، فهو عيد المنسوت (الخبز غير المخمر)، وهو عيد غير معروف الأصل . وهناك إشارة في سفر الخروج (١٥/٢٣) تذكر أن خروج جماعة إسرائيل من مصر تزامن مع هذا العيد، أي أن الخروج كان بالصدفة أثناءه . وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة إسرائيل بين ظهورانيها لتكوّن طقوس عيد الفصح .

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة، نظراً لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي بشكل واضح . ورغم أن هذه المصادر دينوية، وأحياناً وثنية، فإن حاخامات اليهود فسروها بطريقة تضعي عليها مغزى دينياً . ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ويجب على اليهودي فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت

تماماً، ثم يعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه، ويسمى «سدر» ، وهي كلمة عبرية معناها «نظام» . ويتبع السدر نظاماً محدداً فيقرأ القيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة إسرائيل أعيادها، ثم تُنسل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدور معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح، وحكاية الفصح . فتوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرّس (مارور)، ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي عانوها في مصر، ورمز دموع جماعة إسرائيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في الصحراء)، وبجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والمتقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر)، كما يوضع ذراع خروف مشوي (تذكرة بالحمّل الذي كان يُضحي به)، وبيضة مسلوقة (تذكرة بقربان العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي أوردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود، كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها . وأهم شيء على مائدة الفصح خبز المنسوت أو خبز الفطير الذي لا تداخله خميرة، ولا يأكل اليهود سواء طيلة هذا اليوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب تفسير الحاخامات)، أو لأن الخميرة تشبه الشر للخبأ (حسب تفسير القبالاه) . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة إسرائيل . ومن يأكل خبزاً مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه كأنه انفصل عن الشعب اليهودي انفصلاً كاملاً . وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود المضطهدين في بعض بلاد العالم .

والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المآدبات في الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشاء، وفي مثل هذه المآدبات، كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات مغموسة في الخل، وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة المشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك . وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات، ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نفسه، ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء . وظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبتى اليهود فكرة الكئوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة تُشرب أثناء تلاوة القاديش . ولذا، توضع على مائدة الفصح أربعة أفداح (أربع كئوس) من النبيذ

بعيد الفصح كمنااسبة قومية . ولذا ، فإنهم لا يتبعون كثيراً من طقوسه ، وبخاصة طقوس خبز الفطير . وقد لوحظ أن ١٠٪ من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون إلى المخازن في الأحياء العربية لشراء الخبز المخمر ، وتضاعف هذه المخازن إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يُحظر بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في المناطق اليهودية . وقد أصدر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً قراراً يُمنع السكان العرب في القدس من بيع الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة إسرائيل) ودخل الجنود الإسرائيليون ، وأجبروا المخازن على إغلاق أبوابها كما أجبروا الحوانيت على عدم بيع الخبز . وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد .

ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد . فالسفارد يأكلون ، على سبيل المثال ، الأرز ويقولون (كالحمص والفلو) ، وهو ما لا يفعله الإشكناز . كما أن السفارد يحرقون على أن يقتل بعضهم بعضاً بالبصل لئلا تُذكَرُوا أنفسهم بالمصريين حيث كانوا يضربون اليهود ، في حين أن الإشكنازيون أن هذه طريقة شرقية «متخلفة» للاحتفال بالعيد .

كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاده)

«هاجاده» كلمة عبرية معناها «الفصح» أو «القول» ، وهي الصيغة الثابتة التي تُروى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من احتفالات عيد الفصح ، وهي جزء من السدر (النظام) . والتطابق الدلالي للكلمة مرّن ، فقد تُستخدم للإشارة إلى كل السدر ، كما تُستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة ، أو تشير إلى كتب السدر نفسها . وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية والتعليقات المدرسية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منها ، وإلى شكر الإله على تحليص اليهود من العبودية والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم . وسرد قصة الخروج فرض ديني . ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القديم ، ولكن اليهود الحاخاميين يفضلون أن يأخذ القصة شكل العرس والتفسير المدرسي لهذه الفقرات ، فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة .

وكتب الهاجاده مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات الآرامية ، وهي عادة محلاة بالصور . ويحتفظ كثير من الكيوتسات في إسرائيل بهاجاده خاصة بها ، مُصوّرة تصويراً خاصاً ، ولها ألحانها الخاصة أيضاً . كما أصدر الجيش الإسرائيلي

يشربها أعضاء الأسرة ، وتُرمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (مأخرجكم ، ومأسرركم ، وسأخلصكم ، وسأجعلكم شعبي المختار) ، كما يُقال إن الكتوس الأربعة رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانيين ، وهم : البابليون والفرس واليونانيون والرومان ، ويُضاف قدح خامس يُترك دون أن يمسّه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل قدوم الماشيخ المخلص . كما يضاف أحياناً الآن قدح سادس وتمجده صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل ! وأمام مائدة الفصح ، توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة ، ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج ، وهذا الجزء من السدر يُسمى «هاجاده» . ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها أطفال الأسرة . وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنأ معيّن . ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة ويحوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه . ويتبادل أعضاء الأسرة التهنة بهذا العيد بقولهم : «تنتقي العام القادم في أورشليم» ، وهي التهنة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني معنوي إلى مفهوم سياسي . ويتداول اليهود في هذا العيد كتباً يُطلق عليها اسم «هاجاده» تحتوي على قصة الخروج من مصر .

وهذا العيد يرتبط أسامياً بواقعة الخروج من مصر ، ولذا نجد أن الصراع ، بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام مصر ، ألقى بظلاله على عيد الفصح ، فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالمة ، أكد أن لانيان تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون ، وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب ، ولذا جاء إلى مصر حسب أوامر الإله . ولكن بعد سنة ٢٠٠ ق.م ، وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم ، تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيرت من ثم طقوس عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيماز من السلوقيين منافسي البطالمة ، وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن يهود الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر) . وارتبط عيد الفصح بتهمة الدم ، إذ كان يسود الاعتقاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم بدم طفل مسيحي . ويُقال إنه ، لهذا السبب ، كانت تُفتح الأبواب بعد الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل . ولم يكونوا يشرّون نبيلاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه . ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين

عيد الاستقلال

«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة «يوم هاعستماوت» العبرية. و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء الدولة الصهيونية (يوم ١٤ مايو حسب التقويم الميلادي، ٥ إيار حسب التقويم اليهودي). ويشير له الفلسطينيون باصطلاح «النكية»، باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة اغتصاب المستوطنين الصهاينة وطنهم. وإذا كان يوم ٥ إيار يوم الجمعة أو سبت، فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل. وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل في القدس بجوار مقبرته. وبدأ المتحدث باسم الكنيسة الاحتفال بأن يوقد شعلة، ثم انتنى عشرة شعبة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الاثني عشرة، ثم يسير حَمَلَة المشاة في استعراض. وكان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية، أهم فقرات الاحتفال، وكانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ولكنه توقّف بعد عام ١٩٦٨. وحل محله الآن استعراض عسكري لفصائل الجنداع. وتُقام احتفالات رياضية وراقصة، كما تُمنح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم. وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع، على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال.

وداخل الإطار الحلولي، يكتسب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني، وقد قررت الحاخامية الكبرى في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير (١٠٧، ٩٧، ٩٨)، وينتهي بالنفخ في البوق الذي لا يُستخدم إلا في المناسبات الدينية الجلييلة مثل عيد رأس السنة. وتُعدّل الصلوات في ذلك اليوم، كما هو الحال دائماً مع الأعياد اليهودية.

ورغم صيغ المناسبة القومية بصيغة دينية فاقعة، فإن بعض العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا تروى أن تعبير الحاخامية عن أهمية المناسبة كاف. وبالفعل، أدخلت هذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات، كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من سفر التثنية ٧/٨١ و ١٨/٣٠ و ١٠١). وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بهدم الهيكل وسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادها كما تم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية).

وقد قامت الأوساط غير الدينية، هي الأخرى، بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على غط الاحتفال بعيد الفصح. وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزار هاجاده للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة. أما وزارة المعارف، فنشرت مختارات

هاجاده خاصة به محلاة بصور عسكرية، وتهدف هذه الطبعة إلى مزج كل المهاجرين الذين يتسمون بغياب التجانس الثقافي بينهم. وبدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبقات من الهاجاده تحذف بعض الصيغ التقليدية، وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل. وقد ألّف الكاتب الإسرائيلي حاييم حزار هاجاده إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد الاستقلال لا بعيد الفصح، باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية. كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى كتاب هاجاده خاصاً بالنساء، فبدلاً من كأس النبي إيلاهو وضمن كأس الكاهنة مريم وبدلاً من الأبناء الأربعة نجد الناث الأربع، وهكذا. كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاده «بعد تحرير الحمل»، حيث لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفى بأكل الأعشاب والخضراوات.

اليومونه

يُقال إن كلمة «اليومونه» تعود إلى كلمة «ميمون» العربية بمعنى «السعيد»، و«اليومونه» احتفال يعقده يهود المغرب، وكثير من العرب اليهود، في آخر يوم من أيام عيد المصح. وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي عاش في فاس لبعض الوقت. وفي هذا اليوم، تُصَفُّ على الموائد تلك الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن الحلو، وأكائيل أوراق الشجر والزهور، وغصون شجر التين، وسنابل الفصح، كما يوضع دورق فيه سمكة حبة (رمزاً للخصوبة). ويتضمن الطعام خساً يُغمَس في العسل والبن المخيض، وغطاء مغطاة بالزبد والعسل. ويُوضع إناء فيه دقيق، داخله بعض الأشياء والحلي الذهبية (رمزاً للثراء)، وإناء فيه خميرة (لخبز أول رعيء بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها). وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه خمس بيضات، وخمس حبات فول وبلح. وفي ليلة هذا الاحتفال، لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان ويسكروا صنّع بطريفة خاصه تُسمّى «موفلينا»، ولا يأكلون أي نوع من اللحم. كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام. وفي يوم اليومونه نفسه، يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل باليومونه، وهو ما يشير حفيظة اليهود الإشكناز بسبب طابعه الشرقي.

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرّس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ والحروب التي تلتها .

ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق، فتُكسّ الأعلام، وتُغلّق دور اللهب بأمر القانون، وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية، وتُرَقّد الشموع فيها، كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيها النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وتُلى في الصلوات التي تُقام في ذلك اليوم المزمور (١٤٤) الذي يقول . " مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّم يدي القتال وأصابني الحرب " . الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم .

عيد الأسابيع (شفعوت)

«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة «شفعوت» أي «الأسابيع»، وهو أحد الأعياد اليهودية المهمة، فهو من أعياد الحج الثلاثة، مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب . ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته . ومدة هذا العيد يومان، هما السادس والسابع من شهر سيفان (٩-١٠ يونيه)، وهو بهذا يُعتبر من أعياد الحصاد . وكان يهود مصر الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية «بتيكوست»، ويعني «الحفسين»، لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماً، أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يُقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصاد، مع رغيّين، إلى الكهنة في الهيكل .

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب، وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية، هي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق جبل سيناء، فهو إذن عيد زواج الإله والشعب . ولذا، فهم يزينون المعابد بالزهور والنباتات وقيّمون حفل زفاف للتوراة وكأنها عروس . أما في التراث القبلي، فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة التي تُعدّ فيها العروس نفسها للزواج من العريس . ولهذا، فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً صوفياً حلولياً، يُعتبر كأنه يُزِن العروس . وفي الليل، يصبح القبلي الدلوس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخينة) إلى الإله . وإذا مثل العريس (الإله) في اليوم التالي عمن زِن الشخينة، فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار القبالة . وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يرفع

وأدعية، وقُررت شرب ثلاث كشوس من الخمر (على غرار الكشوس الأربعة في عيد الفصح) . أولاًها للدولة، والثانية للقوات المسلحة، والثالثة للشعب اليهودي . ومن بين الإضافات الأخرى، إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل الانفخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء، وهم في هذا يتبعون نمطاً دينياً معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي، إذ يُتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل، فهي : " اسمعوا يا إخوتي، ... اليوم [كذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداية خلاصنا، وعلامته تأسيس الدولة " . ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية، وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على نمط الأعياد اليهودية، خصوصاً عيد الفصح، تعبير آخر عن تداخل الجانب الديني والجانب القومي، والمطلق والنسبي، الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي .

ويحتفل نواطير المدينة، وهي جماعة يهودية معادية للصهيونية، بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد، ويحرقون فيه علم إسرائيل . هذا، وعادة ما تُستخدم كلمة «استقلال» في العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمر في آسيا أو أفريقيا عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل، فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة، بمعاونة الإمبريالية الغربية، في احتلال جزء من فلسطين، وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصليين، وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق القوة المسلحة، أي أن ما يُسمى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع الأمر "احتلال واستيطان زاحل" من منظور الفلسطينيين الذين قُتدروا أرضهم .

ويسبق عيد الاستقلال، يوم الذكرى، وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ . وكانت إسرائيل قد أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة، كما أعدت لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوّت الفرصة على الصهاينة إذ ركزت الصحافة العالمية اهتمامها على الفلسطينيين، وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية .

يوم الذكرى

«يوم الذكرى» ترجمة لعبارة «يوم هازيخارون» العبرية . و«يوم الذكرى» يومٌ يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم ٥ أيار، وهو اليوم

التوراة قبل قراءة الوصايا العشر، ثم يقرأ عقد زواج بين العريس (الرب) والمغراء (جماعة إسرائيل) التي هي أيضاً الشخينة. وقد أوحى إليهم الرقم ٤٩، وهو حاصل ضرب ٧x٧، بتأويلات صوفية حلولية عديدة، فهو يمثل الفترة التي قضاهما أعضاء جماعة إسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة. ويُقرأ في هذا العيد سفر راعوث، وهي امرأة من مؤاب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي. ويُقال أيضاً إن الملك داود، وهو من نسل راعوث، تُوفي في ذلك اليوم. كما تُرد في سفر راعوث إشارة إلى الشحير والقصح. وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع الكيبرنس والموشاف باكورة إنتاج الأرض، ويقدمونه لا إلهي الهيكل، وإثماً إلى الصندوق القومي اليهودي.

التاسع من آب

«التاسع من آب» ترجمة لعبارة «تشماء باف» العبرية. وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين الأول والثاني (وهما واقتتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليهودي). وترتبط التقاليد اليهودية هذا التاريخ بكوارت يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه، حتى لو كان اعتقادهم مخالفاً للحقيقة، مثل: سقوط قلعة بيتار (١٣٥م)، وطرد اليهود من إنجلترا (١٢٩٠)، وطردهم من إسبانيا (١٤٩٢).

وفي هذا اليوم يُقرأ كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء. كما تُقرأ أثناء صلاة الصباح، أو بعدها، مرات تتناول كوارت التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة، ويجلس المصلون إما على الأرض أو على مقاعد منخفضة (علامة الحداد). ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم، ويصلون من أجل عودة جماعة إسرائيل إلى فلسطين. وفي التاسع من آب، يُحرم الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجمل، ولا يحیی المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم. ويُقال إن الماشیح سیولد في التاسع من آب. ولذا، فإن بعض نساء اليهود یسحن شعورهن بالزیت. ولا یحتفل اليهود الإصلاحیون بهذا اليوم. وقد اقترح مناحم بیجین أن یحتفل بذکری الإبادة فی التاسع من آب، ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية، أما الإبادة فليست كذلك.

بهجة التوراة (سمحات توراة)

«بهجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراة» العبرية، وهو عيد يلي اليوم الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم الأخير

من عيد المظال. وخارج فلسطين، يُدمج العيدان، ويُحتفل بهما في يوم واحد. وهو عيد ظهر متأخراً في العراق (في القرن التاسع أو العاشر). وهو أيضاً اليوم الذي تُختتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد. ويُحتفل به داخل المعبد بأن تُحمل لفائف الشريعة، ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولاد، فيحملون الأعلام الصغيرة ويسبرون أمام الكبار). ويُسمى كل طواف باسم أحد الآباء؛ وهم على التوالي: إبراهيم، وإسحق، ويعقوب، وموسى، وهارون، ويوسف، وداود. ويُقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة. والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلق عليه اسم «عريس التوراة». ثم يُدهى مصبل آخر، ويُسمى «عريس سفر التكوين» لبدء الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى. ويُسمى القارئ باسم «العريس» لأن التوراة عروس جماعة إسرائيل، وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد. وقد سُمي هذا العيد بعدة تسميات، إلى أن استقر اسمه على ما هو عليه. ففي فترة التلمود، كان يُسمى «آخر أيام العيد». وعلى أيام الفقهاء (جاءونيم)، كان يُسمى «يوم الكتاب» و«يوم النهاية». ولم يسم «سمحات توراة» إلا في آخر أيام هؤلاء الفقهاء.

عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت)

«الثامن الختامي» تُطابق العبارة العبرية «شميني عتسيريت». عيد يهودي مستقل عن عيد المظال، ولكنه ضم إليه كيوم ثامن. ولا يُعرف سبب الاحتفال بهذا العيد، وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم، إذ يتم فيه ترديد دعاء خاص بطلب نزول المطر، وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف). وجاء في سفر اللاويين (٢٣/٢٣): «في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس». ويُضاف يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطين، هو يوم بهجة التوراة (سمحات توراة). أما في فلسطين، فيحتفلون بهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد.

عيد رأس السنة للأشجار

«رأس السنة للأشجار» ترجمة للعبارة العبرية «روش هشاناه لا إيلانوت». ويُحتفل بهذا العيد في السادس عشر من شفاط حسب مدرسة هليل، والأول من شفاط حسب مدرسة شمائي. وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل، فأبي ثمار بعد ذلك

لأول مرة ويُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل ويُحتفل بهذا العيد في إسرائيل حتى الآن .

السنة السبئية (سنة شميطاء) وسنة اليوبيل

«السنة السبئية» (بالعبرية : «سنة شميطاء») هي السنة التي يجب أن تُراح فيها الأرض ، وكلمة «شميطاء» كلمة عبرية معناها «تبوير الأرض لإراحتها» . وجاء في العهد القديم ، في سفر اللاويين وفي مواضع أخرى ، أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الأرض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يُحرم الاتجار فيه ، كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها رُفِيت ودُفِعت ، كما يُحرر العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث سنوات سبئية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب المشرق الأدنى القديم . ويُلاحظ أن شعائر السنة السبئية تنطبق على فلسطين وحدها ، أما الشعائر الخاصة بالديون فتتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا .

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبئية ديني قومي ، أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو ، من ناحية ، تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض ملك له وحده يهبها من يشاء . ولكنه ، من ناحية أخرى ، تأكيد للرابطة العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدسة ، كما أنه ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى لو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية ، فإن ملكيته للأرض تأكيد للملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . وتوسع دائرة سنة الراحة حتى أنه ، بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام ، تحمل السنة الخمسون التي يُطلق عليها «سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة «يوبيل» ، وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكباش» (أي بوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل ، تُطبق كل شعائر السنة السبئية وتُضاف إليها شعيرة أخرى ، هي إعادة الأرض المرهونة إلى أصحابها ، كما تُعاد الأرض المنبوعة إلى ملاكها الأصليين ، وكأن من اشتراها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة ، ولا يبقى سوى الأرض المورثة في حوزة صاحبها . وتأخذ دائرة سنة شميطاء في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تنقل حين تصل إلى «سبت التاريخ» ، أي نهايته ، حين تستريح الأرض كلها ويأتي الماشح ليقود شعبه بأسره

التاريخ نجيب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد ، وإن كان من المعروف أنه يُحرّم فيه الصوم . واكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبائلين حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل الإشبكانز بتناول أنواع معينة من الفواكه ، خصوصاً التي تنبت في فلسطين . أما السفارد ، فيحتفلون به بطريقة مركبة ، إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويصاحب ذلك قراءة نصوص مناسية من العهد القديم والتلمود والزوهار . وأصبح هذا العيد في إسرائيل العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس بغرس الأشجار .

عيد القمر الجديد

«القمر الجديد» ترجمة للعبارة العبرية «روش حودش» . ويُحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يتمتعون عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل ، ولعله كان استمراراً لأحد أعياد القمر الوثنية . ولكن الطقوس الاحتفالية اختفت بعد العودة من بابل (إلا النساء ، فكن يُمنحن جائزة في ذلك اليوم كمكافأة لهن على إحصاهن عن إعطاء حليهن لصنع المعجل الذهبي) . ولكن اليوم ، مع هذا ، لم يفقد أهميته فتحديد التقويم (وأوّل يوم في الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدين . وفي هذا اليوم ، يُحرّم الصوم والحداد .

لاج يعمير

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون» ، أما «يومير» فمعناها «حزمة من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم يُحتفل به في يوم ١٨ إيار ، أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم ، يتم إنهاء فترة الحداد ويُسمع بالزواج وقص الشعر . ولا تُعرف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويُقال إن الوفاء الذي انتشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا انتهى في هذا اليوم . ولذا ، يُسمّى «عيد العلماء» . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح ، وأنزل فيه الإله المن من السماء . وفي العصور الوسطى ، اعتُبر هذا اليوم يوم وفاة الحاخام سيمون بار يوحاي الذي يُنسب إليه الزوهار . ولذا ، يحتفى القباليون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في الحليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم ، فيأتون بأطماهم ليقصوا شعورهم

١١- الفكر الأخروي

الفكر الأخروي (إسكاتولوجي)

«الفكر الأخروي» يُشار إليه في الإنجليسرية بكلمة «إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو «بعد». ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة بما سيحدث في آخر الزمان، وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيخ، والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها، والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)، والخلاص النهائي، وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد، ويوم الحساب وخلود الروح والبعث، وهي الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب الرؤى (أبو كاليبس)، التي تعود جفورها إلى الحضارات البابلية والمصرية والكنعانية، وخصوصاً الفارسية الزرادشتية.

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة، لابد أن نغير بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي، فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثمَّ تتحدد الثنائيات الغضاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها دون أن يلا الثغرة التي تفصل بينها). وينجم عن ذلك أن التفكير الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه، ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل كل البشر، ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة، أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي عالمي إنساني. أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي، فيقف على التقيض من ذلك تماماً ويسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيها، فإن كل الثنائيات تنمحي (أو تتحدد بشكل صلب)، وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه)، وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا حول أفراد مسئولين، كما أنها لا ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب، فرؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية.

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرر منه بالتدرج في كتب الأنبياء، ثم عاد إلى السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى (أبو كاليبس)، وتزايدت معدلات الحلولية في التلمود، إلى أن نصل إلى القبلالة حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية التي يتبناها

إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبث كل الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية. وقد أفتى بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة اليوبيل لا تُنفذ إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة، باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية تتبع عادةً سنة سبتية، أي السنة السابعة في الدورة السابعة).

وقد تسببت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة السبتية. ولذا، أصدر الحاخامات ما سُمي «بروزبول»، وهي كلمة يونانية معناها «قبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في السنة السبتية. وإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)، فبعض الحاخامات (ومن بينهم الحاحام الصهيوني كوك) أصدر فتوى في أوائل هذا القرن، مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض الأخيار، وبذلك تصح الأرض غير يهودية، ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من بعض الوجوه الفتوى الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجري يوم السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل، يتم بيع إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي درزي، على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (ويُعد هذا من أهم الأمثلة على التحلة). هذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم، فكان الرد أن يبعها يبعاً حقيقياً أمر محرم، لكن يبيعها الوهمي ليس مُحرمًا ويحاول الإسرائيليون من اليهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة، ويُغذون تعاليم التوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرض، وإن كانوا يقومون بتحزين الحبوب، كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية. وقد أثبتت القضية مرة أخرى عام ١٩٨٦-١٩٨٧، وكانت سنة سبتية، إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد فتح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في فلسطين، كما صعدوا المحاصيل الإسرائيلية. ويساهم يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق «صندوق شميطاء» لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين يغذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام ١٩٩٤-١٩٩٤ (عام ٥٧٥٤ في التقويم اليهودي) سنة سبتية.

الذي اختارهم، وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم، وحلّ في تاريخهم، ولذا فإنه يتجلى فيه من أونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم من مصر، ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على غزوها. ولقد أصبح تدخّل الإله في التاريخ، ونصره للشعب، من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد، وإن كانت الأخيرة هنا مجرد نقطة تحوّل جوهرية في التاريخ نفسه، مثل الخروج من مصر أو الاستيطان في كنعان، ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقعة في الزمان، وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التعبيرات النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما أردنا استخدام المصطلحات الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني التدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه، وإن كان ثمة نهاية، فهي تتجلى في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب، ذلك اليوم الذي ستسود فيه جماعة إسرائيل على الجميع، أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخ.

وتطوّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء، وظهر كلٌّ من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك، فطوّر الأول فكرة يوم الرب، بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب، وهو مفهوم أكثر عالمية وأخلاقية فهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير اليهود. وتعمّق المفهوم الأخروي، إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس، وقد استخدمها بشكل مجازي، ولكنها مع هذا فسّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر الأخروي منذ ذلك التاريخ. ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب الأثمين من اليهود وغير اليهود، فإنه يعرف أن الإله وفيّ لشعبه. وهنا ظهرت في سفر عاموس، ثم في سفر هوشع، فكرة البقية الصالحة التي ستجو من الهلاك، وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة إسرائيل وعودتها، كما ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأمم.

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي تحدت على يد الأنبياء، فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة تقع خارج التاريخ، إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل. ويلاحظ أن الفكر الأخروي يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي هو ما يحدث داخل المجتمع العبراني، والآخر دولي، وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. وتأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصره، فظهرت فكرة العقاب الذي سيحقّق بالآثمين من جماعة

حلول بدون إله في العصر الحديث، أي وحدة الوجود المادية. وهناك، في العهد القديم، عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة «إسكاتولوجي» هي عبارة «أحرّيت هياميم» التي تحمل تضمينات أخروية وتعني حرفياً «نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة «آخر الأيام» التي نستخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة أشياء مختلفة

١ - في أسفار موسى الخمسة، قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة» وبالتالي، فإن الإشارة في مثل هذا السياق تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية، وقد تأتي بعدها مراحل أخرى.

٢ - ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»، وهي هنا تعني «آخر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى، ولكنها تظل مع هذا مرحلة زمنية.

٣ - ثم اكتسبت العبارة، فيما بعد، دلالة جديدة تماماً، بحيث أصبحت تشير إلى ما بعد البعث. وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد وي بعده، ظهر مصطلح آخر هو «نهاية الأيام» (دانيال ١٢/١٣)، وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البعث.

واجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات، ولكن على الطريقة الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي. فالمفاهيم الحلولية القديمة للآخرة لم تكن تستبعد، بل كان يُكتفى بضم المفاهيم الجديدة إليها، فتعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى. ولذا، لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدّد، إذ ظلت هناك أسئلة خلافية تركت دون حسم من بينها ما يلي:

- ١ - هل ستمع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟
- ٢ - هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟
- ٣ - هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعي أو اليهود كأفراد؟

٤ - ما علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟ وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة، إلى الفكر الديني الإسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك، لما وجدنا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذا، يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في مرحلة ما قبل المسيحية. فأعضاء جماعة إسرائيل كانوا يعبدون الإله

يسرائيل . كما أن ظهور القوة الأشورية يشكل القطب الثاني، إذ تحولت القوة العالمية التي تهدد العبرانيين إلى أداة العقاب التي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذنب .

وتعمّقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعيا الذي تنبأ بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويلاحظ أن الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونياً) . وقد قام أشعيا بوصف الملك الثاني ليهودا الذي سيكون في المستقبل، وأدخل بذلك فكرة الماشيخ، كما وصف السلام الذي سيعم العالم، ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن، وبذا بدأت تظهر بذور فكرة الجنة في الفكر الأخروي . أما في سفر ميخا، فتظهر فكرة جبل صهيون كمركز للخلاص النهائي، كما تظهر موضوعات مثل قرب النهاية في سفر صفنيا، والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر يوثيل . ويلاحظ أن الأخيرة، رغم كل التحولات التاريخية والكونية المصاحبة لها، لا تزال رمنية، وما يحدث فيها واقعة تاريخية داخل الزمان .

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخورية، إذ نكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في سفر حزقيال، وتصبح الحرب الكونية، حرب ياجوج وماجوج، من العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن خطة إلهية مقرر مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاً، وأصبحت الأفكار الأخورية لا تتحدث عن بداية مرحلة تاريخية جديدة، وإنما عن تحول كوني كامل نتيجة تدخل إلهي . ثم تظهر، في سفر ملاخي، شخصية إلباهو المعجائية التي ستأتي في يوم الرب .

ويبدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي، على أن الفكر الرزياوي (الأبو كاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر النسوي، كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة من سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيماني قبل الخلاص . وتبدأ النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ٢٤/٢٧-١٣ من سفر أشعيا يُطلق عليها «أبو كاليبس أشعيا» . وقد كان مجال التفكير الأخروي، كما تقدم، هو «هذه الدنيا» و«المستقبل» . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش بالعودة وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك يهودي في ولاية يهودا، أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية، وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى، وبعدها

الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات المديدة، اكتسب التفكير الأخروي أبعاداً جديدة، وأصبح مجاله «العالم الآخر»، «في المستقبل»، «خارج الزمان» .

واكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال، فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم، وتاريخ الممالك الأربع التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملوك الأبدية) . كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن ثمة إرماصات لفكرة البحث في أشعيا (١٩/٢٦) وفي الزامير (٢٦/٢٣)، ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إيهام فيه (١٢/٣١)، ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا أم، وبالتالي يصبح الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام . ووردت الرؤية الأخورية اليهودية تبلوراً بعد ذلك، فظهرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخورية نشورية . ويلاحظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تحديداً في آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة «جهنم» تدل عليها، ووضعت «جهنم» مقابل «حديقة عدن» التي تحدد مفهومها هي الأخرى فأصبحت «الجنة» . وأصبح الشيطان مرتبطاً بفكرة البعث والثواب والعقاب في العالم الآخر .

ومع هذا، فإن غياب التجانس وسمو الجيولوجية ظلا واضحين في الفكر اليهودي الأخروي، فعند هدم الهيكل، أي في تاريخ متأخر نسبياً، كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال ينكر البعث . أما الآسيتيون، فمع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي وجعلوه محور رؤاهم، فإن الأخيرة بالنسبة إليهم كانت في هذه الدنيا، ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوها، فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم (كان الحديث يدور عن الموت كمعقاب أزلي للأئمة، وعن الحياة الأزلية للمصلحين) .

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب، أخذ الحاخامات بالمفاهيم الأخورية بعد تبلورها . ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة، فالضمون الأخلاقي للأفكار الأخورية بدأ يزداد شحوباً مرة أخرى، واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً . كما ميز الحاخامات بين أيام الماشيخ، أو العصر المשיحاني، وبين العالم الآتي أو الأخيرة، فالأولى تسبق الثانية، وتشكل مرحلة انتقالية، وهذا يدل على أن

الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والعيب ، وفي الدراسات العربية يُطلق على الكتب التي تتناول هذه الأشياء مصطلح «أسفار الرؤى» ، وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث وشرح الأفكار المتضمنة فيها . وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى ، مثل سفرى جنوخ وسفر صعود موسى وسفر باروخ وكتاب البوبيل ، وتُعد ضمن الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفيا) . وتُعد الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال (١٢/١٧-١٣/١٢) ضمن أسفار الرؤى ، ويُشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعيا بوصفها أبوكاليس أشعيا (٢٤/٢٧.١/١٣) . كما أن مخطوطات البحر الميت ، هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين .

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان نطل تاريخي قديم (ذائع الصيت سات منذ زمن بعيد) يدعى أنه يرى أحداث ذلك التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته ، وأن هذه المعرفة أُنحيت طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضر ، وهو عادة زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية) . ولا تُعنى كتب الرؤى بالحاضر ، كما أنها تورد إشارات سريعة إلى الماضي ، أما المستقبل والنهاية فوُجّه إليهما اهتمام بالغ قتم وصفهما بالتفصيل . وتقل هذه الكتب رؤاها من خلال نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيها الحيوانات والطيور والرواحل والوحوش ذات الرسوم البشرية دوراً أساسياً . والواقع أن أدب الرؤى عامض جداً ، يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ، وهي سمة سينصف بها الماشيح فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبالة ترجع إلى هذه الكتب . ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية ، فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف . وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخصيات تاريخية معاصرة لهم . وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تتبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء والقديسين والكنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة ، وأن تقاليد النبوة عندهم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة .

وعما يزيد حدة التأملات الرؤيوية (الأبوكاليسية) عندهم

التجانس مازال غائباً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة تاريخية داخل الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويُلاحظ أن الحاحامات نصحووا اليهود بأن يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونهاية الزمان ، كما أنهم حرموا أن يحاول اليهودي التعجيل بالنهاية ، وأصبح الإيمان بالآخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية التي تبناها القبايون ، ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشخنة . ولذا ، نجد أن مفهوم القبايين الكبرى الحسابات القبايلة الخاصة بالنهاية . وقد انسلخ الفكر الأخرى تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير بالسحر والخلاص القومى للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار . ويُلاحظ أن الفكر الأخرى اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطاً ، إذ تراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل السمث والثواب والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيخاني (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية) .

وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الأخرى اليهودي الحلولي (حلولية بدون إله) بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر مرحلة تاريخية ، أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجلد والصراع والاضرامات إلى نهايتها ، فيكون "الخروج" الكامل من تاريخ الأغيار بكل شلوذه وعطفه ، ويكون "الدخول" في كنعان حيث يمكن استئناف التاريخ اليهودي بكل مثالياته . ومثل هذا التفكير الأخرى البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات .

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد ، فالنهاية الأخرى هي لخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي منفى آخر ، ودخول أرض الميعاد أيضاً ، أي أن النهاية لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الانساق الهندسي . وإذا كان دخول كنعان أدى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس) ، فإن الدخول الحديث إلى فلسطين يؤدي إلى إنشاء الدولة الصهيونية ، بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمتدينين اليهود ، فتصبح دولة مقدسة . أما بالنسبة إلى الملحدن ، فهي دولة مقدسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله ووحدة وجود مادية .

أسفار الرؤى (أبوكاليسيس)

«الرؤيا» ترجمة لكلمة «أبوكاليسيس» اليونانية الأصل وتعني الكشف عن الغيب ، وخصوصاً عن آخر الأيام (إسكاتولوجي) ويتم

الإرادة الإلهية. ولكن، بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية، تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية. والتفكير الصهيوني تفكير رؤيوي علماني يؤمن بأن المسألة اليهودية لا حل لها عن طريق التدرج التاريخي (الاستتارة أو الاندماج أو الثورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتعين، وإنما يجب أن يتم "الآن وهنا" على الفور (الدولة الصهيونية - العودة - تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرده العرب)، أي أن الصهيونية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ»، وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً)، ومن هنا فإن الصهيونية تعبير عن الحلولية بدون إله.

الأخيرة أو العالم الآخر (الآتي)

«الأخيرة» أو «العالم الآخر» المقابل العربي للمصطلح العبري «عولام هبّا»، وهو مصطلح يهودي أخروي يعني «العالم الآتي في آخر الأيام» (مقابل «عولام هازيه»، أي «هذا العالم»). ومفهوم الأخيرة أو العالم الآخر مفهوم أخروي، أخذ في الظهور التدريجي، واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل، ثم صار إحدى الأفكار الدينية الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة، أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأخروي اليهودي، وتأرجحه بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية.

آخر الأيام (اليوم الآخر)

«آخر الأيام» أو «اليوم الآخر» مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري «أحریت هیامیم»، وهو مصطلح أخروي يهودي، ويكون بأحد معنيين:

- ١ - يكون بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة»، أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى.
- ٢ - ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة»، ويعني آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى، ومع هذا، فإن هذه المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان.

وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين، فإنهما متفقان في أنهما يقعان داخل الزمان. ومع هذا، فقد تغير المجال الدلالي للمصطلح قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية، يتم فيها بعث الموتى وحسابهم.

أنهم، وهم الشعب المختار، كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل والعذاب الأرضيين، فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة، وانكسار إثر انكسار، على أيدي الآشوريين والبابليين، ثم زادت الأمور سوءاً بعد العودة من بابل، وتوقفت سلسلة أنبياء اليهودية، وبعد إعادة بناء الهيكل. وقد عاد اليهود من المنفى محدوم تطلعات مشيحية، وأمل في أن تسود جماعة إسرائيل مرة أخرى. ولكن الماشيخ لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفة المشاكل، وبدأت نفث الشر تظهر في الأفق، إذ ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الصخمة لتنهس على الشرق الأدنى القديم، وفلسطين، ثم دمرت الهيكل تماماً على يد تيتوس، ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى.

وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام، إذ كان من غير المنطقي، من وجهة نظرهم، أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة. وقد ترسخ لديهم الإيمان، تحت تأثير الأفكار الفارسية، بالفكرة الثنائية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين: العالم الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال، والعالم القادم ويحكمه إله الخير والبر؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية، يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذا، فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً من يرفع عنهم العذاب. بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص، زادت شدة العذاب الذي سيحين بأعدائهم، علماً بأن زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب الرؤى). وستأخذ النهاية الرؤيوية لليوس اليهودي صورة عودة الماشيخ أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للام، أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد. وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي، فقد كان الفرس يُقسّمون تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث: الآشورية والميدية والساسانية، ثم أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية. وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم، وأحلوا محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية، وأضافوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليس المسيحية التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة اليهود إلى فلسطين وتنصّرهم، وتُسمى «الرؤى الاسترجاعية» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى فلسطين، أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها الماشيخ الأرض. وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليس) وكتب النبوة، فكلتاها وسيلة لمعرفة

البعث

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تَحْيَتْ هَمِيَّتِي». وفي الواقع، فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث. الإطار التوحيدي، وفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتُشَابَّ أو تُعَاقَب. وداخل الإطار الحلولي، وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتناسخ الأرواح، أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بعث، أو الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبْعَث ولا يُبْعَث البعض الآخر، أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم. ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية، إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث، وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد بفسى مالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح، فإن هذه المفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ إن الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسَمَّى «شِيُول»، حيث تبقى إلى الأبد، بتض النظر عما ارتكسته من أفعال في هذا العالم الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب.

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة، فإحدى صفات الإله أنه يُحْيِي الموتى، وقد رُفِعَ إليه إيليا هو بالفعل. ويبدو أن هناك إرهابات لفكرة البعث في سفر أشعيا (١٩/٢٦)، ولكنها لا تظهر بشكل واضح لا إلهام فيه إلا في سفر دانيال (و تحت تأثير فارسي) وبعد ظهور المفهوم، حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بإسقاطه على نصوص سابقة لتفسر على أنها تتحدث عن البعث، كما فعل راشي مع مزمو ١٧/١٥. ومع هذا، لم تستقر الفكرة تماماً في اليهودية. وعند هدم الهيكل، كان الصدوقيون لا يزالون ينكرون البعث. ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به، على عكس الفريسيين.

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية، وأحد أسس الإيمان، كما ترى أن البعث يمت للروح والجسد. ولكن، حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل، ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث، فالتفكير الآخر في اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زمني هو العصر المشيخاني، والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام. كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تحدد. كما أن فكرة البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية، ولذلك نجد أنها تكتسب بُعداً قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض. وحتى بين

هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة البعث، هناك خلاف حول من يُبْعَث من البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعَثون، وذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة إسرائيل سيُبعَثون، وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيُبعَث في آخر الأيام. وثمة بعض المعكرين من اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث. وتنتكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث عودة الروح إلى الجسد وحسابها، مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح. وقد تم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة.

والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفردي، فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات جماعية قومية لا تميز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغيار. وإنكار البعث تمييز مباشر عن النزعة الحلولية. فإذا كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهما، فإن البعث الفردي (والمسئولية الخلقية) تصبح أموراً مستحيلة وغير مرغوب فيها، فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالها، وربما الدفن في الأرض المقدسة. ومن هنا كان الاهتمام المتطرف في إسرائيل بالدفن والمدافن، واستعادة جثث الجنود الإسرائيليين الموتى، بل من الشائع لدى بعض الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين (ومن القدس بالذات) ليُنثر على رأس المتوفي أسلاً في أن يحوز بذلك البركة الخاصة بالبعث. وفي إطار الحلولية الصهيونية بدون إله ووحدة الوجود المادية التي تقدس الأرض، بدأ بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض للمقدسة أصبحت تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. ولعل ما يدعم إحساسهم هذا، رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن يدفن فيها.

تناسخ الأرواح

«تناسخ الأرواح» مُصطلح يقابله في العبرية مُصطلح «جلجول هينيفيش»، ويعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن عاجلاً أو آجلاً وتستقر في جسد إنسان آخر، وهي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة العود الأزلي لنيشيه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا تحرر الروح تماماً من الزمن. وقد آمن القرامون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح. وتظهر المفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القسالة، سواء في الزوهار أو في القبالاه اللوريبانية.

متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب مجدور واسخة في العقيدة اليهودية ، ولكن يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وبدأ الفريسيون يشيرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض هي الأخرى فكرة خلود الروح ، وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية في اليهودية .

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ، نجد أن خلود الروح يأخذ عند القسباليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً من الزمان . وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة ومحددة عن البعث ، تخطيط الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر المشيخاني والآخرة أو العالم الآخر (الآتي) ، وكذلك العقائد الألفية قبل العصر المشيخاني وبعده . ويظهر هذا التخطيط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس سيبعث .

وفي العصر الحديث ، أعيد طرح القضية مرة أخرى ، وبُعِثَتْ من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة . فرفض الفكر الديني موريس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة . أما هرمان كوهن ، فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل ، لا على أفرادها ، فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي) ، والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ، وهذا هو ما ورد في العهد القديم ، أما ما عدا ذلك فأساطير ، ولذا يجب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما الفكر الصهيوني أحاد همام ، فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومريض الروح ، ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن الإيمان بها ، ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود ، وبذا نقل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر .

الموت

كلمة «موت» العربية يقابلها هي العبرية كلمة «مافت» ، التي كانت تُستخدم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية القديمة الذي كان دائماً يصارع بعلى إله المطر والخصب . ويعود بعض في شهر المطر ويموت في نهايته ، أما موت ، فيعود إلى الحياة حينما يتوقف المطر ، ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه رؤية ثورية للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم ، إذ يُنظر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله ، وله رسله (هوشع ١٣/١٤ ، أمثال ١٦/١٤) .

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح ، فكرة «تلفيح الروح» ، وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلفيح هذه سلبياً أو إيجابياً . وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذبذبة ، فهي تلقي ظلالها على الشخص لتكفر عن سيئاتها . وبالتالي ، تتلبس الشخص الحي ، وفي هذه الحالة ، يُقال لها «ديبوق» ولا بد من طردها . وقد تلقي الروح الهائمة ظلالها على روح شخص آخر لهديته ، وإضفاء هيبة عليه . وتذكر القباله اللورباتية حالات عديدة لتناسخ الأرواح ، منها أن روح هارون حلت في عزرا ، كما حلت روح يعقوب في مردخاي ، في حين أن روح موسى وميمون بن يوحاي كانتا تلقيان ظلالهما على روح إسحق لوريا . ويُقال إن روح حاييم فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط ببخلة آدم .

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية ، وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمت على كثير منهم منذ القرن السابع عشر ، فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسنيين . ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه آملاً في أن تحمل روحه فيهم وتسمى تلك العملية «التسلح على القبر» .

خلود الروح

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير ، ولا في معظم العهد القديم ، إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى النزعة الحلولية التي تحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من الجسد تقضى بفنائها ، وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمى «المادة الحيوية» . ولذا ، أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيوك ، وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُقدّر لمفهوم خلود الروح أن يتبلور ، بسبب تخطيط الفكر الديني اليهودي بين الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ، فقد أخذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى . وفي عبادة يسرائيل ، أي في يهودية ما قبل التهجير ، نجد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد ، وإنما تاريخ الأمة . ولذا ، فإن الكتاب المقدس هو تاريخ الأمة ، ويصبح هذا التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب ، ويصبح الخلود خلود الشعب . وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد ، وإن كان بشكل

الانتحار

بالعبرية «إيبود»، ويُعد الانتحار، حسب التصور الديني اليهودي، جريمة مثل القتل. ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر التكوين (٥/٩) على أنه تحريم للانتحار. ولهذا، فإن المنتحر أو القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في المقابر اليهودية، ولم تكن تُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذا، ورد في العهد القديم أربع حالات انتحار هي انتحار كل من: شمشون، وشاول وحامل درعه، وأحيتوفل. وفي العصر الحديث، قرّر الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية، ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدفنون بها.

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف. فقد لاحظ دوركهيم، في أواخر القرن التاسع عشر، أن معدلات الانتحار بين أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك والبروتستانت. كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة في التناقص حتى عهد قريب. ولكن، مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في الكيان الصهيوني، زادت نسبة الانتحار، فقد بلغ عدد المتحررين عام ١٩٨٤ نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون يهودياً، وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وبلغ عدد الذين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وأربعمائة، وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي إذ لا يتم عادة الإبلاغ عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في الحبس أو السجون. ويُقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأمر تبليغ عن حادث الانتحار كما لو كان حادثة عادية، كما يقال إن بعض المتحررين ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثاً حتى لا يسببوا حرجاً لأسرهم. ولوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان. كما انتحر عدد من يهود الفلاشا بعد استيطانهم فلسطين بسبب عجزهم عن التكيف مع الأوضاع الجديدة. وبعد الانتفاضة، انتحر أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام ١٩٨٩، وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا، أدخل الجيش لإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب النفسي). وتُجد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي، ومعظم الأساطير القومية، مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل بركوخيا أساطير انتحارية. ولذلك،

وتوجد عبارات عديدة في العهد القديم يُفهم منها أن أعضاء جماعة إسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف والانضمام إليهم (تكوين ٣٣/٤٩، عدد ١٣/٢٧) وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تركباً جيولوجياً تراكمياً، ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن يُدفن اليهودي بجوار أسلافه. وقد تأثر مفهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث، فكان الموت يُنظر إليه (في سفر أيوب مثلاً) باعتباره نهاية مطلقة وعدم كمالاً وفناء لا يرجى منه شفاء.

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خلق من تراب، ولذا لا بد أن يعود إلى التراب (تكوين ٣/٧، أيوب ١٠/٩). أما سفر التكوين، فيعطي سبباً آخر هو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم (الأولى) التي طرد بسببها من الجنة، فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية (تكوين ٣/٢٢ - ٢٤). والموت، بهذا المعنى، عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة، أي في العالم الآخر (الآتي). وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شبول) التي لا عودة منها دون أن يكون هناك نواب أو عقاب. وظهر فيما بعد الإيمان بخلود الروح والبعث، وذلك بعد الاحتكاك بالفرس واليونان، وتطورت المفاهيم الأخروية، وتقبل الفكر الحاخامي الموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينما ظهر التفكير القبالي، طرحت قضية الموت مرة أخرى، فالفكر القبالي يرى أن الموت نتيجة خلل حدث في الكون بعد حادثة نهش الأوعية. وقد حاول الفكر القبالي أن يهون نهائية الموت، فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأساسي، إذ لم يكن الوحيد، الذي تمكن مزيجته عن طريق دورات التناسخ.

وفي العصر الحديث، اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة. وعاد الفكر القبالي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي يرى، على طريقة القبالة اللورياتية، أن الموت ليس حقيقة نهائية يقبلها المؤمن، وإنما عيب في الخلق، وعلى الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة والصلاة. وتتفق هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. فالحلولية لا يمكن أن تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق والمخلوق. وكان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى علامات اقتراب زوال الموت، وربما الانتصار النهائي عليه، وهذا اتجاه غنوصي واضح.

فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشماط حركبي) سَمَّى التزعة الانتحارية عند الإسرائيليين «أعراس بركوخبا». ويتحدث الكتاب العربيون عن «عقدة ماسادا».

الدفن والمدافن

تتسم العقائد الأخروية «قبراه» عند اليهود بأنها غير محدّدة ولا مثبوتة، إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل مناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية، بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. ويلاحظ أن شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى. وحسب هذه المفاهيم، يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من أثام، وما أدوه من حسنات، وإنما على طريقة الدفن، وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وُضِع بجوارهم طعام أم لا؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم، إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دُفِنَ عشوره. ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن، خصوصاً في مسجبة الأسرة (تكوين ٤٧/٢٩-٢٩/٤٩)، وقد اهتم الآباء بكان دفنهم وأعدوا العدة لذلك. والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته. ويُعد ترك الحثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه، ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلسل العبراني. ولم ترد قواعد محدّدة للدفن في العهد القديم. لكل ما تقدّم، تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية، وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بخل موتاهم في أسرع وقت ممكن، ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها الموتى، أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادة ما يُدفن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقتل فيؤخذ بملابسه الملتصقة، ويُلق بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضاء جسمه. ويقوم اليهود بتختين الطفل الذي يموت قبل أن يُختن، ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن.

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم الدفن، فأحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب الغفران من الجثة، وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١٨٨٧

حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات في الجبهات الأربع كهدية أورشوة للأرواح الشريرة. ويُدفن اليهود في اليمن وأقداسهم موجهة نحو القدس. وفي ليبيا، إذا كانت أرملة الميت حبلً، فإنهم يرفعون النعش وعمر الأرملة تحته حتى تبين أن الميت هو أبو الجنين الذي تحمله. ولا شك في أن كل هذه العادات متأثر بالحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية.

وتغطي المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن، وتُسمى «بيت الأحياء»، كما يُطلق عليها أيضاً اسم «بيت الأزلية». وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة. ويזור اليهود المقابر في الأعياد ليصلوا أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله. ولا بد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفسها، ويُحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة.

وللدفن في الأرض المقدسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولي)، فمع حلول الإله في الأرض والشعب، فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض. فإبراهيم اشترى لنفسه قبراً في فلسطين، أما موسى فلم يُدفن هناك، وقد قُلِّل هذا شأنه. ولا يزال كثير من أنباء اليهود في العالم يشتررون قطع أرض في إسرائيل ليُدفنوا فيها. وجرت العادة خارج فلسطين على أن يُرش على رأس الميت تراب يُحضّر خصيصاً من فلسطين. كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصهيونية فور إعلان دولة إسرائيل، وبذلت جهداً كبيراً لاسترداد جثث الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء حرب أكتوبر. ولا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويُقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين تزحف تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المقدسة وتتوحد معها.

وتُشكّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإطار الحلولي، وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن درجات الحلول الإلهي. فالكهنة، أي أولئك اليهود الذين يُفترض أنهم من نسل الكهنة، وهم الذين يعبرون عن الحلول الإلهي بدرجة أعلى من بقية اليهود، يُدفنون إما في نهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة، وذلك حتى يتسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الدنس الذي قد يلحق بهم لو لمسوا جثث الموتى من اليهود العاديين أو اقتربوا منها. وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود. ولكن، إن لم تتوافر

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية. وتطبق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل. وقد أثار أفنييري، في الكنيسة، مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في دفن الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال، إذ يُدفنون دون تمييز في ماضي الأمر، ثم تقوم دار الحاخامية (مراً) بفرس شجرة أمام القنصل الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم، حتى يتم عزلهم عن بقية المدفونين.

ومؤخراً أثارت حادثة جنة تيريزا أنجليلو فيتش، المستوطنة لصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودُفنت في مقابر اليهود، وقد اختطفت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة، لأنها لم تهوّد بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية. وفي نهاية الأمر، أُعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن مقابر المتدينين. وطلب كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدفنوا في إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفيت يصلون أحياناً ومعهم توبيت لبعض أفراد الأسرة ليُدفنوا في فلسطين، ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة، وأنهم غير قادرين على دفع الثمن. وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة لها في الضفة الغربية بالقرب من معية أدميم

الثواب والعقاب

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية، وهي طبقة واحدة توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذا، لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب، وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإيهما بأخذان شكلاً قومياً ينصرف إلى الشعب اليهودي ككل، أو إلى الشعوب الأخرى، لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادةً يتمدان داخل الزمان. ويشير سمر أيوب فضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار، ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط الحادي القديم، أي بمكافأة أيوب في هذا العالم.

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسؤولية الخلقية، أصبح من الصعب تكبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المباشرة في هذا العالم، وظهرت فكرة يوم الحساب، ثم فكرة البعث وفكرة جهنم حيث يُعاقب الفرد المخطئ ويثاب المصيب. وقد وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخروي، رغم وجود النصوص التوراتية

مدافن خاصة بهم، فيمكن دفنهم في مقبرة عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل الكاهن عن اليهود العاديين).

ويتبدى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار، الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية، في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو نجاستها. فمدافن غير اليهود، على عكس مدافن اليهود، لا تُدسّ الكهنة نظراً لانعدام قداستها. ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها مقدسة، أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة. وعلى سبيل المثال، أزيلت مئات المقابر في إسرائيل لإقامة هيلثون تل أبيب. ولكن، عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون، حدث احتجاج على ذلك وشدة. وقد أثارت مؤخرًا قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة، إذ تقرر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر بهذه المقابر، وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر، وهناك سوابق لذلك. ومع هذا، قرّرت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع، ووسيلة للضغط على الحكومة المصرية، وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرة، حسب العقيدة اليهودية، أكثر قداسة من المعد اليهودي، وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يُعلي شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعلي شأن المقبرة على المعبد. ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدى محتدل. وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي، فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر. ومؤخراً في إسرائيل طُبع ما يُسمى «محدوفات التلمود» جاء فيه أنه إذا مر يهودي على مقبرة فعليه أن يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي، وعليه أن يلحن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لغير يهودي.

وقد غرّ اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن، فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية، كما أنهم يصرون بإحراق الجثة. وفي الأونة الأخيرة، هناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت ودفن ماله أو الاحتفاظ به في وعاء خاص، وذلك بسبب تزايد العلمنة، وهي ممارسة يعترض عليها

اليهودية الأولى، أي عبادة سرائيل الحلولية، لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو الميث. وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلائلها الرمزية. ومفهوم جنة عدن أصل مفهوم الفردوس الأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون. وقد تطور مفهوم الجنة مع تطور المفاهيم الأخروية الأخرى، وظهرت مفاهيم مثل: العالم الآخر (الآتي)، والمستقبل، والعصر الميثحاني، وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان). ومع ظهور فكرة الميث و فكرة الثواب والعقاب الفرديين، صارت فكرة الجنة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن "حديقة في العالم الآخر". بل ذهب بعض الحاخامات، لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي، إلى أن جنة عدن نُقلت إلى السماء. ومع هذا، لم يتطور المفهوم تماماً، واختلط بمفهوم العالم الآتي وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى. وهكذا، فإننا نجد أن الفكر القبالي يجعل الجنة في متناول العارفين بالقبالة الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفي، فمخترقون سطح توراة الخلق ليصلوا إلى توراة النقيض، ومن هنا ذهب القباليون إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة. والحروف المكرونة لكلمة «بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب = ييشاط (حرفي)، ر = ريمير (رمزي)، د = ديراش (رعطي)، س = سود (باطني أو صوفي حلولي). وفي العصر الحديث، تخلى الفكر الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً، وهي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد الأساسية.

أرض الموتى (شبول)

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شبول» العبرية التي تُستخدم كاسم علم، وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث ويدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وتقع شبول إما تحت الأرض، أو تحت الماء، أو تحت قاعدة الجبال، وأحياناً تُصور على هيئة نين مخيف.

وتُعتبر شبول مكاناً محايداً، أي أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار، بل يكاد يكون مجرد مكان للدفن. ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي والسفلي، فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسييح له (مزامير

التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهي تتعلق بأمور الدنيا. وقد ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب وفي العالم الإسلامي، وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق التيار الحلولي مع القبالة التي ترى أن الثواب والعقاب يتّمان من خلال تناسخ الأرواح. فإذا كان الإنسان خيراً، حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان شريراً، فإنها تحل في جسد إنسان وضع أو حتى في جسد أوحيد حيوان. وعلى كل، فإن فكرة الثواب والعقاب، رغم تمجدها وتطورها في الفكر الديني اليهودي، لم تستبعد الأفكار الأخرى، وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتمايز هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد. فلم يكن من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الثواب والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث.

وقد طُرحت القضية بعد الإبادة النازية لليهود أوروبا، وظهر ما يُسمى «لاهوت ما بعد أوشفيتس»، وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليهود، وهو: هل من الممكن، بعد أوشفيتس، الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حقق باليهود من عذاب وإبادة؟ وقد عُذِّت بوير عن «خسوف الإله». أما ريتشارد روبنشتاين، فقال إنه لم يعد بوسعنا أن نقل المفهوم التقليدي للإله، إذ إن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسؤولية أوشفيتس، باعتبار أن الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود، ورفض أن يكون النازيون أداة عقاب الإله. ورد عليهم فانتهايم فقال إن رفض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة برغم صهيونيتها الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن مريم. كما أن الحاخامات منحيم إيمانويل هارتوم يرى أن الإبادة النازية عقاب لليهود من الإله على خطاياهم، وحيث إنهم لا يزالون مستمرين فيما هم فيه، فقد يحل بهم العقاب مرة أخرى.

الجنة

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة «جن عيدين» العبرية. كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس» وتعني «جنة». والكلمة من أصل فارسي، وتعني «بقعة يحيط بها سور». ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في العهد القديم (سفر التكوين) أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء. وهذه الجنة بقعة جغرافية في هذا العالم. والواقع أن

وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب . وفي العصر الحديث، أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود فكرة جهنم تماماً . وكان الأمر بالنسبة إليهم سبباً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستقرة .

الملائكة

«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملك» التي تعادلها «ملك» العبرية ومعناها «مُرسل» لأداء «مهمة» أو «بعثة» . ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل إطار توحيدي، فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله النهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم . أما داخل الإطار الحلولي، فالأمر جِدُّ مختلف، فهم ليسوا رسل الإله وحسب وإنما جزء منه ووسطاؤه . ولذا، يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليهودي باعتبارهم «أبناء الإله» أو «المقدَّسون»، وأحياناً «إيش»، أي «رجل» . وعرف الشرق الأدنى القديم آلهة مبنجة لها رؤوس بشر ذكور وإناث، هي التي تظهر أمام القصور الآشورية، كما عرفتها العبادة الكنعانية . ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر . وهم يضطلعون بوظائف عديدة . ومن أهم أحداث العهد القديم، حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر فيما بعد أنه الإله)، وقد صرعه يعقوب، وسُمِّي «إسرائيل»، أي «الذي تصارع مع الإله» أو «من صرع الإله» . والملائكة يرتكبون الحماقات (تكوين ١٦/٢١) .

وبعد العودة من بابل ترسَّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية، وأصبح لهم أسماء وطبقات . وفي كتب الرؤى (أبوkais) تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم، وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط . ومع هذا، استمرت فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكة، وهو جزء من إنكارها فكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ .

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي إحدى العقائد الأساسية في التلمود . وتعمَّق الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبالي ووصوله إلى ذروته، وهو تعبير عن هيمنة الحلولية . ويضم كتاب الزوهار، وغيره من الكتب القبالية، قوائم طويلة بأسماء الملائكة، ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملك ومكانه في الأبراج السماوية . واستُخدمت أسماؤهم في القبالة العملية، في إعداد التمانيم والتعاويد المختلفة . بل أصبح الملائكة، شأنهم في هذا شأن عزازيل، قوى مستقلة عن الذات

١١٥/١٧)، ذلك أنهم انحسروا إلى أرض السكون . ومع هذا، يمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيوا عن أسئلة الأحياء . ومفهوم كلمة «شيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم وعبادة إسرائيل، فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح شيء واحد، وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذا، فإن حياة ما بعد الموت، إن وُجدت، فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة تتسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يموت المرء، تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى . وتطوَّر هذا المفهوم، في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين، بحيث أصبحت شيول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يُبعثون ليُحاسَبوا . ولذا، قُسمت شيول إلى أقسام مختلفة، ينتظر الأحياء في مكان خاص بهم، ويُنظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره . ومن هنا، تداخل مفهوم كلمة «شيول» مع مفهوم كلمة «جيهنوم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنبين .

جهنم

«جهنم» بقابلها في العبرية كلمة «جي بني هنوم»، أي «وادي أبناء هنوم» . و«جهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية، ولم يظهر إلا متأخراً . ففي بداية الأمر ظهرت كلمة أرض الموتى (شيول)، وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب . ومع تطوُّر الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية، ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب، تطوَّر مفهوم أرض الموتى ليمرَّ عنه كلمة «جهنم»، أي «المكان الذي سيُعاقب فيه الأشرار» . وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»، ثم تحوَّل إلى المكان الذي سيُعاقب فيه الأثمون بعد البعث . ومع هذا، ظل المفهوم قلقاً غير محدد، مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية، فليس من المعروف ما إذا كان الأثمون سيدخلون جهنم بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة، فشمَّة رأي يذهب إلى أن الأثمين من جماعة إسرائيل سيُعاقبون مدة عام، ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . وذهب الحاخام عنيا إلى أنهم سينهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة إسرائيل، باستثناء قلة مذبذبة صغيرة، سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) . ويُقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم ويقذف من دخولها للمختفين من نسله . وميستريح كل المذنبين من العذاب، وضممتهم غير اليهود، يوم السبت . وبعض حاخامات فلسطين أنكر

١٢ - الماشيخ والمشيحانية

الماشيخ والمشيحانية

«ماشيخ» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلص»، ومنها «مسيحيون» أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد بمجيء الماشيخ، والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية «مشح» أي «مسح» بالزيت المقدس. وكان اليهود، على عادة الشعوب القديمة، يمسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما، علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحمل وتسمي فيهما. وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي، نجد أن المجال الدلالي لكلمة «ماشيخ» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً من الدلولات تتعاش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الحيولوجي التراكمي اليهودي.

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة، إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله. وهو يُسمى «ابن الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان، فهو تجسد الإله في التاريخ. نقطة الحطول الإلهي المكتف الكامل في إنسان فرد. وهو ملك من نسل داود، سيأتي بعد ظهور النبي إيليا ليعدل مسار التاريخ اليهودي، بل البشري، فينهى عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون ويحطم أعداء جماعة إسرائيل، ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له، ويعيد بناء الهيكل، ويحكم بالشرعيتين المكنوية والشعرية ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين، ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام، ومن هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» و«العقيدة الاسترجعية».

ولأن إله اليهود لا يتحل في التاريخ فحسب، بل في الطبيعة أيضاً، فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيخاني) يشمل التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ، نجد أن السلام - حسب إحدى الروايات - سيعم العالم، وأن الفقر سيزول، وستحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء، ويصبح الناس كلهم أحياء متمسكين بالفضيلة، ولكن صهيون ستكون طبيعة الحال مركز هذه العدالة الشاملة، كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيخ. وفي رواية أخرى، ستسود صهيون على الجميع وستحطم أعداءها. أما على مستوى الطبيعة، فإننا نجد أن الأرض ستخضب وتطرح فطيراً،

الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدعية البشر للإله، ولذا يحاول اليهود خداعهم. ولاتقاء شرهم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصبح بالأرامية بدلاً من العبرية. وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالأرامية، فإنهم يحتارون في أمرها. ويُثناء حيرة حارس بوابة السماء، تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري.

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها اتهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة. وتتضمن الصلاة الإضافية (موساف) التي تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة، وكذا الأدعية التي تُتلى أثناء نفخ الشرفار في احتفال رأس السنة. رغم أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله.

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً، كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها، خصوصاً تلك الصلوات ذات الأصل القبطي. واحتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة، دون أن يصفوا أهمية غير عادية على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي.

الكروب (الملائكة)

«كروب» كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها «كروبيم». وتعود فكرة الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية وروما مصرية أيضاً. وقد استُخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل. ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كانتات خلقها الإله، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل، وتظهر على هيئة مختلفة، فقد تم تخيلها على أنها ذات وجهين؛ وجه بشري ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صُوِّرت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه؛ إنسان وأسد ونور ونسر. ووجود تماثيل للملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير. فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في دان وبيت إيل) التي شُيدت كرموز ليهوه.

الجن والشياطين

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كانتات خرافية قد تكون خييرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه الكائنات الشياطين، وأهمها عزازيل وليل (ليليث).

لم تتحقق الآمال المشيخانية، ظهرت صورة أخرى مكملية للأولى هي صورة الماشيخ ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً، وسيخسر صريعاً في المعركة، وستحل الظلمة والعذاب في الأرض (وهذه هي المعركة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين). ولكن الماشيخ العجائبي الخارق المنحدر من نسل داود، سيصل بعد ذلك، وسيأتي بالخلاص. ويفسر الحاخامات تأخر وصول الماشيخ بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي، ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم.

والنزعة المشيخانية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، فهي باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته وتوحيده معهم) تكتسب بُعداً مادياً قومياً شوفينياً منطوقاً (إذ كانت حلولية ثنائية صلبة)، حيث إن وصول الماشيخ يعني عودة الشعب المختار إلى صهيون، أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيخ، قائد الشعب اليهودي، بل قائد شعوب الأرض قاطبة، فهذا هو خلاص لليهود وحدهم وسيستقم اليهود من أعدائهم شر انتقام، ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدس.. ولكن ثمة صورة أخرى عالمية غير قومية للمعصر المشيخاني (تعبير عن الحلولية الكونية الشاملة السائلة)، فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام والوثاق بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة، فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص. وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد القوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيار، فالرؤية الثانية تلغي الموارق تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)، ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان اليهود في بقية الشعوب.

ويمكن أن تأخذ المشيخانية طابعاً ترخيصياً مارانياً (نسبة إلى يهود المارانو المتخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسفي)، وكذلك الدوغمة والفرانكية، فالماشيخ وأتباعه كانوا يخرقون الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك ويمارسون الإحساس بما تبقى من هوية يهودية في الخفاء، ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية. ولعل هذا يعود إلى أن اللحظة المشيخانية هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيخ)، فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو حتى موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية. وإذا حدث ذلك، فإن شرائعه التي أرسلها باعتباره الإله تموت وتسقط. وقد ارتبطت المشيخانية بالتعبير العجائبي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البحث العسكري أحياناً، كما هو الحال مع كل من أبي عيسى الأصفهاني، ودلود الرائي، وديفيد رويني، ويعقوب فرانك (والصهيونية في نهاية الأمر).

وملابس من الصوف، وقمماً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير، ويصير الخمر موفوراً.

والفكر للمشيخاني فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان في تقبل الحدود، وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ، وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري، وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله للإنسان لممارس حريته (فكانه ضيق طفولي بالوضع الإنساني). يصيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتدخله العجائبي المباشر في التاريخ أو بإرساله المخلص (كريستوس) في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفار الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل الإنساني الحر والرقى التدريجي).

وعقيدة الماشيخ أضعفت انتماء أعضاء الجماعات (خصوصاً في الغرب) لمجتمعاتهم، وزادت انفصالهم عن الأغيار، ذلك أن انتظار الماشيخ يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي، وينفي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العودة، فتلغي إحساس اليهودي بالمكان والانتماء الجغرافي. ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة الدولية في الغرب، كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع، هو الذي عمق أحاسيسهم المشيخانية، فالتاجر لا وطن له، ولا تمجد وجدانه أو تصورات أي قيود أو حدود، على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض. وبما له دلالة أن الحركات المشيخانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القبالة الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين الأشياء. وأصل عقيدة الماشيخ للمخلص فارسية بابلية ظهرت أثناء التهجير البابلي، ولكنها تدعت حينما رفض الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا. وضربت هذه العقيدة جذوراً واسعة في الوجدان اليهودي، حتى أنه حينما احتل الحشمونيون العرش، كان ذلك مشروطاً بتمهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيخ.

وقد أخذت عقيدة الماشيخ في البداية صورة دينوية تعبر عن درجة خافئة جداً من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ. وحسب هذه الصورة، فإن الماشيخ محارب عظيم سيعيد ملك اليهود ويهزم أعداءهم (أشعياء ٩/٩). وتزايدت درجة الحلول، ومن ثم ازدادت القداسة، فيظهر الماشيخ بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال ٧/١٣). ولما

وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلعات المسيحانية المتفجرة، فركزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيخ، وعلى الماشيخ من حيث هو أداة الإله في الخلاص. وبناءً على ذلك، أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيخ في صبر وأناة. ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية. وقد نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبير، إلى أن انتشر يهود المارانو في أوروبا، وبعض أجزاء الدولة العثمانية (خصوصاً البلقان). وقد كانت النزعة المسيحانية بينهم عميقة متجلدة، وانتشرت القبالة اللورينائية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤية مسيحانية، وأصبح اليهودي مركز الكون. وأصبحت صلاته، وقيامه بأداء الأوامر والنواهي مساهمة نشطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء الماشيخ. وقد خلق هذا تربة خصبة لشيتاي تسفي والشبتانية. ومن المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه النزعات، ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى منتهاها.

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء الدجالين، نذكر منهم كلاً من: بركوجا، وأبي عيسى الأصفهاني، ويودعان، ودادو الراي. أما في العصر الحديث في الغرب، فيمكن أن نذكر منهم: ديفيد روييني وشيتاي تسفي وجوزيف فرائك. ويلاحظ أن النزعة المسيحانية في العصر الحديث، ورغم جذورها السفارديّة، انتشرت في شرق أوروبا وفي الأجزاء الأوروبية من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفارديّة، أصبحت المسيحانية مقصورة على الأقليات الإشكنازية. فالفرانكية، والحسيدية، وأخيراً الصهيونية، حركات إشكنازية بالدرجة الأولى. ولعل هذا يعود إلى وجود الإشكناز في تربة مسيحية، فالمسيحية تركز الحلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم، وهو ما تقوم به أيضاً الحركات المسيحانية إذ تنقل الحلول الإلهي من الشعب اليهودي إلى شخص الماشيخ الذي سيأتي بالخلاص.

ومع ذلك، يمكن القول بأن الرؤية المسيحانية إمكانية كامنة في جميع الحضارات لا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه، وأن الانفجارات المسيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليهود واليهودية. فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة منذ عصر النهضة، حين بدأت البورجوازية بقميها الدينامية في الظهور، في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك، ولأن تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم

يكن مستحيلاً. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد، كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد، ويزداد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المسيحانية. ففي أوقات الضيق والبؤس، كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيعثه إله الطبيعة والتاريخ، وسيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم. كما أن الماشيخ الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تملك زمام السلطة السياسية التي حرموا منها. ويمكن القول بأن المسيحانية هي الثورة الشعبية اليهودية، ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من النخبة. ولكنها، مع هذا، كانت ثورة حتمية عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة، وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية المسيحية، فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات الاستغلال. ولذا، فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي، كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال.

وتتميز المسيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهزم. فإذا ظهر ماشيخ، فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المسيحانية، وإذا لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيخ وانصرف في المراحل الأولى، فهذا علامة على صدقه. وإذا انهزم فهزيمته نفسها تعد علامة صدقه، فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزيمة شكل ارتداد عن اليهودية، فإن هذا (حسب التصورات المسيحانية) من باب التعميه والتقية. كما أنه، باعتباره الماشيخ، عليه أن ينزل إلى عالم الشر لمواجهته (ومن هنا ارتداد عن اليهودية). كما أنه إذا قُتل أو مات، فإن أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يُقتل وإنما اختفى وسيعود. وتكون جماعة التابعين المنتظرين، شيعة أو فريقاً دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية، تدور عقائدها حول أفكار الماشيخ، وتدور عماراتها حول انتظاره. وهذا هو، في الواقع، النمط الكامن في معظم الحركات المسيحانية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادة ما تنتهي بالإخفاق، فيدفع المؤمنون بها الثمن غالياً.

ويلاحظ زيادة حدة النزعة المسيحانية في العصر الحديث في الغرب، ابتداءً من القرن السابع عشر، وهو بداية المشروع الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية، بكل ما يطرحه ذلك من إمكانيات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

إخفاق أية حركة مسيحية، وتحول أتباعها عن اليهودية في أية منطقة، لم تكن تنتج عنه هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى. أما في العصر الحديث، فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مسيحية مثل الصهيونية من الوصول إلى كل يهود العالم تقريباً. وحركة جروش إيونيم حركة مسيحية في كثير من جوانبها؛ في توقعاتها وخطابها ورموزها.

أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي)

اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب، من مواليد أصمهان. ويُعتبر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس هي أولى الفرق بعد هدم الهيكل الثاني. وحسما ورد عند المؤرخ القراني (القرشاني)، كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (٧٤٤-٧٥٠) والخليفة العباسي المصور (٧٥٤-٧٥٥)، وكانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية، وعادة ما كانت تتصاعد الحمى المسيحية بين اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل هذه الفترات. وفي عام ٧٥٥، أعلن أبو عيسى إنه الماشيخ الذي سيحرر اليهود من الأغيار، وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى عليهما السلام، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور الماشيخ، وأنه هو خاتم المرسلين. وقيل إنه لم يعلن أنه الماشيخ نفسه، وإنما البشر به، أي الماشيخ ابن يوسف الذي يُمهد لظهور الماشيخ ابن داود. وقاد بهذه المصقة، ثورة ضد الحكم العباسي. ويُلاحظ أن ثورة أبي عيسى الأصفهاني، رغم اعتدالها، كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاخامية، ومن ثم تُعدُّ ثورته أولى الثورات المعادية للتلמוד. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائر، فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث، ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)، ومنع أكل اللحم، وشرب الخمر، والنواح بسبب هدم الهيكل. لكن أتباع الأصمهاني لم يجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي.

قاد الأصمهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي، وانضم له العديد من يهود فارس، لكن هذا التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات وقُتل أبو عيسى. لكن أتباعه، كما هي العادة، أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كهفاً واختفى. كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى بها، من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى في الصحراء ليطلق نبوءاته. وقد تأسست من بعده فرقة العيسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام ٩٣٠. ويُقال إن يودغان وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القراني) تأثرا برؤية أبي عيسى وأفكاره.

التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية. وقد ظلت هذه النزعة المسيحية كامنة بعد فشل محاولات شتاي تسفي وجيكوب فرانك، إلى أن ظهرت الصهيونية. ويمكن القول بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مسيحية دون ماشيخ أو حركة مسيحية مبشرة بحيث تشتت حلول الإلهي في عدد كبير من الأولياء الذين يُسمون «تساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين.

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيخ، وربما يرجع ذلك إلى تأثير الإسلام، وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبئون بظهور الماشيخ. أما موسى بن ميمون فإنه، برغم إيمانه بأن السلام سيعم المجتمع بقدوم الماشيخ، أكد أن الطبيعة لن تغير قوانينها، كما شكك في مدعي المسيحية في أيامه وحذر منهم. وفي العصر الحديث، يؤمن اليهود الأذوكس بالعودة الشخصية للماشيخ، على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحل محلها فكرة العصر المسيحي، أي مسيحية بدون ماشيخ، وهذا تعبير عن الحلولية بدون إله.

والصهيونية، بمعنى من المعاني، عقيدة مسيحية. والكتابات الصهيونية تزرع بإشارات إلى العودة، والعصر المسيحي الذهبي، والماشيخ. وفي يوميات هرتزل: نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه يأخذ طابعاً مسيحانياً. وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيخ شخصياً، فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المسيحي أو «سنت التاريخ» على حد قول هس، أو «نهاية التاريخ»، وهي فكرة لا تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية، إلا في استبعاد شخصية الماشيخ نفسه، أي أنها مسيحية بدون ماشيخ (تابعة من حلولية بدون إله). وباستبعاد شخصية الماشيخ أصبح من الممكن أن يتحالف المؤمنون والملاحدون، وأصبح من الممكن أن تظهر مسيحية لا دينية، أي محاولة استرجاع العصر المسيحي الذهبي في فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة، دوناً انتظار مقدم أي مبعوث إلهي، ولكن للمسيحية الملحمة لا تختلف كثيراً عن التصور اليهودي للقضية في صورته الدنيوية الأولى التي وصفناها آنفاً. وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المسيحية بين أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وعدم الانتماء لبلادهم، حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى إسرائيل. ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مسيحية من السيطرة على يهود العالم جميعاً، وذلك لأنهم ليسوا مترابطين. ولذلك، فإن

ديفيد روييني (١٥٢٥-٩)

منافس ذو تطلعات مسيحية. والمصدر الأساسي لمعرفة هويته الحقيقية مذكراته وبعض خطباته. كان ديفيد روييني يدعي أنه ابن الملك يدعى سليمان، وأخ الملك يدعى يوسف يحكم قبائل رويين وجاد، وكذلك نصف قبائل منسى في خميس بالقرب من المدينة المنورة، ومن هنا كان اسمه «الروييني». وكانت رواياته عن أهله متضاربة، فذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخر، حتى وصل إلى روما وأكسب فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيخ). وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام ١٥٢٤، وأخبره أن أخاه لديه ثلاثمائة ألف جندي مدرين على الحرب، ولكنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح، وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقبالا حسنا (فقد كان روييني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). والتف يهود روما حوله، واكتسبوا بعض الأموال له، حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود. وفي عام ١٥٢٥ نجح روييني في مقابلة ملك البرتغال، وفي التأثير فيه، حتى إنه أوقف محاكمات يهود المارتو الذين أحرز روييني شعبية واسعة بينهم، وكان من بينهم ديوجو بيريس الذي أخذ الخماس فتهود وتختن وغير اسمه إلى سولومون ملكوت وبيع روييني وكانت له هو الآخر تطلعات مسيحية. وقد طلب الاثنان (روييني وسولومون) من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشارلز الخامس تسليح المارتو ليحاربوا ضد المسلمين. ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور بأمر عظمى (تهديد البروتستانتية لحكمه من الداخل والعثمانيين من الخارج) لم يكن عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق أحدهما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموماً.

ولحياة روييني دلالة عميقة، إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته تمهد للعصر المسيحي، وربما لعودة الماشيخ، وبالتالي يمكن أن نعدّه قائد أولى الحركات ذات الطابع المسيحي، وقد ظهرت تعبيراً عن ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في الغرب. كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة روييني ملامح من الحل الصهيوني للمسألة اليهودية. ورغم استفادته من التطلعات للمسيحية لدى اليهود، لم يدع أنه نبي أو ماشيخ، بل حلول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً عملياً، وأن يقدم نفسه كقائد عسكري، ويلاحظ أيضاً أنه أكد المائدة العسكرية لليهود، وهذا ما حاولت الصهيونية إنجازه، فقدت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري

الواقعي للمسألة اليهودية. وقد علمت الصهيونية التطلعات المسيحية، وحولتها إلى حركة استيطانية. وقد أدرك روييني إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوروبا نحو الشرق، ومن الصراعات الداخلية فيها. إذ كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدينية، وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لا بد أن تنجز مثل هذا الهدف. وقد قلّم هو حملته اليهودية على أنها تفي بهذا الغرض. والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العالم الغربي، ومن التطلعات الاستعمارية للغرب. والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط روييني متماثلان، فكلاهما مبني على التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتهجير اليهود وإعادة توطينهم في الشرق، وبذلك تتخلص أوروبا منهم، وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم المتخلف للنموذج الغربي، أي أن حل روييني شبه المسيحي هو الحل الصهيوني الاستعماري.

ومن الأمور الأخرى التي تشير إلى حياة روييني أن الدعوة الاسترجاعية والألمية كانت أمراً منتشرًا في أوروبا بأسرها ليس بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب، وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية. فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل روييني وتابعه ويسيطر عليهما حمايته (رغم أن المسيحية الكاثوليكية تحرم العقيدة الألفية وتحاربها). كما نجد أن ملك البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه. ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية.

شيموني تسفي (١٦٣١-١٦٧٦)

ماشح دجال. ولد في أزمير لأب إشتنازي يشتغل بالتجارة، وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين. تلقى تسفي تعليمًا دينيًا تقليدياً، فدرس التوراة والتلمود، ولكنه استغرق في دراسة الفلأله وخصوصاً الفلأله اللورباتية بنزوعها الغنوصي. وتزامن الفترة التي ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية (البروتستانتية)، وبدايات مشروع الاستعماري العالمي، وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي). كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين: إحداهما بريطانية والأخرى هولندية. وقد شهد عام ١٦٤٨ حدثين من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب. أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨)، وهي حرب استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط، وعانت منها الجماعات اليهودية بأنها معاناة ورغم استفادة أثرياء اليهود، فإن نهاية الحرب نفسها كانت

بعده، فكان محباً للمزلة، كثير الاغتيال والتعطر، حتى أن أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية. وكان يظهر عليه ما يُسمى في علم النفس بالسيكلوثاميا، وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقهما انقراض وقنوط، وصاحيته هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته. وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه. وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملاً، فلم يتهمه أحد قط بالجهل، وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسنة قدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباهما كان من يهود الأرنداء، أي وكلياً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا، ويبدو أنها كانت سينة السمعة من الناحية الأخلاقية، وهناك من يقول إنها كانت عاهرة وكانت تدعى أنها لن تتزوج إلا الماشيخ ولنا فإن الإله أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيخ ويعقد قرانه عليها. وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانيا، كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين، كان أبراهام من ضحاياها. وقد قابل تسفي سارة في القاهرة، أو ربما سمع عنها، فأرسل إليها وتزوجها. وقام تسفي بخرق الشريعة عاملاً عام ١٦٤٨، فأعلن أنه الماشيخ، وطلق باسم يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)، وأعلن بطلان سائر التواميس والشريعة المكتوبة والشفوية. ولتأكيد مشيحيته، طلب أن تُزف التوراة إليه، فهي عروس الإله. وقد رفض الحاخامات الاعتراف به، فطُرد من أزمير وتقلّ نسفي في الأعوام العشرة التالية في مدن اليونان، فذهب إلى سالونيك وغيرها، وقضى بضعة أشهر في إستنبول. وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين المدينتين، إذ نطّم أدعية أو ابتهالات تُلى في الصلوات للإله ليحل ما حرّم. وحينما زار القاهرة، انضم إلى حلقة من دولسي القبالاء كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية، روفائيل يوسف جلبي، مدير خزانة الدولة. ثم رحل إلى فلسطين عام ١٦٦٢. وقد بشر به اليهودي الإشكنازي نيشان الغزاوي عام ١٦٦٤، على أنه الماشيخ الصادق الموعود، وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف، وإنما المسيح بن داود نفسه. وأعلن نيشان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيخ، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم الماشيخ الذي سيجمع الشراوات الإلهية التي تبعثت أثناء عملية الخلق، وسيستولى على العرش العثماني ويخلق السلطان (وهذه من الأفكار الأساسية للقبالة اللورانية).

ودخل شبتاي القدس في مايو عام ١٦٦٥، وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كله، وركب فرساً (كما هو

بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية، وتُدثي وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية تركّز السلطة في يد الدولة القومية المركزية الذي أدّى إلى الاستغناء عن اليهود كجماعة وظيفية. أما الحدث الثاني، فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (١٦٤٨) التي هزت قواعد التجمع اليهودي في بولندا، أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك. وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد. وكان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافة. ومن الطريف أن كتاب الزوهارة، حسب بعض التفسيرات، كان قد تنبأ بوصول الماشيخ عام ١٦٤٨، وأعقب ذلك كله حروب عام ١٦٥٥ (بين روسيا والسويد) في مناطق تركّز اليهود في بولندا، ثم هجمات القوزاق الهايدمك. وتُعرف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان». وشهدت هذه الفترة إرهابات العكر الصهيوني بين المسيحيين في إنجلترا، وبداية الاهتمام باليهود، واسترجاعهم كشرط أساسي للخلاص. وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين في روسيا) بأن عام ١٦٦٦ بداية العصر الألفي الذي سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين. ولا شك في أن مثل هذه النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشط في تلك المرحلة. وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظهر الإصلاح المصاد في إيطاليا بنزعه المعادية لليهود.

وفي هذا الجو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصادي، حققت القبالة اللورانية انتشاراً غير عادي. ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو للانتمجار المشيحي انتشار يهود المارتو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن التجارية، إذ كانوا يحملون فكرة قبالياً، كما أنهم كانوا يعانون الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا المسيحية، وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن مراكز صنع القرار، الأمر الذي جعل تقبلهم الوضع القائم أمراً عسيراً. وفي الواقع، فإن كل هذا هيأ الجو لتصاعد الحمى المشيحية، وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيخ، وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجري إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين.

في هذا المناخ، ظهر شبتاي نسفي. ويبدو أن حياته النغمية لم تكن سوية، مثله مثل حياة جيكونب فرانك الماشيخ الدجال الذي جاء

متوقع من الماشيخ) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة. ولكن تسفي أعلن عام ١٦٦٦ أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان. وقد زاد ذلك حدة التوقعات المسيحانية بين يهود أوروبا وزاد حماسهم. ووصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج. وصارت الجماهير اليهودية تحمل ييارق الماشيخ في بولندا وروسيا. وما يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك، وهي مجلس البلاد الأربعة، اكتسحتها الحمى المشيحانية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به (ولم تصدر هذه المؤسسة قراراً بطرده إلا عام ١٦٧٠ بعد تردد طويل). بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سيُتوج ملكاً على فلسطين. وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما جاء فيها، كادت الجماهير تفتك بهم. وقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة، واستأجروا سفناً لتنقل الفقراء إلى فلسطين، واعتقد البعض الآخر أنهم سيُحكمون إلى القدس على السحاب. وسيطرت الهستيريا على الجماهير، فكان أتباعه يُقش على عيونهم ويرونه في رؤاهم ملكاً متوجاً. وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة. وقد سمى الحاخامات أتباع تسفي كفاراً. ولكن تسفي تمادى في دوره، وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه، وألقى الدعاء للخليفة العثماني وكان يتلى في المعبد اليهودي، ووضع بدلاً من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلص لهم. وأخذ تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يوقع بها رسائله. ومن هذه الألقاب: "ابن الإله اليكر" و"أبوكم يسرائيل" و"أنا الرب إلهكم شبتاي تسفي". وتوجه تسفي إلى إستانبول في فبراير عام ١٦٦٦ حيث ألقى القبض عليه.

ويبدو أن السلطات العثمانية التي اعتادت غياب التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة، لم تكن تريد أية مواجهات مع أتباعه، ولذلك تم سجنه في قلعة جاليلولي المخصصة للشخصيات المهمة. وبالتدريج تحول السجن إلى بلاط ملكي لشبتاي تسفي (فكان يحتفظ بعدد كبير من الحرم، ومع هذا كانت له تصرفات تتم عن ميول نحو الشذوذ الجنسي، أي أنه كان مختلاً). وكان الحجاج يأتيونه من كل بقاع الأرض، وكثبت الأناشيد الدينية تسبيحاً بحمده، وأعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة. فألقى صيام اليوم السابع عشر من تموز من التقويم اليهودي، كما ألقى صيام التاسع من آب وجعله عيداً ليلاده. وقد أعلن نيشان أن التغييرات الحادة

التي تطرأ على مزاج الماشيخ تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر.

وفي سبتمبر من ذلك العام، جاء الحاخام القبالي نحيميا (من بولندا) لزيارة شبتاي، وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدها دعواه بأنه الماشيخ، بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة، فقدم للمحاكمة وخُير بين الموت أو أن يعتنق الإسلام، فأشهر إسلامه وتعلم العربية والتركية ودرس القرآن. وأسلمت زوجته من بعده، ثم هذا حلوه كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلق عليهم اسم «دوميه». ولكنه، مع هذا، لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته، وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به، لأن الماشيخ في التصور القبالي "سيكون خبيراً من داخله، شويراً من خارجه"، وهذه مواصفات تطبق على تسفي تمام الانطباق. ويتضح هنا تأثير تسفي بتفكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يظهر للرء غير ما يُعطن. وفي نهاية الأمر نقل العثمانيون تسفي إلى ألبانيا حيث مات بواء الكوليرا عام ١٦٧٦.

وظهور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تأكل العالم الوسيط في الغرب بل نهايته، وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد. وتعتبر حركة شبتاي تسفي أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق، فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورها، حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك. وانتشر أتباع تسفي في كل مكان، وانتشر معهم الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية، ويتضح ذلك في المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان إيسشويتس، وهو من أهم علماء التلمود في عصره، كان شبتانياً. وبعد ذلك، ظهرت الحركات الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية، وأخيراً ظهرت الصهيونية التي ورثت كثيراً من النزعات المشيحانية. وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي ترفض القيود الدينية، كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعَلّي الذات القومية على كل شيء. كما أن توحه تسفي للعمل على العودة القوية إلى فلسطين يشبه، في كثير من النواحي، المشيحانية الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار، بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني دون انتظار مشيشة الإله. وقد كان تيودور هرتزل معجباً جداً بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها.

الحركة الشبتانية

«الشبتانية» مصطلح يُطلق على الحركات المسيحية الدينية الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها مرطقات ضد الدين اليهودي ، وضد الصبغة التلمودية على وجه الخصوص . وتُعدّ الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي ، وتعبيراً عن أزمة اليهودية . وقد ساهمت القبالة اللورائية وانتشارها في حلّ التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية .

والواقع أن المفهوم الشبتاني الخاص بإصلاح الخلل الكوني (تيقون) غير كثير من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً . فقد كان الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد ، أما التيقون فجعل الخلاص إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون بأسره . والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين ، وإنما وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار) . وتبدأ عملية الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني ، أي في عقل الإنسان وقلبه ، استعداداً للخلاص الخارجي ، بمعنى أن الحالة العقلية للنفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية . وبذلك ، فقد مزجت القبالة اللورائية النزعة القبالية الباطنية (الذاتية) بالنزعة المسيحية الخارجية ، وجعلت الثانية تعتمد على الأولى ، ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل . ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل التصور اللورائي وتعميقه ، فالقبالة اللورائية ، مثلها مثل قبالة الزواهار (برغم حلوليتها المتطرفة ومرطقتها) ، كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق الولاء للشرية وممارسة شعائرها ، وبالفعل جعلت «خلاص» المسيحياني وإصلاح الخلل الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود الشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي . أما شبتاي تسفي وأتباعه ، فكان موقفهم معادياً للشرية والشعائر بشكل واضح وصريح ، بل عمدوا خرق قوانينها وبطلان أوامرها ونواهيها . وإذا كان الشعب اليهودي يشغل في التصور اللورائي مركز عملية الخلاص ، فإن شخصية الماشيح تسغل هذا المركز في التصورات الشبتانية . فالمؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبتاي تسفي كماشيح مختص . ولعل تأكيد مركزية الماشيح ، بدلاً من الشعب اليهودي ، يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا ودومبيا) أو على مفربة منها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون الاضطهاد الناجم عن قولهم إن

المسيح عيسى بن مريم ليس الماشيح الحقيقي ، وأن الماشيح اليهودي سيأتي لينقذ شعبه . وهكذا تحوّلت النزعة المسيحية إلى إيمان بشخصية الماشيح . وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفي إلى سد الفجوة بين الظاهر والباطن . ولكنه ، كما هو متوقع ، فشل في ذلك تماماً ، الأمر الذي أدّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برويتها للكون . ويُعدّ نيشان الغزاري أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعايتها ، فقد أعاد تفسير كثير من الأفكار اللورائية ، وأضاف إليها حتى خلّق نسخاً فكرياً يُعدّ تنويعاً جليداً على النسق اللورائي . وأهم أفكار نيشان فكرة «النور الذي لا عقل له» مقابل «النور العاقل» . وحسب هذا التصور ، يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين داخله . أما الأول ، فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لها ، وهي لا تكثر كثيراً بعملية الخلق بل تعادياها فهي قوة العدم . أما النور العاقل ، فهو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر .

والبشر جميعاً خاضعون لسلطة الشرية ، التي هي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به ، على عكس الماشيح الذي لا يخضع لسلطانه . فهو يحوي النورين ، وله من الرخص ما لم يُمنح لبشر . وهذه الفكرة مكّنت نيشان الغزاري من أن يفسّر تلك الأعمال الغريبة التي صدرت عن الماشيح . رؤية الماشيح على هذا النحو تستند إلى فكرة شبتانية أساسية هي فكرة الثورتين : تورة العالم العلوي أو تورة الفيض والخلاص ، وتورة الخلق أو تورة الظاهر والعالم الحسي أو السفلي . فحسب التصور الشبتاني (وهو مجرد تطوير وتعميق للفكر القبالي) ، هناك معنيان للثورة : أحدهما ظاهري يرتبط بهذا العالم ، عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والندس والشتات والنفي . ولذا ، فإن هذه الثورة ، تورة الخلق والخلقة ، تحوي الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها ليساعد الشخصياته (المنفية مع اليهود) في محبتها . ويُشار إلى تورة الخلق هذه بأنها رداء الشخصيات في سبيلها . أما المعنى الباطني للثورة ، فيرتبط بالعالم السامي ، عالم الخير والحياة الأزلية ، وهو عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتات ، وثوراته تورة الخلاص ، ولا يدرك كنهها سوى القديسون ، والماشيح المختص . ويرغم التشابه بين الثورتين في المحتوى والألفاظ ، فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل تورة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالثورة في العصر السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المسيحياني) ، تُقرأ في ضوء الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا . أما تورة الخلاص والفيض فتسمح بالحرمان ، بل إن انتهاك تورة الخلقة لينهض دليلاً على مجيء العصر الحديدي الذي بشر به شبتاي تسفي .

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني، هو مفهوم قداسة الرذيلة. فالأفعال المندسة هي في الواقع أفعال مقدسة، شكلها الخارجي وحسب هو المندس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أخرى). ويصبح العقل المندس مقدساً إن عمل بحماس ديني. وقد وجد الشبتانيون تبريراً لأربهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيئة التي تُعترف لذاتها أعظم من وصية لا تُؤدى لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكم عليهم بالمقاييس العادية، فهم يتمتعون إلى قانون مختلف هو قانون الفيض، وهم فوق الخير والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه). فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التيقن أن يرتكبوا الخطيئة، لأن الشر بالنسبة إليهم فقد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل.

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الخطايا القطعة الست وثلاثين التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها، هي خطايا من وجهة نظر تورا الخلق فقط. أما وقد قدم الوصول إلى مرحلة الخلاص، مرحلة تورا المفيض، فإن تلك الخطايا أصبحت من المحلات. وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويرخصون في كل النواهي، بل أصبحوا يرون أن من واجبه انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية. وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي: "الحمد لك يارب، يا من تُحلل المحرمات".

ومعنى التورا الباطني هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص، وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن العلامات الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويعفونه سرّاً خفياً عن عيون البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان ويتبع إليها بصورة ظاهرة، على أن يطن دينه الحقيقي. وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي. ولعب يهود الماراتر، الذين كانوا يمتنعون اليهودية سرّاً والمسيحية علناً، دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وقبولها. ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثيراً بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني، يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد الذي يُصلب (والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنيس). كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص الداخلي، والحرية الباطنية. بل يذهب الدارسون إلى وجود ثلاث شبتاني: الإله الخفي وإله جماعة يسرايل والشخينة، أو تنوعات على هذا الثلاث. وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية في البلقان، وفي كل من إيطاليا وبولندا وليتوانيا.

وأهم الحركات الشبتانية حركة جيكونب فرانك. وكانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوروبا إذ ظل الشبتانيون داخل اليهودية الحاخامية، وأبطنوا آراءهم، وقاموا بالدعوة لها سرّاً، حتى أن أحد عمدة اليهودية الحاخامية (الحاخام إيسيشويتس) كان من دعايتها. وأصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعلمية في أوروبا واحتفظوا بأرائهم داخل أنفسهم، حتى ظهرت الثورة الفرنسية، فصار كثير منهم من دعايتها ورسولها. وكان موسى دوبروشكا، أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك، من زعماء الثورة الفرنسية من أعدموا مع دانتون عام ١٧٩٤. والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المسيحية الحديثة التي تعبر عن يؤس اليهود، وأزمة اليهودية التي انتهت بظهور الحسدية ثم الصهيونية، وكلها حركات شعبية هروية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقل من وضع تاريخي متعين متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيد على أرض فلسطين. وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل الشبتاني، بسبب الحلولية الكامنة في النسق الديني اليهودي، وتشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية.

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية بداية اليهودية الحديثة، فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية، أي اليهودية الحاخامية. وبالتالي فإن اليهودية الإصلاحية الوريث الحقيقي للشبتانية. فهذه، هي الأخرى، ثورة على التقاليد التلمودية الحاخامية، ويُقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر (أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه.

وثمة رأي آخر يرى أن الصهيونية الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية، فهي ترفض الأوامر والنواهي، ولا تقبل الانتظار حتى يشاء الإله أن يأتي الماشيح. ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعد مجرد تجليات لهذه الطبقة التي تنكر وجود الإله المفاوق، وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في المادة نفسها، ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتصبح المادة مقدسة، ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتُسقط المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والمضائل رذائل.

الدوغمه

«الدوغمه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين». وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في سالونيك وأشهرت إسلامها تشبهاً بشتاي تسفي (الماشيح الدجال). فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

في عيد من أعيادهم يُسمى «عيد الحمل» (٢٢ مارس/ آذار) وهو عيد بداية الربيع . وإن كان يبدو أن مثل هذه الاحتمالات مقصورة أساساً على فرقة القنهيلية ، وهي على كل حال أكبر فرق الدوغمه عدداً . وتنقسم الدوغمه إلى عدة فرق :

١ - اليعقوبيلية : بعد موت نسفي ، أعلنت آخر زوجاته أن روح زوجها حلت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب قويريدو ، أي المحبوب) ، وأن نسفي تجسّد مرة أخرى من خلاله . وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل وأدّى هو فريضة الحج عام ١٦٩٠ ومات أثناء عودته . وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدوغمه ككل . وسُمّي أتباع يعقوب «اليعقوبية» أي «اليعقوبيون» ، وهم يسمون باللاديو «أرابادوس» ، أي «الحليقون النظماء» لأنهم يخلقون شعورهم معهم تماماً ، وإن كانوا يرسلون لحاهم . وكان الأتراك يسمونهم «الطربوشلوه» أي «لاسو الطرايش» لأنهم كانوا يرتدون الطرايش . ويضم هذا المريق أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك . وهم مندمجون في المجتمع التركي تماماً ، على الأقل من الناحية الشكلية .

٢ - الأزميزليه : وقد أطلق على بقية الدوغمه اسم «الأزميرليه» ، ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين :

أ) القنهيلية . وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام ١٧٠٠ حين ظهر قائد جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسّد جديد لشيتاي نسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدس وأنه ربه . وكان باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفي شليبي ، كما كان يُعرف باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدوغمه راديكالية . فقد قام بتعليم التوراة المشيخانية الخفية ، أو توراة التحليات التي تطالب بقلب القيم ، فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالسة وثلاثين حظراً التي وردت في التوراة وتُعرف باسم «القاطعة» ، وكانت عقوبة من يخالفها احتشاث الروح من جذورها وإبادةها تماماً ، بل حوّلها إلى أوامر واجبة الطاعة . وكان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية ، ومن ذلك العلاقات بين للحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوغمه هم أساساً من الحرفيين ، مثل الخمالين والإسكافيين والجزارين ، ويُقال إن جميع الحلاقين في سالونيك كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا يرسلون لحاهم ولا يخلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وطيفية تبنّت الرؤية الخلولية) . وتعدّ فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميّتهم الدينية . وهذا الفرع من الدوغمه قام بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء الجماعات اليهودية ، وأسست جماعات تابعة له في أماكن عدة . ومن أحد هذه الأماكن ظهرت الحركة الفرانكية .

الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتقييد للإرادة الإلهية ، فحلوا حذوه ، ولكنهم ظلوا متمسكين سرّاً بتقاليد اليهودية . وهم يختلفون عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسر ، فلم تكن الدولة العثمانية تُكره أحداً على اعتناق الإسلام . وعقيدة الدوغمه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بالوهية شيتاي نسفي ، وأنه الماشيخ المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي . وهم يرون أن التوراة المُتداوكة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات ، وهي التوراة بعد أن أعاد نسفي تفسيرها .

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدنة ثم انتقل إلى سالونيك . ويحمل كل عضو من أعضاء الدوغمه اسمين : اسم تركي مسلم وآخر عبري يُعرف به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداً ، فكانوا يتدربون التلمود مع بقية اليهود ويستفنون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل ، كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقومون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن العمل يوم السبت حتى لا يلتفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس لأعياد على الإطلاق هو عيد ميلاد شيتاي نسفي . ويدفن الدوغمه موتاهم في مداخل خاصة بهم ، ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمى «القفال» (الجماعة أو جماعة المصلين) ، ويوجد عدّة في مركز الحي الخاص بهم مخبأ يحفظهم عن عيون الغرباء . وكانت صلواتهم وشعائيرهم تُكتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم إخفاؤها ، ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام ١٩٣٥ . وكانت كتب الصلوات بالعبرية أصلاً ، لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الديني ، ثم حلت التركية محل اللادينو في منتصف القرن التاسع عشر . وأُتهمت هذه الجماعة ، أو على الأقل إحدى فرقها ، بالاتجاهات الإباحية والانحلال الخلقي والانغماس في الجنس ، وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية ويسبب الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون خلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الخلولية التي تُسقط كل الحدود ، بمعنى حدود الأشياء والعقاب) . وللدوغمه صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرّم الزنى ، بل تُحوّل عبارة «لا تزن» إلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس أن يمتنع عنه تماماً والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط التحريمات الخاصة بالجنس في «توراة الخلق» . وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعتقدون احتفالات ذات طابع عريدي داعر

ب) القبايجي: بعد موت باروخيا، انفصلت مجموعة أخرى سُميت «القبايجي»، وهي كلمة تركية تعني «القدماء» أو «القائمون على حراسة الأبواب»، رفضوا الاعتراف بقويرويلو، كما رفضوا الطبيعة المشيخانية لباروخيا، ولم يعترفوا إلا بشتاي تسفي، وأصبح اسم «الأزميرية» يُطلق عليهم وحدهم، وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبثانية. وتضم هذه الفرقة المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم.

وكان كل فريق من الدوغمه يعيش بمعزل عن الآخر. ولعب الكثير من أعضاء الدوغمه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة ١٩٠٩، خصوصاً داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية، وكان من نسل باروخيا ورئيس الجماعة القنهييلية المنطرفة. ويُشاع بين يهود سالونيك أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوغمه. ولا تُعرف أعداد الدوغمه إلا على وجه التقريب. ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب العالمية الأولى. وقد تفرقت شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعت بين تركيا واليونان بعد الحرب عام ١٩٢٤ بسبب اضطراب أعضائها، باعتبارهم مسلمين اسماً، إلى ترك مقرهم في سالونيك والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا، خصوصاً إستنبول. وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية، ولكن طلبهم رفض لأن أولادهم يُعتبرون غير شرعيين (مامزير). وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على السواء، فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عديميتهم المتأصلة وتُعدّهم التام عن الإسلام واليهودية. وقد فشلت جميع المحاولات التي بُذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل، ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير أفراد قلائل من الدوغمه. وثمة دلائل تشير إلى أن القنهييلية استمرت موجودة حتى الستينيات، وأنها لا تزال تبقى على إطارها التنظيمي، وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنبول. ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا ويلمعون دوراً نشيطاً في عملية علمنة تركيا، وهو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً خاصاً.

الحركة الفرانككية

الحركة الفرانككية نسبة إلى مؤسسها جيكون فرانك (١٧٢٦-١٧٩١)، تعود نشأتها إلى عام ١٧٥٩ حين تنصّر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على الطريقة المارانية، أي أظهرها المسيحية

وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية. ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية منظومة يصل الحلول فيها إلى متنها إذ يحل الإله في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة، المادة فيها مقدسة تماماً، والإنسان فيها إله، ومن ثم فهي أيضاً النقطة التي تُسقط فيها كل الحدود، ويتساوى فيها المطلق والنسبي والمقدس والمقدس والمحرم والمباح، وتقلب القيم رأساً على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود والعدم، ولذا فإن منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة نيتشه على سبيل المثال.

ويتحدّد إسهام فرانك في أنه خلّص القباله من رموزها الكونية المترابطة المركبة، ووضعها في مصطلح شعبي مزخرف، وفي إطار أسطوري، بل طعّمها بصورة مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوروبا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف، وابتعدوا عن مراكز الدواسة النلمودية في المدن. وقد تأثّر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة، خصوصاً الدوخويور والخليستي.

وتدور العقيدة الفرانككية حول ثلاث جديدي يتكون مما يلي:

١- الإله الحُير أو الأب الطيب. وهو إله خفي يختبئ وراء ثنائي أعضاء الثلاث، ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات، فهو لم يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيراً، ولكانت حياة الإنسان أبدية). وهو مقابل الإين سوف في العقيدة القبايلية.

٢- الأخ الأعظم أو الأكبر، ويُسمى أيضاً «هذا الذي يقف أمام الإله». وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحول العبد التقرب منه، ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم الثلاثة (قيصر روسيا، والسلطان العثماني، وحاكم إحدى القوى العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة. والأخ الأعظم (المقابل للتفسيرات أو الابن، وبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيانه التي هي الأم التي يُقال لها «علماء».

٣- الأم «علماء»، أو العذراء «بتولا»، أو «هي». وهي خليط من الشخيانه والعذراء مريم. والواقع أن صورة الأنثى في الثلاث الفرانكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القباله اللورانية أو في الحركة الشبثانية عنصراً أكثر وضوحاً. وقد استخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية الحققة لا بد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية. ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكمال الثلاث الجديد السابق.

وهذا الثلاث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس، والمخلص أو الكريستوس،

لن يكون المرد في حاجة إلى الدين " (رَبِّضْ هَذَا أَثَرُ يَهُودِ الْمَارَانَو المتحفين). وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى دون أن يتقبل آيا منها، بل يحاول أن يحطمها من الداخل، فهو يؤسس الحرية الحقة. فلو اُفْقَ أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسي ويعتقها اليهودي المتخفي ليست سوى عبادة يرتديها المرء كرداء بلباقه (فيما بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدسة، وهي المعرفة القوصية بالمكان الذي تُحطَّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة، طريق غير مرتبط بأي قانون بل مرتبط بمرادة فراتك وحده. وإذا كان الإصالح عن الإيمان بالمسيحية ضرورياً، فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزواج منهم محظور.

وفرانك نفسه تجسيد آخر للأخ الأعظم تقمصته الروح القدس. سمى نفسه «سانتو سنيورا»، أي «السيد المقدس»، وروج للمفهوم القَبَّالِي النورباني للشر، وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياً، وكل شيء، وضمن ذلك الشر نفسه، هو خير أو علق به شرارات إلهية على الأقل. ومن هنا، أعلن فرانك أن ظهور الماشيح أصفى القداسة على كل شيء. في الحياة حتى الشر. وبهذا، برزت فكرة «الخطيئة المقدسة» التي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة الكبرى حتى يبتقى عالم لا مكان فيه للخطيئة، عالم هو الخير كله. ولكي يصعد الإنسان، يجب عليه أن يهبط أولاً. أما التزول إلى الهوة، فلا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات، بل يوجب أيضاً اقتراح أعمال آثمة عريية. وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح. وقد عَيَّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين أو الرسل، هم تلاميذه الأساسيون (مثل حواربي المسيح)، ولكنه عَيَّن أيضاً اثني عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضح أن فرانك استمر في الممارسات الجنسية التي كان يمارسها باروخيا). وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النوااميس المرجوة وسيستجاور كل الحدود، مقضى بيطلان الشريعة اليهودية. ورغم أن الإله أرسل رسلاً إلى جماعة يسرائيل، فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها وثبت أنها غير مجدية. والشريعة الحقة هي إذن التوراة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شيناي تسفي. وشن فرانك حرباً شمواء على التلمود، وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب للمقدس. وكان الفرانكيون يُدْعَوْنَ باسم «الزوهاريين» لهذا السبب. ومع هذا، وصلت العدمية بفرانك إلى متهالها إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزوهار نفسه، وعن كل تراث قبالي. كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتصحر المارانوي

وصوفيا أو الحكمة). وشيناي تسفي نفسه، حسب التصور الفرانكي، ليس إلا أحد تجليات الإله، فهو تجسيد جديد للأخ الأعظم، ولكنه تملكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق، فلم يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى الخلاص، لا بد أن يظهر ماشيح جديد يكمل الطريق، ولا بد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد العنصر الأنثوي). وحتى يتحقق الخلاص، ينبغي أن يسير المؤمن بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً، لم يطره أحد من قبل، هو طريق عيسو (أدوم) الذي يُشار إليه في الأجداد بلفظ «أدوم» ويُستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى «روما»، أي القوى الكاثوليكية. فميسو رمز تدفق الحياة الذي سيمحر الإنسان، والحياة فهو قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية.

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوين ١٤/٣٣) ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد حان الوقت لأن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولتلاحظ هذا الارتباط بين حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الألفاظ الخلوية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا حدود، عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان، لكنه عالم ليس فيه حدود (الحذ بمعنى «الحاجز الذي يفصل بين شيتين» وبمعنى «عقوبة مُقدَّرة وجبت على الجاني» وبمعنى «حدود الشخصية» أي هويتها)، وتصبح العدمية والتخريب هما طريق الخلاص. إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الحفي، وهو مادة دنيئة تقف في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويلاحظ هنا أثر القوصية العميق). وحتى يتم إنجاز هذا الهدف، لا بد أن تُحطَّم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدفق الحياة. ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة، فهو طريق جديد تماماً.

وهو طريق غير مرئي، لا يكون إلا في الخفاء. ولذا، يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)، فعليهم أن يتظاهروا بالمتصحر (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهم ممارسات جماعة الدرخبور من المسيحيين الروس المنشقون). وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شيناي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية. والمؤمن الحق يختبئ تحت «عبء الصمت» يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتق الديانات الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرها لكن التغلب على الأديان الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تماماً ومخادعاً. وحينئذ،

فالفرائكية والصهيونية، كلتاهما، ترفضان التراث الديني اليهودي بشكل راديكالي، وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بها، كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام، ورأى فيها فكرة سلبية تماماً، وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة. وكذلك، فإن الصياغة الفرائكية لدمج اليهود كجماعة تم تطبيقها (أي تنصيرها جزئياً) وتحولها إلى شعب منتج لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني الخاص بإخلاء أوروبا من يهودها، وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين، وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي مستندم في المجتمع الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما يتأخره في النظرية والممارسة الصهيونيتين. والعلمية الفرائكية تشبه في كثير من النواحي العدمية المتغلغلة في الفكر الغربي الحديث، ولا ندري إن كان هذا أثر من آثار الفرائكية أم مجرد تماثل بنيوي.

١٢- الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)

الفرق اليهودية

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول، فهي في الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى. ومن ثم، فإن كلمة «فرقة» لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر. فلا يمكن، على سبيل المثال، تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويعتبرك به مسلماً، أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويعتبرك به مسيحياً. أما داخل اليهودية، فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا الغيب ولا اليوم الآخر ويعتبر مع هذا يهودياً، حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيماً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصهار. ولذا، نجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والصحيح والسوابق ما يضيفي شرعية على موقفها مهما يكن نظره. وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين.

ولكن، مع القرن الثاني قبل الميلاد، خاضت اليهودية أزمتها الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية. فظهر الصدوقيون والفريسيون، والغيرورون الذين كانوا يعدون جناحاً

الظاهر، حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من طوبىهم اليهودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوا الفهم، وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهم، ويبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم المسيحية الجديدة، وألا يأكلوا لحم الخنزير، وأن يستريحوا يوم السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض). كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق جاليليا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها الجديدة، وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرائكية بولندا وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع منتج، كأن يعملوا بالزراعة مثلاً. وقد أكد فرانك أهمية الجوانب العسكرية في تنظيمه. وكان يتادي بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينية، وأن يتحولوا إلى شعب محارب. وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يعد لها نفع. كما انضم إليه عدد كبير من صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح. ومع هذا، فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء.

وفي الواقع ظهرت الفرائكية تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية. ومع الفرائكية، ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب، وانتشرت بين الجماهير نفسها (الفلاحين اليهود، وأصحاب الحانات، ومستأجري الامتيازات من يهود الأرندل، والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية). والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة وعميقة. فكلتاهما تطلقان من القنأله (خصوصاً اللورياتية) كإطار فكري، وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية، وتهملان دراسة التوراة والتلمود (والفرائكية تعادي التلمود)، كما أن كلتيهما تأثرت بالترعة الشبتانية وبكثير من أفكارها، واتخذتا موقفاً متحرراً جذلياً من مشكلة الخطيئة والذنب، كما أن كلتيهما جعلت المتى حالة شبه نهائية على اليهود تقبلها. ورغم أن الحسيدية تعبر عن حب عارم لفلسطين، فإن الحسديين لم يشجعوا الهجرة إليها قط، بل وقعوا ضدها. أما فرانك، فلم يكثر كثيراً لفلسطين، وتضمن برنامج الإصلاح (المسيحياني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا. ووقعت الحركتان موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية. ولكن الفرائكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن الحسيدية نجحت حتي أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود البديشية في شرق أوروبا. والواقع أن كلا من الفرائكية والحسيدية تشبه الصهيونية من بعض الوجوه، لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية.

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل، الأمر الذي كان يعني ضرورة تحديث اليهود واليهودية وهو ما سبب أزمة أدت إلى تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود الأرثوذكس) أقلية صغيرة، إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم المحافظة ثم التجديدية، وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها تماماً، واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن يكون ملزماً. كما أنها عدلت معظم الشعائر، مثل شحاتر السبت والطعام، وأسقطت بعضها، وعدلت أيضاً كتب الصلوات وشكل الصلاة، أي أن مهمها لليهودية ومحاوستها لها يختلف بشكل جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية. ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الأخذة في الانتشار، في حين أن الأرثوذكس يعانون الانحسار التدريجي.

ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزا، ظهر نوع جديد من اليهود لا يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لايد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية العظمى من يهود العالم (نحو ٥٠٪). وهذا النوع يترك عقيدته اليهودية، ولا يتبنى عقيدة جديدة، وهو لا يؤمن عادةً بالله على الإطلاق، وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب، ولا يمارس أية طقوس. وهؤلاء يطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنويين»، أي أنهم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأب يهودي وتنعكس الخلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الهوية اليهودية.

الخلافات الدينية اليهودية

الخلاف الديني خلاف جبر جوهري لا يمتد إلى المفائد الدينية الأساسية، ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية. وعبر تاريخ اليهودية ظهرت خلافات عديدة، بعضها عميق وبعضها سطحي. وأول هذه الخلافات، ما ورد في سفر العدد (عدد ١٦/٣٢). ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هجوم الأنبياء على الكهنة، وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية. ومن هنا، كان الأنبياء، أمثال عاموس وإرميا، يُسجنون ويُعدّون بل كانوا يعدمون. ثم ظهر الخلاف مرة أخرى، في القرن الثاني قبل الميلاد، في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين، ولكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دينياً وحسب وإنما كان اختلافاً في العقائد يجعل كل فريق فرقة دينية مستقلة، على عكس الخلاف بين الفريسيين والغريسيين، ذلك

متطرفاً من الفريسيين، ثم الأسنيون. وما يجدر ذكره أن الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر، ومع هذا كانوا يجلسون في السنهدرين، جنباً إلى جنب مع الفريسيين، ويشكلون قيادة اليهود الكهنتية. وقد حُققت هذه الفرق ذيوياً، وأدت إلى انقسام اليهودية. ولكنها اختفت لسببين: أولهما انتهاء العادة القربانية بعد هدم الهيكل، ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة اليهودية في مواجهة مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف العبادة القربانية وشكيتها.

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع الفكر الديني الإسلامي. فظهرت اليهودية القرآنية كموع من رد العمل، لرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد على القياس والعقل، أي أنها انشغفت عن اليهودية الحاخامية تماماً. ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشا ويهود الهند الذين لا يشكلون فرقة بالمعنى الدقيق، فهم لم ينشقوا عن اليهودية الحاخامية بقدر ما انزعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوروا بشكل مستقل ومختلف، فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية، كما أن كتبهم المقدسة مكتوبة باللغات المحلية. وتجدر ملاحظة أن ثمة فرق صغيرة، مثل الإيونيين والمغارية والعيسوية والثيرايبوتاي وغيرها، لكل منها تصوُّرها الخاص عن اليهودية. ولكنها، نظراً لعددها، لم تؤثر كثيراً في مسار اليهودية ومعظمها اختص من الوحد. أما القراءون، فإنهم بعد عصرهم الذهبي في القرن العاشر، سقطوا في حرفة التفسير، الأمر الذي قلّص نموذهم حتى تحولوا إلى فرقة صغيرة أخذة في الاختفاء.

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث (في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي. وظهرت إرهابيات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسفي على المؤسسة الحاخامية، فهو لم يهاجم التلمود وحسب، وإنما أطل الشريعة نفسها، وأباح كل شيء لأتباعه، الأمر الذي يدل على أن تراث القبائل الحلولي، الذي يعادل بين الإله والإنسان، كان قد هيمن على الوجدان الديني اليهودي، وقد وصف الحاخامات تصوُّر القرائين للإله بأنه شرك. وبعد أن أسلم شبتاي تسفي، هو وأتباعه الذين أصبحوا يُعرفون بـ«الدوغة»، ظهر جيكونب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية. وتفاقت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية، حيث إن الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية،

الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيل والأولويات. وأثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المبررة حتى أنه أتهم بالهرطقة. ومن أهم الخلافات، ما يُسمى «المنظرة الشبثانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجوناثان إيشوتس بشأن الأحجية التي كان يكتبها الأخير. وفي العصر الحديث، ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم من المنتجديم (الحاخامين) انتهى بظهور حركة التنوير.

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث، فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيدون الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً.

أزمة اليهودية

عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكل بعضها تحدياً لها ولقيعها. فقد تحركت اليهودية (أو العبادة السريالية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها ونبتت رموزها وقيعها. ومن الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء. ثم حدث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجهة الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة البابلية. وأدت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين العبرانيين استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أدى إلى تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي. ولكن المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة، مع الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية على التوالي، كانت أكثر حدة، وأدت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل النسق الديني اليهودي كثير من الأفكار اليونانية. وتأغرقت النخبة، وأدى هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات. أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فأدت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية. وكان الاحتجاج القرآني تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية.

ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدم في هذه الموسوعة، وفي غيرها من الدوااسات، فإنه يشير في العادة إلى الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن السابع عشر

نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية، حتى تحولت العقيدة اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية. وبسبب ذلك، ازدهر التراث القبالي، خصوصاً القبالة اللورانية، لحل مشكلة المعنى، ولتزويد اليهودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية. وأدى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات، كما زاد الهوية التي تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية. وكانت حركة شبثاي تسفي أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة، وفلسفة إسبينوزا من خارجها، وكلاهما طرح حلاً حلوياً للأزمة، فرأى الأول الطبيعة في الإله، ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الهجمتين لم تقف اليهودية الحاخامية والنزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبالي، وانتشرت الحركات الشبثانية (مثل الفرانكية)، وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود الديدشية في شرق أوروبا (أي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمنتجديم (متمثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان لبواجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني، أي الثورة الفرنسية وحركة الإعتاق، وحدثت المواجهة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية، انضحت معالم الأزمة تماماً، إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على نط العالم الغربي المسيحي العلماني، فظهرت حركة التنوير التي وُجّهت نقداً قاسياً للفقه اليهودي ولما يُسمى «الشخصية اليهودية». وظهرت حركة اليهودية الإصلاحية والمحافظة والحركات الثورية للختلف، وتصاعدت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود الأرثوذكس (الحاخاميون)، أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية، لا يشكلون سوى نحو ١٠-١٥٪ من يهود العالم. وبما فاقم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم «يهوداً».

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين، أو باعتبارها أهم نجل لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المتدينين الذين تمت صهيبتهم. ويرى اليهود الأرثوذكس الذين يعادون الصهيونية أنها، بهذا المعنى، ليست حلاً لأزمة اليهودية وإنما تعبير عنها. بل إنها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية تبنت المصطلح الديني، وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه

عكس اليهود أو الإسرائيليون الذين انتهت عبادتهم القربانية المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس. ويدعو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول، ومع هذا نشب تمرد مستقل في صفوفهم ضد فسيان عام ٦٧ ق.م، وتم قمعه. كما تار السامريون ضد الرومان عام ١٧٩م، فهُدمت شكيم وبُني مكانها يابوليس (نابلس) أي «المدينة الجديدة».

وتتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمهم القومي بابارابا. ومن أهم مفكرهم الدينيين مرقه الذي عاش في القرن نفسه، وكتب الأناشيد التي تُسمى «إمرالم دارا». وعانى السامريون الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام ٥٢٩ ميلادي، قام جوستينيان بشن هجمة شرسة عليهم لم تتم لهم قائمة بعدها. ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشموونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة يركوخيا. ولكن هذا الهيكل دُمّر بدوره عام ٤٨٤م. وإبان الفتح الإسلامي ساعد السامريون المسلمين، كما وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي. وقد أفنى فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يُقتل من أهل اللمة في هذه الحرب فهو شهيد.

والكتاب المقدس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة، ويضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهو، في عقيدتهم، منزل من عند الله. وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا يكتب العهد القديم. بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع، الأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع النسخة السامرية). وهم ينكرون الشريعة الشفوية، شأنهم في ذلك شأن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه). كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة. ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية، ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية. وكان كتابهم المقدس يكتب بحروف عبرية قديمة. ويؤمن السامريون أن اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى.

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية، مثل يوم الغفران وعيد الفصح، ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص بهم. ويؤمن السامريون بعودة الماشيح رغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه. وهم لا يعترفون بدادوا أو سليمان ولا يعترفون بقدسية جبل صهيون، فلهم جبلهم المقدس جريزيم (الجبل

ديني، يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك.

السامريون

«السامريون» صيغة جمع عربية، وهي كلمة معربة من كلمة «شومير ونيم» العبرية، أي سكان السامرة. ويُشار إليهم في التلمود بلقطة «الغرباء». لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخامين لهم. وكان يوسيفيوس يسميهم الشكيمين نسبة إلى «شكيم» (نابلس الحالية). أما هم فيطلقون على أنفسهم «بنو إسرائيل»، أو «بنو يوسف»، باعتبار أنهم من نسل يوسف. كما يطلقون على أنفسهم اسم «حفظه الشريعة»، باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير للمملكة الشمالية عام ٧٢٢ ق.م، فاحتفظوا بنقاء الشريعة. ومهما كانت التسمية، ومهما كان تفسيرها، فمن المعروف تاريخياً أنه، بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية، قام الآشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود، وتسكينهم في السامرة وحولها. وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقى من اليهود، واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه. ونتج عن ذلك اختلاف عن بقية اليهود. ولكن الانشقاق النهائي حدث عام ٤٣٢ ق.م، بين اليهود والسامريين، بعد عودة عزرا ونحميا من بابل، حيث دافعا عن فكرة النقاء العرقي.

ونشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود، لكنهم تعرضوا لكثير من التوترات التي تعرّض لها اليهود في علاقاتهم بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة. فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام ٣٢٣ ق.م، هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا جماعات فيها. وهذه بداية الشتات السامري أو الدياسبورا السامرية التي امتدت وشملت ساليونيكيا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان.

وحينما قرر أنطيوخوس الرابع (١٧٥-١٦٤ ق.م) دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصر، كان السامريون ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم لا ينتمون إلى الأصل اليهودي. وحينما استولى الحشموونيون على الحكم (١٦٤ ق.م)، واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ سيطر الحشموونيون على شكيم وجريزيم، واستولوا على مدينة السامرة وحطموها. وحطم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام ١٢٨ ق.م. ومع هذا، استمر السامريون في تقديم قربانهم على جبل جريزيم. كما أن هدم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة على

فلسطين، خصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فلسطين آنذاك كان نصف مليون وحسب، وإن كانت التقديرات التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليون والمليون ونصف المليون، وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك، نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تعبر عن الوضع الجديد. ومن هنا، ظهر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب، بل كان بعضهم من الأثرياء، وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم، فكان منهم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل تعيش من ربحه. ولذا، فوهم تميز الفريسيين طقياً، ورغم تمسبهم للشريعة، وربما بسببه، فإنهم كانوا يقفون تأييد الجماهير.

ويعدُّ الفكر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد بُنِيَّ عبادة يهوه. وكان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة الخالق في أي مكان، وليس بالضرورة في الهيكل في القدس، أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية، كنسق أخلاقي ديني، من حلوليتها الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القرابية. ووسَّعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة، فواجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة، وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق العودة. وبهذا، يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الإخاخامية أو اليهودية المعيارية التي انتشرت على الاتهامات وللدارس الدينية الأخرى.

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عنف أو تعصب. والهوية اليهودية التي دافعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني، ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء النهائي)، وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر البابلي الديني، ثم الفكر الهيليني، وكانت تدرك عبث محاولة الاستقلال القومي. ولذا، أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية دينية داخلية وروحية ذات بُعد إثنوي ليس قومياً بالضرورة. وهذا التعريف الجديد واكبه استعداد للتصالح مع الدولة الحاكمة، أو القوة العظمى في المنطقة آنذاك (روما)، وعدم اكتمال بنوعيتها ورؤيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية، بل إنهم كانوا يفضلون حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة يهودية تعطلها، مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية.

و انطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية، أقام الفريسيون نظاماً

المختار الذي سيعود إليه لماشيح. ويلاحظ أن الأفكار الأخروية لم تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين، كما حدث مع اليهودية بعد العودة من بابل. وينفي بعض اليهود عن السامريين صفة الانتساب إلى اليهودية، كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت. وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الإخاخاميين، إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الإخاخامية هرطقة وانحراف، وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليخضع مع وجهة نظرهما.

ويعدُّ السامريون جماعة شبه متفرقة وهم، في واقع الأمر، أصغر جماعة دينية في العالم، فعددهم لا يتجاوز خمسمائة، يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي تل أبيب). وفي بعض طبعات التلمود، تحمل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات السباب المنصري كما لو كانت موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل الأغيار.

الفريسيون

كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «بيروشيم»، أي «الممزولون». والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تُعلي شأن الحكيم على حساب الكاهن. ويُرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، بل يُقال إنهم خلفاء الحسديين (المتقين)، وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفريسيين ظهوروا باسمهم الذي يُعزَّون به في عهد يوحنا هيركانوس الأول (١٣٥-١٠٤ ق.م)، وانقسموا فيما بعد إلى قسمين: بيت شمائي وبيت هليل. والفريسيون كانوا يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسفوس نحو ستة آلاف، لكن هذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحزبه لهم، بل لعله كان من أتباعهم. ويُقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين، أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة.

ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل، هيمن الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية، تلك المؤسسات التي عبر عن مصالحها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كانت قد دخلتها في بابل أفكار جديدة، كما أن وضع اليهود نفسه كان أخلاً في التغير، إذ أن حلم السيادة القومية لم يعد له أي أساس في الواقع، بعد التجارب القويمة المتكررة الفاشلة، وبعد ظهور الإمبراطوريات الكبرى، الواحدة تلو الأخرى. وقد زاد عدد اليهود المشتريين خارج

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار، وأنه حينما كان يشير إلى «الكتبة والفريسيين» إشارات ملهية وقدحية فلما كان يشير إلى أتباع شمائي وحسب.

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على التمود والمكانة والامتيازات. فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا كجماعة، وقيموا شعائر الختان، بل حاولوا فرض نفوذهم على الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين، وذلك عن طريق ممارسة بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه. وقد قوي نفوذ الفريسيين مع تراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض الوقت. وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نجحوا في حمل الكاهن الأعظم على التسم بأنه سيقم طقوس عيد يوم الغفران حسب تعاليمهم.

وقد أيد الفريسيون التمرد الحشموني (١٦٨ ق. م) وساندوه، في بادئ الأمر، على مضض. ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول، فتحولوا سلطته الكهنوتية وذبح هو أولاً منهم. وتتحقق للصدوقيين بذلك شيء من النصر. ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في الحكم، تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل، فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيباً غريب أهلية. والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين. ويبدو أن الفريسيين اصطبغوا بصيغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية وعارضوا التمرد اليهودي الأول (٦٦-٧٠ م). لكن خروجهم من الغيورين كان عميقاً، فأخذوا يساريوهم، غير أنهم كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سحت لهم الفرصة كما فعل يوسفوس. وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي. وقام أحد الفريسيين بنأسيس حلقة بينه التلمودية التي طورت اليهودية الحاخامية.

ويُصنّف «الغيبورون» و«عصبة الحناجر» و«الأسينيون» باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبار أنهم يتمون إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشعبي») في مواجهة حزب الصدوقيين الكهنوتي الأرستقراطي.

الصدوقيون

«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صدوقيم». وأصل الكلمة غير محدد. و«الصدوقيون» فرقة دينية وحزب سياسي تعود

تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة، حتى يدركوا تراثهم الروحي ويفتقروا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل. ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سراج حول التوراة بهذا المنظور نفسه، أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة. وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إقامته في أي مكان على عكس هيكل القدس. كما أنهم طالبوا بتطبيق العقل وتفسير التوراة على أن يتعد التفسير عن الحرفية، وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي. والواقع أن تفسير الشريعة شكل من أشكال السلطة السياسية في نهاية الأمر، ولذا فإن التفسير المرن بغير شك يوسع رقعة الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً جديداً. وللسبب نفسه، كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة. ومع هذا، كان الفريسيون لا يدعون النبوة، فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى حكماء الحضارة الهلينية.

أمن الفريسيون بوحدانية الخالق، والماشيح، وخلود الروح في الحياة الآخرة، وبالبحث والشواب والعقاب والملائكة وحرية الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان، وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير، إلى حد ما، تصور عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو اليوم الآخر. ولذا، فقد يكون من المشروع لنا أن نسأل: كيف تقبل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ ونعود فنقول: إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية. والشريعة اليهودية - على أية حال - تُعرف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية أو يولد لأب يهودية.

وتتلخص رسالة يسرائيل، حسب وجهة نظر الفريسيين، في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق والإيمان به، ولذا فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية الملتقة، وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين، الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي. وقد بينت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن الحلولية الوثنية التي تولد نصفاً دينياً قومياً مغنقاً، يتوارثه من هو داخل دائرة القداسة ويستبعد من سواه، لأن الإيمان لا يصلح أساساً للانتماء. وثمة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسياً من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري، وكانت ترى أن مهمة

أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام . وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليهودية الوثنية .

وكان الصدوقيون ، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل ، يعيشون على التذوق التي يقدمها اليهود ، ويواكبوا للحاصل ، ونصف الشغل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل ، الأمر الذي كان يدعم الشيوعية الدينية التي تتمثل في الطبقة الحاكمة والحيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الهيكل ، كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير اليهودية . وحولهم ذلك إلى أوستقراطية وراثية تؤلف كتلة قوية داخل السهدين .

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم قورش (٥٣٨ ق.م) إذ أثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدوقيون في الصعود داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية ، واندمجوا مع أثرياء اليهود وتأغرقوا ، وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية ، وفي جمع الضرائب .

ولكن ، وبالتدريج ، ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية ، كما كانت شريعتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها . وكانوا يحصلون على دخلهم من عملهم ، لا من ضرائب الهيكل ، وأدّى ظهور الفريسيين ، بصورة أو بأخرى ، إلى إضعاف مكانة الصدوقيين . وما ساعد على الإسراع بهذه العملية ، ظهور الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدس بدأت تراحمه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة . كما أن الكتب الخفية والمتسوية وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور والأثر الهيليني في اليهود ساهم في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة ، فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة السامية وبالجماهير ذات الشفافة الآرامية . لكل هذا ، زاد نفوذ الفريسيين داخل السهدين وحارجه ، حتى أنهم أرغموا الكهننة الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم . وعلى عكس الفريسيين ، وقف الصدوقيون ضد التمرد الحشموني (١٦٨ ق.م) ، ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة

الحشمونية أسرة كهنوتية (ابتداءً من ١٤٠ ق.م) . ولا يمكن فهم الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين . وبعد ذلك أيد الصدوقيون الرومان .

وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح ، فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا ويتكرومون مقولات الروح والآخرة والبعث والثواب والعقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم برغم رؤيتهم المادية الإلحادية ، كانوا يُعتبرون يهوداً ، بل كانوا يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية السائدة . وقد اعترف يهوديتهم الفريسيون ، وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة ، رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات التوحيدية . ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي ، وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرف اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية ، أو من وكلاهم يهودية حتى لو لم يؤمن بالعقيدة . وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا يؤسس نسقه الفلسفي المادي ، أشار إلى الصدوقيين ليسرهن على أن الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية ، وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العهد القديم .

والصدوقيون كانوا يرون أن الخالق لا يكثر بأعمال البشر ، وأن الإنسان سبب ما يحل به من خير وشر . ولذا ، قالوا بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة . وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية ، كما كانوا يقدمون تفسيراً حقيقياً للعهد القديم ، ويحرمون على الآخرين تفسيره . وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والسعادة القرابية ، ويرون أن فيها الكفاية ، وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية معجزة ، ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة . ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن يزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة ، حاول الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه . ويُعد الصدوقيون في طبيعة المستولين عن محاكمة المسيح في السهدين . وهذه الفرقة اختفت تماماً بهدم الهيكل (٧٠م) نظراً لارتباطها العضوي به .

الغويرون (قنائيم)

كلمة «غويرون» ترجمة للفظ «قنائيم» ، وهي من الكلمة العبرية «قائاً» بمعنى «غويور» أو «صاحب الحمية» . والغويرون فرقة

الأسيتيون

«أسيتيون» من الكلمة الآرامية «آسيا»، ومعناها «الطبيب»، أو «الداوي»، وهي من «يؤاسي المريض». والأسيتيون فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد، وما ذكر عنها في كتابات فيلون ويوسيفوس متناقض. ولعل هذا يدل على وجود خلافات في صفوف الأسيتيين أنفسهم رغم أن عددهم لم يرد عن أربعة آلاف، وكانوا يارسون شعائرهم شمال غرب البحر الميت في الفترة بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي.

والأسيتيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين، وتقرب عقائدهم من عقائد ذلك الفريق، ويظهر هذا في اعتمادهم عن اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس. آمن الأسيتيون بخلود الروح والثواب والعقاب، ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة، بل ضد التجارة، وانسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس الفريسيين). وقد قسم الأسيتيون الناس إلى فريقين: البقية الصالحة من جماعة إسرائيل، وأبناء الظلام. وتركبوا نزول الماشيح لينشئ على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. وعاش الأسيتيون في جماعة مترابطة حياة التناك بلبسون الثياب البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً، وكانوا أحياناً يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق.

عاش الأسيتيون على عملهم بالزراعة، وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم، وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر الذي جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام). ويسدو أنه كان لهم تقويمهم الخاص. وقد حرموا الذبائح، ولذا كانوا يقدسون للهيكل قربان نباتية وحسب. كما حرموا على أنفسهم، أو على الأقل على الأغلبية العظمى منهم، الزواج واقترض الأسيتيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي.

كان فكر الأسيتيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث، وآراء البراهمة والبوذيين، وهو ما كان منتشرأ في فلسطين (ملقى الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد). ويقال إن المسيحية الأولى تأثرت بهم، وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم وكشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسيتيين. ومن أهم كتبهم كتاب الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام، وهو من كتب الرؤى (أپوكاليفس)، وهو ذو طابع أخروي حاد. ويقال إن الأسيتيين آمنوا بيسوع الناصري كواحد من أنبياء إسرائيل المصلحين، ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين

دينية يهودية، ويقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري. وأول ذكر لهم جاء باعتبارهم أتباع يهوذا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. وقد تولّى مناحم الجليلي، وهو زعيم عصبة الخناجر، قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦ - ٧٠م)، وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة، ثم عاد إلى القدس حيث تولّى قيادة التمرد هو وعصيته الصغيرة، ويبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيعوي. ويبدو كذلك أن عصاية مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وكانت لدى مناحم ادعاءات مشيخانية عن نفسه، كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والدنيوية. ولذا، قامت ثورة ضده انتهت بقتله، هو وأعوانه، وهروب البقية إلى ماسادا. واستمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ٧٠ ميلادية، ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان (١٣٢-١٣٥م). وكان الغيرون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متناحرة متصارعة.

ويعدُّ ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن انهيار الحكومة الدينية وحكم الكهنة تماماً. وتمت زعامة يهوذا الجليلي قام الغيرون، بحث اليهود على رفض الخصوع لسلطان روما، وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبعت حزب الغيورين، في ثورته، الجماهير اليهودية التي أفسرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان. ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مغمم بالأساطير الشعبية، ولذا نجد أن أسطورة الماشيح أساسية في فكرهم، بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيح المخلص. وعلى هذا، فإن فكرهم يتسم بالتنوع الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك، ويقال إن معظم أدب الرؤى (أپوكاليفس) من أدب الغيورين.

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها، ويمدّى سلطان روما في ذلك الوقت، قاموا بثورة ضارية ضد الرومان واستولوا على القدس. وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة، ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم. وحينما بدأت المقاومة المسلحة، استخدم الغيرون أسلوب حرب العصابات ضد روما، كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روما، حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة صدهم. وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين، واستسلمت القوات اليهودية.

بالتواضع اليهودية . ويُقال أيضاً إن الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة .

عصبة الخناجر

«عصبة الخناجر» ترجمة لكلمة «سيكاري» المنسوبة إلى كلمة «سيكا» اللاتينية، التي تعني الخنجر . وعصبة الخناجر جماعة متطرفة من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من القريسيين ، وكانوا يمشون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباعثوا أعداءهم في الأماكن العامة ويقتلهم . وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠م) ، يُقال إنهم كانوا تحت قيادة ساحم الجليلي . ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح متطرف هو عصبة الخناجر ، وجناح القدس ، ويشار إلى أعضاء هذا الجناح باسم «الغيورين» وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما يلي :

١ - لم يرتبط عيورو القدس بأمة أسيرة محددة ، ولم يعلنوا قوادحهم ملوكاً .

٢ - كانت قاعدة الغيورين في القدس ، بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل .

٣ - كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة الغيورين ، رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشريفة الحاكمة .

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطها بعد إخماد التمرد ، هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى الإسكندرية وبقية ، حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها . ورغم نشاطها وحركتها ، كانت عصبة الخناجر تشكل أقلية لا يزيد عليها حسب بعض التقديرات على ألفين . ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيعياً بدايياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القديم .

١٤ - اليهودية والإسلام

أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام

«أسلمة اليهودية» و«تهويد الإسلام» مصطلحان قننا بصكهما لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام . ويلاحظ أن مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينها تنصرف عادة إلى دراسة الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهما ، الأمر الذي يؤدي بها إلى

السطحية . ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ الدارس أن شعبية الختان وحظر أكل لحم الخنزير يوجدان في كل من اليهودية والإسلام (بينما تغيب في المسيحية) . وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله واحد ، كما أن دعاء الشماخ في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله واحد ، بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية . ويخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية .

ولعل القاتب هنا أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي . فهذا النموذج هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال سواء كانت كلمات أم صلوات . فالختان داخل إطار حلولي ليس علامة على طاعة الإله وإنما علامة على التميز ، وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام ، بل عن الشهادة والشماخ (انظر : «الختان» «الشماخ»).

ونحن ، في دراستنا ، نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل رؤيتين أساسيتين للكون) ، إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يرعاها) ، والأخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان فتتوحد الجميع في واحدة مادية كونية يسودها قانون واحد . ونحن نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة ، بينما نجد أن النسق الديني اليهودي تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قوة وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن . ولذا ، فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام ، ويتبدى هذا في الفكر القرآني وفكر موسى بن ميمون (انظر : «موسى بن ميمون») . ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون ، في مصر ، أن يؤسلم بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة . وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك ، ويعني تسلي العنصر الحلولية إلى الإسلام ، ويتبدى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار .

القراءون (قاريون)

«قراءون» مصطلح يقابله في العربية «قراييم» أو «يني مقرا» ، أو «بجلي هامقرا» أي «أهل الكتاب» . وقد سمي القراءون بهذا الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالتوراة (الطرا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية ، مقابل

ثم، فإن وجود مثل هذه الاختلافات يخفض ادعاءاتهم التي تنسب الشريعة الشفوية لأصل إلهي.

ويلاحظ أثر التفكير الديني الإسلامي في فكر القرائين، خصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع. ويُعد بنيامين الزهاوندي، وهو أول من استخدم مصطلح «قراي» أهم مفكري القرائين، كما يُعتبر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد فارس في أواخر القرن التاسع، ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر.

وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، انتشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طردهم منها، وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشر، انتقل مركز النشاط القرائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القرائين إليها إلى القرن الثاني عشر.

وابتداءً من القرن التاسع عشر، يبدأ فصل جديد في تاريخ القرائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام ١٧٩٣) وشبه جزيرة القرم (عام ١٧٨٣) إلى روسيا. فحتى ذلك الوقت، كانت للمجتمعات التقليدية التي وجدت فيها اليهود تُصنّف كلاً من اليهود الحاخاميين واليهود القرائين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة. ولكن الدولة الروسية اتبعت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القرائين كفرقة تختلف تماماً عن الحاخاميين، فأعزت أعضاء الجماعة القرائية من كثير من القوانين التي تطبّق على اليهود، مثل: تحديد الأماكن التي يمكنهم السكنى فيها، وتحديد عدد المسموح لهم بالزواج والخدعة العسكرية الإجبارية، وعدم امتلاك الأراضي الزراعية في مناطق معينة. وحاول القراءون قنبر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخاميين، فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا مثل اليهود الحاخاميين. كما أن القرائين كانوا يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام فيركوفيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين. وأعيد تصنيف اليهود القرائين بحيث اعتبروا قرائين روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم. وأثر هذا في الهيكل الوظيفي للقرائين، بينما كان معظم اليهود الحاخاميين (في القرم) أعضاء في جماعات وظيفية بسيطة، كان القراءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم

اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقراءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم تُستخدم كلمة «قراي» للإشارة إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية نسبةً إلى مؤسس الفرقة.

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه، من أهمها انتشار الإسلام في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي، وبخاصة بعد أن غلبت عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله. ويبدو أيضاً أنه كانت هناك، منذ هدم الهيكل عام ٧٠م، عاصر دينية ترفض اليهودية الحاخامية من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصمهاني (٦٩٠)، وأتباع يودغان. وهناك نظرية تنسب إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وطّنوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي، ولم يكونوا يعرفون التلمود، كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرائي.

ومن المعروف أن اليهودية، حتى ذلك الوقت، لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح، وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة. ويضاف إلى كل هذا، الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات. أما القراءون أنفسهم فيرجعون تاريخهم إلى أيام يربعام الأول، حينما انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية (٩٢٨ ق.م). أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيخ أن عنان بن داود أسس الفرقة لأسباب شخصية.

ويعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية، ظل القراءون (حتى بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم ويتقسمون. ويُقال إن يهود الخزر، عتنقوا يهودية قرائية، وأنهم انتشروا في شرق أوروبا بعد سقوط مملكة الخزر، ولذا نجد أن كثيراً من القرائين في روسيا وبولندا يدّعون أن لغتهم التركمية. ومع هذا، دافع القرقساني (أحد مفكروهم) عن هذا الانقسام بقوله: إن القرائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل، ولذا فإن الاختلاف بينهم أمر طبيعي. أما الحاخاميون، فإنهم يدّعون أن آراءهم، أي الشريعة الشفوية، مصدرها الوحي الإلهي. فلما كان هذا هو الأمر حقاً، فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم. ومن

الفحم، وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة التبغ (واحتكروا تجارته في أوديسا)، كما كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصريّة.

وبلغ عدد اليهود القرائين في القرم حين ضمها الروس نحو ٢٤٠٠، ووصل العدد إلى ٩٠٧، ١٢ عام ١٩١٠، وإلى عشرة آلاف عام ١٩٣٢. ويصل عددهم الآن حوالي ٤٥٧١. وحينما ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، قرّر النازيون أن القرائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية. ولذا، فلم تُطبق عليهم القوانين التي طُفّت على الحاخاميين. وجاء في بعض المصادر أن موقف القرائين من أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع النازيين. ويوجد تجمع قرائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي ١٢٠٠ يهودي معظمهم من أصل مصري.

وعند إنشاء الدولة الصهيونية، كان القراءون معادين لها بطبيعة الحال، ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض الحكومات العصرية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو عشرين ألفاً، توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة، وزعيمهم وحناهم الأكبر حاييم هاليفي، ويعيش بعضهم في أشدود. وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية. ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام ١٩٥٠). والواقع أن انتماءهم الديني القرائي لا يزال قوياً، ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخاميين، الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة.

القرائون (هكرديتي)

تأثر القراءون بعلم الكلام عند المسلمين، وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وتأثر مؤسس الفرقة، عنان بن داود، بأصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ويُقال إن اليهود القرائين يمثلون احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبث السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. ومن هنا، فقد وصّفوا بأنهم «بروتستانت اليهودية» ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف، خصوصاً حين يُستخدم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر. ولكن، بغض النظر عن مدى دقة الوصف، فإن من المتفق عليه أن الفرقة القرائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديثة،

خصوصاً اليهودية الإصلاحية). وهي قتل احتجاجاً بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامية اضطرت إلى تمديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جامون). وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديني والفلسفي الإسلامي، فإن الاحتجاج القرائي كان أكثر استيعاباً لهذا الفكر وأشد تأثيراً به. ويتضح هذا التأثير في واقع أن القرائين جعلوا النص المقدس المكتوب، أي المهد القديم، المرجع الأول والأخير في الأمور الدينية كافة، ومنع كل عقيدة أو قانون. وهاجم القراءون التلمود، وهدموه، وفندوا تراث الحاخامي باعتباره تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يُقال لها «المقرا» مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشفوي»). والواقع أن رفض الشريعة الشفوية والتمسك بالنص الإلهي المكتوب هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل بشكل دائم في الحاخامات، ومن ثمّ يتساوى الاجتهاد الإنساني والوحي الإلهي.

ومع هذا، كان للقرائين تراثهم التفسيري الذي يقبل التلمود، ولكنه ظل مجرد اجتهادات حاضرة للنقاش لا تصطبغ بصيغة نهائية أو مقدسة. وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله: «ابحث في الكتاب المقدس بعناية تامة ولا تعتمد على رأي». بل إن بعض القرائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية، ولكنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية لا قداسة لها، وبالتالي غير ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص، بمعنى أنه إذا كان النص واضحاً، فلا يجوز أن تُعرض عليه أية تفسيرات أو أن تُستعار تفسيرات الآخرين، على عكس تفسيرات التراث الحاخامي التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لقرض المعنى المطلوب. ووضع القراءون أصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي، فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب:

١. المعنى الحرفي.

٢. الإجماع.

٣. القياس.

٤. العقل.

أما تصوراتهم للإله، فتم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طوائع بشرية، فالإله خالق السماوات والأرض من العدم، وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، ولا شكل له ولا مثل له، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعديله، خصوصاً من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة. والإله أرسل الوحي إلى أنبياء آخرين،

ألقي به في السجن بتهمة التمرد، طالب بالإفراج عنه باعتباره أنه ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية، فأجيب طله. وبعد الإفراج عنه، أسس ابن داود الفرقة الجديدة بين عامي ٧٦٢-٧٦٧ وكانت فرقته تُسمى في بادئ الأمر «العنانية»، وفي عام ٧٧٠ نشر كتابه سفر هلمتسفوت باللغة الآرامية (كتاب الأوامر والنواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء. ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي، فمن الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتشار الإسلام، وكان عليها أن تستجيب له. وكان عنان بن داود يمثل أولى هذه الاستجابات، ثم تبعه سعيد بن يوسف القيومي، المتحدث باسم اليهودية الحاخامية ومحلدها.

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود العودة إلى العصر المقدس المكتوب نفسه، أي العهد القديم، مستخدماً طريقة القياس التي استقاها من الفقه الإسلامي. كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي تعبر عن الحلولية اليهودية. وقد بدّل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في العهد القديم. وكان يفضل التشدد في كثير من الأمور، مثل الزواج وشعائر السبت. ومع هذا، يظل المفتاح الأساسي لفهم فكره الديني عبارته: «فلتبحث بنابغة فائقة في النص، ولا تعتمد على رأيي».

الإسرائيليات (تهويد الإسلام)

«الإسرائيليات» مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص القرآن وأحكامه. ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن. وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم وقصص القرآن، وأن إبراهيم، الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن. ولما كان القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كُتّاب الإسرائيليات يلجئون، في تفاسيرهم، إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية. وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد، مثل: المسيح المخلص (المهدي المتطهر)، وآخر الأيام، وعذاب القبر، واسم الإله الأعظم. ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف (الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار الكامل، ومحاولة ملء كل الفراغات، هي من سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل وجود أية مساحات داخل نسق قضائى. ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب

ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى، وسيبحث الإله الموتى، ويحاسبهم يوم القيامة، ويعاقب المذنب ويكافئ المنيب. وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعاله، وأن الإنسان خبير، وأن الروح لا تغنى. ويؤمن القراءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى، بل على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود للمناشئ (لكن عقيدة المناشئ اختفت في بعض صيغ الفكر القرآني الأولى). وغني عن القول أن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي.

ولا يوجد في الفكر القرآني هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي. وتختلف صلاة القرآنيين عن صلاة الحاخامين في عدة أوجه، أهمها أن القرآنيين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصباح، وأخرى في المساء. كما أن شكل الصلاة عند القرآنيين استقر وأخذ شكلاً نهائياً، على عكس الصلاة عند الحاخامين. ويرتدي القراءون شال الصلاة أثناء أدائها، ولكنهم لا يرتدون ثياب الصلاة، ولا يضعون ثياب الباب على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه الثياب ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً. ولا يحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة، ولهم تقويم خاص بهم. كما أن قوانين الطعام عند القرآنيين تختلف عنها لدى الحاخامين. وتسم قواعد الزواج عند القرآنيين بالتزمت إذ زادوا عدد للحارم زيادة غير عادية. كما أن القرآنيين يصومون سبعة يوماً (من ١٣ نيسان إلى ٢٣ سيفان) على طريقة المسلمين، بل يحرم بعضهم استهلاك الأدوية حيث لا شافي إلا الإله.

وقد اشتد الصراع بين القرآنيين والحاخامين إلى حد أن كل طائفة منهما كُفّرت الأخرى وأعلنت نجاستها وحرمانها من رحمة الإله. والحاخاميون يعتبرون طائفة القرآنيين من الأغيار في شئون الطعام والشراب والزواج. وفي العصر الحديث، يذلل القراءون جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخامين. ومع هذا، لم تنتشر اليهودية القرآنية بين اليهود، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير.

عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي)

مؤسس مذهب القرآنيين، ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت في العراق. درس ابن داود الشريعة، ولكن رؤساء الحلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه، حسب المصادر اليهودية الحاخامية، فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام ٧٦٢. وحينما

عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)

وُسِّمَ أيضاً ابن السوداء . وهو عربي يهودي من أهل صنعاء في اليمن . وقد ادَّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الماشيح الذي سيرجع مرة أخرى ، فكان يقول : "العجب عن يزعم أن عيسى يرجع ، ويكذب يرجوع محمد" . وقد أيد رأيه بأية من القرآن : ﴿إِنَّ الَّذِي لَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَدْكَ إِلَىٰ مَعَادِكِ﴾ (القصاص : ٨٥) ومن ثم فإن محمداً أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إن في التوراة أن لكل نبي وصياً ، وأن علياً (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو وصيه ، ولذا فعلي خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين .

وذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب قوله ، فإن روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمت مع محمد بل استمرت حية تتعاقب في ذريته ، فروح الله التي تبعث الحياة في الرسل تتنقل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ، وأن روح النبوة بصعة خاصة انتقلت إلى عليٍّ واستمرت في عائلته ، ومن ثم فعلي ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه ، وهو ليس في مستوى واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مقتضيين بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأحد الخلفاء بغير وجه حق ، إنما هي "الروح القدسية" تجسدت فيه وهو وريث الرسالة ، ومن ثم فهو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة ، تلك الأمة التي يجب أن يكون علي إمامتها مثل حيٍّ لله . واستطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مرَّ بها (الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر) ، وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا مكاتبات ، وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للشورة . وبعد مقتل علي رضي الله عنه عام ٦٦١ ، أنكر أن علياً قُتل ، زاعماً أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب ، وأن الرعد صوته والبرق سوطه ، ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد : "السلام عليك يا أمير المؤمنين" . وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملاها عدلاً كما ملئت جوراً .

وقد أسس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بالوهمية عليٍّ . ويُقال للسبئية «الطيارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في القلُس (قبيل ابتلاج النهار) . ويُقال إن عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام علي رضي الله عنه مع جماعته وقالوا له "أنت الله" فأحرقهم بالنار ، فجمعوا يقولون : "الآن صَحَّ عندنا أنه الله لأنه لا يعلَب بالنار إلا رب النار" .

الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ، بما تشوق إليه القوم البشرية ، فلما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا يدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم . وسأهل المفسرون وكتبوا كتب التفسير بهذه المقولات ، وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبية بدائية في معرفة أصل الأشياء ، ملاها للمفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم يهودية شعبية بعيدة عن التوحيد أو تقي إلى الخلوية ولذا نود ملء كل الثغرات .

ومن أمثلة ذلك : أسماء أصحاب الكهف ، ولون كلبهم ، وعصا موسى من أي الشجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، وكلها تفاصيل روائية ، لا فائدة من معرفتها ، ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادى . والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد في القرآن أن ثمة أموراً أبهمها الله ، ولا فائدة من تعيينها لا تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .

دخل الكثير من الإسرائيليات كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب الأحبار . ولكن ، بعد فترة ، لم يعتد اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات ، فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعمدون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية ، أو الفلكلور اليهودي ، لتفسير القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً وتفسيرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسير في كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات هي ، في جوهرها ، فلكلور يهودي نجح في أن يصبح جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية ، والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو كتاب تفسير . ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف في سماتها وسلوكها عن مثيلاتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم . ومن ثم ، فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميز من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في القرآن الكريم (ولهذا ، فإن اسم الأول خلافاً للثاني يرد هنا مجرداً من لفظ «سيدنا»).

فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيرون الأزلية في الدنيا، أي سيصبحون آلهة. بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية علياً (رضي الله عنه)، نقطة للحلول الإلهي، هو بحث عن نقطة فردوسية (غنوصية) ظاهرة غامماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض، نقطة وحدة الوجود الحققة.

٦ - تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وتربطها من خلال الحلول الإلهي المستمر. وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهور الإسرائيليات في الإسلام، حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل، تستند المنظومة السبئية إلى مقدّمات وردت في التوراة تُستخلص منها نتائج إسلامية، فكأن ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام واليهودية.

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة، وهي منظومة كان لها تابعوها وتأثّر بها العديدون. وهذه المنظومة ظهرت بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى، ومن ثمّ يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية «بن سبأ اشعلاً شاذاً إلى حدٍّ ما».

١٥ - اليهودية والمسيحية

تنصير اليهودية

«تنصير اليهودية» مُصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً، وهي ظاهرة وصلها بشكل جزئي متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين، ولكنهم لم يعطوها المركزية التفسيرية التي تستحقها. وابتداءً، لا بد أن نقرّ أن «التنصير» المشار إليه عملية نبوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج. ولذا، لا تأخذ شكل اقتراض فكرة ها أو شعيرة هناك، وإنما تأخذ شكلاً أكثر جذرية. كما أن تنصير اليهودية لا يعني أن اليهودية أصبحت نصرانية، فاليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة واستوعبت بعض السمات النبوية التي تنسب بها المسيحية. ولكن الشجرة النهائية لهذه العملية هي تشوّه كلٍّ من اليهودية والسمات المسيحية التي استوعبتها.

وتعود ظاهرة تنصير اليهودية إلى عدة عناصر:

١ - تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تقبله سمات وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى.

ويمكن القول إن النسق الفكري الذي يُنسب إلى اسم ابن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور:

١ - فهو نسق يفترض أن الإله يحلّ بشكل دائم في الطبيعة والتاريخ، ولذا فالرعد صوت عليّ والبرق سوطه، فالإله يتجسد في الطبيعة. كما أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولابد أن يكون هناك إمام هو مثل حيّ (تجسد - حلول) للإله في التاريخ.

٢ - ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين، وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتعامل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها الإنسان. بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي ووجود الإنسان الفرد.

٣ - يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت، وهذه صفات عليّ (رضي الله عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لا بد أن يعود، أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر التاريخ.

٤ - يلاحظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس، فكأن الإله يحلوه في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في عروقها، وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تبدل من خلالها التقوى. والنظم الحلولية نظم عصبوية، والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير والشر. وهذه صفات موحدة في النسق السبئي. ولم تذكر المصادر التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية.

٥ - المنظومة الحلولية تنسم بغياب النصح المعرفي، فهي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة، فالإمام سيملاً الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً، أي أن كل الثغرات تُسد ويظهر عالم واضح عصوي مصمت، لا ثغرات فيه، عالم متأيقن تماماً، السبب مرتبط تماماً فيه بالنتيجة. أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونيه رحمية (نسبة إلى ألوح)، ومن ثمّ يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت، الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد. ويتبدّل هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفض فكرة الموت بالنسبة لعليّ (رضي الله عنه) ولمن يرث الروح الإلهية

٢ - أصول المسيحية اليهودية، فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية، والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة. والمسيحية بدأت باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً، ثم إلى كل الناس بعد ذلك، والمسيحية لم تُجَبَّ اليهودية وإنما أكملتها (على حد قول السيد المسيح).

٣ - بُنِيَت المسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدس) كتاباً مقدساً، حتى بعد أن سَمَّته العهد القديم، وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة، وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمى «إسرائيل الحقيقية»، وأصبحت العودة إلى صهيون والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير الأحروري المسيحي. وهناك بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار.

٤ - منذ القرن الرابع عشر، عاشت غالبية يهود العالم في العالم الغربي في تربة مسيحية. ولكن يهود المارانو أهم العناصر التي ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القَبَّالاه، خصوصاً القَبَّالاه اللوربانية، التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية، لدرجة أن أتباع المفكر القَبَّالي أبو العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نفسه الفكري والمسيحية.

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم، وقُرِضت عليهم اليهودية قَرَضاً بسبب غياب محاكم التفتيش وعنصريتها. ولذا، فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي. وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا بيهوديتهم سرّاً، أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم، على سبيل المثال، كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستر»، بل إن بعض شعائهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للمسيح برؤية المسيحيين للمسيح. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر التأثير بالمسيحية بين يهود الديدشية، ومراكز اليهودية المخاخامية كانت في المدن الكبرى، أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتلات يعيشون مع الفلاحين السلاف، جنباً إلى جنب، بعيداً عن قبضة المؤسسة المخاخامية، فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسية.

ولفهم عملية تنصير اليهودية، لا بد أن نتناول قضية معالجة كل من المسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس. فاللوجوس في المسيحية، ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية محددة ويُصلَّب ويقوم ويترك التاريخ، ومن ثم، فإن الحلول شخصي مؤقت ومته. أما اللوجوس في اليهودية، فهو الشعب

اليهودي، مركز التاريخ والطبيعة، ولذا فالخلول جماعي دائم متواصل، وتَجَسَّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة. وهذا الفارق بين الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية.

ويتبدى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في زعم المخاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس، تماماً كما المسيح عند المسيحيين. ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سرّاً من الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتسائل عنها. لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن تولد داخل أي نسق ديني، بما في ذلك دون تأثر بأنساق دينية أخرى، فتعين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية). ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول المخاخامات إن المشناه لوجوس خُلِق قبل الخلق (مع أنها تضم اجتهادات بعض المخاخامات اليهود).

وإذا كان هناك إيهام ما في حالة اليهودية المخاخامية في بدايات العصور الوسطى، فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القَبَّالاه. ويمكننا الآن أن نبين بعض نقاط التلاقي بين القَبَّالاه وبعض العقائد المسيحية. إن أهم مفاهيم القَبَّالاه (التجليات النورانية العشرة) صدى لفكرة التثليث المسيحية. وقد قال أحد المخاخامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بثلاثة الهة فالقبايليون يؤمنون بعشرة، وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد للمسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا الجسد فإن القَبَّالاه جعلت التجلي العاشر للإله «جماعة إسرائيل» نفسها أو «كنيسة إسرائيل».

والقَبَّالاه انتشرت بأفكارها الغنوصية شبه المسيحية، وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم، أو أنهم هم أنفسهم الإله، كما فعل شبتاي تسفي أو حيكوب فرانك اللذان تألها، وجعلنا نفسيهما جزءاً من ثالث إلهي خاص ابتدعه.

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثيراً في الفكر الشبتاني بالتراث المسيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيخ الفرد، كما يتبدى في فكرة الخلاص الداخلي والحرية الباطنية. ولكن التشابه الأصلي يتبدى أساساً في شخصية الماشيخ. فالمسيح عيسى بن مريم، حسب العقيدة المسيحية، تجسّد الإله في ابنه الذي يُصلَّب، وهي فكرة مبنية على فكرة التناقض (بارادوكسا) وتقبُّلها، فالإله يصبح بشراً وهذا البشري يُصلَّب. والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيخ عند

أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مصطلح يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية، وجد طريقه إلى الحسيديّة من خلال الخليستي. فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء محملاً، وكذا الأمر معهم. وهذا ما فعله يعلى شيم طوف، فعندما سالت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتجاج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة (اللو جوس). وتظهر الفكرة نفسها في عذراء لادومير، وهي تسادك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها، لكنهم انفصوا عنها بعد زواجها.

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوير بالفكر الصوفي المسيحي (البروتستانت) ومساءلة تجسّد الإله بشكل شخصي للمؤمن. ويظهر تَصْنَعُ الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية، وأن ذكرياتهم وأمالهم ومخاوفهم وعقائدهم وموراثيتهم تضفي على تضالهم القومي وأعمالهم ورسائلهم قداسة خاصة. ويحول هذا البُعد الصوفي المقدس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملاً، يوافق ما فعله العقيدة المسيحية الخاصة بالوجود الحق حين تحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى «جسد المسيح».

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله. أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية بدون إله)، فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً. وقد طهر مؤخرًا ما يُسمّى «لاهوت موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس» الذي يصدر عن القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم الإنساني، ولذا فعلى المرء تقبّله دون تساؤل باعتباره سرّاً من الأسرار، من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات العلمنة والإحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن يمكننا أن نلاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير السق الديني اليهودي. فحادثة الصلب في الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً في شكل ابنه فيصّلب فداءً للبشر، وهي حادثة تتجاوز الفهم الإنساني، وعلى الإنسان تقبّلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي التي تعطي مغزى للتاريخ. وسنجد أن ما حدث داخل عقل المفكرين الدنيين ليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء إلى هذا العالم فاضطهده الأعيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين، فظفروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة

الشبتانيين، هو أن الماشيح هو ابن الإله المكر الذي ينزل إلى الظلمات والندس فترتد عن اليهودية ويحتق المسيحية أو الإسلام أو يظهر بذلك، وارتداده شكل من أشكال الصلب، فكان الماشيح المرتد المندس هو المسيح المصلوب. ولكن ارتداده، مثل الصلب، مسألة غير حقيقية، فالمؤمنون يرون أن هذا عالم الظاهر والحس، كل ما فيه زائف، ويظل الباطن (القيام والعصر) هو الحقيقي. والفارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه الفكرة، فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيح المرتد، أما المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً، ولذلك ينزلون إلى عالم الندس مثل الماشيح المرتد المندس. بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الخفي (النور غير العاقل)، وإله جماعة يسرائيل (النور العاقل) والشخيانه (جماعة يسرائيل) أو أي تنوع آخر، كما يرون أن هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند المسيحيين.

ويظهر التثالوث الشبتاني في ثالوث المرائكية:

١. الأب الطيب (ويمابل الإين موف في العقيدة القبلية).

٢. الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التضيريت أو الابن).

٣. «الأم علماء» أو «العذراء بتولام» أو «هي»، وهي خليط من الشخيانه والعذراء مريم.

والتثالوث المرائكي يصم كثيراً من عناصر التثالوث المسيحي بعد نشوئها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية، أو اليهودية الخالصة، بينما هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرثوذكسية السلافية، حصراً على جماعات المتشيق مثل الدوخوبور (المتصارعين مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط). وتعدّ الجماعة الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية، فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس تحمل في قائد الجماعة (تساديك)، ولذا فهو مسيح قادر على الإتيان بالمعجزات. وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في قدرته على الإتيان بالمعجزات، كما كان نحمان البرتسلافي يستمع إلى اعترافات تلاميذه، ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة. وكان بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو خلاص النفس مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم. وبعض الدارسين يُشبهونه بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحاً، مركز للحلول الإلهي، له أرضه المقدسة التي لا يتنافس فيها أحد. وقد أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البرتسلافي الذي أعلن أنه الماشيح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه، ولذا لم يخلفه

٨- كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله .
٩- كان يُشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي هي «ابن الإله» في التراث المسيحي .
ومع هذا ، يجب التنبيه على أن هذه الفكرة ورغم انتشارها مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل النسق الديني اليهودي ، بل إن كثيراً من اليهود ، في المصور الوسطى ، فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله . فالتوحيد واحد من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية وهي تكتسب مركزية في كتابات بعض المفكرين اليهود . ولكن العكس صحيح أيضاً ، فإذا كانت فكرة «ابن الإله» تمسبياً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرر في التاريخ (ذلك أن الإله يحل بشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان بعينه فيصْلَب ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القسالي يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصحح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله ، وإنما هي الإله نفسه ، العجل الذهبي الجديد .
وقد جاء في سورة التوبة : "وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ" (التوبة - ٣٠) ، والمعنى هنا أن بعض اليهود هم الذين يؤمنون بأن عُزَيْرَ ابن الله ، ونسبة ذلك القول إلى اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد . ويقول الشهرستاني صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين سائر اليهود . ولا ندري مدى صحة ذلك . ويقول القرطبي : إن يهود فلسطين زعموا أن عُزَيْرَ ابن الله ، وأنكر أكثر اليهود ذلك .
ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيمان بمعقيدة ابن الإله ، وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله» ، كما أن المشناه كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي هي «ابن الرب» في التراث المسيحي .

المسيح (عيسى بن مريم)

يُشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة «يشو» العبرية ، ويُشار إليه في التلمود بوصفه «ابن العاهرة» ، كما يُشار إلى أن أباه جندي روماني حملت منه مريم العذراء سقاحاً (أما كلمة «ماشيح» ، فإنها تشير إلى المسيح المخلص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناءً على حكم محكمة حاخامية (السهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ، وعدم احترامه لسلطة الحاخامات . وكل المصادر الكلاسيكية اليهودية

الأساسية في تاريخ اليهود الحديث ، بل في تاريخ اليهود بأسره . ويشكل هذا استمراراً للنمط التصوري القديم نفسه ، وقد أخذ نقطة الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ . وفي هذه الحالة ، يكون ظهور الشعب اليهودي في التاريخ هو النزول ، وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداء بالخروج من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلب ، أما القيام فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية .

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشا ، فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب على بعض الدارسين تسميتها «يهودية» . فالفلاشا لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتحدثون بالجميزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدسة وتضم كتبهم المقدسة مقتطفات من العهد الجديد ، ولا يوجد عندهم حاخامات وإنما قساوسة ورهبان ، وهكذا . ولذا ، لا عجب أن مندوب الوكالة اليهودية نصّحهم (عام ١٩٧٣) بأن ينتصروا حلاً لشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد حاجتها للمادة البشرية ، كما قبلت الفلاشا مورا من بعدهم . ويقابل مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح «تهويد المسيحية» .

ابن الإله

«ابن الإله» يقابلها «بن الوهيم» في العبرية ، وهي عبارة تشير إلى ما يلي :

- ١- كل البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (تثنية ٦/٣ ، أشعيا ٦٤/٧) .
- ٢- أعضاء جماعة يسرائيل الذين يُشار إليهم في سفر الخروج باعتبارهم «إسرائيل ابني البكر» (٢٢/٤) ، وفي سفر التثنية باعتبارهم «أولاد للرب إلهكم» (١٤/١) ، وفي سفر هوشع باعتبارهم «أبناء الرب الحي» (١٠/١) ، وفي سفر أشعيا (٦٣/١٦) "فإنك أنت أبونا . . . أنت يا رب أبونا" .
- ٣- ملك اليهود (الماشيح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله : "قال لي أنت ابني . . . أنا اليوم ولدتك" (مزمير ٧/٢) وكذلك (أخبار أول ١٣/١٧) . ولذا ، كان أحد ألقاب شبتاي تسفي «ابن الإله البكر» .
- ٤- الملائكة (تكوين ٦/٢ وأيوب ١/٦ ، ١/٢) .
- ٥- الأتقياء والمعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) .
- ٦- الماشيح ، في الترجمات ، وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية ، وفي التفسيرات .
- ٧- يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله .

والمسيحية، وأنهما يكونان كلاً واحداً، وهو ادعاء له ما يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبر عن الصورة الكلية إذ إن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية :

١ - هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإيمان بوحدة الإله في اليهودية. والشئ نفسه ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالإنسان، إذ إن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لا بد أن نشير إلى طيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذا، فبرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات، فإن ثمة سقوطاً في الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري، فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى. أما اليهودية، فلا تؤمن بالخطيئة الأولى. ولذا، فإن أداء الشعائر، واتباع الأوامر والوحي، كافيان لخلاص الإنسان.

٢ - وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح، فبينما ترى اليهودية المسيح (أي الماشيخ) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقتود شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخرى، فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية لا الشعب اليهودي وحسب.

٣ - تُمد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية. فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مدينة بوجودها لشكل من أشكال التضحية والعداء الرمزي، أو الفعلي الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح في منزلة الركيزة النهائية للنسق ولحظة التأسيس. وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة، حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتنى لنفسه أن يُصلب، وكان فعله هذا الغداء الأكبر. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلب، فدعاخاماتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه، فهم قتلوا الرب، الذين يقتلونونه دائماً، بإنكارهم إياه. ورغم المحاولات العديدة، المسيحية واليهودية، لتفسير هذه البنية الرمزية للوجدان المسيحي، فإن مثل هذه المحاولات لا تُكَلِّل بالنجاح نظراً لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتمم بقدر من الثبات. ولذا فكثيراً ما تتشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب.

٤ - ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد

تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، ولا يُذكر الرومان بتأتاً في تلك المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنه ساحر.

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقبوت. ولكن يُفسر على أنه كلمة مركبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام النوطيقون) لعبارة معناها «ليفن اسمه ولنن ذكراه». وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة، فيقال «ناصر يشو»، وهي تساوي «ليفن اسم ناصر، ولتتم ذكراه» وهكذا. ولا تساوي اليهودية الماخامية المسيحية بالإسلام، فهي تعتبر أن المسيحية شرك ووثنية، ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك.

وقد كان كتاب توليدوت يشو متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. ويُقدم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد وحياة المسيح. وهو يُقدم أحياناً صورة إيجابية إلى حد ما للعداء مريح أم المسيح، فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود، أما أبو المسيح فهو رجل شرير اغتصبها ثم هرب. وتبين القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكماءها. وهو يتمتع بمقدرات عجابية لأنه سرق أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل، ومع هذا، ينجح أحد فقهاء اليهود في إبطال سره، وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقيحاً.

وهذا الكتاب يُسبب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الماخامات يحرسون على تأكيد أن يسوع لمشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا الاسم عاش قبل الميلاد بقرنين. وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل.

تهويد للمسيحية

«تهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنوية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح لديني وتبدلت في المسيحية البروتستانتية وجوهر اليهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى الشعب. وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبالة المسيحية. (انظر أيضاً: «البروتستانتية والإصلاح الديني»).

التراث اليهودي المسيحي

«التراث اليهودي المسيحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الأخيرة، ويعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين اليهودية

وقد تحدد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهد، وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليهم، وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم وذلهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة، أي أن اليهود بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية.

ومن ثم، يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية علاقة عدائية متروكة إلى أقصى حد، ولكن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً، خصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة، أما اليهود الأرثوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول المصطلح من هذه المرق تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية. ويمكن العودة إلى مداخل «القبالة» حيث نبيّن أنه بهيمنة القبالة على اليهودية امشولى عليها نسق حلولي كموني، عبر عن نفسه في بداية الأمر في هيئة انفجارات مشيحية (شباتي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية (سينورا) ثم فلسفات حلولية ربوية (موسى مندلسون) وأخيراً على هيئة «اليهودية الإصلاحية» و«اليهودية المحافظة» و«اليهودية التجديدية». وإمكان الفارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)» ومدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبيّن تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي. فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول مؤقت في شخص واحد ومته ترثه الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من مؤسسه الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم، وهو في تصورنا شكل من أشكال تهويد المسيحية. وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب. وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوية في المجتمع العربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل الوحي (مع إسقاط أهمية الشعائر بسبب خصوصيتها). ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يُطلق عليه «عملية التهويد».

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتبائن، وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية/معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة. وحتى عام ١٩٦٤ كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المستولون عن

القديم، ولكنه مع هذا حل محله وتجاوره. ومع أن الكنيسة لم تستبعد العهد القديم فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزها، وأن الرحمة الإلهية والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي، ومن ثم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام والختان التي تمسك بها اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير الحرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن، وأن الكنيسة يسرائيل الحقيقية، وأنها يسرائيل الروحية (حسب الروح)، أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تدرك مغزى رسالتها. وبالتالي، فقد اليهود دورهم، وأصبحت اليهودية ديانة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين، واليهود شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل.

٥- لكل هذا، أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في شرحه وتفسيره على طريقتهم، وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً. ومن ثم اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي. ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً، باب الهداية فيه مفتوح للجميع على عكس اليهودية التي ظلت ديناً حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع الحلول الإلهي. ثم تعمق الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية مختلفة تماماً عن رؤية اليهودية

٦- وقد تبدى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي، فقد رفض اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه. ويلوم الآباء المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأولين من اضطهاد، وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية، وأنهم هم المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح. وهم يرون أن هدم الهيكل وتشيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه من ذنوب (وتشكل معاداة اليهود، باعتبارهم قتلة الرب، جزءاً أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى ورسوم ومسرحيات).

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على اليهودية، وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. واستمر من تبقى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبرون عن رأيهم، في كتب مثل التلمود والقبالة، يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبرة سلبية وعنصرية مغالية.

توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما .

ومع ظهور حركة الاستنارة والتوير ، تغير الموقف في أوربا ، فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتصرفوا ، ولكن ظهر نوع آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة أزماتها وتكلسات ، فلم تعد تزود اليهودي بالإجابات عن الأسئلة الكونية التي تواجهه .

ومع هذا ، فإن اليهود المتصرين والمتردين قد ينقلون معهم ، بشكل غير واع ، أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة محددة إطاراً معرفياً كامناً ، وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعه المشيخانية .

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ، لم يعد من الضروري اعتناق دين ما ، وأصبح يوسع اليهودي أن يرفض يهوديته دون أن يعتنق ديناً آخر ، على طريقة إسبينوزا ، ومن هنا تأتي زيادة عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدون وتناقص عدد اليهود المتصرين . وحالياً يتنصر اليهود ، في الغالب ، بسبب الزواج المختلط . كما أن بعض اليهود ، ممن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون بأزمة للمعنى ، يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية . وقد طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يُسهّل على اليهود عملية التنصر ، فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بالوهية المسيح (فيمكنهم اعتباره الماشح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحديّة ، وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث ، ولا تهتم بالاعتبار ولا الوحي . وهناك جماعة تدعى «اليهود من أجل المسيح» ، وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة .

وقد كان التنصر من أكثر الأسباب المؤدية إلى اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية وتناقص أعدادهم في الماضي ، وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب اليهودي في الوقت الحاضر ، لكن أهميته تناقصت بسبب تزايد معدلات العلمنة .

التبشير باليهودية والتهود والتهود

«التهود» اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر ، أما «التهود» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد

دم عيسى . وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تهتم الفاتيكان بأنه وقف متفجعاً على مذابح اليهود وإبادتهم على يدي هتلر . وبالتدريج اختلف موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية عام ١٩٩٤ ، ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان أن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية

الارتداد (خصوصاً التنصر)

«الارتداد» بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» التي تعني «كُفر» و«زندقة» مُصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة يسرائيل) ، وإنما يتحدث عن سقوط الشعب ، أو قطاعات كبيرة منه ، في الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في تاريخ الملوك العبرانيين) . ومعظم جهد الأنبياء كان موجهاً للعرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد ، أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يهوه .

ويلاحظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان مفصوفاً على شعب واحد بعينه ويحل فيه . ولم يُطبق مُصطلح «الارتداد» في اليهودية إلا ابتداءً من العصر الهيليني ، فقبل ذلك الوقت لم تكن معالم اليهودية قد تحددت تماماً ، ولم يكن الكتاب المقدس قد تم تدوينه بأكمله . ومع هذا ، يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ «ارتداد» دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباً :

ومع هذا ، يلاحظ أن المصطلح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر الهيليني . ولكنه ظل ذا بُعد إثني ، بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومه . وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي ، حيث يحل الإله في الشعب تماماً ، ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية . ولذا ، فإننا نجد إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» حرّضوا السلوقيين على اضطهاد اليهود . وفي الواقع ، فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة القومية . ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن ماثياس بنبذ «المرتد» . ومن أشهر المرتدين ناييروس يوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه بن أبويه .

ومع ظهور كلٍّ من المسيحية والإسلام ، اختلف الوضع تماماً ، إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة

جوانبها، فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جديداً، نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي. ومع هذا، هناك حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة التبشير باليهودية، أو تم تهويدهم عنوة. والتهويد والتهود أكبر دليل على ريف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً.

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعده، مرحلة تبشيرية، نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل. وفي حوض البحر الأبيض المتوسط تهودت أعداد كبيرة، كما تهود أعضاء الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفريزية. وقد كان اليهود أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين فيها منهم.

وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوس، وهما من ملوك الأسرة الحشمونية، (١٣٠-١٠٣ ق.م) بفرض اليهودية على الأدوميين وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين. كما تهود بعض المثقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت بظهور المسيحية. واستمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنحه عام ٣١٥ م. وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهودوا، من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا. كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم يعدُّ دليلاً آخر.

وبعض المماراتو تهودوا بعد خروجهم من إسبانيا، لا لأنهم كانوا يهوداً متحفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البيروتستانتية كانت تبدي تسامحاً مع اليهود ولا تبدي مثله تجاه الكاثوليك، الأمر الذي حداً بكثير من المماراتو إلى التهود ابتغاءاً للآمن والحراك الاجتماعي. وفي العصر الحديث، يتهود بعض للمسيحيين (أو العلمانيين) في الغرب حين يصير أحد أطراف الزواج المحتلط أن يتهود الطرف الآخر (وإن كان الشائع أن يتهود الطرف اليهودي في الزواج المختلط، أي يتبنى دين أعضاء الأغلبية).

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه، فإن أجاب بأن السبب الزواج، يُرفض طلبه لأن هذا لا يعدُّ سبباً كافياً. ثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب يائس مطرود منفي يعاني دائماً، فإن أجاب بأنه يعرف ذلك ولا يزال مُصرّاً على التهود، يُقبل دائماً.

في الجماعة الدينية اليهودية ويُختن إذا كان ذكراً. وعلى اليهود أو اليهودة أخذ حمام طقوسي أمام ثلاثة حاخامات، وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات، حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن لهذا الغرض. ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير الأوامر والنواهي، أي أن يعيش حسب شرائع التوراة. وبعض الحاخامات المتشددين يطلب من طالب التهود أن يصق على صليب أو كنيصة، غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء. ولا يلتزم الحاخامات الإصلاحيون والمحافظةون بهذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة إليهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ اليهودي» على سبيل المثال، كما أن الحتان ليس محتماً على الذكور بحسب رؤيتهم. ولا يتَّبع المحافظةون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها. وفي محاولة لتشجيع التهود يُطلق على اليهود الآن في الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختياره» ويوجد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ١٨٥ ألف متهود. ويحق للمتهود حسب الشريعة اليهودية أن يتزوج أية يهودية، ولكن لا يُباح ليهود أن يتزوج كاهناً، كما لا يمكن تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين قاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً.

ويلاحظ التزايد النسبي لطالبي التهود بسبب الزواج المختلط. ولكن هؤلاء يتهودون في الغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين لا يعترف الأرثوذكس أنهم حاخامات، وبالتالي لا يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم. وتتفجر هذه القضية حينما يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل، إذ تشير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي. وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من ولد لام يهودية أو تهود حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي. ولكن تبني ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية، كما أنه يجعل اليهود الإصلاحيين والمحافظةين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا)، يهوداً من الدرجة الثانية. وقد طُلب من يهود الفلاشا وبنو إسرائيل وكوشين من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة. وحين احتجوا خُفَّت مراسم التهود بالنسبة إليهم. وعُرض التهود على بقايا يهود الماراتو في البرتغال كشرط لهجرتهم إلى إسرائيل. وقد لوحظ أن كثيراً من المهاجرين السوفييت من مذهب اليهودية يقبلون التهود، ومن ذلك الحتان، من أجل الحراك الاجتماعي الذي سيحققونه في إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً.

الحسيدية (تاريخ)

«الحسيدية» بالعبرية «حسيدوت» وهو مصطلح مشتق من الكلمة العبرية «حسيد»، أي «تقي». ويُستخدَم المصطلح للإشارة إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى، ولكنه يُستخدَم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي أسسها وتزعّمها بعل شيم طوف. وبدأت الحركة في جنوب بولندا وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر، خصوصاً في مقاطعة بودوليا التي ظهرت فيها الحركة الفرائكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية حلولية ذات طابع غنوصي متمردة على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكويستي). وهذه المقاطعة كانت تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشر، وانتشرت الحسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليشيا، وبوكوفينا، وترانسلفانيا، وسلوفاكيا، فالمر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها. وفي بادئ الأمر انتشرت الحسيدية في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والرفيقين والوكلاء الزراعيين، ثم انتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول عام ١٨١٥، بل يُقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك، إلى جانب أنها عقيدة أغلبية يهود البليشيه. ويُلاحظ أن الحركة الحسيدية لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود، لأن الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً، كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا التوراة، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذا، فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسه الشريعة الشفوية. وبالتالي، وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة، كما أن الأحزاب الاشتراكية والتوراة نجحت في ضمهم إلى صفوفها.

ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة، فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد بسبب التدهور التلويجي للاقتصاد البولندي، إذ طرد كثير من يهود الأرندا، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة، الأمر الذي زاد عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين. ويُقال إن عُشر أرباب المائلات كانوا بلا عمل. وكانت قيادة الحركة الحسيدية أساساً من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات

شميلنكي، وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق. كما كانت تشعر بالإحباط العميق، بعد فشل دعوة شبتاي تسفي ونحوه إلى الإسلام. وهي مشاعر زادت حدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوروبا آنذ، هذه التحولات التي جعلت القهال شكلاً إقطاعياً طفلياً لا مضمون له، يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والنبل البولنديين، ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب. وصاحب هذا الوضع تدني الحياة الشفافية والدينية داخل الجيتو والشتل إلى درجة كبيرة، وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم، بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى. وعلى أية حال، كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية، تافهة وجافة، خالية من المضمون الروحي والعاطفي، تؤكد الأوامر والتواهي دون اهتمام بمعناها الروحي.

ويُلاحظ أن القبالة كانت قد أحكمت همتها على الفكر الدني السهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية. والفكر القبالي الحلولي قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة. ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية، معد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوروبا لمئات السنين، بعيداً عن المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية، تأثروا بقولكلور للاحبي شرق أوروبا، وبمعتقداتهم الشعبية الدينية، وبوضعهم الحضاري المتدني يشكل عام. ويبدو أن الحسيدات تأثروا بالتراث الديني المسيحي، خصوصاً تراث جماعات المشقين في روسيا وأوكرانيا. فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة، مثل: الدوخوبور (المتصارعون مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) وغيرهم. وكان عدد أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية. وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة. وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمون بأسماء غريبة مثل: «المسيح» أو «الني» أو «أم الإله»، إذ كانوا يؤمنون بأن القيادة تجسد للإله، تماماً مثل المسيح.

وأقرب الجماعات المسيحية المنسقة إلى الحسيدية جماعات الخليستي. وقادة هذه الجماعة ذهبوا إلى أنه حينما صلب المسيح، ظل جسده في القبر. أما البعث، فهو هبوط الروح القدس بحيث نخل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. ولذا، فإن قادتهم مسحاً قادرون على الاتيان بالمعجزات، يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذا، فالتساديك هو القائد

والتوحد معه وعبادته بكل الطرق، فإن هذه العملية لا بد أن تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما لا يترك للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانيةً أمام اليهود العاديين، ممن لا يتلقون تعليماً تلمودياً، لأن يحققوا الوصول والاتصال. بل إن الجهل، في إطار التجربة الوجودية المباشرة، يصبح مزية كبرى.

وهذه التجربة الدينية المرح والنشوة، وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوآنية) كوسيلة للوصول إلى الإله، بدلاً من الشعائر والدراسات التلمودية (البرآنية)، فالإله (حسب تصور بلع شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نعت من قلب قرح. ومن ثم، يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم العقلي. ولقب الحسيديون الأمور رأساً على عقب، إذ تنبأ الفكرة اللورانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل، خصوصاً القادة التساديك. وذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون شعب. وبالتالي، فإن ملك اليهود في حاجة إليهم، ومن خلال حاجته إليهم تتضائل أهمية الأوامر والنواهي.

ونجحت الحسيديّة في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية، فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر، كما أدخلت بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم). وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة وطريقة عبادتهم، ولذلك تحوَّلت الحركة من يهودية حسيديّة إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله). وأصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي. وكان الحسيديون يعملون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك بوسعهم. والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والالتزام لأتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية. والحسيديّة (التساديكية) تحوَّلت إلى بيروقراطية دينية لها مصالحها الخاصة، وامتدّت على القهال في كثير من الأحيان، ولكنها لم تدخل أية إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه.

وكل جماعة حسيديّة ارتبطت بالتساديك الخاص بها. ولذا، انقسمت الحركة إلى فرق متعدّدة. بعضها اتجه انتماءً صوفياً عاطفياً محضاً، في حين اتجه بعضها الآخر، مثل حركة حيد، انتماءً صوفياً فنياً يعتمد على دراسة كل من القبالاه والتلمود. كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة، زاد هذا الانقسام. وأثناء

الذي يحل فيه الإله، وعادةً ما يتم توارث الحلول. ولذا، فإننا نجد أن قيادات الخليستي يكونون أسراً حاكمية يتبع كل واحدة منها مجموعة من الأتباع، وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة، فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء حملت. وهذا هو موقف بلع شيم طوف، برغم أن فكرة "الحمل بلا دنس" أبعد ما تكون عن اليهودية. فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج امرأة أخرى، احتج ورقص وقال إنه لم يعاشر زوجته قط، وإن ابنه هرشل ولد من خلال الكلمة (اللو جوس).

وكان دانيال الكوسترومي (١٦٠٠-١٧٠٠) من أهم زعماء الخليستي. وكُذِّبَ ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكذلك بلع شيم طوف، فقد وُلِدَ، حسب الأساطير التي نُسجت حوله، بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكان الخليستي يرتدون ثياباً بيضاء في أعيادهم، وكذلك الحسيديون. والخليستي كانوا يعملون أنفسهم، من خلال الغناء والرقص، لحلول روح المسيح فيهم، وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً. والمضمون الفكري الاجتماعي عند كليهما مضمون شعبي يقف ضد التمييزات الطبقية بشكل عام.

وفي هذا المناخ، ظهر الغراووش الذين يحملون اسم «بلع شيم»، أي «سيد الاسم»، وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية، وإرادة الإله، وطرد الأرواح الشريرة من أجساد المرضى، كما أنهم كانوا يتسمون بالتدفق العاطفي الذي كانت تفتقر إليه الجماهير في الحاخامات. وظهرت الحسيديّة بحلوليتها المتطرفة ويريقتها الخاص ورموزها الشعبية الثرية التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف.

وقد تبلّدت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين الحسيديين والمؤسسة الحاخامية، وهو تصادم كان حتمياً، باعتبار أن الحسيديّة تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت من حانئ المؤسسة الحاخامية والقهال. وكانت الحسيديّة تحاول أن تحقق لهم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية والمشاركة في السلطة. والحسيديّة، في جانب من أهم جوانبها، محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية، ومحاولة لحل مشكلة المعنى. وهذا التصادم انعكس على المستوى الفكري، حين قام الحسيديون بالتهوين من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإذا لم تكن الدراسة الهدف من الحياة ليس بل التأمل في الإله والاتصال به

أبعاداً جديدة من حلال القبالة اللورانية التي تشكل الإطار النظري الكامن للحسدية. فالقبالة اللورانية لا تركّز على حادثة تهشم الأوعية وحسب، وإنما تركّز أيضاً على تبعثر الشرارات الإلهية، أي وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله، أو الشرارات الإلهية، فعلاً في النبات والحيوانات، وفي أي فعل إنساني، بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسديون أن العالم بمنزلة ثوب الإله، صَدَرَ عنه ولكنه جزء منه، تماماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالخزون، قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ منه. والحسديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل، أي أن الحسدية تعبير عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القرّة الكامنة في المادة الدافعة لها، إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»، أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة».

والحركة الحسدية استفادت كذلك من القبالة اللورانية في نزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القبالة اللورانية تَحْصُرُ اهتمامها في الكون والاعتبارات الكونية، فإن الحسدية تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية، كما أنها حوَّلت التأملات الميتافيزيقية إلى تأملات نفسية، وحولت القبالة نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية. ولذا، فإن الحسدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته. وفي هذه الأعماق، يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواء (الواحدة الكونية). ولم يعد التفكير العقلاني الجاف وسيلة الوصول إلى الإله، وإنما الفرح والرقص والشوة وصفاء الروح والنية الصادقة.

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية، أو وحدة الوجود، نتائج فكرية عديدة، نَجْمَلُها فيما يلي:

١ - يرى الحسديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم الكون أو تغييره وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وإرادته المستقلة. ويتأكد أن الإله هو كل شيء، لا يكون هناك مجال لممارسة الإرادة الإنسانية ولا للحنن أو المأساة. ولذا، نجد أن الحسديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهي مختلفة عن الثنوية) ويحلون محلها واحدة صوفية عمياء. والواقع أن رفضهم هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله، هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارضين؛ التاريخ والإله، الإنسان والخالق، الأرض والسما، وهكذا.

الحرب النابليونية ضد روسيا، أَيْدَ بعض الحسديين الروس وروسيا ضد نابليون، ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسيا، بل نجّست لحسابه. وقد حاولت المؤسسة الأخاخامية القضاء على الحسدية، فأصدر معارضو الحسدية الذين كان يُقال لهم المتجديم قراراً بطرد الحسديين من حظيرة الدين، وحرق كتاباتهم كلها، وعدم التزاوج بهم. ومع هذا، ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسدية واليهودية الأخاخامية، وحّد الحسديون صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُثُل الاستتار والتنوير والتزعات الشورية بين اليهود. ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي، فإن الحسدية استطاعت أن تحمل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذا، فإن الحسدية لم تنتشر جغرافياً وحسب، بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً.

ويتكون الأدب الحسدي من الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدس، وتعاليمهم وأقوالهم، وقصص الأعمال العجائبية التي أتوا بها. ومن أشهر القادة التساديك شيناءور زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حنيد بعل شيم طوف). وكان لكل مجموعة من الحسديين أغانيها وطرقها في الصلاة، وكذلك عقائدها وقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال.

وقد أتت النازية على المراكز الحسدية الأساسية في شرق أوروبا. وانتقلت الحركة الحسدية إلى الولايات المتحدة، مع انتقال يهود اليديشية إليها، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن جماعات الحسديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في التساديك. وبعض القادة التساديك هاجر بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الحركة الحسدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. واستقر الحسديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج. وأهم الجماعات الحسدية هي: جماعة لوبافيتش (حيد)، وجماعة الساقار، وبراتسلاف وتشرنوبيل، ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية. ويوجد مركزان أساسيان للحسدية في الوقت الحاضر: أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل.

الحسدية والحلولية

الحسدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً ما كانت هذه الحلولية تبدّي في شكل حركات مشيخانية كان آخرها الحركة الشبتانية. ومع هذا، فإن الحسدية حدّدت هذه الأفكار وعمقتها بطريقتين: أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها

٢ - ولأحظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين عقاب لهم على ما اقترفه من ذنوب . وهذا الإحساس بالذنب كان ثقيلاً ، فجاءت الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر ، فالشر إن هو إلا احتفاء الخير وتشويهه ، بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير ، ويمكن تعديل الشر ليصبح خيراً . وهذه الرؤية ولدت شكلاً من أشكال قبول اليهود وضعهم البائس والرضا عنه ، وعمقت حدة التطلعات الميثيانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكومات ، كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من التفكير في الكون .

٣ - نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يجب أن تتم بكل الطرق ، كما يجب أن نخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معاً مادام إلهاً غير معارق ، لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ ، كامن في كل شيء . وقد قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية ، ومنها المرأة ، حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالفرح الحسدي عند الحسيدين ، يؤدي إلى المرح الروحي ، والحسيدية تؤمن بروحانية المادة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة . يل إن العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية .

٤ - وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل ، يقابله كره عميق للأغبيار . ولذلك ، لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغبيار المدنسين ، وبلاد الأغبيار المدنسة ، ليستقروا في الأرض الطاهرة المقدسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . وبما دعم هذا الشوق إلى صهيون ، تفاقم وضع يهود البلديشية بسبب عمليات التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوروبا .

وتأثير الحركة الشبثانية على الحسيدية واضح ، فقد نشأت الحركة في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتتبدى نقط التشابه في صدهما عن القباله اللورياتية ، وفي الدعوة إلى المتعة الجسدية ، وفي اعتبار هذه المتعة طريقاً إلى الخير «الخلاص بالجسد» ، وفي تسامحهما في تنفيذ الشريعة ، وفي مفهومهما المتساهل إزاء الشر ، ورؤيتهما لإمكانية إعلاء الشر ، بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة ، ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر .

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبثانية في أنها ظلت ، في نهاية الأمر ، داخل إطار من الشريعة يتقبل الأوامر والنواهي . كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود ، وأخذت شكل طقوس ورقصات وشطحات ، أكثر من كونها ممارسات فعلية .

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبثانية جعلت الفكرة الميثيانية تدور حول شخص الماشيح الواحد : شبثاي تسفي أو فرانك . أما الحسيدية ، فأصبحت ميثيانية بلا ماشيح واحد ، وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغار ، يظهرون في شخصية التساديك ، وتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي ، وهو ما قلل تركّزه وقلل بالتالي تمجُّد الحسيدية . كما أن النزعة الميثيانية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي . وحملت النفس البشرية مجال الميثيانية لا مسرح التاريخ . ولذا ، كان على الحسيدي أن يفرغ في فردوس الذات بدلاً من أن يحاول تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية الميثيانية التقليدية رؤية أبوكاليسية تحدثت بغتة عن طريق تدخّل الإله في التاريخ ، فالميثيانية الحسيدية تدرجية ، وقد حوكت الميثيانية إلى حركة بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل ، بقيادة عدد كبير من التساديك ، ولا تتوقع أية تحولات فجائية (والفكر الصهيوني تأثر بهذه الفكرة)

التساديك (الصدّيق)

«تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح» أو «الصدّيق» . وتعتبر كلمة «ربي» ، اسماً آخر للتساديك ومعناها «السيد» . ويُعتبر هذا التصور لقيادة الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسدي على المؤسسة الدينية ، وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . ومن المعروف أن منصب الحاخام ، مع منتصف القرن الثامن عشر ، كان يُباع ويُشترى ، وتتحكم فيه الأقلية الثرية . والحسيدية تحدت المؤسسة الحاخامية ، وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله .

والتساديك ، حسب التصور الحسدي المتأثر بتصورات القباله اللورياتية ، تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولاً شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة تتلو منزلة الإله مباشرة ، وهو أحد التجليات التوراتية العشرة ، أي أنه جزء من الإله . بل هو أحد المبدأ التي تستند إليها الدنيا ، وهو أساس العالم . وأكثر من ذلك ، فإن العالم خلق من أجله . وكما هو الحال دائماً مع الحلولية ، ينتهي بها الأمر إلى تعادك بين الإله ومخلوقاته ، ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله . ولكن الحسيدين يدينون بالمفهوم اللورياتي للشرارات الإلهية وضرورة استعادتها بعد تهشم الأوعية . والواقع أن مهمة التساديك تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة ،

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

اليهودية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون ثالوث الحلولي : الإله ، الأرض ، الشعب ، يحل الإله في التساديك ، ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله-التساديك-الشعب في المنفى) . ويُلاحظ هنا التشابه القوي بين المسيحية والحسدية في أن الحلول الإلهي ينتقل من الشعب إلى شخص واحد هو . المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في المنظومة الحسدية .

ومهما بلغ التساديك من سمو روحي ، فليس بإمكانه ، ما دام يقوم بأفعاله وحده ، تغيير نظام العالم أو الإصرار بالخلاص ، فهو ، كما تقدّم ، لم يكن مفصلاً عن جماعته ، ولذا فإن سموه الروحي عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي ، فهو حينما يتسامى ولا يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي وصلها) ، فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة ، ولذا سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى الساديك . ولهذا ، فلنكي يحقق لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى ، عليه أن ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس ، ويقود أتباعه إلى التور المقدس ، فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع ، ولكنه في الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم الحسدي الخاص «الهبوط من أجل الصمود» أو «التسامي عن طريق الفوضى في الرذيلة» ترجمة حسدية معتدلة للتصور الشبثاني للماشح الفاسد ظاهراً الطاهر باطناً .

وقد كان يرأس كل جماعة حسدية تساديك خاص بها ، له بلاطه الذي يُعدّ مركز القداسة الخاص بها ، فهو مركز الحلول الإلهي أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم ، فكان يُدخل على قلبهم الطمأنينة التي افتقدوها في عالم تعثر التحديث والعلمانية والثورة ، على عكس الحاخام البعيد عنهم ، المنغلق على دراساته التلمودية ، وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات .

وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك لسمعه مواظمه ويأتسوا بمشورته ، وكانوا أحياناً لا يزورونه إلا ثلاث مرات سنوياً . وكان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن مرط حبيهم له ، كانوا يساعدونه مالياً ، وهو من مرط حبه لهم كان يعتمد عليهم مالياً ، أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي والعاطفي . وكان لدى التساديك أحجية لا حصر لها لكل المناسبات والأمراض (وكما هو واضح ، فإن البحث عن الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية) . وبعد الزيارة

أي تحويل الإله . ومن هنا كانت حاجته إلى التساديك . بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر هو الوصول إلى الناس ، فالتساديك الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء .

ولكن إذا كان التساديك حلقة الوصل ، فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه ، فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة ، ويحصر لها الحياة من السماء ، كما أنه يوصل روح الإله إليها ، وهو قادر على الالتصاق بالإله ، ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تعمّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية . ويُعدّ هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة ، على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات ، فاليهودية الحسدية تدعو إلى تقديس التساديك ، فهو يشبه القديسين المسيحيين . وهنا يظهر أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسديين ، خصوصاً فرقة الخليستي التي كان يرأسها مشحاء ، نحل فيهم الروح القدس ، فليس المهم تعاليم التساديك وإنما أفعاله ، فكل فعل من أفعاله ، أيما كان تافهاً ، معناه بالمعنى .

لكل هذا ، يتمتع التساديك بقدرات خرافية حارقة . وجاء في الأدب الحسدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى ، وله سلطة على الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه ، إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويجعله يرجي قراره بشأن موت فرد ما . وكان بعض القادة التساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم ، ويتناقشون معه بصوت عال . وتعود قدرات التساديك هذه - حسب التصور الحسدي - إلى صفاء روحه وشفافيتها التي تمكنه من الوصول إلى تلك العوالم التي لا توجد فيها قرارات أو حدود ، إذ تسودها الرحمة .

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه الإعجازية التي لم تُمنح لعظماء اليهود في الماضي؟ ولم يتمتع وحده بهذه الشفافية وهذه القدرات؟ يقول الحسديون إن الشعب اليهودي يوجد الآن في المنفى . ولذلك ، يحل الإله في أي إنسان متواضع شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي منزل أياً ما بلغ تواضعه . وعلى العكس من هذا ، فلو أن الملك كان في عاصمته ، فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده . وفي الماضي ، كان الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرين على الوصول إلى الروح الإلهية ، ولكن الشحينة الآن في المنفى ، ولذلك يحل الإله في أية روح خالية من الذنوب ، أي أن التساديك أصبح تجسيد الإله ، ومن ثمّ وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن الحلولية

كان المريد يقوم بدفع بعض المال، من أجل الخلاص الروحي . ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك الغفران المسيحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدرخوبور والخليستي وغيرهما . وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام، ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة . وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام، يقوم المريدون بالرقص والغناء . وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً . وحينما يموت التساديك، كان يُدفن في ضريح فاخر يحجج إليه المريدون . ويُقال إن بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة الكنائس المسيحية .

وبعض القادة التساديك كان يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفس، وكانوا يؤكّدون رعاتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي والروحي . ولكن بعضهم الآخر أترى ثراءً فاحشاً أدى إلى ظهور عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر . وكان بعض القادة التساديك يتجولون في عربات تجرها عدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين . وتحول منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة . وفيما بعد أصبح هذا التوارث القاعدة، الأمر الذي يعكس التأثير بالنظم الإقطاعية البولندية المسائدة . وبهذا، أصبحت القداسة، مثل الكهنوت، مسألة داخلية تُورث . ولكن الحسيديين يقرون هذا المساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع الماشيخ)، ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في الأنساق الحلولية .

بعل شيم طوف (١٧٠٠-١٧٦٠)

«بعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي الإسرائيلي بن إليعازر . وكان يُدعى أيضاً «بشط»، وهي الأحرف الأولى من اسمه . و«بعل شيم» عبارة عبرية تعني «سيد الاسم» أو «الذي تملك ناصية الاسم»، والاسم هنا هو اسم الإله (القنوص)، فمن امتلك ناصيته (أي نطق به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم، وبالتالي بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات . وكان بعل شيم طوف (مؤسس الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء، ومعنى اسمه «ذو السمعة الطيبة» أو «صاحب السيرة العطرة»، ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله» .

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف، إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة، ووصفت حياته بأنها سلسلة من الأحداث الخارقة والمعجزات . وكانت روحه تُعدُّ شرارة الماشيخ المخلص نفسه (الشرارات الإلهية) . وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد وفاته، فإنه وكّد لأبرين فقيرين في جنوب بولندا، وتيسم في طفولته، وقضى أول مراحل شبابه يعمل في المدلوس الدينية . وفي العشرينيات من عمره، ذهب إلى الغابات، واشتغل بالأعمال اليدوية، وبدأ دراسة القبّالاه . ويلاحظ أنه لم يدرس التلمود دراسة كافية . وأمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى، شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم الحاخامي اللازم، فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ الشعبيين قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاخامية . وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغيبائه وفشله في إنجاز أي شيء عهد به إليه، ولذا فقد فصل من كل الوظائف التي التحق بها . أما المريدون، فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يعتمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي ! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاش، فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللاتي كن يصحبينه . ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه، من بعض الوجوه، سلوك شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى . فقد جاء على سبيل المثال في كتاب **مدائح بعل شيم طوف** أنه امتنع عن معاشرته زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماً، وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة (لوجوس) .

ويبدو أنه تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية اليهودية، فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل، كما كان يدخل الغليوبون طول الوقت . كما كان يتسم بخشونة الطبع، شأنه في هذا شأن الفلاحين السلاف، وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالعقارب والأشباح . كما كان يرتدي ملابس تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك المنطقة . وسنة ١٧٤٠ استقر بعل شيم طوف في بلدة مودزيبور حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدون والتلاميذ ليحطروا بالراحة النفسية والجسدية . وكانت نظرياته مستفدة من مصادر يهودية، وبخاصة القبّالاه، غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للاتحام والاتصاف بالإله بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة

الوجود؛ وتعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي، وأن هذا العالم هو الإله، وأن الحضور الإلهي يحل في مادته، كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن يُعني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حيد تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف ووفقاً لنسق حيد، فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية، والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية. والإنسان نموذج مصغر للعالم، وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر الجانب الآخر للإله، حسبما جاء في القبالاه). ويوجد طريق وسط يجمع بين الشينين، وهو المحارة التي تنصفت بها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبلانية. وتنقسم أرواح البشر، وفقاً لدرجة تجلي القوى الإلهية (سفيروت) فيها، فالأرواح العليا تجسد القيم الثلاث العليا، أي: الحكمة والفهم والمعرفة، كما أنها تنصف بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية، فتتبع الشهوات. واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة، والقوى العقلية من جهة أخرى. ويمقدوره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته، الأمر الذي يقوده إلى حبه والاتصاق به والتوحيد معه. وحركة حيد ركزت على التوراة والتأمل العقلي، ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة. وأكدت حيد أهمية الأوامر والنواهي، ولكنها عارضت التطرف في تطبيقها.

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العادي، فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك، إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه القوة، ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات وسرعة، إلا أنه لا يتسم بصفات خارقة، ولا يتمتع البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس الحسيدية؛ فهو مُعلّم في المقام الأول. وإذا كان مريدوه يريدون النجاح في الحياة الدنيا، فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك. ولهذا، أسقط أتباع مدرسة حيد استخدام كلمة «تساديك» وعادوا إلى استخدام كلمة «حاخام».

ويذهب شيناور زلمان في كتاب هاتانبا (مستور حركة حيد) إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً خالية من الخير وأن ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي. ولهذا يختلف الجنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود الأغيار في العالم أمر عارض، فقد خلّقوا من أجل خدمة اليهود، وهذا متسق تماماً مع القبالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون.

الكامنة في كل شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبعد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب، وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتقان ومرح ونشوة، صلاة حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد وتسموها إلى السماء. ويلاحظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وكان لتعاليم بعل شيم طرف هذه تأثير قوي، وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود.

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه عدا بضعة خطابات. ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً من موته، في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وظهرت القصص التي كانت تُسَدِّدُ عنه عام ١٨١٤. ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله والقصص التي نسجت حوله كتاب مناقح بعل شيم طوف. والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه ساهمت في فصل يهود اليديشية عن واقعهم التاريخي، وهذا ما جعلهم أكثر قَبْلاً للأفكار الصهيونية. كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة، خصوصاً الفيلسوف الوجودي الصهيوني مارتن بوهر.

حيد (حركة)

«حيد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوخماه» و«بيناه» و«دعت»، أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة». وهي أعلى درجات التجليات النورانية العشرة. وحيد حركة حسيدية أسسها شيناور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبايفيتش. ويمكن الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها وحلوليتها، فالتجليات العاطفية جاءت بعد التجليات الفكرية. كما أنها تبعد عن بعض المفاهيم الحسيدية المتطرفة مثل «التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة». والنسق الفكري عند حيد نسق حلولي قبالي.

وقد طور شيناور زلمان فكرة الانكماش، فذهب إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه، وإنما يتوارى وحسب، حتى يبدو العالم وكأنه منفصل عنه، ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال تأمل كل سلسلة للمخلوقات، كما وردت في القبالاه، يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثم، فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل، أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال عقله. فالذات الإلهية في توحدها ليس لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية. ويتردد في كتابات حيد عبارة حسيدية هي «نفي

وقد انتقلت قيادة حيد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في الوقت الحالي الحاخام لريافيتش في نيويورك. وحيد منظمة ثرية جداً إذ تبلغ ميراثيتها نحو مائة مليون دولار ويبلغ أتباعها ١٢٠ ألف (٣٠ ألف في بروكلين و١٠٠ ألف في أنحاء العالم). ويُقال إن عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين، وهو رقم مُبالغ فيه. وتتمتع حركة حيد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات والوثائق اليهودية. كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها. وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا. ويتبعها آلاف يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية. ولحيد فرع في إسرائيل، ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية. ويُلاحظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة. وقد قالت شالوميت ألوني عضوة الكنيست إن الجماعة صعدت دعائها العنصرية قبل غزو لبنان، وطلبت إلى الأطباء والمرضى ألا يعالجوا جرحى الأغيار، أي العرب.

ومن أهم أتباع حيد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفرام كاتير. كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة جوش إيمونيم من أتباع حيد. ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حيد ضد أعدائهم من المنتجديم الليتوانيين اللذين يمثلهم حزب ديجيل هاتوراه. وموقف حيد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية الإثنية الدينية. وهو موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصهيونية تعجّل بالنهاية، ورفض لمشيئة الإله. ثم تدريجياً بدأ بتغيير الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديساجات دينية خاصة. وقد أصبحت حركة حيد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا).

حركة الموسار

«حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي (موسار) ولتهذيب الذات. أسسها إسرائيل سالانتر. وتعد الحركة جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب، إذ أكدت الجوانب العاطفية والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية). وبإدراك مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور، ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار. وقد عُدّت مناهج المدارس التلمودية العليا بحيث أصبحت تقسم نصف ساعة مخصصة لقراءة أدب الموسار. ويجب ألا يُفهم من هذا أن حركة

الموسار كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار للثورات الحاخامية مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه. وكان إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين

المعارضون (منتجديم)

«منتجديم» كلمة عبرية معناها «المعارضون»، أطلقها الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم. أما مؤسسة الحاخامات، فقد عارضت الحسيديّة لعد أسباب أهمها:

١ - وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيديّة، ولذا رأي المنتجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو تجاوز.

٢ - موقف الحسيديّة من الشر، وقد قال الحسيديون إن الشر غير موجود، فالشر نفسه التصقت به الشرارات الإلهية، وهي رؤية حلولية تتنافى تماماً مع التمييز بين الخير والشر.

٣ - ويرتبط بهذا اعتراض المنتجديم على دور التسليك في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات، وفي تنسعه بقوى خارقة. ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي.

٤ - اعترض المنتجديم أيضاً على أن الحسيديين أهتموا بدراسة التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود، وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الإعداد العاطفي والنفسي للعبادة، بل يهتمون بالعبادة نفسها، ويهتمون مضمون الصلوات ويحولونها إلى تكتة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية. ويذهب المنتجديم إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون، والرقصات التي يؤديونها، أمر غير لائق تماماً.

٥ - اعترض المنتجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية. وبطبيعة الحال، وجد الحاخامات أن قيام الحسيديين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم. ولعل الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا للحسيديّة. وفي الواقع، فإن ربطهم بين الفرانكية والحسيديّة أمر منطقي تماماً، فكلاهما تتبعان من القبالة اللوربانية، وكلاهما تدوران حول الموضوعات المشبّحية نفسها.

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ١٧٧٢، حينما أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لتهال فلأ، بموافقة الحاخام إياهو زلمان (فقيه فلأ)، قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين (حيريم) وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في

كان مهتماً بالحسدية القبلية، ومن هنا كانت نظرياته في الجسد، وفي علاقة الذات بالكون. كما أن أدب كافكا متأثر بالحسدية أيضاً. ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوير وفلسفته التي تُوصف بأنها «حسدية جديدة». كما أن بوير كان يقدس الحسيدين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة، أو شعباً عضوياً (فولك)، فهذا هو نموذج للشعب اليهودي. والتساويك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي.

ومع هذا، يمكننا الحديث عن جويتشي عام في أوروبا تصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتآكل النظومات الدينية المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية والواحدية الكونية، حيث تنمحي ثنائيات الخير والشر ويظهر التساويك الحسدي أو سورمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تجسد الإرادة الكونية، وتقف وراء الخير والشر، تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة، فكل ما تقوم به مقدس.

الحسدية والصهيونية

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في بيئة حسدية، أو تعرّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واع. والدارس المدقق يكتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسدية والصهيونية، فالجماهير التي اتبعت كلاً من الصهيونية والحسدية كانت في وضع طبقي متشابه؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا. لذلك، نجد أن جماهير الحسدية، شأنها شأن جماهير الصهيونية، تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي تشكل الميراث الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة. كما قامت الحسدية بإضعاف انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم، وهذه نتيجة طبيعية لأية تطلعات مشيحية الأمر الذي جعل اليهود مبعداً خصياً للعقيدة الصهيونية. كما أن الحسدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة تضمني قدامية على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم. وفي الحقيقة، كانت الهجرة الحسدية التي تعبر عن النزعة القومية الدينية فاتحةً وتمهيداً للهجرة الصهيونية.

والصهيونية، مثل الحسدية، حركة مشيحية تهرب من حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية، تأخذ شكل أوهام عقائدية عن أرض للعباد التي تنتظر اليهود. ولكن الحسدية تظل، في نهاية الأمر، حركة صوفية حلولية واعية بأنها حركة

بولندا وجاليشيا الشرقية، طالبةً من كل الحاحات أن يتخذوا خطوات مماثلة. ورداً على هذا، قام أعضاء القيادة الحسدية بالهجوم الشديد على علم الحاحات الزائف ومعرفتهم الجافة. فنشر الحاحات حظر آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيدين، أو الزواج من أبنائهم وبناتهم، أو حتى دفن موتاهم. وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة. وحينما حاول زلمان شنياءور مقابته، قوبلت محاولته بالرفض. وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا (١٧٩٦)، هاجمه الحاحام إلياهو باعتباره كتاباً يصدر عن رؤية حلولية. وحينما مات الحاحام إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيدين سرّاً بالمناسبة، فقررت قيادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم. وفي اجتماع سري، قرروا أن يدعوا الدولة الروسية، التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوها، للتدخل في معركتهم، واتهموا شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تحريرية وجمع الأموال لأهداف مشبوهة. فقبض عليه، وأرسل مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهر، ثم أفرج عنه بعد أن ثبتت براءته، ولكنه وُضع تحت المراقبة. وقام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد، وأدت وشايتهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات الحاخامية. وقد جاء دور المتجدي مرة أخرى عام ١٨٠٠، فاتهموا الحسيدين بأنهم جماعة «لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان»، أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسية، فأعيد القبض على شنياءور زلمان، وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأفرج عنه. ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تدخل الحكومة القيصرية التي أعطت الحسيدين الحق (عام ١٨٠٤) في أن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة الحاخامية. وساعد تقسيم بولندا على فض الاشتباك لأن المقاطعات الحسدية ضُمَّت إلى النمسا في حين صمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من المتجديين.

ومع هذا، لا يزال الصراع دائراً حتى الآن، وله أصداؤه في الكيان الصهيوني. ويسدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المتجديين والنخبة الليتوانية في مواجهة حيد والحسيدين الذين يمثلهم حزب أجودات إسرائيل. وقد سئل الحاحام شاخ، الرعيم الروحي لديجيل هاتوراه، عن أقرب الديانات إلى اليهودية، فقال: حيد. وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيدين يهوداً.

أثر الحسدية في الوجدان اليهودي المعاصر

أثرت الحسدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيراً قوياً، ففرويد العالم النفساني النمساوي اليهودي،

الإصلاحية. أما مُصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مُصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة.

وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوروبا قبل الثورة الصناعية. فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداءً من الثورة التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها، ثم واجهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدى سقوط الجيتو، ثم حركة الإعتراف السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة، إذ عرضت الدولة القومية الحديثة الإعتراف السياسي على اليهود شرطاً أن يكون انتماءهم الكامل لها وحدها، وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً ولغوياً، وهو ما كان يعارض بشكل حاد مع اليهودية الحاخامية التي عرّفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً، وأحياناً عرقياً، وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة، وظهرت بينهم حركة التنوير اليهودية، والدعوة للاتدماج، واليهودية الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر موسى مندلسون، ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي).

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبود وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة، فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي، من بينها تحويل المعبود من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع. وبدأت المواعظ الدينية تُلقى بلغة الوطن الأم، وتفسّر موضوعها، بدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة، أصبحت تهدف إلى إثارة المصلين على المستوى الروحي. واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد السيوط وغير ذلك من الانتهالات والأدعية، واستُخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل جيكوسون بأول محاولة للإصلاح في المعبود الملحق بمدرسته عام ١٨١٠، ثم في بيته عام ١٨١٥، ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام ١٨١٨.

وكل هذه الإصلاحات كانت ذات طابع شكلي وجمالي وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية. ولذا، لم تُرِد فعل حادة عند التقليديين رغم اعتراضهم على كثير منها، ولكن التغيرات

صوفية، ولذا فإن غيبتها منطقية داخل إطارها، ولا تتجاوز أفعالها، التابعة من المشيحية الباطنية، نطاق الفرد المؤمن بها وأنفعله الخاصة، أما سلوكه العام فظل خاضعاً إلى حد كبير لمقاييس المجتمع. ولذا، ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حياً لمكان مقدس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما الصهيونية، فهي حركة علمانية، ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي. ولكي تتحقق الصهيونية، لا بد أن تتجاوز حدودها الذاتية لتتعلق فلسطين، وتطرد الفلسطينيين بحسب تحول حب صهيون إلى استعمار استيطاني. ومما لا شك فيه أن الحسدية ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوروبا لتقبل الأفكار الصهيونية العلمانية الغريبة، عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش فيها، وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن الحسدية مستولة عن ظهور الصهيونية، فكل ما هنالك أنها خلقت مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظهورها.

ومما يجدر ذكره أن بعض الحسديين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء الدولة، بل قبل ذلك، أخذوا يساندون النشاط الصهيوني، وهم الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة و"الحدود المقدسة" و"الحدود التاريخية لإرتس إسرائيل". ولكن هناك فرقاً حسيدياً قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل بعداً، من بينها جماعة سافار (باطوري كارتا).

١٧ - اليهودية الإصلاحية

اليهودية الإصلاحية (تاريخ)

«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا، وانتشرت منها إلى بقية أنحاء العالم، خصوصاً الولايات المتحدة. وهي تُسمى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه المصطلحات ليست مترادفة تماماً، إذ يُستخدم أحياناً مُصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث. كما استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتفوري في إنجلترا عام ١٩٠١، وكانت متطرفة في محاولاتها

ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد آينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام ١٨٧٣ ، وكلية الاتحاد العبري عام ١٨٧٥ ، والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام ١٨٨٩ . ويُعدُّ مؤتمر بتسبرج الإصلاحي ، الذي عُقد عام ١٨٨٥ ، أهم نقطة في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبّرت عن الإجماع الإصلاحي ، وبلورت منطلقات الحركة . وانتقلت اليهودية الإصلاحية إلى اللجر حيث يُطلق عليها مصطلح «تيولوج» . وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ٢٩ دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ، ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي ١,٢٥ مليون . لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء هذه الفرقة . وتوجد ٨٤٨ أبرشية يهود إصلاحية في الولايات المتحدة ، ويشكل الإصلاحيون ٣٠٪ من كل يهود أمريكا المتدينين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل ٣٣٪ محافظين و ٩٪ أرثوذكس) . ويُلاحظ ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى ، وإن كانت النسبة بين اليهود غير المتدينين دينياً أعلى كثيراً . ويُعدُّ اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات اليهود تأمركا . ويُلاحظ أنه في الآونة الأخيرة ، مع ازدياد تشدُّد اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة ، تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج ، وهذا الاندماج توافق عليه قيادات الفريقين ولا تُمانع فيه . ويقابل هذا تباعد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية . وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى أخذ في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدّث عن وجود يهوديتين مستقلتين .

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً . وبالفعل ، توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في موسكو . ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صبغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب -تماماً- يهود روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ممن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل . ولكنهم ، كباحثين عن اللذة ، لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق إرجاء المتعة أو كسح ذواتهم أو إقامة الشعائر . واليهودية الإصلاحية تحقّق لهم كل هذا ، فهي تتكيف بسرعة مع روح العصر ، وكل عصر .

بدأت تكسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسها ، ومن ثمّ تغيرت طبيعة رد الفعل ، وهو ما أدّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعدّدة لا يعترف الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين . واكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حين طهر ليف من الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقّوا تعليماً دينياً تقليدياً ، وتعلّماً دينياً في الوقت نفسه . وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العليا ، حتى ذلك الوقت ، تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . ولكن ، مع نهاية القرن الثامن عشر ، فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات ماهج مختلطة دينية ودينية . وهؤلاء الشبان التقوا حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح ، مثل : أبراهام جايجر ، وصمويل هولدهام وكارلمان كولر ، الذين يرجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية . ونحوكت مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية ، ثم تبلورت الأمور كثيراً حين دعت أبرشية برسلو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاخاماً لها (١٨٣٩) . وحينئذ نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية الإصلاحية عام ١٨٤١ ، رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار ، خصوصاً وأن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية . ورغم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن الثبوتات نتاج تاريخي من صنع الإنسان ، فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد تاريخية الأفكار الدينية ونسبتها ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي .

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأنها ، عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . وتوقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسها ، ولكنها تموّلت إلى نيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي ، وكانوا يبحثون عن صبغة دينية جديدة تلائم وضعهم الجديد . ووجد هؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية ضالتهم . وتبعثهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت ، مع حلول عام ١٨٨٨ ، كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها ٢٠٠) إصلاحية ، باستثناء ١٢ معبداً .

اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني)

تشارك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي وفي مؤسساته القومية. فمثل هذا الحلول يجعلهم شعباً مقدساً ملتصقاً حول نفسه، يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجي، وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي، المبني على الإرادة الذاتية للأقليات. وهو أمر كان مفهوماً حينما كان اليهود يضطلمون بدور الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد. ولكن، مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذا، كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو آخر مع الحلول اليهودية التقليدية، وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء. وحاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية الشعب المقدس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ، بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير متجاوزة لها. وظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبية العلمانية ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي يُسمى «الروح» في أدبيات القرن التاسع عشر في أوروبا («روح المكان» أو «روح العصر» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة») الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح العصر، آمن المحافظون بروح الشعب العضوي. وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة، فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية، توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً يضم كلاً من اليهود والأغيار. وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلاثم العصر، وتتخلص من آثار الحلولية الحادة الجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية الحاخامية التي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً ينومون بحمله، وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلًا. وبهكس القول بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية محاولة نزع القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في طار تاريخي، وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق متحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي

ومرتبط بهما. وهي عملية نجم عنها تضيق نطاق المطلق والمقدس وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية من المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة. ولذا، عدل الإصلاحيون فكرة التوراة، فهي بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى بها الإله للمبرانين الأولين، ولذا يجب احترامها كروى عميقة، ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة. فثمة فرق بين الوحي والإلهام، فالإلهام ليس خالصاً أو صافياً، بل يصبغه البشر بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية. لكل هذا، يجب على اليهودي أن يحاول فهم هذا الوحي، أو الإلهام وتفسيره من آونة إلى أخرى، وأن يُثَقِّد منه ما هو ممكن في لحظة التاريخية. وبهذا، يصبح للقانون الإلهي (الشرعة) السلطة والحق، طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما تتغير الأوضاع، يجب أن يُنسخ القانون، حتى إن كان الإله صاحبه ومُشرِّعه، أي أن الشرعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللعهد القديم، على سبيل المثال، جانبان: أحدهما مقدس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل، وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة، وبقي الجزء المقدس أو المطلق وحده. وبطبيعة الحال، لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشرعة الشفوية (التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو القرباني، فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل، وهي شعائر لم تعد لها أية فعالية أو شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي وهي تؤكد قداسة اليهود وانتمائهم من الأمم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخية، التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية، السمة الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية في الفكر الديني اليهودي).

ومع هذا، فإن اليهودية الإصلاحية، في محاولتها تطوير اليهودية، انتهت بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد ونزعت القداسة عن كل شيء، أي أنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتعريب من الحلولية، سقطت في نسبية تاريخية كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً، أي أنها هربت من وحلة الوجود الروحية إلى وحلة الوجود المادية. وبعض المؤرخين شبه اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي، ويرون أنها

الخلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام. وعلى المستوى الفكري، أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلي، وأعادوا دراسة العهد القديم على أسس علمية (فالعقل أو العلم هو موضع الخلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية)، ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرية لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركّز الإصلاحيون على جوهر التوراة الأخلاقي، وكذلت الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود، ومهملين التحريجات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي، وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة، وقد سمحوا (مؤخراً) بتزسيم حاخامات إناث. وأنكروا فكرة البحث واللجنة والنار، وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. وأسقطوا معظم شعارات السبت، وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع. وتأخذ الشعار في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب، بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر. ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطني لإسرائيل. وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاً، ولذا نجد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم رُسِّمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات، وأسست لهم معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله، وحلولية ما بعد الحدأة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغنيار وإنما نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب الإله وموته.

وقد عدَّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية، فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل طموس الدين وعقيدته وأحلافه وأديه، مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية. وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة، مع إعطائها دلالة أخلاقية علمية جديدة، فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شَتُّوا في أطراف الأرض ليحققوا رسالتهم بين البشر، وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم.

وأخفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشح طابعاً

الورث العلماني المعاصر له. وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني بعض القصور لأنه يفسِّر نقط التشابه ولا يفسِّر نقط الاختلاف. ونحن نرى أن الحلولية، حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية، تتحوَّل عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية. ولعل شيئاً من هذا القبيل حدث داخل اليهودية، وحركة شبتاي تسفي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجود له خارجها، ومع هذا يظل يحمل اسم الإله، ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعبُّ هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمَّى بعد ذلك «قوانين الحركة» أو «روح العصر» وخلافه، وهذه مرحلة موت الإله. ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتائية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في الشبتيات ومرحلة وحدة الوجود المادية، هذه المرحلة الانتالية سميها مرحلة شحوب الإله، فهو موجود اسماً ولكنه يتبدَّى من خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر). ولذا، نجد أن اليهودية الإصلاحية تحوَّكت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية)، فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تعبر عن شيء باهت ضاحك غير شخصي تطلق عليه كلمة «الرب»، كما أنها تنكر سلطة التلمود، بل التوراة نفسها، وتقرر الشعارات والعبادات بمجموعة من المؤتمرات والبيانات التي تتم الموافقة عليها بالتصويت والانتخابات بالطرق الديمقراطية.

وفي ضوء مطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي، يمكننا أن ننظر إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية، على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية، ومن أهمهم أبراهام جايجر (زعيم الحناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادةً بلقطة «التقدمي» وديفيد فرايد لنسر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي». وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي، وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية) لا العبرية (لينمشوا مع روح العصر والمكان)، وأطلقوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليهود، وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية، كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات، ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام ثياب الصلاة، وقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية، وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل»، وكانت تلك أول مرة يُستخدم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يُطلق إلا على الهيكل الموجود في القدس. ومعنى ذلك أن الإصلاحيين يتسميتهم بمعبد هذه التسمية الحديثة، كانوا يحاولون تمسيق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل

اليهودية الإصلاحية والصهيونية

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتهما الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية المشيخانية، وفي تمجيدها الجيتو والتلمود، وفي حفاظها على النطاق الضيق للحلولية اليهودية التقليدية). وقد عَقَدَ الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم الصهيونية. كما رفضوا وعد بلفور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتمون إليه.

وهذه العداوة ظلت قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة. ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادهم، ومن محيطها التاريخي والحضاري، وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني. ولذا، لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي الممالي للصهيونية. وعلى كل، فإن اليهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية، والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب. ولكل هذا، نجد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية، وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. وبالمثل، بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية، وإلى فكرة الأرض المقدسة، فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام ١٩٣٧ أن فلسطين "أرض مقدسة بذكرائنا وآمالنا" إلا أن مصدر قداسها ليس العهد بين الشعب والإله، وإنما الشعب اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة). وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي فيسوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية، ودون أن يجدوا أي تناقض بين الموقفين، أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين: الانعزالي والعالمي دون تساؤل، وهم في هذا يقربون من الصهيونية الثقافية، ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين، والآخر يجعلها ديناً وتراثاً روحياً بالنسبة للمثقفين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتهم البالغة به!

وتزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية)

إنسانياً إذ رَفَضَ ممثلوهم، في مؤتمر بتسبرج، فكرة العودة الشخصية للماشيخ المخلص، وأحلوا محلها فكرة العصر المشيخاني، وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيخانية وروح العصر. فالعصر المشيخاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري ويتشر العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة المشيخانية هنا فُصِّلَت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص الماشيخ وارتبطت بكل البشر وبالعالم الحديث.

اليهودية الليبرالية

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليبي مونتاجر (١٨٧٣-١٩٦٣) وكلود مونتيفوري (١٨٥١-١٩٣٨) حين أسسا الاتحاد الديني اليهودي (١٩٠٢). وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المتوقعة ولم تواجه القضايا الحقيقية، وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات حتى لا تظل عبثاً على اليهود.

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان (واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخصي و"الوعي المستير"، وجعلت من حق كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية، ثم يختار ما يحلو له منها، إذ إن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها، ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيدد خطاه بطريقة ما)، أي أنها عملية علمية من الداحل. ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن الأوامر والتواهي مسألة اختيارية، قد يحتاج لها بعض الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي، ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها على الإطلاق. فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك، أما من يودون تحقيق هذا الانضباط بطريقة أخرى، فهم في حل من أمرهم. وكلاهما له شريعته من وجهة النظر الليبرالية.

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرصت نفسها على اتباع هذه الفرقة. وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربي يهودية.

وقد أسست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام ١٩٣٦ في حيفا وتل أبيب والقدس . وفي عام ١٩٣٩ ، أسست مدرسة ليو بايك في حيفا ، وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين (إسرائيل) . ويُعدُّ معبدها الذي أُسس عام ١٩٥٨ أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام ١٩٦٣ أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقد تم توسيعها عام ١٩٨٧ ، ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ، ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات إصلاحيين ، وتم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام ١٩٨٠ ، وبلغ عددهم ١٢ عام ١٩٩٢ . وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين . ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون . ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل ، وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام ١٩٧٢ . وفي عام ١٩٨٠ ، تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس وتبعتها عشرة فروع . وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشف الإسرائيلية . ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل عن عشرين ألفاً .

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية الإصلاحية ، ولا بحاخاماتها ، ولا بالزيجات التي يعقدونها ، ولا بمراسم اليهود التي يقومون بها ، فهم يجعلونها مهلة يسيرة على عكس طقوس اليهود الأرثوذكسية . وتدر هذه القضية من أونة إلى أخرى ، حينما يطرح قانون العودة للنقاش ، فهو القانون الذي يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستمد اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين . ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن تكون المساعدات التي تُخصص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع حجم تيارات اليهود الإصلاحيين ، إذ إن معظم الترععات يدفعها يهود غير أرثوذكس ، ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذكسية . وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحية ، مثل ألكسندر شندلر ، في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية ، خصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد الانتفاضة . وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل ، كما يحاولون تغليب الجانب الديني على الجانب القومي .

عقد مؤتمره السوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام ١٩٦٨ ، وذلك عقب عدوان ١٩٦٧ وفي غمرة الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة الانتصار الإسرائيلي . وتزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تُتلى الآن بعض الصلوات بالعبرية) ، كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية ، ابتداءً من منتصف السبعينيات ، تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية ، حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا . وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٧٦ . وانضمت أرتسينو (الرابطة الدولية للصهيينة الإصلاحيين) باعتبارها حزباً صهيونياً إلى المنظمة . فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي عام ١٩٧٦ ، عُقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية هي سان فرانسيسكو ، ويُلاحظ في قراراته أنها تحثُ على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي . فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود ، حسب قرارات المؤتمر ، الإبادة النازية ، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تقبُّل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس . وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تنجح نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان . ومع هذا أعيد تعريف اليهودي بحيث يصبح " من وُلد لأب يهودي أو أم يهودية " ، وأبيح الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء يهوداً . وقد أدخلت كل هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بـلاهوت البقاء) . وفي عام ١٩٧٥ صدر كتاب إصلاحي جديد للصلوات يسمَّى **بوابات الصلاة** ، وهو كتاب تنبئ في الاتجاهات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ١٩٤١ . وفي عام ١٩٨٨ أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً التعددية في حياة اليهود ، وهي تعددية لا تستبعد العلمانية ، ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية ، وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع الديني والعنف السياسي ، ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي ، مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة .

١٨ - اليهودية الأرثوذكسية

اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ)

«اليهودية الأرثوذكسية» ويشار إليها باعتبارها «الأصولية اليهودية» حينما نطبق داخل الدولة الصهيونية . واليهودية الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر ، وجاءت كرد فعل للتغيرات التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية . ومصطلح «أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح» . وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام ١٧٩٥ ، للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة . وقد تزعم الحركة اليهودية الحاخام سمسون هيرش .

وثمة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أوروبا ، والأرثوذكس في ألمانيا وغرب أوروبا ، إذ يعارض الفريق الأول كل البدع والتجديدات ، سواء في الزي أو في النظام التعليمي ، في حين تبنى الفريق الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية ، ولكنه يقبل مع هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام ، ولذا يُشار إليهم بـ «الأرثوذكس الجدد» . ويُعدّ الحسيديون من اليهود الأرثوذكس المتطرفين ، كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متطور . واليهودية الأرثوذكسية هاجرت مع المهاجرين من يهود البديشية من شرق أوروبا (من شتلات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا يتحدثون إلا البديشية ، ولم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة التنوير والاستنارة . وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكا ، وجدوا اليهودية الإصلاحية هي السائدة ، وسيطر عليها العنصر الألماني المتدمج الشري الذي كان يكنّ الاحتقار لليهود البديشية ، فأسس الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام ١٨٩٨ ، وأهم مؤسساتها العلمية جامعة شيفاه . وقد كانت تتبع الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس ، إذ إن اليهودية الأرثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى .

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية ، فهناك اتحاد للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد ، وهو اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا (١٩٠٢) . أما الحاخامات الذين درسوا في أمريكا ، فأسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام ١٩٢٣ . ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية ، بعد الحرب العالمية الثانية . وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا ، ويضم كل المعابد الأرثوذكسية .

ورغم تماسك الأرثوذكس عقائدياً وعائلياً ، ورغم عزلة أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية ، فإنهم يواجهون كثيراً من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمّى الجنس العرَضِي أو السريع ، أي الذي لا يستند إلى حب ، ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدل في شكل علاقة إنسانية تنسم بشيء من الاستمرار والثبات ، فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين .

ويلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضئيل جداً ، إذ لا تزيد نسبتهم على ٩٪ من يهود أمريكا (مقابل ٦٥٪ إصلاحيين ومحافظين وتجدديين ، و٢٦٪ لا علاقة لهم بأية فرقة يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام ١٩٩٢ . ويبلغ عدد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية ١٢٠٠ أبرشية .

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار . ولكن عددهم ، مع هذا ، لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب خصوصيتهم المرتفعة ، وبسبب انخفاض معدلات الزواج المُختلط بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة .

اليهودية الأرثوذكسية ، الفكر الديني

ينطلق الأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة ، هي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء ، وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدل فيها ، وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت ينبغي أي معنى آخر يختلف عنها ، فهي ركيزة النسق الأسامية ومرجعته المتجاوزة .

والتوراة ، حسب تصور الأرثوذكس ، كلام الإله كتبها حرفاً حرفاً وأوحى بها إلى موسى ، وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيماناً بأن الله خلق العالم من العدم ، والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاها ، أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في التحررية الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بمقيدة الوحي الإلهي وأن التوراة منزلة من الإله ، ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة ، قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما تحقق وجود جماعة إسرائيل ، وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس إلى أن يأتي وحي جديد . ونادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبدل أو التطوير ، لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعمل على ما أرسله الإله ، ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . ولكنهم مع هذا

من يستخدمون العبرية في صلواتهم، ولا يسمحون باختلاط الجنس في العبادات.

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية الحقيقي دون أن تشوبه شوائب. ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك من يرفض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة. فكلاهما تضيي هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وإن كانتا تختلفان في مصدر هذه القداسة، ويعود هذا إلى أن كليهما تصدّران عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الحيلولي اليهودي، وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع هذا، يمكن التمييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى، باعتبارهما تعبران عن درجات وأشكال مختلفة من الحلول. فبينما تعود اليهودية الأرثوذكسية إلى الثلاث الحلولي التقليدي في مرحلة وحلة الوجود الروحية (الإله - الأرض - الشعب) بحيث نجد أن الإله يكون في المركز أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرى، نجد أن اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة تعبران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته. ففي إطار اليهودية المحافظة، نجد أن الإله شحوب أو تلاشى تماماً وأصبح لا وجود له خارج التاريخ اليهودي، أما اليهودية الإصلاحية فتري أن الإله ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم. ومن هنا نجد أن الموقف مختلف من التوراة والشرعية الشفوية والشعائر. ومع شحوب الإله واختفائه، يصبح التمسك بالشعائر أمراً لا ضرورة له على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة.

الأرثوذكسية الجديدة

«الأرثوذكسية الجديدة» مصطلح يُطلق على الفرق اليهودية الأرثوذكسية المعتدلة، التي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية الدينية والأخلاقية، ولكنها تأخذ موقفاً وسطاً في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص السوالت.

حريديم

«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وعادة تعني ببساطة «يهودي أرثوذكسي» أو «يهودي متزمت دينياً». وكثيراً ما تُستخدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعنى. ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها المحدود) إلى اليهود

يختلفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوحها الإله مباشرة. وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسكة من الإله، وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية.

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياً، ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي، ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية، وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من يصبر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية. أما فيما يتعلق بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة، ولكن هناك فريقاً يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً. ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلهي، وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية. وبكل كتب اليهودية الحاخامية، مثل التلمود والشولحان عاروخ بل كتب القبالا، أو على الأقل التفسيرات القبالية، وهي التفسيرات التي همّست النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي.

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية، مثل: الإيمان بالعودة الشخصية للمسيح، وبالعودة إلى فلسطين، وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته. ويسبب قداسة هذا الشعب، نجد أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تشييرية، فالاختيار نتيجة الحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يتوارث. ومن هنا، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من وكلا لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتعتبر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تزايد مفرط في الشعائر التي تفصل الشعب المقدس عن الأعيان. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والنواهي ملزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تجسد هذه الأوامر والنواهي، وهي في إيمانها هذا لا تقبل أي تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر، فبعض الأرثوذكس يطلبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصرون شعرهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلاً منه. وهناك

يترك سوى قلة أوثوذكسية مثل الناطوري كارتا، محتفظة بموقفها المعادي للصهيونية. وعلى كل، فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي الذي يخلق القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية. والدولة الصهيونية - حسب هذه الرؤية - أهم هذه المؤسسات.

اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً للصهيونية. فالإيمان بالعودة الشخصية للمسيح يعني الانتظار في صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفى، إما عقاباً على ذنوب إسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي، وعليه ألا يحاول التسجيل بالنهاية. والفرق الأرثوذكسي كانت معادية للصهيونية في بادئ الأمر، ولكن تمت صهيئتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس، خصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقلمي). وكانت متتالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي:

نفي - انتظار - عودة الشعب

أما الآن، فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي:

نفي - عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيح - عودة الماشيح مع بقية الشعب.

ومن هنا، تمت صهيئة الأرثوذكسية، ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهيئتها. وعملية الصهيئة هذه ليست أمراً غريباً، فالرؤية الحلولية، في إحدى مراحلها، تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا انتهت الإرادة الإلهية وتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كل، فإن المنظومة القبائلية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل تؤخذ الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر.

وتستمد اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها، فهم الفريق الوحيد المعترف به في الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل، أو في حركة مزراحي. والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير ممثلة في المنظمة الصهيونية العالمية، ومع هذا فلها أحزاب في إسرائيل، ويمثلوها في الكنيست. أما المزراحي، فقد ساهم منذ البداية في النشاط الصهيوني. وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن هرتزل (الملاييني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي، وأنه دفع نفقات مؤعر المزراحي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات

المتدينين من شرق أوروبا (المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء ويضيفون له الطاليت) ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم وتندلى على آذانهم خصلات من الشعر المقصوع. وهم لا يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدسة) وهم يفصلون التحدث باليديشية. ترميز عائلات الحريديم بكثرة عددها لأنهم لا يمارسون تمديد النسل، ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والإنجاب.

سمسون هيرش (١٨٥٨-١٨٨٨)

حاخام ألماني، قائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. تلقى تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده، وكان من أوائل الشافريين ضد اليهودية الإصلاحية. أصبح عام ١٨٥١ حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أنها مستوذي إلى انحلال اليهودية، وإفراغها من محتواها، وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة العلمانية».

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب، ولكن قوميتهم مختلفة عن القوميات الأخرى، فقوميتهم دينية، وعليهم انتظار الماشيح الذي سيحولهم إلى شعب كامل. وفي انتظار مقدم الماشيح، عليهم إقامة كل الشرائع الدينية المنصوص عليها في التوراة، وذلك حتى يعجلوا بخلاص أنفسهم وحلاص العالم وتؤخذ الذات الإلهية، حسبما جاء في كتب القبالاه. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة، وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى، أو الاختلاط بها، إذا هي رفضت مثلهم وعقائدهم. وقد ضمن هيرش كتابه تسعة عشر خطباً عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. وحسب تصور هيرش، فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب حياته نفسه على أنه خلق ليعمل الإله، وأنه لا يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الهدف. ومن هنا، فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني اليهودي تتمثل في أن دعائه يقللون واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهودي، بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية. فال المطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية. ويلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً للصهيونية، كما أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً للصهيونية بكل شراسة، ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهيئة اليهودية بكل مدارسها، ولم

ومع هذا، فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي تُشكّل، على مستوى من المستويات، رد فعل لليهودية الإصلاحية أكثر كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية. فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التاسع حتى أنه، مع حلول عام ١٨٨١، كانت كل المعابد اليهودية (البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثني عشر معبداً. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ١٨٨٥ قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيها أن كثيراً من الطقوس، ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام، مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها

وكان هناك شخصيات كثيرة تعارض الاتجاه الإصلاحية، خصوصاً في صيغته المتطرفة، بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته قرارات مؤتمر بتسبرج، وهاجم الفكر الإصلاحية كارفمان كولر، وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية للدراسة الممارسات التاريخية لليهودية. وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ١٨٨٧) التي أصبحت المنبر الأساسي للمكر المحافظ، ويُعدّ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة، وخصوصاً أن شختر أعاد تنظيمها عام ١٩٠٢. ثم تم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة. وتشكّل هذه الجمعية، مع معبد أمريكا المؤخّذ عام ١٩١٣، وكلية اللاهوت اليهودية، أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة. وقد أُضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنجلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي بدّل اسمها على وظيفتها، فهي التي تحدّد المعايير للأبّاع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة، وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة.

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي، باعتباره الجوهر، أما ما عدا ذلك من العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عصوي وتلفني متجدد. ومن هنا، ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة، فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب. ويبدو أن حاييم كابلان، مؤسس المدرسة التجديدية، يمارس في الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة. ففي عام ١٩٤٨، أُعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي، كما أُعيد تحديد معايير للجلس الحاخامي وبدأ تبنّي معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسس اليهودية المحافظة، حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ

اليهودية الأرثوذكسية، سولوفاييتشيك رئيس حركة مزراحي، وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة.

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل، فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية، ووزارة الشؤون الدينية، والأحزاب الدينية، مثل: مزراحي، وعمال مزراحي، وأجودات إسرائيل، وعمال أجودات إسرائيل، وشاس. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية، وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي عمّكت منبقاء في الحكم. وهو يقدم لها، نظير ذلك، كثيراً من التنازلات التي تطالب بها. ومن أهم هذه التنازلات، عدم اعتراف الدولة حتى الآن بالريجات المُختلطة، أو الزيجات التي لم يشرف على عقدها حاخامات أرثوذكس.

١٩ - اليهودية المحافظة

اليهودية المحافظة (تاريخ)

«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كمحاوله من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في العالم، وأهم مفكرها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود، مع هذا، إلى ما يُسمّى «علم اليهودية» وأقطابها: نحمان كروكمان، وزكريا فرانكل، وهنريش جريانس، وسولومون رابن بورت، وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي، خصوصاً الألماني. وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وحاخامات، يسمون أنفسهم «محافظين»، ويسمّيهم الآخرون كذلك. فالمفكرون المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله، كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية، ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدّد موحد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية ككل، وبالتالي فلا بد أن تُترك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومانسية الأساسية.

الأبرشيات المحافظة والإصلاحية. وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة بين الأرثوذكس من جهة والمحافظة والإصلاحيين من جهة أخرى، وأنها أخذت في التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين. ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة : لويس جتيرج، ولويس فكلشتاين، وشاول لايرمان، وجيكوب أجوس، وجرسون كوهين.

اليهودية المحافظة (الفكر الديني)

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية، فإن ثمة عنصرًا مشتركًا أساسيًا بينهما، فهما يهدفان إلى حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية والصيغة الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدسًا ومطلقاً يشير إلى ذاته، وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. ومحاول كل من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق تَبْنِي مَطلَق دنيوي يُسمَّى «الروح» فيضاف اسم لكلمة «روح»، فيقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً: «روح العصر» أو «روح المكان» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة» والناتج شيء يعبر عن الإله أو يحل محله. وقد آمن الإصلاحيون بروح العصر، وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي، وهي روح تجلّت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيرًا مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر، مصلحة الولايات المتحدة ومفحتها). ولكن الاختلاف الأتف الذكر، بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة، يتبدّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية. فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي، قام المحافظون بتحديث اليهودية عن طريق تَبْنِي النموذج الشعبي، أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي).

المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح الفولك اليهودي، فهنا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه. وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم. فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم بأن الشعب اليهودي تطوّر عبر تاريخه، وبأن اليهودية لم تتجمد أبداً، وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح

بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيرًا من المواقف التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودية التجديدية. واحتجاجاً على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت فرقة جديدة تُسمّى اتحاد اليهودية التقليدية (١٩٨٤) تحاول قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تتجلب نحو اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام ١٩٩٠. وقد صدر عام ١٩٨٨ كتاب بعنوان **إميت فأموتاه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية المحافظة** وهو كتاب من ٤٠ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغييب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية، وهو مجرد قول، لأن تطوّر اليهودية المحافظة يَبْنِي مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حولها وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتت ذلك بتأكيد تعددية المراكز، أي أهمية الدياسبورا في ذاتها.

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم، خصوصاً في أمريكا اللاتينية. ولكنها، مع هذا، تظل أساساً حركة أمريكية، ويبلغ عددهم الآن ٣٣٪ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ٣٠٪ إصلاحيين و٩٪ أرثوذكس) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ٢ مليون ويبلغ عدد الأبرشيات المحافظة ٨٠٠ أبرشية. ومعظم اليهود المحافظين يأثرون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية، ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة. وبهذا المعنى، فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإحادية. وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني، ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوروبا. ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين، ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت. وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام، ثم تلحق الأولى بالثانية. وقد أخذ الإصلاحيون، في الآونة الأخيرة، في التشدد بشأن بعض الشعائر الدينية في حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منها، فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام. ولذا، بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص، واندمج كثير من

الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث، وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث. ولذا، لا بد أن تنسم عملية تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون بعض طقوس السبت)، ولكنهم يسمحون باختلاط الجنس (وأصبحت النساء جزءاً من النصاب المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)، بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات ومنشدرات. وقد ألقوا على الختان وقوانين الطعام، وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة وتغائم الصلاة.

ورغم تماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة، فإن تشابهاً اليهودية للمحافظة بنسبة مع اليهودية الأرثوذكسية واضح وقوي. بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية، فكلتاها تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود (كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذا، نجد أن كلاً من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالتراث الحلولي: الإله (أو التوراة)، والشعب، والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتوراة، نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه، أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر التراث الحلولي على حساب عنصر آخر. ويُضفي كلا الفريقين حالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وهي قداسة يرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب، ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبر عن هويته الإثنية وسر بقاءه، كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدس. وقد عادت اليهودية المحافظة، بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة، إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي اليهودي، وهي الطبقة الحلولية التي أدت إلى واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية، فهو يمتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما. وتحميل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة، وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود، ويظهر داخل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس.

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية، والإصرار على الحفاظ على استمرار

العصر، ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما تراث أخذ في التطور التاريخي الدائم، ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية التاريخية» على هذه المدرسة خصوصاً في أوروبا. ويرى المحافظون أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) تطور إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم، كما يساهم في جعل اليهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي. ومع هذا، رقت اليهودية للحفاظ ضد التيار اليهودي الإصلاحية، فنأى زكريا فرانكل، شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي والصهيانية، بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية تابعاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعضائها، أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعتها الحاخامات لكي يضيفوا مسحة من الشرعية على ما أقره الإجماع الشعبي، ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلًا من الإله، فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون، لأنهما كليهما تعبير عن الشعب اليهودي وعيثرته. وقد اقترح المحافظون، وبخاصة الحاخام الصهيوني شختر آلأثر كالأمر في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءوا، ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي ويتفقون باسم الجماعة. وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل أن تكتشف اليهودية بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي.

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية، يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثرية لدى اليهودي لا بد من المحافظة عليها. ومع هذا، لا يتنافى هذا الأمل، بأية حال، مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للمناشيق، ويطرحون بدلاً منها فكر العصر المشيخاني الذي سيتحقق بالتدريج. ويصبح تأسيس الدولة اليهودية، داخل هذا الإطار، خطوة أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليهودية بالعبرية، وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلية إذا لزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي، وبالتالي ضرورة للحفاظ على شعائر اليهودية، فتمثل اليهودية العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. كما أن اليهودية تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من جهة، وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكن، مع هذا، لا بد أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعديل

التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهر، أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد، فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد.

ماسورتي

«ماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظة» أو «تقليدي» (من كلمة «موسار» أي «تقليد») وتستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين، خصوصاً داخل إسرائيل. وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة «محافظة» أو «تقليدي». وهو في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها تعبر عن الذات القومية وروح الشعب. وهو في هذا يختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم والحقاير كركاب الحضارة الحديثة. ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني، فالشعائر بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن، وإنما فلكلور يتمتع به نفسه. ولهذا، فرغم أن المعنى المعجمي للمفرد «ماسورتي» هو «محافظة» أو «تقليدي»، فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة «محافظة» أو «تقليدي» في أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر.

تكريا فرانكل (١٨٥١-١٨٧٥)

عالم ديني يهودي، كان أول حاخام من يوهيميا تلقى تعليمًا علمانيًا لأن التعليم اليهودي كان تعليمًا دينيًا صرفاً. أصبح حاخاماً أكبر في درسدن عام ١٨٣٦، ترأس كلية لاهوتية في برسلار عام ١٨٥٤. حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية، وأن يطور اليهودية دون إخلال بما تصوّر أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ. وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر، وكان السبب المباشر لانسحابه رفضه حذف الإشارات إلى صهيون، وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كتفه (الألمانية في حالته). وقد انطلق فرانكل في قراره هذا بما أسماه «ثوابت اليهودية التاريخية». ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية وترعرعت، وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوناً أصلياً في اليهودية فقد ارتبطت أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ. ولكنه يرى أن هذا الارتباط، رغم أنه تم في الزمان، فإنه تجاوزته بحيث أصبح مطلقاً

لا زمانياً. وهكذا، فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهرًا، أي واحداً من الثوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به. والواقع أن الثوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية، ويصبح معيار تقبل أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلصها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذلك من العقيدة اليهودية. فالعبرية تكتسب فلسفتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول التي يكمن فيها الإله وتحمل محل الإله كمصدر للقداسة. وتعود رؤية فرانكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية اليهودية، ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان الذين خلصوا القداسة على الشعب العضوي (فولك)، ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدس يعبر عن روح الشعب، وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد.

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ، مثل سولومون شختر ولويس جتيرج، بأفكار فرانكل. ومن أهم مؤلفاته *طريق القداشة* (١٨٥٩)، وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم، والترجمة السبعينية، والتلمود.

سولومون شختر (١٨٤٧-١٩١٥)

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة. وُلد في رومانيا حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية، وواصل دراسته في فيينا فتعمق في الدراسات اليهودية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام ١٨٩٠، حيث عين محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج. وسافر إلى القاهرة عام ١٨٩٦ ورجع منها بعد عام حاملاً عدداً من المخطوطات اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه المعبد اليهودي القديم في القسطنطينية، ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية اليهودية. ورغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاً، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوّره من علمانية قواد الحركة من أشباه اليهود، على حد تعبيره. وكان تصوّره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد همام منه إلى صيغة هرتزل، وقد قابل أحاد همام، وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في النهاية (عام ١٩٠٥) إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانبهار والاندماج،

اليهودية المحافظة والصهيونية

لا بد أن نذكر ابتداءً أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية، ولكننا، رغم ذلك، نرى أن الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة، فكلاهما يتبنّى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمتها كلٌّ منهما على طريقه. فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدسة الرابنة للتراث اليهودي، يرى المحافظون أنه تراث مقدس، ولا يمنون كثيراً بمصدر القداسة. وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمني كليةً ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدس، نجد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدس. وبينما يؤكد الأرثوذكس مقولة أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية وأن القومية هي الدين، يحاول المحافظون تمويه هذه الحقيقة وتخفيف حدتها بعض الشيء بالحدث عن الروح المقدسة للشعب، وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله، وكذلك بالحدث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية، وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذا، فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية، بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي، وهذا جوهر الصهيونية أيضاً. وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية، ويمكننا أن نعد الصهيونية الثقافية، التي كان يدعو لها أحادهم، ضرباً من صروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوهر). وبالفعل، تبنت اليهودية المحافظة رؤية أحادهم للجسماءات اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها)، وطالبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي. وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب، فهو تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية، فهو موضع الحلول الإلهي، كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دينية (والواقع أن تداخل المقدس والدنيوي أساس بنية الفكر الصهيوني).

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح قاسماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون عما يُسمى «التراث اليهودي». ففرانكل يرى أن الدين اليهودي التعبير الديني عن روح الأمة اليهودية، وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام. ولذا، يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو أرضي، فمادام القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب أن يبقى ساري المفعول. ويشبه هذا الموقف، في كثير من الوجوه،

كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم. ويُعدُّ شختر مستولاً أكثر من أي شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة. وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقيا، وكان يرى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها، وسأهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا. وبعد الحرب العالمية الأولى عبّر عن أمله في أن يتنصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين، لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا «الوطن الإيجلي المضمع بالإيمان والروح العملية» ستفهم آماني الشعب اليهودي.

ومن الملاحظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من التاريخ والروحي ورؤية مارتن بوهر لهما (ودلك رغم اختلاف مُصطلحيهما الديني والفلسفي). ويعود هذا، في الواقع، إلى الإطار الحلولي المشترك. فشختر يرى أن الروحي الإلهي (أو ما يقابل الأنا الأزلية عند بوهر) عبّر عن نفسه من خلال التراث، وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدساً فحسب، بل كتاب تاريخ يهودي (أو هو سجل الحوار على حد قول بوهر)، وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حياة اليهود وإنما هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية عن نفسها، ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه، ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعثر على المادة الخام لأي لاهوت يهودي. وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق غطت كامن في الفلسفات الحلولية.

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية، تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم التي يحكم بها على نفسه. وفي هذا الإطار، تتنفي فكرة الحكم على الذات، ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها، وهي عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الروح المقدسة حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدساً لا يقبل النقاش. وبذا، يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطبقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها.

وللحاحام شختر مؤلفات عدة، من بينها كتاب بعض نواحي اللاهوت الحاخامي، ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات نُشرت بعنوان دراسات في اليهودية، كما حقّق شختر العديد من النصوص الدينية التي عثر عليها في الفسقاطات وإليها ترجع شهرته وتُسمى المجموعة باسمه «مجموعة مخطوطات شختر».

مراسم الطلاق التي يقيمونها. وعلاوة على ذلك، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعيد قانون العودة فتضيف عبارة "من تهود حسب الشريعة"، أي على يد حاخام أرثوذكسي، وهو ما يعني استبعاد الحاخامات المحافظين. وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم.

اليهودية التجديدية

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية المحافظة، أسسه الحاخام مردخاي كابلان عام ١٩٢٢ في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية. وقد اكتست اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام ١٩٣٤، حين نشر كابلان مجلة التجديدية. ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن تظل، من ناحية الأساس، اتجاهاً دينياً وحسب، فإنها تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية، فنشر كابلان الهاجاده الجديدة عام ١٩٤١، كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه. وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائلاً للحركة عام ١٩٥٩، كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام ١٩٦٨، حينما تم تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة. ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان: المؤسسة التجديدية نفسها، وتضم اليهود التجديدين، ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة، وهي كلمة عبرية معناها الحرفي «ارتباط»، وتضم اليهود التجديدين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا بالضرورة تجديديين. ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل أسبوع، أو مرة كل أسبوعين للمتعبدين وتبادل الأفكار.

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية برجماتية، وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي. وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود وضع فريد تماماً في تجربتهم التاريخية، عليهم التكيف معه، وعلى اليهودية أن تُعَدَّ هويتها بشكل يتفق مع المعلومات الجديدة. ولم تكن مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة، ذلك لأن اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة المتناقضة المتعايشة جنباً إلى جنب، ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرقه. والواقع أن كابلان، شأنه شأن كثير من المعكرين الدينين اليهود، خصوصاً مارتن بوبر ومولومون

موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعان، فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لا، فالمهم أن تظل هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي، ولذا يجب أن تبقى سارية للمفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي. وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل الحركة الصهيونية، وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركز، «حركة إعادة تأكيد الصهيونية المحافظة».

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل جماعي، ويلاحظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت الحاضر. وقد أسست أول أبرشية محافظة في فلسطين عام ١٩٣٦. ولكن حتى أوائل السبعينيات، لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة، ومركز للطلبة اليهود الأمريكيين، نيفيه شختر، وهو يُعَدُّ الفرع الصيفي لكلية اللاهوت اليهودية. ولكن، بعد ذلك التاريخ، بدأت محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله. وياهت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات، حين ظهرت حركة ماسورتي (أي التقليدية) التي أسست عام ١٩٨٤ معاهدها الأساسية ومنها المعهد العالي للدراسات اليهودية الذي يُعَدُّ الدارسين الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين، وحركة نوام الشبلية ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وقرق نحال. ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معهد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات، ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي ١٠٠ حاخامي ماسورتي. ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف. ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة. كما نجحت الحركة في تأسيس مدارس تالي، وهي مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة. ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب رفض المؤسسة الأرثوذكسية الاعتراف بها. وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام ١٩٨٦ يحدد موقفها. وبعد عامين، أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولا يعكس اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة. وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة الماسورتي، خصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم.

ولا تعترف للمؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين، كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو

الديني الذي يتسم بشيء من الثبات). واليهودية إنما وجدت من أجل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية، وهذا على خلاف الرؤية الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد أختير ليضطلع بوظيفة مقدسة تجعل وجوده الديني أمراً ثانوياً. والقاسم المشترك الأعظم بين اليهود ليس عقائدهم، ولا ممارساتهم الدينية، ولا حتى أهدافهم الخلقية، وإنما حضارتهم الشعبية الدينية، وهي حضارة يدفعها الإله بالتدريج نحو العُلا والسمو. ولكن العُلا والسمو هنا لا مكتسبان مفهومًا أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما اليهودي إلا الآن وهنا، وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء، أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة السقاء، وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية وإنما هي صفة الاستمرار والبقاء، وهذه مُصطلحات تتواتر في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء. من كل هذا، يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية الشعب اليهودي، ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك، أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك، وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين، أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام المبني بمجموعة من القيم، وإنما هو إيمان ببقاء الشعب ونزاهته القومي. وفي هذا الإطار، عرّف كابلان الشعائر والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لقاء الجماعة وتطور الفرد، فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه، نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية الفلكلور، أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من الاتزان.

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمنجية (١٩٣٤) الأذكار الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ٧٥ ألف عضو في ١٥٦ أبرشية. لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى عضويتها، أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية. وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس من لهم حق الاعتراض (العتي) داخل المجلس وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يبيعها معابد يهودية لها حاخامات، ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين). ومع هذا، نجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حد، ويُعد فكره من أهم المؤثرات في اليهودية

شختر، ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي، لذا فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم الوضعي، وإنما كامن فيها كلها.

ويلاحظ أن الإله عادة ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها ويلتصق فيها، فيشعب ثم يحتفي تماماً إلا اسماً، ويظهر الإنسان متميزاً إلى أن يحل محل الإله تماماً، وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود المادية أو حلولية بدون إله، وهي مرحلة العلمانية. وهذا هو ما يحدث في فلسفة كابلان، فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها، فالإنسان لديه من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجي، كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما يجعل هذه العملية ممكنة. والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه ليس كائناً أسمى خلق العالم وتحكّم فيه، وإنما مجرد عملية كونية تقتصر في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية، وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص، وهو التقدم العلمي. ولذا، فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة باهتة، فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذا، فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث والآخرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب التي يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته، فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو المعادلات الرياضية.

وبشعوب فكرة الإله ثم اختفائها، تصبح فكرة الشعب عنصراً أكثر أهمية من الإله في النسق الديني. وإذا كانت هذه الفكرة جينية في فكر اليهودية المحافظة، فهي هنا تصبح وصحة صريحة. فاليهود وتراثهم، وليس دينهم، أكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان. فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي، يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور، ولا يوجد قارق كبير بين التوراة والكتب الأخرى للشعب، فكلها منتجات حضارية يلتحم فيها الدين بالموروث الحضاري. واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية، أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد الشعبية المختلفة. وهكذا يشعب الدين مثلما شعب الإله من قبل، وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلق الأروية.

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذا، فإن اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق

ودراسته في فكر هرمان كوهين، وكتاب اليهودية كعلمية (١٩٣٤)، ومعنى الإله في الدين اليهودي الحديث، والمستقبل اليهودي الأمريكي. وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة، وفي الفكر التربوي اليهودي بشكل عام.

٢٠- تجديد اليهودية وعلمتها

علمنة اليهودية

«علمنة اليهودية» مُصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود العلمانيين وشبه العلمانيين، حتى تتكيف اليهودية تماماً مع العلمانية (بعقلانياتها أو لا عقلانياتها المادية)، وتصبح كل منطلقات اليهودية الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني.

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية، لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تداخل عناصر الثلاث الحلولي (الإله-الإنسان-الطبيعة)، إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم (مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية المادية الكونية وموت الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتتمسحي كل الثنائيات والخصوصيات، وتصبح كل الأمور مقدّمة متساوية ومن ثمّ نسبية، ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة.

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها)، عن وعي أو عن غير وعي، على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية (الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من المؤلفون أن يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون.

ويمكن القول بأن اليهودية، كنسق ديني، كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها:

المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعرفون انتماءهم تعريفاً دينياً.

وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية بظهور كتاب رئيس كلية الحاخامات التجديدين الحاخام أرمنز جرين فلتبعت عن وجهي، ولتقفوه باسمي (١٩٩٢) ويُعدّ الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية بعمامة وينهب الحاخام جرين إلى أن الإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبّران عن كائن واحد. وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم أو أن الإله يعبر عن نفسه في التاريخ. فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة، والوحي لا يأتي من عل، وإنما يشبه الإلهام الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية. ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً محدداً وأشكالاً محدّدة من العبادة. أما الماشيح فهو الذات الإنسانية المفتوحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله. ويبلغ عدد اليهود التجديدين ٢٪ من يهود أمريكا.

مردخاي كابلان (١٨٨١-١٩٨٣)

حاخام فيلسوف ديني، قائد صهيوني أمريكي. وُلد في ليتوانيا، وتلقّى تعليمًا أرثوذكسياً في الولايات المتحدة، ولكنه انصرف عن الأرثوذكسية، وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً. عيّنه سولومون شختر عميلاً لمعهد الترية التابع لكلية اللاهوت اليهودية، فظل يدرّس فيها من عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩٦٣. وأسّس كابلان عام ١٩٣٣ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبّر عن أفكاره الفلسفية، وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تُعرف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية، أو اليهودية التجديدية، منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعة الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام هيشيل الذي يتطلق من أطروحات صوفية حسدية أو وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحياتها وفوائدها الأمر الذي يجعل استخدام هذه القوانين في عملية التغيير ممكناً بشكل أكثر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسها، وذلك لتتلاءم مع قانون تطور اليهودية.

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته بعض أعمال حايم لونساتو،

هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١). ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أسس بوير اللجة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولندا، وقامت بالدعاية بين يهود البديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي عام ١٩١٦، أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعد من أهم المجلات الفكرية اليهودية، وعلى صفحاتها شرح بوير فلسفة الحوار الحلولية الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوير مع الفيلسوف اليهودي فرانتز روزنفايخ في ترجمة الثورة إلى الألمانية في العشرينيات (ولكنه لم يُعْرَ منها إلا عام ١٩٦٤) وهي ترجمة ذات طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيديّة.

شغل بوير منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة ٢٤-١٩٣٣، وأسس معهد الدراسات اليهودية فيها. وقد صدر له عام ١٩٢٣ أهم كتبه أنا وأنت الذي يحوي جوهر فلسفته الحوارية. وفي عام ١٩٣٣، استولى النازيون على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي، ذلك المفهوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني، وهو ما كان يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد عُيّن بوير مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار. أما هجرته إلى فلسطين، فكانت عام ١٩٣٨ حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية. ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة لأن بوير، حسب تعريفها، لا يؤمن باليهودية، ومن ثمّ تمّ تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام ١٩٥١. صدر أول كتب بوير بالعبرية، وهو العقيدة النبوية، عام ١٩٤٢، وفي هذا الكتاب طرح بوير أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود إسرائيل، وهو ما يعني المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب موسى عام ١٩٤١. ثم نشر كتابيه نوحان من الإيمان (١٩٥١)، وخوف الإله (١٩٥٣)، ويقارن الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي. أما الثاني، وهو آخر أعمال بوير المهمة، فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت بل احتجب وحسب!

أسس بوير كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين المهاجرين، وهي جزء من محاولة للمسئول الصهيوني دمج المهاجرين الجدد، خصوصاً من البلاد الإسلامية، في نسج المستوطن الصهيوني. وكان بوير أول رئيس لأكاديمية لعلوم الطبيعة والإنسانية في إسرائيل. وأسس بوير مع يهودا ماجنيس جماعة ليهود التي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرّض

١ - طبعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد من التناقضات.

٢ - الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب، التي كانت قد اكتسحت معظم يهود البديشية في العالم.

٣ - اصطلاح اليهود بدور الجماعة الوظيفية، وأعضاء هذه الجماعات عادة من حَمَلَة الفكر العلماني.

٤ - أزمة اليهودية الهاخامية ابتداءً من القرن التاسع عشر وتجمدها وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات الثورة العلمانية الكبرى.

وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي.

وقد أدّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى أن الجوّ أصبح مهياً تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة اليهودية إلى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل، حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«لاهوت موت الإله» (انظر المداخل الخاصة بكل موضوع)، وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات واصطلاحات وديابات دينية.

مارتن بوير (١٨٧٨-١٩٦٥)

مفكر ألماني يهودي حلولي، متطرف في حلوليته وجودية التزعة، كان لا يؤمن باليهودية الهاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة، ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذا، فإنه يُعدّ من أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التصوف اليهودي. ويحتير بوير أحد كبار مفسري العهد القديم، وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديابات الثقافية. وكُد في فيينا، وأمضى صباه في جاليسيا عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي وانتقل إلى فيينا عام ١٨٩٦ لتابعة دراسته في جامعته، وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ). انضم بوير إلى جماعة قديما الصهيونية في فيينا، ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ١٨٩٨ وعمل رئيساً لتحرير جريدة هي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهيونية. وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل، اختلف الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك في تأسيس ما يُسمّى «العصبة الصهيونية» مع وايزمان الذي عارض

فيجب أن أحوار مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإله، وأن أعرف ماذا يريد مني .

يستخدم بوهر في هذا الجزء العام من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه، حين يتجه إلى الموضوع اليهودي، يُضيق نطاق الحلولية تماماً . فرغم المساواة الحلولية المبدئية التي انطلق منها، فإن القداسة لا تعبر عن نفسها في جميع الأحوال بدرجة واحدة . ولذا، يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين، أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص بالداش بين إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد، فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدسة؛ مملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد . والمجتمع الديني اليهودي، حسب تصور بوهر، لا يمكنه العيش بدون قومية، ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى)، ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين، فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان ملتصقان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك (بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (بمعنى أن القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار)، فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه، ومن ثم يصبح التداخل بين المطلق والنسبي والمقدس والمدنس والأزلي والزمني كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمته، كما تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية، أي أن الدين يصبح فولكلور الشعب العضوي (فولك)، ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقلية ينتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضواً مقدساً منفصلاً . وهنا يجب أن نتذكر أن بوهر كان يؤيد رأي فخته في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة الدينية في الماضي، فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية .

لاحظنا أن القداسة تحمل في الشعب وتاريخه . ولكن، كما هو الحال مع المنظومات الحلولية، لا بد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه اليهودية المقدسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوياً . ولكن فكرة الإله تُضمَر وتُراجع بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) والأرض (التربة) . عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي

لانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلم جائزة جوته من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية (مع العلم بأن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية) . وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام ١٩٥٣ واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري ألمانيا وفلاسفتها العائدين إلى وطنهم!

ويلاحظ أن مصادر بوهر الفكرية (الدينية والفلسفية) معظمها غير يهودية . فقد ظل، طيلة حياته، يجد الدراسات التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف الحسدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية المسيحية الصوفية . وفكر بوهر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية، فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضواً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العضوي التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي، ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني، وفكره الديني هو نفسه فكره السياسي، وهذا أمر متوقع داخل منظومة فكرية لا تفرق بين الإله والإنسان، أو بين الإنسان والطبيعة، أو بين هذا العالم والعالم الآخر، أو بين التاريخ والوحي، أو بين القومية والدين .

تصنّف فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية، فالإله هنا ليس له وجود حقيقي مستقل يتجاوز الطبيعة والتاريخ، وإنما قوة كامنة في الأشياء ودافعة لها . والإنسان بدوره يشارك الإله في عملية خلاص الكون . وحسب هذه الفلسفة، تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان شكل حوار، وهو حوار حقيقي إن كانت أطرافه متساوية بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخر، وهو حوار حقيقي إن كان بين الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة . ولكن الحوار يصبح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخر، فيحوّل محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوّله لينفذ به أغراضه، وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت والهو (أو بين الذات والموضوع)، وهي علاقة قد تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنيها بآية حال عن علاقة أنا/أنت الأساسية . وتتسم علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها، فالإله هو ما يسميه بوهر «الأنت الأزلي»، وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من خلال التأمل الميتافيزيقي للمجرد (أنا/هو)، وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/أنت، ولذا

والحسيدية حركة متصوفة لا تبتعد عن الدنيا، وإنما تقترب منها، ولذا فهي تصوّف يترجم نفسه إلى فعل. وقد تفتّى بوهر بالقائد للححر والقائد الفنان الذي سيعلم الفولك، ووجد ضالته في التساويك الحسدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش، تماماً مثلما كان النازيون يدينون للفرهر، قيادهم الكاريزمية.

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصهيوني اكتملت: جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية، ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك العضوي الحلولي. ويذهب بوهر إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدساً تتداخل فيه القومية والدين، والدين والقومية، والأزلية والزمن، والزمن والأزلية. وتمازج الديني والقومي والمطلق والنسبي أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية. ويرى بوهر أن هذا المجتمع لو تحقق، فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة، إذ سيلتحم الوحي المقدس بالتاريخ مرة أخرى.

٢١ - اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة
لرُحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل يهودي (جك دريدا - إدمون جاييس - هارولد بلوم... إلخ). وقد أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية، وفي كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية. ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياره من ذات. وتتأكل القيم والمفاهيم الكلية وسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة للمادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل، ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة والتعبير المستمر، أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية، فهي عملية تفكيك كاملة. وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعية أو معيارية، هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (الساكن).

وتقتضي على الملايين. إن مفهوم بوهر لوصح اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنما من مفهوم الشعب العضوي (الوثنوي). وقد بين بوهر في محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة ١٩٠٩-١٩١٨، وتركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوروبا، أن ثمة عنصرين مادين هما أهم مكونات القومية اليهودية، أولهما الدم (أي العرق) والخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صفه باعتباره أعمق مستويات الوجود الإنساني، وثانيهما البنية أو الطبيعة أو التربة، وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القومية، وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثمّ الحس الديني) أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود، الذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة، ولا تربطه أية علاقة بأي إله متجاوز.

ويجب أن نذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب السائد في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، خصوصاً في ألمانيا التي نشأ فيها بوهر ونشرب ثقافتها، فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت الدراسات الألمانية التي تصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم تجذّر اليهود في وطن قومي، وأنهم مدو رُحل في صحراء جرداء، ومن ثمّ فهم شعب مجلد على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم ومن ثمّ يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم المبدعة عن الغايات الألمانية المورقة الخضراء التي يلفها الغموض.

ولنلاحظ أن بوهر حول اليهودية من نسق عقدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية، فاليهود لا يؤمنون بعقيدة وإنما جماعة يرتبطون برباط الدم. والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود التي تفترض ثبات شخصيتهم رغم تغير الزمان والمكان (كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من ولد لأم يهودية). وستلاحظ كذلك أن فكر بوهر إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرقي على يهود اليديشية. فالشرق إن هو إلا شرق أوروبا (وآسيا هي بولندا)، ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند يهود اليديشية كان الغناء والرقص.

ماذا سيعمل هذا الشعب الآسيوي في أوروبا؟ عند هذه النقطة نجد أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت، إذ يكشف بوهر أن أهم تجسيد للشخصية اليهودية الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة التي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقدسة لا يشاركها فيها أحد. ومن ثمّ، فإن الحسيدية، حسب تصوّر بوهر، استمرار لتقاليد الثورة في اليهودية: تقاليد الأسينيين والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتعلي شأن الفعل المباشر والغريزي.

محددة، ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين متناقضين.

٢ - تلعب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي الشريعة المكتوبة، ولكنها ليست الشريعة الوحيدة، إذ يؤمن اليهود بأن هناك ما يُسمى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين، المكتوبة والشفوية، لموسى في جبل سيناء. وقد توارث كل اليهود الأولى، أما الثانية فقد توارثها الحاخامات، والتفسيرات الحاخامية التي دُوِّنت في التلمود هي هذه الشريعة الشفوية. وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان في الأهمية، بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة وتُحجَّجها. كل هذا يعني أن الثابت هو المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية، كما يعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات، وهي تفسيرات متغيرة.

٣ - سيطرة النسق القبالي الحلولي على الفكر الديني اليهودي حتى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية، وهو ما يعني أن كل الكلمات تصبح إما مقدسة ومتأقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية، فالتجربة الحلولية الكاملة تعبر عن نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط المعيارية.

٤ - انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر. والمارانو هم يهود شبه جزيرة أيبيريا الذين أبطنوا اليهودية وادعوا الكاثوليكية وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكسه تماماً. ومما له دلالة أن إسبينوزا ودريدا وجايس كلهم ينتمون للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي.

٥ - توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري. وحيث إن المعنى الباطني في بطن المفسر، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا نهاية لها ولا معيارية كاملة.

٦ - توجد مدارس للتفسير ترى أن فهم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية، ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لغة النص وعن أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الألم ذات المقطع الواحد، إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً.

٧ - ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالة الصوفي الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات هكليم والتسيم تسوم والتيقون، وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية

ويمكن أن نصف ما بعد الحداثة بأنها نتاج العلمانية الشاملة التي نعرفها بأنها ليست فصل الدين عن الدولة. وهذا تعريف العلمانية الحزينة. وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة. فهي حالة من الحلولية الكامنة حيث يحل المطلق في النسبي، فتصبح كل الأشياء مقدسة. وهذا يؤدي إلى ظهور حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء يتجاوز قانون الحركة (المادية أو التاريخية)، فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب للرجعية والمعيارية، بل يختفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية). فتفسد اللغة كأداة للتواصل بين البشر ويفصل الدال عن المدلول وتطفو الدوال وترتاقص دون منطق واضح فيما يُطلق عليه «رقص الدوال»، وتختفي فكرة الكل تلاماً.

التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وهي وضع أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية هذا المدخل سنورد بعض آرائهم ونعبر عنها بمصطلحاتهم، ولكننا نستخدم أحياناً مصطلحاً لملك شفرة مصطلحاتهم ولتوضيح أبعادها الفلسفية الكامنة

ولنبداً بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي:

١ - نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العناقد غير المتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن «يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنحن نستخدم عبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع. فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها، ولذا تتجاور الطبقات وتترام وتوجد مع بعضها البعض، ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحد الآخرى. وقد أشار الفيلسوف إسبينوزا، حين طرد من حظيرة الدين اليهودي، إلى أن مجلس السنهדרين، أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو الذي قام بمحاكمته، كان يسيطر عليه فريقان دينيان: الصدوقيون والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتقاسما السلطة الدينية. فكان اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة

قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أصبحت الآلية الكبرى لطمس معالم هذه الهوية. ومن ثم، فإن العودة التي كان يُفترض أن تكون نقطة التحقق والحضور الكامل، أصبحت لحظة الغياب الكامل، وهو ما يعني اختلاط المدلولات وتعددها.

٤- وما زاد زعزعة ما يُسمى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي، فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تحديدياً. وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المتهود واليهودي بالاختيار. وقد عُرِف اليهودي بأنه "من يصفه الناس بأنه كذلك". وهو في تعريف آخر "من يشعر في قرارة نفسه أنه كذلك". ولعل سؤال «من اليهودي؟» المطروح بحدته في الدولة اليهودية، تعبير عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة التعريف بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة.

الهرمنيوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية)

«الهرمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن سُميها «التفكيكية اليهودية» أو «التقويضية اليهودية». و«الهرمنيوطيقا» فرع من فروع اللاهوت يهتم بتفسير النصوص الدينية تفسيراً دمجياً متعمقاً يركز على الجانب الروحي. وقد استُعمِر المصطلح للمعلوم الإنسانية وأصبح يعني علم تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تمييز الإنسان عن الظواهر الطبيعية. و«الهرمنيوطيقا المهرطقة» عبارة تتواتر في عدة أعمال حدائنية، خصوصاً كتابات سوزان هاندلمان (الكاتبة الأمريكية اليهودية المتخصصة في فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب). وتُستخدم العبارة للإشارة لمحاولة بعض المهرطقة (من المثقفين اليهود) تحطيم النص المقدس وتفكيكه (لا تفسيره). ورغم أنها محاولة تقويضية فإنها تلبس لباس الهرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها.

ولفهم العبارة، لا بد أن نعرف علاقة النص المقدس بالتفسير (الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية. وهي علاقة تختلف في كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدس بالتفسير في الديانات التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هاندلمان آراء بعض دارسي ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فتبين أنهم يذهبون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة رؤية: الصورة أساسية فيها. ولذا، فهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تجلّد وثبات ووضوح. وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الثبات وتسعى له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية: عالم المثل (المجردة) الثابتة المتجايزة لعالم الحركة) مقابل عالم المادة (المتغير المحسوس) وهذه ثنائية المعقول والمحسوس.

الخلق بعد. بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد، وهو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائمة، أو كما يقول دعاة ما بعد الحداثة لا يوجد حضور كامل وأن الغياب مثل الحضور.

٨- زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية، وزادت من ثمّ اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة، وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاخامية واهية جداً وتُسمى نفسها (مع هذا) يهودية. بل إن أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم، الأمر الذي يعني استحالة التمييز بين الإيمان والمهرطقة.

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم (أي في الحضارة الغربية)، وهو الوضع الذي أدى إلى زيادة وجود استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه، فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية:

١- النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود، والنفي تجربة اقتلاع ثم إحلال. فقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم، كما تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم. واليهودي يعيش في بلاد الأغيار كأنه من مواطنيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك. فهو فيها وليس منها. فهو الغريب المقيم أو المقيم الغريب؛ الحاضر الغائب. وهو كذلك المتحول الدائم يحلم دائماً بأرض الميعاد، وهو على وشك العودة دائماً، ولكنه لا يعود، فهو يعيش في النفي الدائم ولكن النفي ليس بمنفى لأنه من اختيار الإنسان، فهو في حالة صيرورة ولا معيارية، الدال المنفصل عن المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط.

٢- اليهود في العالم المسيحي قطة المسيح، ولذا فهم شعب منبوذ، ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة ولذا لا بد من حمايته. وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه يرفض التجسّد، فهو لا يزال في انتظار الماشيح رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيحيين جاء وصلّب ثم قام. وهو شعب مختار كما يقول كتابه المقدس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ. وهو شعب ينسب له الأعيار والمعادون لليهود قرى عجائبية (الشر-السحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يُصعّب على أعضاء هذا الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة. واليهود بهذا يصبحون دالاً دون مدلول.

٣- يُشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة، ولكنه في واقع الأمر مفترق تماماً للهوية، فهو يزداد اندماجاً في الحضارة الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها. ومن المفارقات أن إسرائيل

آليات الهرمنيوطيقا المهرطقة

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التعكيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين .

١ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده ويتداخل والصورة الأخرى ويصبح بالإمكان تحمليه بأي معنى يشاء المفسر ، ومن ثم يصبح نصاً مفتوحاً .

٢ - عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالمهرطقة باعتبارها المعنى الحقيقي .

١ - عملية فتح النص :

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية :

(أ) بالنسبة لليهودي ، لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تجسد مباشر في لحظة ، فهو يوجد في نص مقدس موحى به من الإله . والنص ، اللوجوس ، وهو تركّز القوة الإلهية ، يحتوي على كل شيء . ولذا ، جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة يسبق خلق العالم ، بل إن الإله استخدمها في خلق العالم .

(ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبح ، بذلك ، نقطة الثبات والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي يتخذ التاريخ من قبضة الصيرورة واللامعنى ، فالصيرورة تبذل النص المقدس نفسه ، فهو ليس كتاباً نهائياً ، كما يتضح من "مصادره" المتعددة . وهناك كذلك مشكلة الأصول ، فالتراث اليهودي لم يحسم قط ما إذا كانت التوراة بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب ؟ وهل أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو ، أم أن الإله خطها بنفسه ، أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا ، نجد أن الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما مجرد أثر أو صدى .

(ج) التوراة ، علاوة على هذا ، كتاب مُشفر لا يمكن فهمه بشكل مباشر . ولذا ، حينما أعطيت التوراة لموسى ، أعطيت له معها آليات التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص المقدس ، كما هو الحال في التفسيرات المسيحية ، وإنما جزء مكمل للوحي الإلهي الأصلي ، وبالتالي يتداخل النص المقدس والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة .

(د) العلاقة بين النص المقدس (الثابت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة كناية وهي في اللغات الغريبة صورة بلاغية تلخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر متصل به اتصالاً معيّنًا ، كما تقول "جهازرا الأشرة" أي "جهازرا السفن" فتحل كلمة «الشراع» محل

والمسيحية الغريبة استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية الكون والثانية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس / الكلمة التي تتجاوز عالم المادة المحسوس وتشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المتجاوز الذي يزود العالم بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العشية واللامعنى . فهو يعطي الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى ، وتكتسب اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس ، رغم أنه متجاوز للتاريخ ، فهو يتجسد فيه للحظات فيصبح الدل مدلولاً ، وهذه لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة المسيحي بأسرها ، من هذا المنظور ، بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق .

تقف اليهودية (من منظور المفكرين اليهود وغير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية ، فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي ، فالمكان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً . والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً ، فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية . ومع هذا ، يظل الزمن العنصر الأساسي الحاسم بالنسبة لليهودية . ولا تشغل الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تغطي الأيقونة بكثير من الاحترام ، بل إن اليهودية بأسرها تعبّر عن رفض اللحظة التجسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا ، فإن اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخية المختلطة ، لا يحاول تجاوزها ويصبح حامل لوائها . ولأن النفي بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية ، ولأن اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ، أي دون حين للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان ، لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والافتقار سمتها . ولذا ، فهو يقبل النفي والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة لتجاوز اغترابه ، كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة ، أي أنه يصل إلى حالة الكون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية والنهاية ، وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب ، وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتصمد اللغة ويطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود . وكما قالت سوزان هانتلمان ، فإن تعقيد التعددية اللغوية محاولة لفرض الشرك (أي تعدد الآلهة) بدلاً من التوحيد .

لموسى في سيناء وانتهى الأمر ، ومن ثم فإن الحاحامات لا يعبرون الصوت الإلهي أي انتباه . ثم اقتبس الحاحام من التوراة ما يؤيد قوله ، وهنا ضحك الإله وقال : " لقد هزمني أبنائي ، لقد هزمني أبنائي " (بابا ميتسا ٥٩أ و ٥٩ب) .

إن أساس الهرميوطيقا اليهودية (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع .

٢ - تحميل النص المقدس بالهرطقة :

ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراдикаلية من الخطوة السابقة التي تحوّل الهرميوطيقا اليهودية إلى هرمنيوطيقا مهرطقة وهي إعطاء النص المقدس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه . وهي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات :

(أ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادة ، وإنما لجأ إلى حيلة بارعة فأخذ شكل الالتفاف ، فأعلن أن النص المقدس مصدر شرعية ، بل أعلن إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية اليهودية

(ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداًسة ، أي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداًسة .

(ج) بدأ المفسر يأتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً .

(د) تحوّل هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غوصية قبالية مهرطقة .

(هـ) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو المركز .

(و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي الجوهر ، أي أصبحت الهرطقة هي الشريعة ، والكفر هو الإيمان ، والغتوص هو التوحيد ، واللامعنى هو المعنى .

وقد وردت هذه القصة في أحد أعمال كافكا موضحةً جوهر الهرميوطيقا المهرطقة ومتتالياتها . ندخل الفهود (المدنسة) المعبد وتشرب الماء المقدس من الكنوس المقدسة . يحدث هذا مرة بعد أخرى . ولذا ، وبعد مرور فترة من الوقت ، يتوقع الناس وصول الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنسة) جزءاً لا يتجزأ من الطقوس (المقدسة)

تري سوزان هانديمان أن هذا وصف دقيق لما قام به المثقفون اليهود من دعاة الهرميوطيقا المهرطقة . فبعد تحطيم الهيكل ، حلت دراسة التوراة ودراسة شمائر الهيكل محل تقديم القرابين . ولكن اليهود ، بسبب غريبتهم ونفيهم وشعائهم ، يقومون بالهجوم على

كلمة «السقينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله .

(هـ) التفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة ، فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة الاخر جلاف) .

فإن كان ثمة تناص بين النص المقدس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات . وهكذا ، يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدساً يفوق في قداسته الكتاب المقدس ، ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية : فهو مطلق غير مطلق ، ثابت متغير ، إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب .

(و) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى داخل اللوجوس نفسه . ولذا ، فإننا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق) ، فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي غير قادرين على أن يعيشوا التوتر التاجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب . وقد شبه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير الحاخامي بأنه مثل الأنتى الموجة اللينة التي تُعْزِي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيق الحقيقة (المجردة المعقولة) وتظهر الحقائق للتعدي المتغيرة للحسوسة .

(ز) تعمق الصيرورة ، فهي هنا لإطار يصبح المفسر (أي من يفك شفرة النص المقدس) أهم من النص نفسه ، ولذا فإن عبارة " لا يوجد شيء خارج النص " تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج المفسر / الحاخام ، هذا القارئ السوبرمان ، وهو ما يعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام . ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى وقد يناقض نفسه ، كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما عدة حاخامات ، وهكذا تهيم التعددية المفرطة .

والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل النقاط السابقة . جاء في التلمود أن الحاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض الحاحامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبين لهم أن الشريعة المكتوبة تتفق مع رأيه ، بل أتى ببعض المعجزات ليبين أنه مؤيد من الإله . فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر : " إن كانت الشريعة تتفق معي ، فليبرهن النهر على ذلك " . وبالفعل ، جرى النهر في عكس اتجاهه . وبعد مجموعة من المعجزات ، ستم الحاخام أليعازر من الجدل مع الحاحامات وقال " إن كانت الشريعة تتفق معي ، فليأت البرهان من السماء " . وهنا سمع الحاحامات صوتاً من السماء يقول : " لماذا تجاؤون الحاخام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة تتفق معه في كل الأمور ؟ " . فرد أحد الحاحامات : " إنها [أي المعنى أو التفسير] ليست في السماء " . وأكد الحاخام للإله أن التوراة أعطيت

النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) فيشربون الماء المقدس من الكنوس المقدسة (النص)، وبالتدريج يصبح الفهود (الحاخامات) وأصحاب التفسيرات المهرطقة الدين كانوا مفتحين للمعبد جزءاً من شعائره، أي أن التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة، وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدس بدعوى تفسيره.

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جاييس أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب العجل الذهبي وبين تلقّيسه الوصايا العشر الجديدة. وهذه اللحظة هي لحظة حضور/ غياب، شريعة غائبة/ موجودة. ويرى جاييس أن الشريعة الشفوية، أي التفسيرات الحاخامية، نشأت في الشقوق التي نجمت عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات المزروعة التي تأتي بالثمر. بذلك، تحوّل إسرائيل بأسرها إلى تساؤل مستمر بلا نهاية، وأصبح واجبها هو التفكيك، أي الهرمنيوطيقا المهرطقة؛ وأصبح اليهودي، التجول المنبوذ، مثل الأعشاب التي ظهرت في الشقوق، هو عنصر الظلام والشقوق التحتية للظلمة. (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعداء اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟).

الهرمنيوطيقا المهرطقة والثقفون اليهود

الهرمنيوطيقا المهرطقة (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في الانتقام لأنفسهم بسبب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فرضت عليهم. إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية، ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفرض عليهم النفي والتحول والصيرورة. ولذا، فهم ردّاً على ذلك، يفرضون على النص المقدس "التفسير" و"سوء القراءة" للتعمد، الذي هو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه. ولكن التفسير المهرطق، رغم مرطفته، يدّعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى يتسنى له أن يحل محله، أي أنها مؤامرة تتم من الداخل باسم التفسير، وهي في واقع الأمر تقويض: إنها فرض اللامعنى باعتباره المعنى، وفرض الظلام باعتباره النور، وفرض المهرطقة باعتبارها الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال

الخدعة. ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا المهرطقة إلى عالم الأغيار الديني أيضاً واستخدموا الخدعة نفسها على الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يظن. وهذا ما يجعله اليهود، فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنساني، لا أكثر ولا أقل. ولكنهم في واقع الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية، الهدف منها البقاء الفكري لليهود وتحقيق شيء من الهيمنة.

والثقفون اليهود المحدثون. حسب هذه الرؤية. يتمنون إلى تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة، فهم يقعون خارج التراث الغربي (التمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع-فرويد والذات البشرية. دريدا والفلسفة. بلوم والأدب)، فهم أيضاً يفتشون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر المهرطقة المكونة التي تتحدى المعيارية القائمة، فيقومون باكتشافها وبلورتها ودفعها نحو المركز. وكما أن العالم نفى اليهود وأحلّ شعباً آخر محلهم، فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق محل النص المقدس، وهم بذلك يحوّلون الخارجي إلى داخلي والعكس بالعكس. فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في الذات الإنسانية، ويقوم دريدا، سيد التقويضيين، بتحطيم ركائز الفلسفة الغربية، ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يركز على المسيحية ويبيّن الحرب الأتلية الدائرة بين الشعراء. وما يفعله هؤلاء المهرطقون أنهم يقضون على النصوص الأصلية (المقدسة-الأبوية-السلطوية-الثابتة)، ومن خلال تمسييرها، يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية، ويصبح التفسير المظلم هو الرحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي.

وترى سوزان هاندلمان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تعد مقصورة على المثقفين اليهود، فهناك في كل أنحاء العالم "متممون يهود" بالمعنى المجازي جعلوا همهم فتح النصوص المقدسة عن طريق إعلان أن النص المقدس صامت يمكن أن يحمل أي معنى يشاء المفسر، ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود الظلام وتهيمن العدمية (وما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل «فوضى» و«ظلام» و«انقطاع» و«عدمية» لا تحمل أي معنى سلبى أو قذحي في معجم سوزان هاندلمان).

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشكّلهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة من قوى الظلام. ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً

بل من موقف انعزالي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوروبا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دوله صهيونية ، أي أن الخلاف بينه وبين بوهر لم يكن جوهرياً إذ إن بوهر كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية العنصرية (أي الصهيونية) . درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر . ولكنه قرّر أن يتخصص في القبّالة فتعلّم قراءة النصوص العبرية وكتب رسالة عن كتاب الباهر نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام ١٩٢٢ . وفي العام التالي ، هاجر شوليم إلى فلسطين حيث عُيّن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً ، وظل فيها إلى أن تقاعد عام ١٩٦٥ بعد أن جعل القبّالة موضوعاً أساسياً للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (مثل ولتر بنجامين وهارولد بلوم) .

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية ، انطلاقاً من مثل عصر الاستنارة ، يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوبة أو الشطحات الصوفية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من دعاة العداء للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغوصية جوهر اليهودية الحقيقي وأن الصوفية هي القوة الحية الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتبست الشريعة ويذهب شوليم (متبعاً للإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية : المرحلة الأسطورية حيث يكون الإنسان في علاقة مياشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا) ، ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء الرّوح إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدّس وأداء الشعائر من خلال المؤسسات الدينية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخالق بالخلق في المرحلة الأولى ، بعد أن تجمدت وتبست نتيجة المرحلة الثانية .

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة ، فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها (أي أن تاريخ الدين هو نفسه تاريخ الحلولية الواحدة الكونية ومحاوله العودة إليها) . ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبّالة إن هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية ، وأن للتصوفة اليهود توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً ، وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت

لوجدوا أن هؤلاء المعتقدين لا يتمون إلى تقاليد يهودية وإنما إلى تقاليد عربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها ، لم يكن هناك بُد من تفسير الإنسان في إطار طبيعي / مادي ، فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة / المادة يُردّ في كليته إليها ، فيتحوّل من كائن إنساني متجاوز للطبيعة / المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية . وهذا ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة / المادة وحسب) إن هو إلا ذئب لأخيه الإنسان . وجاليلو ، ومن بعده نيوتن ، كانا "مسيحيين" ، وأنكروا على الإنسان أية مركزية ، وجاء داروين غير اليهودي ، قبل فرويد "اليهودي" ، واكتشف الظلمات في الطبيعة وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من غير اليهود ممن تبنا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ ، وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإنما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المعتقدين من أعضاء الجماعات اليهودية ممن رفضوا هذه الرؤية التعميكية العدمية مثل إريك فروم) . وهكذا فإن تقاليد التعميكية التفريضي المهرطق ، تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغربية .

يُسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويحولون الهرمونيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية ، وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الطلام والدمار . وما يجدر ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل العبراني أحد أسس التعميكية العنصري الغربي . ولكن رغم عنصرية سوزان هانبلان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين ، فإنهم وضّحو إحدى السمات الأساسية للإنجازات الفكرية للمعتقدين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة .

جيرشوم شوليم (١٨٩٧-١٩٨٢)

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني ، تخصص في دراسة القبّالة وفك رمورها حتى ارتبط اسمه بها تماماً . وكلد شوليم في ألمانيا لأسرة يهودية متدمجة وتمرد على هذه الثقافة الاندماجية واتجه نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن بوهر . ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوهر أيد الحرب ، ولكن شوليم تبني موقف جماعة داعية للسلام برئاسة جوستاف لانداور . ولكن موقف شوليم لم ينبع من أي حب للسلام أو أي عداة للحرب

بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبرت عن نفسها في القبالة والحركات الشبتانية ثم هيمنت تماماً على اليهودية.

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المطلمة الخفية من إنجاز ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هالك دائماً داخل المنظومة الحاخامية، لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من الإيمان بالشرعية الشفوية التي تنحجب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له)، فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفتح النص هو فتح الباب على مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير، كما بدأت المراكز تتمدد داخل المنظومة الحاخامية. وبالتدريج، تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبالة. ولكن القبالة لم تكن غريبة تماماً عن التراث، فالقبالة تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد مضادة). وهكذا هيمنت القبالة على اليهودية وأصبحت الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد!

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية الحاخامية من جذورها، وأنها بذلك الحدود الفارقة بين العصور الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهاب لنظهور العلمانية. ولم يكن فكر حركة الاستنارة والحسبية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليهودية الدينية ولم تكن مجرد نتيجة لقوى خارجية. ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالة هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن فشلت في تجميد القوى العدمية. وفي محاولته وضع موقفه موضع التنفيذ، انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم شبتانية جماعة جوش إيمونيم، فكان شوليم يظهر حماسه للشبتانية في الماضي كقوة بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر.

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الدين نشأوا في بيئة اندماجية وفقدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية ورموزها، فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي ونحن له في الوقت نفسه نظهر اليهودية الإلحادية أو الإلثنية التي ليس لها مضمون ديني توحيدى. وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص

اليهودي، فقد بين أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الهرطقة إلى الشريعة.

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهاينة يودون الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للتاريخ اليهودي وقرروا عدم قبوله في كليته، وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة العبرانية، أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم تضعف القيم الأخلاقية التوحيدية إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية، وأسست الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تتحول الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة لا ترع أنها دولة بعض اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية!

من أهم مؤلفات شوليم الاتهامات الأساسية في التصوف اليهودي (١٩٦١) حيث يبين أن كتاب الزوهار لم يكتب في العصور القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإنما كتب في القرن الثالث عشر. ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشبكتية في اليهودية ومقالات أخرى (١٩٧١). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى القدس (١٩٨١).

جاك دريدا (١٩٢٠ -)

فيلسوف فرنسي، يهودي من أصل سفاردي، تُعدّ منظومته الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السبولة الشاملة والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية. وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة. وُلد باسم جاك في بلدة البيسار (قرب الجزائر العاصمة)، وترك الجزائر عام ١٩٤٩ لأداء الخدمة العسكرية ولم يعد لها قط بعد ذلك (وهو يدعى في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر لأنه سئم الحياة في الجيب الاستيطاني). كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب شيئاً من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في صيف ١٩٤٧، فقد أكمل دراسته الجامعية في السوربون وباريس. وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام ١٩٦٨ ضد ديغول. وصدر كتابه الأول أصل الهندسة (عام ١٩٦٢) وهو عن هوسرل، ولكن أول كتيبه المهمة هو الكتابة والاختلاف (١٩٦٧). ويُسمّ دريدا وقته بين باريس حيث يُدرّس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والولايات المتحدة حيث يُدرّس في جامعة ييل.

ما دام يصر على البحث عن المعنى الثابت. وقد قرر دريدا أن "يفكر في الأمر الذي لا يمكن التفكير فيه" وهو أن يطلق، كفيلسوف، من الإيمان بعدم وجود أصل من أي نوع، ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتتم التسوية بين كل الأشياء من خلال معاهيم مثل الاحترجلاف (الاختلاف / الإرجاء).

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتي بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز، ولذا فهو عالم بلا أصل رباتي، بلا أصل على الإطلاق، ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع؛ الدوال ملتحمة فيه تماماً بالمدلولات، ولذا لا توجد لغة، وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا يفصل الدال عن المدلول. والنصوص تتداخل بعضها مع بعض، ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في مقابل الواقع، كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص، إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء، فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية، وبذا يكون قد تم إيهام الميتافيزيقا. وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيرية حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص. وللخماز هدفه العدمي، يتجه دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي، أي علاقته الدال بالمدلول، ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر، أو أن العلاقة بينهما واهية جداً. وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمى «المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي)، فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله. وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في النصوص، وتصبح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حسمه. وأن تماسك النص واتساقه أمر زائف فهو عادة تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب النص، وليس له أي أساس عقلاني عام. ومع هذا، يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعلاً، ولذا فعادة ما يؤدي المؤلف إلى إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماً، وهو ما يجعل النص (أديباً كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا يمكن حسمه.

وفي مقال له عن إدمون جاييس، يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يهودياً، تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة "قاليهودية" والكتابة هما الشيء نفسه، الانتظار نفسه، الأمل نفسه، عملية إفراغ

خرج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سري)، وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهابيدجر (وتفكيكيته)، وبينوية ليفي شتراوس في الستينيات. كما تأثر بهيجلية جان هيبوليت، وفرويدية جاك لاكان، وبالفكر الديني اليهودي الفرنسي إيمانويل ليفيناس.

تعرف دريدا إلى مستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا. وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن "يظهر" المنظومة الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يسقط الدالات الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام ١٩٨٠ بأن خنقها ووضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين الخطرين). كما تعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكو، أهم استمرار لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة (وفوكو شاذ جنسياً، سادي مازوكي، حاول الانتحار عدة مرات ومات بالابذ عام ١٩٨١).

ومن الواضح أن دريدا مهتم، منذ أن بدأ ينشر أعماله، بمشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُختم الأعمال وعلاقة كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى. وكان اهتمامه الأكبر نفي الميتافيزيقا باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية، وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً لمطلق (لوجوس). وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع أن يسقط كل شيء في قضية الصيرورة، بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه.

يرى دريدا أن ثمة بحثاً دائماً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يشوق إلا من خلال المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً «ميتافيزيقا الحضور» و«اللوجوس» و«الأصل»). وتاريخ الفلسفة العربية هو البحث عن الأصل، سواء كان ديباً أم مادياً، لنصل إلى قصة كبرى متمركزة حول اللوحوس وحول المنطوق، أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق. بل إنه يرى أنه، في أكثر الفلسفات الغربية مادية ونسبية، يظل هناك إيمان ما بالكل المادي المتجاوز ذي المعنى (الحضور)، واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية تنسج بشيء من الثبات وتقلت من قبضة الصيرورة، أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا

الشخصية نفسها* . ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الأم فرنسا، والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية، وقد منح يهود الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام ١٨٣٠؛ وبهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية شخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط عربي، ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي . ولكنه، ومع هذا، حوّل ولاءه إلى مقتنصي البلد الذي رُكِّد ونشأ فيه . ولا شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تهيمش، فاليهود السفارد كانوا يتمتعون بمركزية ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية، وكانوا أرسقراطيتها الثقافية، ولكن عملية الطرد والنفي والتشتيت والتناثر والتبعثر التي تُدكَرُن بتناثر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم بشكل عميق، وكانت لهذا آثاره في الغالب اللوربانية (التي وصع أسسها يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوربا) . كما يلاحظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفاردي هي تجربة اندثار (من كلمة «مراثي» ، وهم يهود شبه جزيرة أيبيريا الذين أبغضوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تأكلت يهوديتهم المستبطة واختفت، ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيها، فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف اليهودية (يهودي غير يهودي على حد قوله)، وهو لا يعرف لا الحثان ولا الاعتراف وإنما يعرف شيئاً «تناصباً» يُسمّى «الحثانغراف»، فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يفقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويفقد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها . إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فيلسوف التفكير الأول، فهو نفسه إنسان مفكك تماماً : فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري، وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية، وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية، وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشير إليها دائماً . وإن كان هناك دال بدون مدلول، فإن جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الحالة، فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً، كما أن مشروعه الفلسفي هو إنهاء الفلسفة .

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية، ولا يمكن فهم

فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية . ورغم وجود أفكار تفكيكية وما بعد حداثة في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس)، فإنه يظل مفكراً غريباً بالدرجة الأولى، ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكيته . ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب، أهمها: الصور والظواهر (١٩٧٠)، وتناثر المعنى (١٩٧٢)، وفي علم الكتابية (جراماتولوجي) (١٩٧٢)، وهوامش الفلسفة (١٩٧٢)، وجرم الموت (١٩٧٤)، وعن النيرة والرؤية (الأبوكاليسية) التي تم تبنيها في الفلسفة (١٩٨٢)، وجراماتون أوليس (١٩٨٧) . وقد صدر له مؤخراً كتاب أطراف ماركس (١٩٩٥) .

الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة من جهة، واليهودية واليهود من جهة أخرى، من خلال محاولة الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة «المعرفي» (الكلي والنهائي) ومن ثمّ طورنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز، والصيرورة مقابل الثبات، والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . ويمكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها وريثة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة .

والصهيونية، في جوهرها، حركة فكرية وسياسية غربية، أي أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل، ولذا فشلت علاقة بنوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة، شأنها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السياسية الغربية . بل إنه يمكننا القول بأن كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة، كحركة فلسفية متبلورة، تبذرت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة . ويمكن أن نوجز هذه المقولات فيما يلي :

١ . تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي، فكلاهما لا يتمتع بأية مطلعية، وكلاهما ليس له قيمة تُذكر في حد ذاته : فاليهودي، شأنه شأن العربي، شخص لا جذور له، ومن ثمّ يمكن نفيه ببساطة من مكان لآخر، ويمكن أن تُعرض عليه هوية جديدة، فيصبح اليهودي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني، وتصبح فلسطين إسرائيل بل يصبح الوطن العربي السوق الشرق أوسطية ! فكان علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصهيوني مسألة هشة عرضية، قابلة للتغير، أي أن المدلول هنا سقط تماماً في قبضة الصيرورة . وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصهيوني، فهو يدّعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى محو

الممارسة، دخلا عالم ما بعد الحداثة، فإيمان اليهود بالصهيونية تأكل مع تأكل معظم القصص الكبرى ومع دخول الإنسان الغربي عصر نهاية الأيديولوجيا والتاريخ والاستهلاك العالمية. ويلاحظ انصراف الشباب اليهودي عن الصهيونية. وكرد فعل، تحاول الصهيونية أن تطور صيفاً تسمح لها بالبقاء في عالم لا مركز له، عالم تعددي في حالة سيولة، ومن هنا تظهر محاولات لفصل الصهيونية عن الاستيطان. ومع أن الصهيونية هي الاستيطان (على حد قول بن جوريون) بدأت تظهر أصوات تنادي بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو التعاطف معها أو حتى زيارتها للسياحة، وهو ما يقضي تماماً على القصة الأصلية ويحل محلها أثراً أو صدى أو قصة متناهية في الصغر!

ومع دخول الدولة الصهيونية عصر ما بعد الحداثة، بدأت مفاهيم مثل "إسرائيل الكبرى المسلحة" و"الهيمنة الإسرائيلية على العالم العربي عن طريق قوة السلاح" تتراجع. وبدأت الدولة الصهيونية، شأنها شأن النظام العالمي الجديد، بتباعد عن عمليات المواجهة العسكرية. وبدلاً من ذلك، تلجأ للإغواء والدوران، وبدلاً من الحديث عن المعارك العسكرية يدور الحديث الآن عن المفاوضات (التي تقف فيها الولايات المتحدة بكامل قوتها وراء إسرائيل) وعن السوق الشرق أوسطية حيث يُفترض تبادل السلع والخدمات في حرية كاملة. وبطبيعة الحال، نخبر هذه البرجماتية النيتشوية الحقيقية والأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية (وعلى كل حال، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوة أو المحبة أو الندية).

ويتبدى عصر ما بعد الحداثة في انصراف الشباب الإسرائيلي عن الأيديولوجيا الصهيونية وإحماجه نحو الاستهلاك (قصة الفرد الصغرى)، ولذا نجد أن الاستيطان الذي كان مرتبطاً في الماضي بالنزعة الكفاحية الصهيونية أصبح الآن مرتبطاً بالاستهلاك وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة ودرجة التكييف وطريقة الدفع بالتقسيط والخصومات! ونحن نتوقع أن تُخفّ الدولة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ونهاية الأيديولوجيا لونها اليهودي حتى تتمكن من لعب دورها الجديد في خدمة القوى الغربية العظمى التي تساندها، وحتى يمكنها أن تغفل "في سلام" وتفرض قصتها الصغرى على عالمتا العربي بقوة الإغواء والإثراء والسلاح المخبأ بعناية فائقة، ورغم ذلك لا تحطه عين.

يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار، فهو دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق، فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن، مع هذا، ليس لها مضمون يهودي، وهي تُعد من أكثر الدول علمنة في العالم وتتهذّب الهويات اليهودية الدينية والإثنية.

٢- الصهيونية، مثل ما بعد الحداثة، نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة الكاملة. وانطلاقاً من هذه الصيرورة، وإنكار الكليات والحق والحقيقة، يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوي

٣- يتبدى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد الحداثة). فالصهيونية تلك مقدرة هائلة على التحرك دون مطلقات، وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تعبر دورها من مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية.

٤- انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة، تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية (قصة) كبرى تتبع من إنسانيتنا المشتركة، ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى، فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في فلسطين انطلاقاً من "شعوره الأزلي بالمنفى وحنينه إلى صهيون"، أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى. وحيث إن ارتباط العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة، فلا شرعية لها بل لا وجود.

٥- يلاحظ أن كلاً من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالثنائيات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية. فما بعد الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً. وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل، فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق. وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص (المطلقه) كمعيار وحيد للهوية اليهودية وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى، فإن عالم المنفى والأغيار يُرفض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. ثم تزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود الواحدية، أي أنه تم الانتقال من التعارض الكامل إلى التماثل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية.

٦- يمكن القول بأن الصهيونية والدولة الصهيونية، على مستوى

لاهوت موت الإله (لاهوت ما بعد الحداثة)

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية. وعلى هذا، فإن الحديث عن «لاهوت موت الإله» ينطوي على تناقض أساسي. ومع هذا، شاعت العبارة في الخطاب الديني الغربي، خصوصاً في عقد الستينيات. وعبارة «موت الإله» في حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه. ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تُصدّر عن افتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه.

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي، فالله هو الأول والأخر. وفي المسيحية (ورغم حداثة الصلب) فإن الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشئ نفسه يُقال عن الطبيعة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. ولكن، في إطار حلولي، يصبح الحديث عن موت الإله أمراً منطقياً، فالحلل الإلهي يأخذ درجات متهاها وحدة الوجود حيث يتجسد (يحل) الإله تماماً في الطبيعة. وفي أحداث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيها. ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة التي يصبح الإله فيها غير متجاوز للمادة، ويتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر المادي ويصبح هناك جوهر واحد، ومن ثم يفقد الإله سمته الأساسية (تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم يموت، ويصبح لا وجود له خارج الجوهر المادي. ولاهوت موت الإله فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم الغربي، وما يهنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلوية كمونية مادية، حلوية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات دينوية أخرى كاتمة في المادة والتاريخ محله. وينطلق لاهوت موت الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة الشعب اليهودي، ومن مركزية الكونية، وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال، وما يقع له من أحداث. وأهم الأحداث التي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منها، والسمي البابلي والعودة منه، ثم سقوط الهيكل والشتات. ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية لليهود أوروبا. وهذه الإبادة ليست فعلاً ارتكبهته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود وبولنديين وغجر ومعوقين وعجائز)، وإنما جريمة ارتكبت ضد اليهود وحسب. وهكذا يُنظر إلى الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية تجسد الشر المطلق، وهي هبة لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل واليقين والأمل، وهي أخيراً تنفي وجود الإله. وحتى إن كان الإله

موجوداً فيجب ألا نتق فيه لأنه تخلّى عن الشعب اليهودي. بل إن هذه الحادثة تكاد تكون حدثاً يقف خارج التاريخ، فهي عدم تام. وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق. ويمكن القول بأن كلمة «هولو كوست» أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد، فهي تشبه الأيقونة. ولذا، فالفهم غير ممكن ولا يمكن سوى التذكر.

وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصر، والعودة بعد السبي في بابل، جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدد بقاءه في أعقاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة. ولنا أن نلاحظ الشنايصة الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله: عبودية/ خروج - سبي/ عودة - شتات/ استقلال إسرائيل - إبادة/ بقاء الشعب، وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم التفكير الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله، إذ تحمل الذات القومية محل الإله تماماً، أي أن الشعب اليهودي استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون والكلمة المقدسة والغرض الإلهي معاً وفي آن واحد. ولذا، تُعد مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة تنفيذ الأوامر والنواهي في التراث القبلي؛ فهذه المقاومة هي التي تقوم بعملية إصلاح الحلل الكوني. وهي عملية يقوم الإله من خلالها باستعادة وحدته التي فقدتها أثناء عملية تهشّم الأوعية. وكلما قاوم اليهودي، زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحده. ومن ثم، فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ ككيان لا يخضع لقوانينه العبية، ويؤكد المعنى من خلال مقاومته، أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول أرثر كوهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلوية كمونية متطرفة هي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل ويلب فيه تماماً ويختفي!

وإذا كانت الجريمة الكبرى هي الفناء، فالفضيلة الكبرى هي المقاومة والبقاء، وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء، وتثبت أن الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى المسيحية، أو أن يكون شعباً شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية التي ترى أن اليهود هم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين والأنبياء والكهنة لا سيادة له، عاجز لا يشارك في السلطة (وهو الدور الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه أدّى باليهود إلى

حوارهم مع المسيحيين، في أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات التي لا يجوز في شأنها حوار، كما لا يمكن مناقشة أفعالها.

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوروبا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كمومي متأثر بحادثة الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه)، فالمسيح هو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا هو اخلول المؤقت الشخصي المنتهي). أما في اليهودية، فالشعب هو اللوجوس الذي يعيش بين الأمم ويتعرض للشتات والعذاب وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية. وكما أن حادثة الصلب لا بد أن تُقبل كما هي في الوجدان المسيحي، فإن لاهوت موت الإله اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من الأسرار. وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب، فإن الشعب يبقى بعد الإبادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية! أي أن الحلول المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر. ولا شك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين، سواء أكان الإسلام أو المسيحية أو حتى اليهودية الحاخامية. وهو بالفعل يصدم أسماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتفسير أصحابه. ولكن التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق مثل هذه الأفكار أمراً ممكناً. فمكرة الإصلاح في القبالة اللورانية تمنح اليهود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم. والقبالة لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها. ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود المدية) هو اللحظة التي تتم فيها صهيمة اللاهوت اليهودي تماماً، إذ يختفي الإله تماماً ويموت وتموت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل محله إله جليد هو الدولة الصهيونية، وتظهر شعائره الجديدة هي الدفع عن الدولة وتذكر الشعب اليهودي، أما الكتب المقدسة فهي سجلات هذه الذاكرة.

وكثير من الحركات الصوفية الحلولة تترجم نفسها إلى أساطير من هذا النوع، ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم. ويلاحظ كذلك أن الحركات العاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن نهاية التاريخ. ومع هذا، فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتيال الأطفال والاستيلاء على الأرض. هذا ما فعله النازيون، وهذا ما يفعله الصهاينة. ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً، لكنه يحتوي داخله على تناقض أساسي، فهو يصر على أن يخلع المطلقية على اليهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناها، والدولة

الاستسلام للإرهاب النازي، وعبر عن نفسه في اشتراك القيادات اليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون وقامت بتسليم اليهود إلى قائلهم). لكن الدولة الصهيونية تقف على الطرف النقيض من هذا كله، فهي تحمل مشكلة العجز اليهودي الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة، فإسرائيل دولة ذات سيادة لها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة اليهودية المستقلة، وهي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رصاد أوشفيتس، وهي (باعتمادها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعدم ولهتلر (ولذا، يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه «لاهورت البقاء» و«لاهورت ما بعد أوشفيتس»). بل إن إسرائيل هي حقاً الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني. فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويُستعاد الحضور الإلهي داخل التاريخ (على حد قول الحاخام إلباخاز بركوفتس). فبقاء الشعب والدولة هو بقاء الإله، واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله. ولذا، فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله، ومن يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روبنشتاين). وقد صرح الحاخام إيوجين بررويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن الدولة الصهيونية إبان حرب ١٩٦٧ لم تكن وحدها المهددة بالخطر، بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه.

ويمكننا الآن أن نتنقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم الشماثر والأخلاق. فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب اليهودي، وهذا البقاء نهاية في ذاته، والحفاظ على الدولة وبقائها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن أنفسهم دفاعاً عن الإله؟)، ومن ثمَّ نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية، أي أخلاقيات هي في جوهرها لا أخلاقية، فهي لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية، وإنما تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً. بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي هو: تذكر الإبادة وما حلَّ بهم، ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي، بأية طريقة ودون الالتزام بأية قيم. أما الشعائر، فتكتسب أبعاداً جديدة تماماً. فإذ كان تذكر الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياً، فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة، ويُعتبر متحف مثل متحف الديامسورا في إسرائيل مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدسة، والأوامر والنواهي تصاف إليها أوامر ونواهي تضيء الطابع الديني على الدولة والمؤسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل. وقد نجح اليهود، في

الصهيونية لا يمكن تقديمها أو الحوار بشأنها، وهكذا)، ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ ويصر على المشاركة في السلطة، مع أن من يتصف بالطلقية يقف خارج التاريخ، أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله. ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم.

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني اليهودي، فهو شكل حاد من حالات تَوَكُّن الذات القومية التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تُحمَل من يؤمن بها أية أعياء أخلاقية، بل تعطيه العديد من المزاي، والتزامه الوحيد هو البقاء. ولكن البقاء بأي شرط ليس عبثاً وإنما حالة تتسم بها كل المخلوقات البيولوجية، لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك، فهذه هي أخلاقيات النظام المادي الواحد الذي يتنظم كلاً من الإنسان والمادة، وهذا هو ميراث عصر الاستنارة.

ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقته وتاريخيته، وكذلك إدراكنا لتناججه المعرفية والأخلاقية، يفسر لنا شيئاً من الموقف الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب، فإذا كانت الذات القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع خارج الدائرة المقتضية. ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته.

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديدي الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية، أي نسق ما بعد الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل من أشكال العدمية الكاملة التي لا تنكر وجود الإله وحسب، وإنما تنكر أية مركزية للإنسان، بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في أساسها، ولا تتمرّد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية، وإنما على فكرة القيمة نفسها، أي أنها تنكر قيمة القيمة.

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهايم.

لاهوت التحرير

«لاهوت التحرير» حركة دينية في العالم الغربي المسيحي ظهرت في صفوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من

أوائل الستينيات، لكن أطروحاته تحدّدت وتبلورت في منتصف السبعينيات. وتُصنّف الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي في جوهرها رؤية ثورية للمواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبر عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسب، وإنما أيضاً من خلال الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي، أي أنه موقف ديني يؤدي إلى تَبَيُّن ما يُسمّى «قيم التحرير» (ومن هنا التسمية). ودعاة لاهوت التحرير يترددون أيضاً على المؤسسات الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات الحاكمة، سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية، ولهذا أصبحت هذه المؤسسات، من منظور دعاة لاهوت التحرير، امتداداً للسلطة توطّف الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم.

وكما هو الحال دائماً، تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت التحرير المسيحي. وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور اليهودية الإصلاحية، وكما أدّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة، وكما أدّى ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية مماثلة في اليهودية، فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسحيين كان له صده في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن، كما هو الحال دائماً، نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدى، وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات.

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي تَمَرّد على لاهوت موت الإله في صيغته اليهودية. ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)، وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي. لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؛ تاريخ يستبعد الآخرين، أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني الإسرائيلي. ويدور تاريخ اليهود المقدّس حول الأحداث التي تقع لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها. ويرى دعاة لاهوت موت الإله أن أهم حدث الإبادة النازية وأن أهم فعل ظهور دولة إسرائيل. والإبادة - حسب لاهوت موت الإله - حدث مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيباه، ولكن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرة على التخلص من عجزه. ومن قُسم، فإن إسرائيل تصبح - بالنسبة

التاريخي وقد عرّفت الإبادة اليهود بأنهم "من ذبحهم هتلر"، لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود يعرفون من كانوا بعد أن حُفرت الإبادة في وجدانهم، فهل يعرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكسّرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلنكا، ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتللا.

هذا على مستوى قراءة التاريخ، وعلى مستوى تعريف الهوية، أما على المستوى الأخلاقي، فإن الدولة لم تُعدّ مطلقاً بعد فك المظلمات الحلولية الوثنية. فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست مطلقاً، فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذا، فإن بقاء الدولة ليس أمراً كافياً، والتخلص من العجز لا يَجِبُ التساؤلات الأخلاقية، فمن يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش. وبالمثل، فإن السيادة ليست مزية خالصة وإنما لها مخاطرها. ومن ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيراً أو شراً، ومن يكلف بالرسالة (الاحتياز) يمكنه أن يحونها. ولذا، يقرر لاهوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمايرهم. ولذا فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدها، وإذا تمركوا فعليهم أن يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائها، وإنما لتأكيد القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكوني من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الحيرة. ويجب على اليهود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبح أي أطفال، وصمهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب على اليهود أن يلجئوا لكل شيء، وضمن ذلك العصيان المدني، لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ.

رُيَاحَظَ أن الإيقاع العام للمعركة الديني اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته، فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يصعدون عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، وكان هناك دعاة الأخلاق العالمية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات) الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدى. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر صقلاً وأكثر إلماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لتأصيله. ويبدو أن حسم مثل هذا الصراع أمر صعب جداً بسبب التركيب الجيولوجي

لدعاة لاهوت موت الإله. القيمة المطلقة التي يصبح بهاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي.

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. فالإبادة النازية حادثة تاريخية مهمة ولا شك، ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهود، كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في العالم، فقد حدثت تحولات جوهرية لليهود، ومن ثم فلابد من التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة، وهي بلد لا تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا غمراً تمييزاً ضدهم، وقد حقق اليهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج، والمنفى لم يعد منفى. غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الصحبة الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه، ولذا فإن لاهوت التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتميزة في الوقت الحالي التي تجعل الإبادة حدثاً عملاً معدداً له علاقة بالواقع، وإنما يذكرهم أيضاً بصحبايا الإبادة الآخرين، بل يذكرهم بصحباياهم، أي الفلسطينيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود).

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل، فهي جماعة يهودية مهمة، ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)، ولا هي مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي ليست مضطهدة مهددة بالإبادة، وإنما دولة مسلحة تحرك جيوشها لتضرب جيورها وبعض سكانها، أي أن وضع الدولة، مثله مثل وضع يهود العالم، قد تغير. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدوا برامتهما مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية، ومع اندلاع الانتفاضة التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي. فلم تُعدّ الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من عجزهم وتأكيد إرادتهم، بل أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش والعنف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت الأطفال الفلسطينيين، أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت الإله يُصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال اليهود المذبوحين، فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقموتها، فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول

لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا مسوايق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية. وقد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة الانتفاضة، فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدساً وأن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويباعدون). ويلاحظ في الحوار اليهودي المسيحي، أن للمحاورين اليهود كانوا يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينياً، ثم أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب. ومن أهم مفكري لاهوت التحرير أورثر واسكو ومارك إليس.

٢٢- العبادات الجديدة

العبادات الجديدة في العالم الغربي

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية، لها شعائر مركبة وتنظيم مغلق، يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة عليهم. وتزود هذه الحركة أعضائها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة، حيث يتطلب الانتماء إلى هذه العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثر الطواهر التي تتهدد اليهودية المعاصرة، إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات الجديدة، خصوصاً بعد أن تخلى أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغربية الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على ٣٪ من سكان الولايات المتحدة، فإن من الملاحظ أن حوالي ٢٠-٥٠٪ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود، كما أن كثيراً من قياداتها منهم. ولا يختلف الوضع في أوروبا الغربية عنه في الولايات المتحدة. ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (٥٠٪ من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية (١٥٪ من جملة أتباعها في الولايات المتحدة من اليهود)، وهناك أيضاً كنيسة الشوحيد وجماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست EST وينبوع الحياة. ويمكن أن تعتبر الماسونية والبهاية من هذه العبادات الجديدة. وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من

أعضاء الجماعة اليهودية. كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية ذات ديباجات يهودية (جماعات «المسيحيون العبرانيون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة. ومن أهم هذه الجماعات، جماعة «يهود من أجل المسيح» التي ترى أن يوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في آن واحد، بل إن مسيحيهم إن هي إلا مسوَّغ لليهوديتهم. وهؤلاء المبشرون يجيدون استخدام الرموز اليهودية، مثل: الخبز غير المخمر، واللغة العبرية، ونجمة داود، وشمعدان المينوراه. وهم يشيرون إلى المسيح وسميم بأسمائهم العبرية («يهوشوا»، «مريام»)، ويسمون المسيح «الماشيح». كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية، ففي عيد الفصح، على سبيل المثال، نجد أرغفة خبز الفطير الثلاثة (مَثُوت) هي الثالوث المسيحي، أما نصف الرغيف (أفيكومان) وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوب، والثيذ هر دمه. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة إسرائيل تأييداً أعمى، ولكنهم يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي. ويبدو أن ثمة إقبلاً شديداً من جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعات، بل يُقال إن عدد الذين تنصَّروا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي.

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل نفسها، فعبادة «تي إم TM» (اختصار لعبارة «ترانسندنتال مديتيشان Transcendental Meditation» أي التأمل المتسامي) جذبت آلاف الإسرائيليين، ولها مستوطنة تُسمى «ميجداليم». كما أن جماعة هاري كرشنا تنوي تشييد كيوتس.

ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وتزايد الإحساس بالاغتراب نتيجة تزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكل الأسرة كمؤسسة وسيطة. والعبادات الجديدة تحل محل العقيدة والأسرة في آن واحد، وتقوم بعملية الوساطة العقائدية والعملية بين الفرد والمجتمع. كما يقبل كثير من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة، لتأكيدها الزهد، تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أهلهم باندماجهم في الحضارة السورجوازية الغربية، فهو في تصوُّرهم نجاح خال من المعنى والمضمون الخلفي، ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتناهي.

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة، فاليهودية تحوي طبقات مختلفة متناقضة متجاوزة متعايشة لا تفاعل بينها في حين تنسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة، والانتماء إليها يعني

للجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والفرق

مقصوراً على الفرمان ورجال الدين. وتُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم، وتضم النائين الأحرار والنائين المقبولين أو المتسعين، أي الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء.

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع، فإننا سنكتشف في التوابع أنه تعريف غير كاف البتة، إذ إن الماسونية، مثل اليهودية، تركيب تراكمي جيولوجي مريراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو تمازج. ورغم اختلاف الطبقات، فإنها تظل متعايشة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار نفسه. ومن ثم، فرغم أنه توجد كلمة واحدة أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة، فإن الماسونية في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتطبيقية مختلفة تماماً لا تنتميها وحدة. ومشكلة التعريف، أي تعريف، أنه يستخدم صيغة المفرد، ومن ثم يفترض وحدة ونجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس، ويفترض وجود مدلول واحد للدال.

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميزها. أول هذه العناصر وجود مراتب ثلاث أساسية يُقال لها درجات، وهي:

(أ) التلميذ أو المصبي (الملتحق أو المتدرب).

(ب) زميل المهنة أو لصناعة (الرفيق).

(ج) البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة).

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدس الأعظم»، ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض المحافل (كم هو الحال في الطقس الاسكتلندي القديم)، ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف.

وما دنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن من رموز الماسونية: المثلث، والفرجار، والمسطرة، والمقص، والرافعة، والنجمة الخماسية، والأرقام ٣ و ٥ و ٧ (وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف الور). والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلاً، والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضواً. وتعد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون أم ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، في ورشات «التحويد». ويُتعرض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيناً: فهم يضعون في أيديهم قمازات بيضاء، ويزيون صدورهم بشرائط عريضة، ويريطون على صدورهم مآزر صغيرة،

اكتساب هوية واضحة. كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (قعبدة الشيطان ليست أمراً بعيداً عن التضحية لعزائيل). ومعظم هذه العبادات تعبر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدرون إله، أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي، فيصبح المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان. واليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولد لدى أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة. ومن أهم الأمور الأخرى التي ساعدت على انقسام اليهود إلى هذه الجماعات، بخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين، أنها لا تطلب من اليهودي أن يتخلى عن انتمائه أو هويته الدينية الإثنية، وهو ما يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود. ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات لليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو ٣٠٪.

ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحديّة واليهودية المتمركزة حول الأنثى (بل اليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلعنا عليها لا تُصنّفها مثل هذا التصنيف).

الماسونية (تاريخ وعقائد)

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية «ميسون Mason» التي تُكتب في العربية خطأ «ماسون» لكن الخطأ شائع، ولا مفر لنا من اعتماده ومساييرته. وهي تعني «البناء»، ثم تضاف كلمة «فري Free» بمعنى «حر» وتعني «البناء الحر». وقد اختلف المفسرون في تعريف أصل كلمة «حر»، فيقال إنها نسبة إلى «الحجر السلس». وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبار «تاحت الأحجار الحرة»، ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» تعني «لتميز ال» «فري ميسون»، أي «البناء للماهر»، في مقابل «البناء الخام غير المتدرب». وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري ميسون»، عضو في نقابة البنائين، ولذا فهو «حر» أي أن من حقه ممارسة مهنته في البلدية التي يتبعها بعد أن يتلقى التدريب اللازم. ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري» إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مكرّمين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية معينة والارتباط بها، وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داخل للمجتمع الإقطاعي. وإن صدق هذا التفسير، فهذا يعني أن البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا يُعلّون عنصراً حراً يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر. وقد كان هذا حقاً

وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاً، أو بزة فاتحة اللون، أو «سموكينج»، بحسب تقاليد محفلهم، وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع. وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى. ففي فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل أساسية كبرى، هي: محفل الشرق الكبير، ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطني الفرنسي الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية، ومحفل فرنسا الكبير للنساء. وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل للمستقبل. وبعد عَرَفَ هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموز، يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفي للماسونية.

أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات، فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية، فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليها، والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزوج. كما لم تنجح المحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأتساءل الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين من أصل ألماني أو غساي أو مجري أو تركي.

أما العنصر الثالث، وهو العنصر الربوبي، أي الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحي، فرفضه محفل الشرق الأعظم في فرنسا تماماً عام ١٨٧٧، وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية، وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» بدلاً من «الإيمان الحق»، أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني.

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب، فلابد أن نأخذ في الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية، فندرس الطبقات الجيولوجية في تراكمها الواحدة فوق الأخرى، التي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة.

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب، وهي جماعات كانت منظمة تنظيمياً صارماً شبه ديني، فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الحفية وقسمها السري وأسرار المهنة التي تحاول الجماعة الحفاظ عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية فمع غياب المؤسسات التعليمية، كان يتم توريث المعلومات والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع، من خلال نقابات

الحرفيين. وبدون هذه العملية، لم يكن المجتمع ليحقق أي استمرار. وكان البنّاءون أحراراً تماماً في تنقلاتهم (على عكس الحرفيين الآخرين)، وهنا ظهرت فكرة المحفل والمحفل كوخ بُنِيَ من الطين أو مادة بناء أخرى تُسهّل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البنّاءون حيث يتبادلون المعلومات، ويعبرون عن شكواهم وضيقتهم من أحوال العمل، ويتبادلون الأخبار بل المشروبات. كما كان يوسمهم التوم في المحفل وقت الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنّائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته، ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية، إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البنّاءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها. وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البنّاء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم ويتمون إلى نقابة الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة. وقد التزم البنّاءون بمجموعة من الواجبات صمّمها ما يُسمى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات أو الدساتير، ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام ١٣٩٠. وتذكر كتب الواجبات أن البنّاء يتعين عليه أن يساعد زملائه ولا يدمّهم، وعليه تعليم المتدربين منهم، كما أن عليه ألا يزوي الدخلاء. وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل سليمان. وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة المتوجين»، وهم أربعة بنّائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداء، ومن ثم كانوا قديسي البنّائين.

ظلت نقابات البنّائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في القرن السادس عشر، وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني، حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية الكاثوليكية. ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية، ومن ثم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنّائين في الاهتزاز، شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو جماعات تضامن تحاول أن توفر لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية وشيئاً من الأمن الاقتصادي. ومع تناقص العضوية، بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة، ومن هنا بدأ التمييز بين البنّائين العاملين أو الأحرار، أي الذين

المركتالي والدولة المطلقة، وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستغلها وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صولجان الحكم والقيادة.

ولكن الماسونية بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين في كل زمان ومكان)، فالماسونية كانت ألمانية في ألمانيا وإنجليزية في إنجلترا وفرنسية في فرنسا. ولذا، تغيرت هي نفسها مع تغير أوروبا. كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد انعكس على الفكر الماسوني وتنظيماته، فاكتمت كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياً، خصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة، وفي المطالبة بفصل الدين عن الدولة. هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ريبوي. وفي هذا الإطار الجديد، ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ موقفاً إلهامياً أكثر صراحة، وبدلاً من العقلانية شبه المادية التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة، فقرر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام ١٨٧٧ استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين (اليوميناتي) في بافاريا، وقبلها المارتينيست في فرنسا، وكانت المحافل الماسونية في روسيا القيصرية (الأرثوذكسية) خلافاً ثورياً، وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين من الماسونيين. ويُلاحظ أن الماسونية الثانية، وهي ثورية إلهامية، تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، أي البلاد التي توجد فيها كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية. كما يُلاحظ أن المحافل الماسونية في هذه البلاد، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية، تسم بشورتها وعدائها للكنيسة والكهنوت، كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق، فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي، والمتفعة الإنسانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن الكنيسة، بدورها، تناصب الحركة الماسونية العداء. وبمرور الزمن، أصبحت المحافل الماسونية تضم، من ناحية الأساس، عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى، ولم يعد ينضم إليها أي معكرين، كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. ورغم كل هذا، فإن

يعملون بالحرفة فعلاً، والبنائين المقبولين أو الرمزيين. وظهرت الماسونية الرمزية أو التأميلية أو النظرية أو الفلسفية التي حلت محل الماسونية الفعلية، بحيث تحول البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز. وكما يعرف دارسو تاريخ أوروبا، فإنه بعد ظهور فكر عصر النهضة وُلد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي. والعلمانية (الشاملة) هي نزاع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب، وإلا لما أمكن التحكم في الكون (الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستغلاله وتحويله إلى مادة استعمالية.

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني، ولدت الماسونية. وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشر، جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام ١٧١٧ مع بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. ويُعد هذا التاريخ تاريخ بدء الحركة الماسونية، وقد سُمح لليهود بالالتحاق بها عام ١٧٢٢. ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام ١٧٢٥، ودخلت إيطاليا وألمانيا عام ١٧٣٣.

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلها، ولنسمها «الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية»، لقلنا إنها تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل، كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشية الفوضى الفلسفية الشاملة. ولذا، جاء في تعريف الماسوني أنه "ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر". وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكثر الأسمى (مهندس الكون الأعظم)، أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه. وبوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرى، على أن يعمل تسامحاً مع الأديان وإيمانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح. وقد جاء في الدستور الماسوني لعام ١٧٣٣ الصادر في إنجلترا أن الماسوني "لا يمكن أن يكون كافراً غيباً أو فاسقاً غير متدين" وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية. ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمى «البقطة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية. وليس للماسونية هدف نهائي محدد، وإن كان ثمة هدف فهو عام غير محدد، هو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا نلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن). ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر

الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت له مطالب في عرش مصر ، وكان أستاذاً أعظم لمحفلة الشرق الأعظم المصري ، وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى ، مثل سعد زغلول ويوسف وهبي . ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية كان واهياً جداً لا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور اجتماع يُعقد على شرفهم دون أن يدركوا التضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر وغيرها ضيقة تضم في صفوفها الأجانب أساساً .

ويمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما : نفوذ الماسونية السياسي والاقتصادي ، وسرية تنظيماتها ، وهما عنصران مترابطان تمام الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية ، وتخضع فيها الحركات السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة ، وإلا لما أمكنها سبيل دفع الحكم . ولا يمكن في الحقيقة تصوّر وجود حركات ضخمة لها قوة فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة ، فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل هذه المعرفة . والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام ، ولم يكن من الممكن أن تُشكّل استثناء منه . لكن هذا لا يمنع ، بطبيعة الحال ، تسلّل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بشكل أو آخر ، من خلال شبكة اتصالاتها ، في الاحتيال أو الأعمال الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما فعله ، على سبيل المثال ، عصابات المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة . وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية ، فهي إذا ما تمحّلت إلى قوة ضغط (لوبي) ، فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أخذ نشاطها شكلاً تأمرياً أو إجرامياً في بلد ما ، فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع واقتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره .

وقد وُصفت الولايات المتحدة بأنها ديمقراطية جماعات الضغط . ولابد أن للمحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات التي تعمل داخل النظام ، فهذا هو المتوقّع منها ، وهذا هو 'قانون اللعبة' . ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو علنية . ومن الناحية النظرية ، يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف جهاز الدولة المركزي . ولكن ، بحسب ما هو متوفر لدينا من

عضوية للمحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات سياسية ، وتود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مراجعة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك ، وربما يفسر هذا سر تصدّي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياها ، وتصدّي هتلر وموسوليني أيضاً لها وتجريمهم الجمعيات الماسونية . وذلك على أساس أن الاعتدال أو التراخي الماسوني يُشكّل تحدياً لسلطتهم . كما أن الجيب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية ، فهو يمثل جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها ، والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وحود مثل هذه الجيوب داخلها .

وقد انتشرت الماسونية بسرعة في الجزر البريطانية حيث لا توجد كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة ، ويسبب انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية . ومع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية انتشرت الماسونية ، فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو المحميات . وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهذب داخل التشكيل البروتستانتي .

ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي انتشرت في المستعمرات ، إذ إن الصراع الإمبريالي على العالم انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية ، فكان كل محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله ، تماماً كما حدث صراع بين المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع ، خصوصاً وأن أعضاء هذه المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة المقصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل بغية توظيفها في خدمة أهدافهم ، وحتى يتمتعوا بالزايا الممنوحة لهم . ويُقال إن من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات الدينية والوطنية حذت حذو ماترني وغاريبالدي وغيرهما ممن حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولنا أن نلاحظ أن الأفغاني اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر ، وتوصّل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني ، ومن ثمّ ناهض هذه الأفكار في كتابه **الرد على الدهريين** . أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية ، وإن كان قد حاول إيجاد أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات

قررت المحافل الماسونية في بريطانيا ألا تعقد أية اجتماعات سرية، وأن تدعو مندوب الحكومة لحضور الاجتماعات.

ولكن، مع هذا، تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب فيها هذه المحافل دوراً انقلابياً. ولا بد أن نصيف هنا أن للمحافل الماسونية تم إغلاقتها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة الشؤون الاجتماعية لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكنهية فيسما يتصل بالطبقة. ورغم أن هذا هو رأينا، فمن الضروري أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يستهان به من الحوادث والوقائع دون تفسيره. فعلى سبيل المثال، من المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (منهم جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية - كما أسلفنا - كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا أعضاء في المحافل الماسونية، ولكن عضويتها تظل طي الكتمان. كما أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية، ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الدقيق والموضوعي (ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونز، التي يُثار حولها لفظ شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، دون أن نكون هناك شواهد متعينة، تشكل أساساً لمثل هذا اللفظ).

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو ٥٩ مليوناً، منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا - فإذا أضفنا عدد الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، فإننا نجد أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستانتية، خصوصاً الاستيطانية، وهذا أمر متوقع إذ نشأت أساساً في المحيط الهادئ والبروتستانتية، شأنها شأن كثير من الحركات السياسية والفكرية المعاصرة، كالصهيونية والعلمانية والنازية. ولوحظ مؤخراً تناقص عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذا، فقد تكون الأرقام التي أتينا بها غير دقيقة. وورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز ثلاثة ملايين).

وقد ظهر في الولايات المتحدة محافل ذات طابع اجتماعي ترفيحي، وهي محافل ليس لها وضع مُقن داخل التنظيمات الماسونية، وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه للمحافل «الطريقة العربية القديمة لتبلاء الحرم الصوفي»، ويقال لهم «الحرميون»، و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة المثلثين».

معلومات، لا توجد حكومة في العالم الثالث سفلت في يد اللوبي الماسوني. ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول، وقد بدءوا في السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دوراً هامياً ملحوظاً في بلد مثل تركيا، حيث يمارس بقايا يهود الدوغمة نشاطهم من خلال محافلها. ويقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميز في بلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويلاحظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير من يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة أعضاء في المحافل الماسونية. وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة ممن ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا ذلك، لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يؤلفون القوانين والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم. ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم، بل يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر، فلا توجد على سبيل المثال سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ إن التنظيم الفيدرالي في هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية، على عكس الوضع في إنجلترا وفرنسا، حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن ثم محفل مركزي قوي.

أما بالنسبة إلى سرية المحافل، فهذا أمر مركب أيضاً، فالجمعية الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات الأخرى فيها سرية، ومن ينضم إلى الحركة يُقسم على ألا يكشفها (وهذا ميراث العصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي شخص بالانضمام إليها، وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء العاملين. والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات. كما أن المحافل تخفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما حدا ذلك، فلا يوجد أي شيء سري، إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات، وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدى هذه السلطات، كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدافها أو عملها. وحسباً صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام ١٧٩٨، استُثِنَت المحافل الماسونية من ذلك. ويمكن أن يباحث أن بطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا. كما أن كثيراً من المحافل الماسونية تُقدم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية. وقد

فبعضها فقط ناصبها العداء . أما اليهودية الأرثوذكسية ، فهي تحرّم على اليهود الانضمام إلى المحافل الماسونية ، وتعتبر من يضم إليها خارجاً على الدين ، هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنين فيما بعد .

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليهودية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيماً وتنوعاً واختلاطاً . وكما أشرنا ، تُشكّل الماسونية دعوة ربوبية وخوة تعددية تستند إلى العقل ، وتطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة ، ولكنها لا تطلب منه أن يتخلّى عن عقيدته الأصلية ، ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدّسة) . وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة ازمتها التي أودت بها في نهاية الأمر . وهو ما جعل الثورة العلمانية ترك أعماق الأثر في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدءوا يضيفون ذرعاً باليهودية وأخلوا يبحثون عن مخرج لهم منها ، فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد حل بعضهم أزمته بأن تنصّر . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية المضمونية والتعبيرية ، فعقيدة مثل التثليث ، أو رمز مثل الصليب ، أمور من الصعب على كثير من اليهود تقبّلها .

وقد حلّت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهم ، وازدادت معدلات العلمنة بينهم ، إذ كانوا يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصّر . وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأعيان بدأ يفتح ذراعيه لهم ، وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والقلبية التي يمكن أن يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات مجتمع الأغلبية . وقد كانت هذه الأرضية تتسم بنسب معقول من الحياد ، فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي ، ومع أن الفكر الماسوني احتفظ ببعض لأفكار المسيحية ، فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقلائي عام (رموز الباء) وهي رموز عامة ومحيدة . وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء ؟ بل كانت هناك رموز يهودية أيضاً : سليمان والهيكل وكلمات عبرية . كما كانت هناك رموز كوبرية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية فيها . ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم ، فكل ما كان مطلوباً منهم إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب . ولذا ،

وبدأت بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليها ، كما أسست محافل للمفتيان والفتيات . وتمتع المحافل الماسونية البريطانية أعضاؤها من الائتحاق بأي من محافل الترفيه هذه ، إذ تُعدّ نوعاً من الابتذال . وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هو «الماسونية الرابعة» .

الماسونية واليهود واليهودية

قد يكون من المهم جداً ، حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية ، أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات اليهودية الحاضمين لحرَكيات الحضارات المختلفة التي يتمون إليها واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقد يقول قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ شكل الإيمان به وعبادته ، أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق ، ومن ثمّ فالماسونية تتعامل مع رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين . ولكن كلاً من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر ، فالدين إيمان الإنسان بالإله (المطلق . الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى سلوك وعلاقة بين الإنسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط عبادات وإنما معاملات أيضاً . والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان ، وإنما هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية للكون ، ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق ، وكذلك التداخل بين الماسونية والدين .

وقد يتّين أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية ، فهي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب ، لا إلى العقل والغيب معاً ، يحدد علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وطرق المعرفة . وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتكفل بتعليم مريديها السلوك الأسامي ، وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون بها ، فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلاة . ولذا ، لم يكن مفر من أن تصطبغ الماسونية بالأديان جميعاً : المسيحية الكاثوليكية ، والبروتستانتية ، واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً للماسونية ، فقد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام ١٧٣٨ أن الماسونية كنيسة (أي ديانة) وثنية غير مقدّسة (وهو في تصوّرنا وصف دقيق لها) ، ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس البروتستانتية ،

بدأت مع السبعينيات سمح بدحول اليهود زواراً ثم أعضاء. ولكن الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق، اكتسحت أوروبا بأسرها وأخذت أشكالا عديدة من بينها معاداة اليهود. وتقوم بعض أدبيات معاداة اليهود بالربط بين اليهود والماسونيين وتلعب إلى أن ثمة تعاوناً سرياً بين الفريقين للسيطرة على العالم، ولتخريب المجتمعات، وترددت هذه الفكرة إبان محاكمة دريفوس. كما أن هذا الموضوع نفسه يتكرر أيضاً في البروتوكولات. وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهود، حيث كان النازيون يشيرون دائماً إلى كرمييه باعتباره البناء الأعظم ومؤسس جمعية الألياتس اليهودية.

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود له. وبحسب ما توفر لدينا من وثائق، ليست هناك هيئة مركزية عالمية تقسم كل المحافل الماسونية. كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونيين معادين لليهود واليهودية. ولكن ثمة علاقة بنوية وفعالية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انحراط اليهود بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث التالية:

١ - من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت. وهذه نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين قعدوا إيمانهم الديني. وهم الآن أغلبية يهود العالم. ويتصور هؤلاء أن للجماعات العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن ثم ينخرطون بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية. وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا اللاتينية بينما يصعب رصدها في فرنسا وإنجلترا، على سبيل المثال، لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع، ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً مثل المحافل الماسونية. أما في إنجلترا وفرنسا، فإن العلمانية أصبحت الدين الرسمي للدولة، ومن ثم تفقد المحافل الماسونية قيمتها الوظيفية والرمزية.

٢ - تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية. كما أن التركيب الوظيفي والمهني لليهود العالم يجعل أغليتهم الساحقة من هذه القطاعات، إذ لا يوجد بينهم عمال أو فلاحون، ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية.

٣ - الحركة الماسونية حركة أغمية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن إنسان عصر الاستتارة إنسان أممي). وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تهمش الولاء للوطن

انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية. ويلاحظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد، إذ إن معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة، مثل: أتباع اليهودية الإصلاحية، ويقابها العناصر الشبتانية، واليهود الذي تأثروا بالقبالة. ولذا، يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم، وإنما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالخرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق.

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية، خصوصاً في إنجلترا حيث التحقوا بالحركة عام ١٧٣٢، وأسس أول محفل ماسوني يهودي عام ١٧٩٣. أما في فرنسا، فأصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف كرمييه (١٨٦٩) البناء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية. وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية التي كان يضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى ممن يعادون الكنيسة الكاثوليكية. ولكن لم تكن الصورة واحدة في كل البلاد، ففي شبه جزيرة إسكندنافيا، وكذلك في ألمانيا، ظلت مشاركة اليهود في الحركة الماسونية مسألة خلافية، وحتى عام ١٨٧٠ سمح لعدد صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة. وكان بعض المحافل يقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي.

وفي ألمانيا ترايد إقبال اليهود الانخراط في المحافل الماسونية، وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاء في الحركة. لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد زعامة الحركة، وتحول بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا وهولندا، وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة. وأسس يهود فرانكفورت عام ١٨٠٨ محفل «الفجر الوليد» بتصريح من منظمة الشرق الأعظم. ولا شك في أن مثل هذه المحافل الفرنسية اليهودية زادت عداء الماسونيين الألمان لليهود. ومن ثم، ظهرت دساتير ماسونية تستبعد اليهود بشكل خاص. ولكن بعض المثقفين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهود، وانضم إليهم في احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد اكتسحت ثورة ١٨٤٨ بعض الفقرات التي تستبعد اليهود، واعترفت المحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل اليهودية. وكانت محافل بروسيا الاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود، ولكنها

سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية ، ومن عقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين .

ورغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام ١٨٥٠ وقُتل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه ، فقد انتشرت البهائية . وقام البابيون بمحاولة اغتيال الشاه ، فقتل قائداهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى بغداد عام ١٨٥٣ . وفي عام ١٨٦٣ ، أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي تنبأ به الباب ، وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل من : إيران وتركيا وروسيا وروسيا والنمسا وإنجلترا . واعترف به أغلبية البابين الذي أصبحوا يُسمون «البهائيين» . ونفي ميرزا حسين إلى عكا في فلسطين ، وتوفي عام ١٨٩٢ حيث تحوّل قبره في بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين . وقد خلفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سُمي عبد البهاء (١٨٤٤-١٩٢١) الذي أصبح كذلك المُفسر المعتمد لتعاليمه . وسافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد من عام ١٩١٠ إلى عام ١٩١٣ . وعُيّن أكبر أحفاده شوقي أفندي رباني (١٨٩٦-١٩٥٢) خليفة له ومفسراً لتعاليمه . وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء العالم .

وكتب البهائية المقدسة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية والفارسية ، مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوقي أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة الكتاب الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته ، وكتاب الإقنان ، وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألوام المباركة ، وكتاب الإشرافات والبشارات ، وكتاب الأساس الأعظم ، وله قصيدة أسماها ورقاية .

وجوهر البهائية الإيمان بالخلق الكامل أو بوحدة الوجود أي توحّد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال ، ولا يمكن الوصول إليه . وقد لُخصت هذه الحلولية في القول البهائي الذي يُنسب إلى الخالق : "الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا" . والبهائية ، في هذا ، لا تختلف كثيراً عن غلاة المتصوفة والباطنية ، ولا عن الفكر القبالي أو الغنوصي ، حيث لا توجد أية مسافة أو نفرة بين الخالق والمخلوق ، بل ثمة اتحاد وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار) . ولكن ، إذا كان الخالق هو مخلوقاته ، فالحقيقة الدينية تصبح

وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو للمصالح المالية . كما ساعدت عوامل أخرى على اتخاظهم فيها . وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية ، فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ إن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان . ولكن الخلط يبدأ حينما يطرحون تصور وجود مؤامرة خفية ، والأمر كله لا يعلم أن يكون ظاهرة اجتماعية . فالخلط ليس في الوصف وإنما في التعبير .

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة ، وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام ١٧٣٤ في الولايات المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا) . ولقد أثبتت الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس للمعبد اليهودي في تشلوتستون (ساوث كارولينا) عام ١٧٩٣ . واستمر وجود اليهود البارز في المحافل الماسونية في القرن التاسع عشر . وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل الألمانية أن تقبل أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن الماسونية الأمريكية ، مثل كل المؤسسات الأمريكية ، تنسم بأنها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء ، وتبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية ، ولكنها أسقطتها بعد فترة .

أما في فلسطين ، فتأسست محافل ماسونية بين العرب (المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . ويعد إنشاء الدولة الصهيونية ، بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً سنة ١٩٧٠ ، تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود والمسيحيين والمسلمين .

وبعض المحافل الماسونية العربية قامت بنقد الصهيونية واشتركت بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضاً ، إذ رفضت بعض المحافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي .

البهائية

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري (١٨١٧ - ١٨٩٢) الذي كان يُلقب بـ «بهاء الله» . وتعود جذور هذه العقيدة إلى البائية التي أسست عام ١٨٤٤ على يد ميرزا علي محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب (الطريق إلى الله) . وذهبت البائية إلى أن ثمة نبياً أو رسلاً جليداً

داخل هذا النسق الحلولي، لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو العقاب أو البعث. ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرايين، فهم يشكلون ما يمكن تسميته الشوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في هيئتين حاكميتين: إحداهما إدارية والأخرى تعليمية. أما الهيئة الإدارية، فتتكون من المجالس الروحية القومية، وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص (ويمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائين)، ويبت العدل العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدينية، فيمكنها أن تلغي القوانين التي وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه)، ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكونة من بناء هرمي من المجالس والقادة). ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء. ويُعتبر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة، وما الناخب سوى أداة الخالق، ومن ثم لا يكون العضو المنتخب مسؤولاً أمام ماخيه.

وعلى البهائيون يوماً (قبلتهم القدس). ورغم أنه يُفترض ألا توجد أماكن عامة للعبادة، فإن الكتاب الأقدس أوصى بتشييد معابد تُسمى «مشرق الأذكار». ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (١٩ يوماً) كصيام المسلمين (ينتهي بعيد النوروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجمعون في بداية كل شهر بهائي. ولهم هوائين ميراث خاصة، فالمعلم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا، والتقويم البهائي يتكون من تسعة عشر شهراً، والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً، ويبدأ العام البهائي في ٢١ مارس أول أيام الربيع. ومن ناحية أخرى، فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي. ويحتل الرقم ١٩ مكانة خاصة في الفكر البهائي. والبهائية، في هذا، تشبه تراث القبالة والجماهيرية الذي ركّز على القيمة العددية للحروف.

وبما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليهودية، فقد بينا التماثل البنوي بين البهائية واليهودية في جانيها الحلولي. ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتذب كثيراً من اليهود الذي يمتثلون للعقيدة البهائية. ففي إيران، مهد العقيدة، تبنى كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية، وهو ما جعل الحاخامات يحاربونها بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية منها. ويلاحظ أن يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتجهون أيضاً إلى الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد العنصرية بأعداد كبيرة، وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة. ومع هذا، فمن المعروف أن

حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأتباء يحل فيها الخالق وتلفحها لفحة من القداسة. وثمة تشابه عميق هنا بين بنية البهائية وبنية اليهودية الحاخامية، فكلاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهي في التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (في الحاخامات حسب النسق اليهودي، وفي بهاء الله حسب النسق البهائي). وهو تشابه ستلاحظه في جوانب أخرى من النسقين الدينيين. كما يلاحظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبالة. ومن المتصور البهائي، فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذا، فإن كل دين له سماته الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تدريجي، فإن كل دين سيحل محله دين آخر، ومن ذلك العقيدة البهائية نفسها، ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام.

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق خلق وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة، وموسى قام بتوحيد شعب، ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام بتوحيد أمة، أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحقيق قداسة الفرد، وقد تحققت بالفعل مهمة كل تجلٍ إلهي. ولكن هذا لا يكفي إذ إن الحضارة. في هذا التصور. وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية. وهذه مهمة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية بأكملها. وخالق العالم خلق الإنسان من خلال حبه له، والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلقه لإله ليعرفه ويعبده. وهذا أمر يصعب فهمه في إطار حلولي، فالخالق هو المخلوق. ومن ثم، إذا عبّد المخلوق الخالق فتره يعبد نفسه أو يعيد قوة خفية لا يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة. وثمة تذبذب حاد ومتطرف هنا، بين الذاتية للمتطرفة والموضوعية المتطرفة، يسم كل الأنساق الحلولية. ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق، ومن ثم تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله. ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق.

وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسؤولية الخلقية، تماماً كما هو الحال في القبالة. ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار، فهما مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلا، فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عنه هو النار التي تؤدي إلى فناء الروح الكامل. لكن الإيمان في تصورهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود، والخلود يعني استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الحتمي للاتحاد به. وفي

مستقلًا بذاتها لا باعتبارها أما وعضواً في أسرة)، فإنها تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرة، وقَبَل المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية.

أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا، فهي تُصوِّر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى، وهي هيمنة تمت إثر معركة أو مجموعة من المعارك حدثت في عصور موزعة في القدم حينما كانت المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات، وكانت الآلهة إناثاً، وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة، أي بالرق والوثام والاستدارة (التي تشبه نهود الإناث وعضو الأنثى). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع والسلاح (الذي يشبه عضو الذكر) وعلى العز (الذي يشبه اقترحام الذكر للأنثى). وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ، يطرح دعاة التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء؛ التاريخ واللغة والرموز، بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في تصوّرهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية، ولا بد أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية، والرموز التي فرضها الذكور لا بد أن تضاف إليها رموز أنثوية. واللغات، التي عادةً ما تفضل صيغة التذكير على صيغة التأنيث، لا بد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنثوية. وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك الشرقي نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ ونجحت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية، فهذا التحقّق والتجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه!

إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة، ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال، فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر بمشاعر المرأة، كما أنه مُدَنَّب يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري، رغم أنه ليس من صنعه. ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات.

وفي تصوّرنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدة كونية إذ تحاول اختزال الكون بأسره إلى مستوى واحد، فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ

اليهودية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوجود كثافة يهودية عالية فيها. والأمريكيين مؤامرة يهودية ضد اليهودية، وإغا تشابك بين نسقين عقليين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويجيبان عن الأسئلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها. وبما يُسهّل عملية اعتناق اليهود البهائية وجود تعاطف في العقيدة البهائية مع اليهودية والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد، ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاح الذي بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الإلهية.

ومن المعروف أن مركز البهائية في حيفا هو «بيت العدل»، وقد أعدت له بناية ضخمة على جبل الكرمل في أبريل ١٩٨٣، ويديره تسعة بهائيين يتم انتخابهم. وقامت الجماعة البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائي العالم.

ولكن هذا لا يعني بقاء أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية وإسرائيل. فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسها، ولكن اتجاهاتها السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية. وبعض السهايين العرب يؤكدون أنهم يدينون بالولاء لوطنهم العربي وحسب، وقد يكون في هذا بعض الصدق، أو لعله من باب التقية (أي الإيمان بشيء وإظهار شيء آخر). والباب مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين.

اليهودية المتمركزة حول الأنثى

كلمة «فيمينست feminist» الإنجليزية في تصوّرنا مختلفة تماماً عن عبارة «وومنز ليبريشيان Women's Liberation Movement». فالعبارة الأخيرة، يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة تحرير المرأة» أما الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة «حركة التمركز حول الأنثى» (لأسباب سوف نوردّها فيما بعد). ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجتمع. ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة، وحركات التمركز حول الأنثى. والحركات الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يُقدّم من عمل. وعادةً ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ورغم أن حركات تحرير المرأة تُصوِّر عن مفهوم تعافدي للمرأة (باعتبارها فرداً

حول الأنثى في ارتداء شيلان صلاة نسائية ذات لون وردي وطاقيات للصلوة موشاة بمناسير أنثوية مثل الدانتلا، وتائم صلاة مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهم يرفضن الشيلان والطاقيات والتائم لأنها ذكورية أكثر من اللازم وتذكرهن بأباهن!). ومنذ عام ١٩٨٣، بدأت بعض المعابد اليهودية في الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى تتم الإشارة إلى الآباء (باتريارك) وزوجاتهن (أمهات) (ماتريارك).

وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى هاجداه لعيد الفصح خاصة بالنساء (كتبتها الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نعومي نيمروند). ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرشن أمامهن مفرشاً وتوجه الأسئلة لأربع بنات، بدلاً من أربعة أولاد، أما كأس النبي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم. وقد كتبت كتب مدراس خاصة بتمركزة حول الأنثى. وكما أسلفنا، رُسمت نساء حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظات للمساخقات، وقد رُسمت لها (حاخامات) من النساء المساحقات، وتوجد الآن مدرسة تلمودية عليا تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والمساخقات.

وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأنثى ضمن العبادات الجديدة، أكثر من أن تكون استمراراً لليهودية الحاخامية، وهي من ثم محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية الناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لها «متقدمة».

وحركة التمركز حول الأنثى تشبه تماماً في بنيتها الحركة الصهيونية التي تلعب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور اليهود، وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد جيل، والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما برنامج تفكيكي يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما تُسحب المرأة في المنظومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال).

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فم يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصنع إنساناً عصرياً، وإنما عملية تفكيك للدين تُغيّر هويته وعلامته وتوجهه حتى يصبح من المسير تسميته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية اتفاقية، وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا، فما الفرق بين النص المقدس ومجلة نيوزويك مثلاً؟

في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه الأطراف والمركز، عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا ذكر وأنثى)، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتمحي فيها كل الثنائيات. بل إن تحقق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات شيئاً واحداً. وبينما نعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل والمرأة، ونحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا الاختلاف، فإن حركة التمركز حول الأنثى لا ترفض التفاوت وحسب وإنما ترفض الاختلاف نفسه. وبينما نعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمل ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي، فإن حركة التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور آباء وأمهات، وأن تصبح الإناث بلورهن آباء وأمهات. بل إن الأمر يمتد ليشمل الأحاسيس نفسها. فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل، والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله. فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركز، وهذا المركز هو الرجل؛ عضو الذكر، السلطة، الإله الذكر. ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد بحيث يُنظر للإله باعتباره ذكراً وأنثى، أو ذكر ثم أنثى، أو ذكر في أنثى، أو لا ذكر ولا أنثى.

ويمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية، ولدت يهودية متمركزة حول الأنثى وُصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة، تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة. وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول الأنثى اليهودية إذ رُسمت سالي برايساند حاخاماً في يونيو ١٩٧٢. وفي عام ١٩٧٣، وافقت اليهودية المحافظة على أن تُحسب النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد، كما سُمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد، وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في ١٩٨٥، وكمشيدات (حزان) عام ١٩٨٧، وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر.

وقد أسس بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحاشطة» التي تطالب بحق تلاوة التوراة أمام حائط المبكى، وارتداء شال الصلاة وهو حق مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤنسات باليهودية المتمركزة

لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم حلولي وثني دائري عثي عالم يحكمه إله مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية، فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم مفكرات حركة التمركر حول الأنثى: بي فريدان، وإريكا يونغ (وكلتاها أمريكية يهودية).

الشذوذ الجنسي

يُحرّم العهد القديم العلاقة الجنسية أو الشذوذ الجنسي بين الذكور، وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام. أما التلمود، فيُحرّم العلاقة الجنسية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوجد وصف تفصيلي لحوادث جنسية في العهد القديم إلا في حادثة لوط (تكوين ١٩/٥)، وفي قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة ١٩/٢٠). ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان ينسجم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي. ولذا، فإن التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة، بل إن الشولخان عاروخ، وهو تلميح للقرآن التلمودي، يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر مفروغ منه. وما يجدر ذكره أن أعداداً كبيرة من أعضاء التخبه اليهودية في مصر وفلسطين تأخرت، ورغم أن التراث الهيليني يقبل الشذوذ الجنسي، فلم يؤد هذا إلى أن ينضم أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدياء السفارد، متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتفزل بالغللمان، كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه. بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل الطرد من إسبانيا ويعد حتى أن كلمتي «يهودي» و«شاذ جنسياً» كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبيريا. كما أن التراث القبالي يرى أن الإله والإنسان (قبل تبعض الشرارات) مكوّنان من عنصر ذكورة وأنوثة مختلطة، وفي هذا تعبير عن الواحدة الكونية الحلولية ورفض للثنائيات.

وفي العصر الحديث تغير الوضع تماماً مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية، فترى أول جماعة عالمية للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجتوس هير شفيدل (١٨٦٨-١٩٣٥)، ومساعد كورت هيلر (١٨٨٥-١٩٧٢) كلاهما كان ألمانيا يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل). وكان هيلر أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً لا بد من حماية حقوقها. ويلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي. ومن المعروف أن فرويد بسبب لكل البشر ازدواجية جنسية أو جنسائية كاملة ولكن حتى لا تُفسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يسيطر

الأمر تبسيطاً مخلّاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي، لا بد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعته هو إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة، كما أنه نتيجة حتمية لغيب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغيب المركز وتعاضل أهمية الهامش وإتكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثمّ أية معيارية. وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسي، فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في الهامش)، وخصوصاً أولئك الذين يتحوّلون إلى جماعات وظيفية لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتداد أفاق جديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك. كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل تُؤسّس الآن كنائس للشواذ جنسياً، ويُرسّم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظاً. وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب، فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرّم الآن الشذوذ الجنسي. وقد أُسّست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً، ورُسّم حاخامات شواذ جنسياً من الجنس. وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي، في نهاية الأمر، ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها، ومن السخف بمكان التحدث هنا عن «تاريخ يهودي مستقل» أو عن مسئولية اليهود عن الشر.

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل أسرع منها بين المسيحيين، وهذا يعود إلى تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي إذ تحوي داخلها أشياء عديدة متنافسة. كما أن تطور اليهودية وقولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء، بدلاً من العقيدة الدينية، يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم الأخلاقية أو الدينية، فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات، فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة.

والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب، ومن بعدها الدولة الصهيونية، يُحرّم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذا، كانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح، ولذا لم يُقدّم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية الشاذة. وفي عام ١٩٨٨، أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي يُجرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس).

الجزء الأول : اليهودية ... المفاهيم والفرق

(أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة). وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً. وقد صرحت يائيل ديان، ابنة موشيه ديان، بأن العلاقة بين الملك داود وبيروثان علاقة شاذة جنسياً، كما عُرِضت مسرحية في إسرائيل تتناول مسيرة داود الملك بالطريقة نفسها، وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع.

ولا يُعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية، ويُكفى بتقلهم إلى مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية. وتوجد في إسرائيل جماعة تُسمى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أُسست عام ١٩٧٥. وبعد عام ١٩٨٨، ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيو ١٩٩١، عُقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمختلن

الجزء الثاني

الصهيونية

١- التعريف بالصهيونية

الصهيونية: تاريخ المفهوم والمصطلح

لم يُسك مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشر، ولكنه مع هذا يُستخدم للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي، بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ. وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها على قدر المستطاع - في تسلسلها التاريخي، مع العلم بأن كل دلالة جديدة لا تسخ بالضرورة ما سبقها، وإنما تُضاف إليها فتزيد للجال الدلالي اتساعاً وتناقصاً وتجعل المصطلح تركباً جيولوجياً تراكمياً :

١- الصهيونية بالمعنى الديني: تشير كلمة «صهيون» في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدس، بل إلى الأرض المقدسة ككل، ويُشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم «بنات صهيون». كما تُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية. والواقع أن العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسق الديني اليهودي، إذ إن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن المسيح المخلص سيأتي في آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء. وكلمة «صهيون» إحياءات شعرية دينية في الوجدان الديني اليهودي، فقد جاء في المزمور رقم ١٣٧/١ على لسان جماعة يسرايل بعد تهجيرهم إلى بابل: "جلسنا على ضفاف أنهار بابل ذرفنا الدمع حينما تذكرنا صهيون". وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يُطلق عليه عادة «حب صهيون»، وهو حب يعبر عن نفسه من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الدينية المختلفة، وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد. ولذا، كان المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويعيشون على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وقد كان العيش في فلسطين بُعد عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من أعمال الدنيا، وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام، ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني، وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية (الأرثوذكسية) تُحرّم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تعديلاً وهرطقة ومن قبيل «التمجيل بالنهاية».

فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي يحدده الرب ويعطيه، وأنها ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر. وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد عنصر تجاوز المادة) لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني المعلي والمادي في فلسطين ولا حتى بما يُسمى «الصهيونية الدينية» في الوقت الحالي.

٢- يُطلق اصطلاح «الصهيونية» أيضاً على نظرة محددة لليهود ظهرت في أوروبا (وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا) ابتداءً من أواخر القرن السادس عشر (وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضواً من التشكيل الحضاري الغربي، لهم ما لبقية المواطنين وعليهم ما عليهم، وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضواً مخسراً وطنه المقدس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجّر إليه. وقد استمر هذا التيار المناهض بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني. ويُطلق على هذه النزعة اسم «الصهيونية المسيحية»، وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بعثاً جديداً وخصوصاً في بعض الأوساط البروتستانتية (الأصولية) المتطرفة.

٣- مع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء، تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منبذ تربطه علاقة عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل "علمية". ويُطلق على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو «صهيونية الأغيار».

٤- يلاحظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قد تم صكه بعد، ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً متداولاً على نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهوسين الدينيين. ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية العربية على الشرق، وبخاصة الشرق الإسلامي، ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب (بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي هيئت لليهود كجماعة وظيفية)، ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية الدينية أو الرومانسية وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول.

٥- ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي

لشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني حقيقي، إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في "بلاد أجدادهم"!

٦ - أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي الغربي عام ١٨٤١ مع نجاح أوروبا في بلورة مشروعها الاستعماري ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية، ومع تفاقم المسألة اليهودية التفت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما.

٧ - تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام ١٨٨٠ على يد المفكرين الصهيونيين غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت. وقد لحص شافتسبري التعريف العربي لمفهوم الصهيونية في عبارة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب كثيراً من الشعار الصهيوني). وقد حاول أوليفانت أن يضع للمشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

٨ - يلاحظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغربي، ولا نعود إلى العهد القديم أو ما يُسمى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات). وحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي واقتصادي عسكري. وقد كان هذا الرأي السائد في الأوساط الصهيونية حتى عهد قريب. فأول تاريخ رسمي للصهيونية، كُتب بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت) مكون من جراين كترس الأكبر منهما لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود.

٩ - مع هذا بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية، وعبرت عن نفسها في بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليهود في الغرب يدفعونها للجمعيات التوطنية المختلفة التي كانت تهدف إلى توطيد يهود شرق أوروبا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا إلى غربها فيقرضوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر.

١٠ - عبرت النزعة الصهيونية في شرق أوروبا عن نفسها من خلال جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان

فيها. وتوصف هذه النزعات أيضاً بأنها «صهيونية» رغم اختلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني.

١١ - وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي النمساوي بيثان بيرنباوم في أبريل ١٨٩٠ في مجلة الاعتناق الذاتي وشرح معناه في خطاب بتاريخ ٦ نوفمبر ١٨٩١ قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة تصمم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً. وفي مجال آخر (في المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]) صرح بيرنباوم بأن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد، وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي كان يشير فيما مضى إلى جماعة دينية إثنية، فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد في ذلك الوقت)، وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً. وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية اليهودية (ثم السمات الإثنية في مرحلة لاحقة) قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وخلّصت اليهودية من المعتقدات المسيحية والعناصر العجائبية الأخرى، وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات. ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التسلية، فإن المصطلح استخدم للإشارة إلى الفريقين معاً.

ويعد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) في بازل، تمهيداً للمصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك، أي مرحلة أحباء صهيون بجهودها التسلية المتفرقة).

١٢ - بعد ذلك، بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب، فهناك «صهيونية سياسية» (يشار إليها أحياناً بعبارة «الصهيونية الدبلوماسية»)، وأخرى «عملية»، وتبعتها «الصهيونية التوفيقية». وكل صهيونية لها توجهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً لا تختلف في الهدف النهائي. وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخر، ومن ثم يسهل التوفيق بينها.

١٣ - تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي مُنح «لشعب اليهودي» (أُسقطت عبارة «العرق اليهودي») الذي أشار للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية، أي أن اليهود أصبحوا شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب.

الجزء الثاني: الصهيونية

بلاد اليهود "تاريخياً"، بمعنى أن جزءاً من تاريخهم مرتبط بها، ولكنه تاريخ متحفي بائد، إذ إن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من التاريخ العربي الإسلامي. والواقع أن كلمة «جغرافية» تبين شراعية المشروع الصهيوني واستعمارته وإنكاره تاريخ المنطقة ووجود أهلها.

١٩. وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة «صهيونية» تعني، في العالم العربي، الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ بدعم من الغرب^١. وتحمل الكلمة إحياءات دينية لدى كثير من العرب المسلمين أو المسيحيين الذين يرون أن الصراع العربي/الإسرائيلي صراع ديني.

٢٠. لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث، ولا تشارك شعوب العالم الثالث في الديابجات الصهيونية المختلفة عن "حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوروبا أو عن الرابطة الأزلية بأرض الميعاد.

٢١. وحتى يُبين مدى خلل الدجال الدلالي، يمكن أن نشير إلى أن الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأمم وأنها ليست كذلك حسب قرارات أخرى.

٢٢. يلاحظ أن أزمة الصهيونية عبرت عن نفسها من خلال عدد لا يتهي من المصطلحات تناولناها تحت عنوان «أزمة الصهيونية».

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد معنى لفظ «صهيونية» ومجاله الدلالي من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» التي تحولت إلى «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تم تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو «المهودة». وقد عرفنا الديابجات والانقسامات المختلفة التي تعطي الكلمة مضمونها.

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فنقول «صهين». ويُستخدم المصدر من هذا الفعل عادةً بشكل شبه مجازي فيقال «صهينة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لا كلها، ويُقال «صهينة اليهودية» بمعنى أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح القيمة الحاكمة داخل النسق الديني اليهودي. وصهينة اليهود واليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمتها.

الصهيونية (تعريف)

تسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف مقدرتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم)، فكيف

١٤. ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الثقافية» و«الدينية» التي أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني).

١٥. ثم ظهرت «الصهيونية الديمقراطية» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية».

١٦. وبعد عام ١٩٤٨، ظهرت «صهيونية الدياسبورا».

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية). ومع هذا، فإنه يُشار إليهما بدلاًً واحد: «صهيونية». وذلك رغم أنهما ظاهرتان مختلفتان تماماً، لهما جذور مختلفة وقيادات مختلفة وأهداف مختلفة.

١٧. ويُشبه يوري أفنيري الصهيونية بالبيوريتانية في أمريكا، فهي أيديولوجيا الأصول التي أدت إلى ظهور المجتمع الأمريكي، ولكنها ماتت ولم تُعد لها فعالية في هذا المجتمع. ويرى الكاتب الإسرائيلي يوعز إقرون أن على الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته بالبيوريتانية. وبذا، تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات المتحدة) موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محض، وليس موضوعاً أساسياً.

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشاوا عن الصهيونية بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي للمسألة اليهودية في شرق أوروبا)، وهو يعتقد أن العملية وصلت إلى نهايتها، أي أن الصهيونية كانت ولم تُعد.

١٨. وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة بحث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام فرنسا الأكبر صادق كاهن (الصديق المقرب لكل من هرتزل ونوردو) يُذكر بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية ويسكنها غير اليهود، ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو استمرت الحال على ما هي عليه، ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي عن «الصهيونية الجغرافية»، أي الربط بين صهيون وفلسطين وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى. ولعل هذا المصطلح هو المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة.

وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير، فهو يفصل بين الصهيونية وبين أية ديابجات دينية أو علمانية، ويبين أن المستهدف هو الأرض الفلسطينية. كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبين أن عنصر التاريخ الحي استبعد، ولذا أشار الخالدي في خطابه إلى أن فلسطين

نُفسر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في «المنفى» متمسكة به، تدافع عن حقوقها فيه؟ وكيف نُفسر امتلاء مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين؟ كيف نُفسر ما يقومون به من مقاومة؟ ولذا لا بد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبيّة وشمولاً وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديباجات («الصهيونية والعربية») لوصول إلى بعض الثوابت الكامنة. وسنحاول إيجاز هذا من خلال عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما هو كامن وبلورته ثم نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداً، له مقدرة تفسيرية أعلى.

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل التعريف الحقيقي للصهيونية، وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، كامن في هذه الصيغة، وثمة مادة بشرية مُستهدفة (أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين والعرب الذين يعيشون فيها).

المادة البشرية المستهدفة

«المادة البشرية المُستهدفة» اصطلاح نستعمله للإشارة إلى المادة البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار أنها شعب عضوي متبوء نافع سيتم نقله خارج أوروبا لتوظيفه، أي إن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية. واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات هرقل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أيممان الموظف النازي. ويلاحظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدفة هي «العرب». ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات الصهيونية من قريب أو بعيد، ولكن من المعروف أن السكان الأصليين المننيين يكون مصيرهم عادة الإبادة أو الطرد.

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بسك للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهات الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أو اتجاه بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات، فهي بمنزلة البنية العامة الكامنة وهي التي تُشكل الأساس الكامن للإجماع الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أ) اليهود شعب عضوي متبوء غير نافع، يجب نقله خارج أوروبا ليتحوّل إلى شعب عضوي نافع.

ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا [استقر الرأي، في نهاية الأمر، على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة الغربية وبسبب مفدرتها التعبيرية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] ليُوطّن فيها وليحل محل سكانها الأصليين، الذين لا بد أن تتم إبادتهم أو طردهم على الأقل [كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة].

ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعّمه وضمان بقائه واستمراره، داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين.

وهذه الصيغة الشاملة لم يُفصح عنها أحد بشكل مباشر، إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق التمازجية النادرة. ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها، فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها.

وللاحظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختلفت بفعل التطورات التاريخية. فيهود العالم الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في مجتمعاتهم، ولم يَعد هناك مجال للحديث عن "عدم نفعهم". كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها إلى حد كبير، خصوصاً أن الترانسفير بعد تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في طلال قانون العودة. وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي، وهذا ما يُشكل أساس الإجماع الصهيوني.

وعلى كل ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة الموهوبة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، فهي أكثر صقلًا، وتبدو أكثر إنسانية، ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحقّقه الصيغة غير الموهوبة بسبب إمبرالياتها وماديتها الشاملة.

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملةً بين يوم وليلة، وإنما ظهرت بالتدريج، وكان يُضاف لكل مرحلة عنصر جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحوّلت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية نظرت بجنودها في الحضارة الغربية. وهنا نموض لتاريخ تشكيلها واكتمالها:

١ - تقصرب الصيغة بجنودها في موقف الحضارة الغربية من

الجزء الثاني: الصهيونية

اجتماعياً، فمثلاً كان يتم نقل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك بحيث يتحولون إلى عناصر صالحة؛ أعضاء في الحضارة التي نبذتهم وقلبتهم.

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تماماً، فهي صيغة علمانية نفعية مادية تماماً رغم كل ما قد يحيط بها من ديباجات مسيحية أو رومانسية ترى اليهود باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. وهي تنظر لوجود اليهود في العالم نظرة سلبية لاند من وضع نهاية لها. ولذا، فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية والعودة المادية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية).

والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تُنقل)، كما تُعلمن المكان الذي سيُنقلون إليه (فهو مجرد حيز)، وتُعلمن مكانه الأصليين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة)، وتُعلمن وسيلة النقل (فهي الإمبريالية).

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل الصهيونيات: صهيونية اليهود - صهيونية غير اليهود - صهيونية اليهود المتدينين - صهيونية اليهود العماليين - صهيونية اليهود المتمسكين بإثباتهم - صهيونية اليهود غير اليهود، وذلك بغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية. ولا شك في أنها تصلح أساساً تصنيفياً للفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات التي توجهت للقضايا نفسها.

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصهيونية، باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في الحضارة الغربية (لا بين اليهود وحسب)، بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود كما هو متبع، وإنما يُنظر إليهما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حصاري واحد.

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد الصهيوني» الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود الغرب، فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال البقاء فيه. وعلى المستوى السياسي، يمكن القول بأن الصيغة الشاملة تعني ربط حل المسألة اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) بالمسألة الشرقية (المجال الذي ستُنقل فيه لتوظف لصالح الحضارة الغربية). وقد تم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من الديباجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة الموهدة»، وذلك حتى يتحقق لليهود استيطانها.

الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلها، وهو موقف صهيوني ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد - جماعة وظيفية)، ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما بمقدار ما يخدم الوظيفة الموكلة إليه. وحين يفقد الشعب وظيفته، لاند من التخلص منه عن طريق نقله (أو رمي إبادته). ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي المنبؤ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود والصهيونية، وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود من أوروبا وتصفيتهم، فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر عداء اليهود وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية.

٢- وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنوياً في العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود، ومن ثم إمكانية توظيفهم خارج أوروبا (وإصلاحهم). وقد اكتُشف هذا الجزء أو تم تأكيده ابتداءً من القرن السابع عشر، عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية. ويُلاحظ أن ما يُميز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. فكلاهما يرى اليهود عنصراً غير نافع يوجد داخل الحضارة العربية ولكنه لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد فإن الصهاينة يرشدون العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي ونحويلهم إلى عنصر نافع. كما يُلاحظ أن مكونات هذين العنصرين (المنبؤون - النافعون الذين يمكن توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن ثم، فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً متوقفاً، إذ إن ذلك لصين بينية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائها، إذ إنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت «نافعة» و«تلعب دوراً ضرورياً».

٣- تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد فكرة، ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بمرحلة هرتزل وبلفور ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تُسرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تؤمن للمستوطنين موطن، قدم ونفسم بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية. ومع وعد بلفور، يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة. ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية، فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنما إدراك كل المتحرفين

يشكلون «شعباً عضواً واحداً» لا بد أن يُنقل من المنفى (فهو شعب عضوي منبؤ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» .
والهدف من النقل ليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطعيمها .
كما اكتسب المكان الذي سيُنقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المسيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي) ، فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العلمانية ، بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض ، وهو نفسه مشيئة الإله .

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما « القانون الدولي العام » متمثلاً في وعد بلفور (في الصيغة الصهيونية السياسية) أو « تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله » (في الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى مهاجرين . وعلى هذا ، فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين (سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى) .

ويلاحظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية صراحة ، فهي تُفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة وضرورة اللجوء للعنف ، فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباكات .
وقد اتجهت الصيغة الصهيونية الأساسية المؤهدة لقضية يهود الغرب للتدمجين في مجتمعاتهم والذين لا يتورون الانتقال إلى أرض الميعاد ، فخفضت لقرائهم هذا نظير دعمهم لها والتناقص حولها على أن تصبح الدولة الصهيونية المركز الذي يلتفون حوله . ومن هنا وكُنت الصهيونيات : الاستيطانية والتوطنية .

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

شعار صهيوني يصحب معرفة تاريخ ظهوره . ولكن يمكن القول بأنه صياغة معلنة للرؤية الإنجيلية القائلة بأن فلسطين أرض الميعاد والأرض المقدسة ، وأن اليهود هم الشعب المقدس ، ومن ثمّ فالشعب المقدس لا بد أن يعود للأرض المقدسة فهو صاحبها . ولعل أول من قام بعلنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن « الأرض القديمة للشعب القديم » . ثم اكتملت عملية العلنة في الصياغة الحالية «أرض بلا شعب

ويلاحظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع الجماعات اليهودية في الغرب ، وبعد دمجهم وتناقص أعدادهم أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية بدعما الغرب ويضمن بقاها وتقوم هي على خدمته وعلى تحييد يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي) . وأصبح هذا هو أساس الإجماع الصهيوني .

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة» هي «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباقات ومسوغات يهودية جعلت بإمكان المادة البشرية المستهدفة استيطانها . فالصيغة الشاملة تعلمن اليهود تماماً وتحوّلهم إلى أقصى حد ، وهي أيضاً تعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سيتقلون إليها . وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئاً لا قيمة له إلى أرض (أي أرض) . ولذا ، نجد أن المقدرّة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة ، إذ إنها تقتض أن ينظر لليهود إلى أنفسهم بشكل براني ، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال .

وقد طوّرت هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب المغلقة أمام كل الديباكات اليهودية المتناقضة التي غطت ، بسبب كشافتها ، على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي النفعي حتى حُلّت ، بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العرب بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي ، محل الصيغة الأساسية الشاملة .

وقد تم إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) بإسقاط ديباقات الحلولية الكمونية (التي تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعهم إلى كيان إنساني له هدف وعاية ووسيلة ورسالة وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن تستوطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينين والعلمانيين : الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقته) ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها . ورغم كثافة الديباكات وإغراقها في الحلولية ، تظل الثوابت كما هي ، وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي .

وتذهب الصيغة المؤهدة إلى أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود

الجزء الثاني. الصهيونية

في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا عقلانياً بالنسبة لنا .

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تنوع تفصيلي على شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . فالشعب العضوي المتبوء هو الشعب بلا أرض الذي سيُنقل لأرض يتم إبادته شعماً أو طردهم . وبذلك يصبح الشعب المتبوء شعباً ناقصاً داخل إطار الدولة الوظيفية .

القومية اليهودية

«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً . فالنسق الديني اليهودي ، من حيث هو تركيب جيولوجي ، يحوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية ، إذ يرى اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يُسمى «بنو إسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من القداسة ويتولى قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي للقدس القريب الذي بدأ بخروجهم من مصر . وقد أرسل الإله الثورة إليهم باعتبارهم شعباً المختار ولذا ، فإن اليهودية ، من هذا المنظور ، قومية دينية ، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وتتلخص مهمة هذا الشعب اليهودي المقدس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى وجود الإله أمام الشعوب الأخرى .

اليهودية ، إذن ، من هذا المنظور ، دين قومي هرقي ، أو قومية دينية مقدسة تخرج الوجود التاريخي المتعين والتصور الديني المثالي . ولذلك ، فهي ديانة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها لا تعرف الثنائية الناجمة عن الإيمان بإله واحد منزه ولذا فهي لا تفرق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء . ولذلك ، فلأننا نجد أن الملوك السماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهودية الحلولية طابعاً قومياً ، فهما مرتبطان بمجده الماشيخ الذي يأتي ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد . وقد عرفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهود ، وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً للهوية .

هذا من ناحية الرؤية . أما من ناحية الواقع التاريخي المتعين ، فنحن نرى أنه لا توجد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات يهودية منتشرة في العالم تحكمت في صياغتها حركتان أساسيتان متكاملتان :

١ - فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء

لشعب بلا أرض . ويبدو أن إسرائيل زانجويل صاحب الصياغة الأخيرة .

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج إفراز طبيعي للخطاب الحضاري الغربي الحديث ، الذي ينبع من الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمة الرؤى الإنجيلية وحولتها من صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا بقوة السلاح . وهذه الرؤية للكون (الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية ، تضع الإنسان الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشر ، وإن وجد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لها ، ومن ثم تصبح فلسطين أرضاً مأهولة بلا شعب . ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها .

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية للعملية نفسها فهم بدلاً من أن يكونوا الشعب المقدس بالمعنى للجازي يصبحون الشعب اليهودي بالمعنى الحرفي ، وحيث إنهم شعب ، فهم إذن لا ينتمون للحضارة الغربية ، ومن ثم لا أرض لهم وليس لهم أية قيمة في حد ذاتهم . لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل ترانسفير مزدوج : تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض وتحريك السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى لخدمة المصالح الغربية ، وهذا هو المشروع الصهيوني .

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه اللفظي الساحر ، فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم القدر نفسه من الكلمات . وكلمة «بلا» في القسمين هي المركز الثابت والعنصر المشترك وما يتحرك هو كلمتا «الأرض» و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تماماً كما سيتبادل اليهود والعرب مواقعهم .

ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة الكاملة ، فلا يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعها ، وهو تعبير جيد عن الرؤية العضوية المعلقة التي تسم الخطاب الحضاري الغربي الحديث ، الذي يُفضّل الصيغ الجميلة المتماسكة لفظياً ، بحيث تصبح الصيغة مرجعية ذاتها مكثفة بذاتها كالأيقونة . وقد ينبهر المرء بجمال العبارة فينسى أنها عبارة إيادية ، تعني اختفاء العرب وتغيبهم . والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية» . وقد عبر الشعار عن نفسه فيما نسميه مقولة «العربي الغائب» في الخطاب الصهيوني المتصري ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتحرك

قوميتهم الدينية. انظر: «الصهيونية في التسعينيات»، و«الصهيونية الحلولية العضوية».

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض، وأُسست الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية. ولكن من الواضح أن القومية اليهودية رؤية غير واقعية وبرامج إصلاحية ليس له ما يستند في الواقع التاريخي، فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر، عند ظهور الصهيونية، خليطاً هائلاً غير متجانس: بينهم يهود الديشية من الإشبكز، ويهود العالم العربي، ويهود العالم الإسلامي من السفارد، واليهود المستعربة. كما كان هناك القراءون والحاحاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين وإصلاحيين، هذا غير عشرات الانتماءات الدينية والإثنية والعرقية الأخرى. وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الواحد» أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل.

وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج المهاجرين الوافدين إليها. ولكن، مع هذا، يتضح عدم تجانسهم في انقسامهم لحداد. وحتى لو قُدِّرَ النجاح لمحاولة إسرائيل مزج أعضاء الجماعات اليهودية، فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يمكن تسميته «الشعب الإسرائيلي» و«القومية الإسرائيلية».

ويرفض كثير من المعركين اليهود، وكذلك التنظيمات اليهودية، فكرة القومية اليهودية، إما من منظور ديني أو من منظور ليبرالي أو اشتراكي، فيرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، كما يرون أنهم يتبعون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية العالمية المجردة المرتبطة بفلسطين، ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات في شرق أوروبا أم كانت في الولايات المتحدة. ومن ثم، يمكن أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية القومية في شرق أوروبا» التي لا تختلف عن الأقليات القومية الأخرى، ولكن لا يمكننا أن نتحدث عن «الشعب اليهودي» بشكل عام. وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يُسمى «الحركة الكنعانية» (نسبة إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية وي طرح بدلاً منها فكرة «القومية الإسرائيلية».

وتتواتر كلمة «الشعب» في الكتابات الدينية عند اليهود، ولكن المقصود بهذه الكلمة هو جماعة دينية ذات عقيدة دينية وانتماء ديني واحد. كما نجد مصطلحات دينية مماثلة، مثل «الشعب المختار» و«أمة

هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لها، بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات اليهودية كانت متشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحصارية المعروفة وداخل البنى التاريخية والقومية المختلفة، تتفاعل معها وتساهم فيها وترقى بريقها وتتخلف بتخلفها. فاليهودي في الأندلس كان عربياً، واليهودي في روسيا كان روسياً، وفي اليمن كان يمينياً، وهو أمريكي في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا إلى تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى تركيب حيولوجي غير متجانس، ولا يختلف ذلك عن العقيدة اليهودية بخاصيتها الجيولوجية.

٢. وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وطيفية، وهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالها، ويساعدها المجتمع على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوطني. فهي، إذن، ذات سمات إثنية خاصة تميز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها. ولكن هذه السمات الإثنية لم تكن فقط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا.

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية، وأخذ في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن ذلك اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية، وفي دمجهم في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج. واستجابة لذلك، ظهرت حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما يُسمى «الهوية اليهودية» تعريفاً دينياً.

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين، وراحت تعمل على تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة، والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي، كما قامت بعلمنة المفاهيم الدينية. فبعد أن كانت كلمة «شعب» تعني أن اليهود جماعة دينية قومية، أصبحت الكلمة في المعجم الصهيوني تعني «الشعب» بالمعنى القومي والعرفي الذي كان سائداً في أوروبا في القرن التاسع عشر. وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب العصوي، أي الفولك، فنظر الصهاينة إلى اليهود كشعب عصوي قوميته عضوية وهنصره كافة (الأرض والتراث والشخصية واللغة... إلخ) مترابطة عضوياً. وقد تعمقت هذه الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتماء القومي لليهود يستند إلى ما يُسمى «التاريخ اليهودي» و«التراث اليهودي»، وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث. أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية، فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي أو قومية دينية، وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو

الجزء الثاني: الصهيونية

نفسها كروية للكون وقد أدركت الصهيونية هويتها، منذ البداية، باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى السياسية والطبقية والصراعات الفكرية. والعنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية (تماماً مثل المفكرين المنصرين الغربيين ولهم مار وإيجين دهرغ اللذين كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم المنصرية لليهود واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا أساساً من مجتمعات وسط أوروبا لم يعبروا اليهودية أي انتباه إلا باعتبارها مشكلة تبحث عن حل بل إن بعضهم اعتبر العقيدة اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية. وقد أظهر بعض زعماء الصهيونية عداءً واضحاً لليهود الحقيقية، فتبدور هرتزل تعتمد انتهاك العديد من الشعارات الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدس، وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية. وكذا كان الوضع مع ماكس نوردهو الذي كان يحجر بإلحاده، ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدس. وقد اتخذ الصهاينة موقفاً لادنياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة اليهودية، ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من الأرض والشعب وآلية عودة الشعب للأرض.

١ - لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة خاصة، مرتبطة بالخلاص، وإنما كانت مجرد أرض يُنقل إليها اليهود لأسباب مادية علمانية. ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله)؛ أرض صالحة للتفسيح والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمع فيها اليهود ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم.

٢ - وقد تم أيضاً رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس فالشعب المختار، حسب المفهوم الجاهلي، يشير إلى جماعة من المؤمنين يرتبط انتماءهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله. وقد أخذ الصهاينة موقفاً مغايراً تماماً، فنزعوا القداسة عن هذا الشعب ووجهوا سهام تقديمهم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدنية) مستخدمين في تقديم هذا مقولات تحليلية ونقدية وأخلاقاً إدراكية استوردوها من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي، خصوصاً أحيات معاداة اليهود. وتقديمهم في جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية. وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثني (مادي). ومن ثم، أصبح اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل كل الشعوب، فهم مادة بشرية نافعة يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من يدفع الثمن.

الروح» و«الشعب المقدس»، وهي مصطلحات غرضها الإشارة إلى تجمع ديني أو أخلاقي وحسب.

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على الأرض وأول قومية في التاريخ. ومن ثم، فلا بد أن يبتعد الباحث العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح، وإنما الصراع عربي إسرائيلي، أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين استوطنوا فلسطين عن طريق العنف.

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين، توجد ثلاثة بنود: «المواطنة، والدين، والقومية». فجميع المواطنين «إسرائيليون» ومن ذلك العرب. أما الدين، فيختلف فيه مواطن عن آخر، فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين، والمسيحية بالنسبة إلى المسيحيين، واليهودية بالنسبة إلى اليهود. أما القومية، فهي عربية عند العرب، وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلا بد أن تكون القومية هي «اليهودية»، إذ لا بد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية الصهيونية.

الرفض الصهيوني لليهودية

تمت محاولات عدة لعلنة اليهودية من الداخل من أهمها اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة، ثم تصاعدت حدة العلنة في اليهودية التجديدية.

والصهيونية، في تصورنا، أهم الأيديولوجيات اليهودية في العصر الحديث التي أجمزت عملية العلنة من الداخل. وموقف الصهيونية من ليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين:

١ - رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل جلي وواضح.

٢ - علنة اليهودية من الداخل، أي صهيبتها من خلال الحلولية الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني.

ومستأول في هذا المدخل موقف الرفض الجلي والصريح لليهودية.

طرح الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهودية) إلخ، أي أنها طرحت

٣- وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) والشعب المختار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية)، وجه الصهاينة سهام تقديم لعقيدة الماشيخ والعودة فوصفها هرتزل بأنها رؤية متخلفة، ووسمها بن جورويون بالسلبية وطرح بدلاً من ذلك فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يهودية.

ويمكن القول بأنه تم استبعاد أي تجاوز معرفي أو مطلقي أخلاقي، وتم تني الرؤية المعرفية الإمبريالية وما يتبعها من تعجيد لإرادة البقاء والقوة، وطُرحت الصيغة الصهيونية الأساسية التي تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات: شعب عضوي منبوذ نافع يُنقل خارج أوربا ليوظف لصالح الغرب، وهي صيغة علمانية كاملة لا تعترف بقداصة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية أخلاقيات تضبط عملية العودة. وفي هذا الإطار، يمكن فهم مشاريع الاستيطان الصهيونية المختلفة خارج فلسطين (صهيونية دون صهيون)، فهي مشاريع استعمارية عادية، شأنها في هذا شأن أي مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي العربي عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا فالمشكلة كانت المسألة اليهودية وكان حلها نقل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين غربيين.

وحتى بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تأسس في فلسطين)، ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين من خلال المنظر نفسه، أي باعتباره مشروعاً استعمارياً غريباً.

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت شكل تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمة المادة البشرية داخل نطاق الدولة وبتشريدها حتى يمكن توظيفها، ثم قامت بعد ذلك بتجيش الجيوش التي حققت الانطلاقة الإمبريالية الغربية، فإن الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعي، إذ تمت أولاً علمة المادة البشرية اليهودية من خلال الدول القومية العربية، ثم تم بعد ذلك نقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية، وتم أخيراً تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الإمبريالي الغربي، فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية وإنما إلى ترتيب الحفوات.

ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لليهودية

قوياً، فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام اصطلاح «دولة يهودية»، فكتاب هرتزل يُسمى دولة اليهود لا «الدولة اليهودية». وكانت النية تتجه نحو استخدام اصطلاح «عبري» بدلاً من «يهودي»، ولذا فقد كانت تتم الإشارة إلى «الدولة العبرية» وإلى «العبرانيين» (ولم يتم استخدام مصطلح «دولة يهودية» إلا في مراحل متأخرة). والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا المستوطن الصهيوني الحقيقيون، وهم صهاينة إلخاديون تماماً، وكان المستوطنون الأوائل يشكلون مسيرة كل عام للإعلان عن إلخادهم. وكان فريق منهم يحرص على الذهاب إلى حائط المبكى في يوم الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتزمون ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن رفضهم اليهودية. وقد توارت هذه الطفولية الثورية الراضية إلى حد كبير، ولكن الإلحادية الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها. فلا يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون بغضاً عميقاً للعقيدة اليهودية والمؤسسة الدينية. بل إن الأولى كانت وزيرة للثريّة في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية. أما الثانية، وهي كاتبة روائية وابنة موشيه ديان، فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصاباً بالشلل الجنسي وأن علاقته مع يوناثان تدل على ذلك (وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل). ولا تزال الكيونسات (العمود المقري للمجتمع الإسرائيلي) والتي يُجنّد في صفوفها أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة، مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتُطور احتفالات خاصة بها، وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز. ويصل هذا التيار إلى قمته في حركة الكنعانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية السامية. وتُعدّ الدولة الصهيونية من أكثر المجتمعات إباحية واستهلاكية على وجه الأرض، تُطبع فيها طبعاً عبرية من مجلة بنت هاوس الإباحية ويُستقبل محررها عند حائط المبكى، وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس وتقام المسرحيات المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي شيء.

أما الأحزاب الدينية، فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل، وهي على كل أحزاب تعبر عن يهودية تمت علمتها على يد الصهاينة (أي صهيوتها)، ولذا فهي يهودية المظهر علمانية للخبر.

وقد نجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين

الجزء الثاني: الصهيونية

٣- الصهيونية، شأنها شأن أية عقيدة سياسية، تود أن تكسب شرعية، وأن تُجسِّس الجماهير وراها. وقد كان هذا أمراً حتمياً بالنسبة للصهيونية، فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوروبا بين مثقفين يهود غير يهود، مندمجين تماماً، تشرّبوا الثقافة الألمانية لا مجرد معجبين بها. أما الجماهير اليهودية، فقد كانت في شرق أوروبا، وهي جماهير يهود اليديشية. وكانت قطاعات كبيرة منهم إما عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة برموزه. ومن ثم، كان لم يكن هناك مفر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية لتضفي على نفسها صبغة دينية فنجأت إلى تبني الرموز والأفكار الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير بعد علمتها، إذ إن أية صبغة صريحة في علمانياتها كانت ستشغل حتماً في تجنبها. وهذا ما عبّر عنه كلاتركين حين قال: "إن الدين اليهودي يمكن أن يساهم في بلورة الروح القومية للشعب اليهودي". وقد كان بورودو وهرتزل يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد الجماهير. ولذا، فعندما فكرا في اختيار العراق مكاناً للاستيطان، فكرا أيضاً في «العناصر الصوفية» المرتبطة به وفي إمكانية الاستفادة منها. ولقد استقر الأمر على فلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة الأسطورة، أي الاسم في حد ذاته: "فلسطين هي صرخة عظيمة تجمع اليهود" على حد قول هرتزل.

والصهيونية، في هذا، لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل كثير من أيديولوجيات القومية العلمانية). فالمستوطنون البيض في جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود من نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية. ومع هذا، فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويغ كل أفعالهم، ومن ذلك إبادة الملايين، بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية تماماً تحاول بثّ التاريخ الألماني قبل دخول المسيحية ألمانيا وقتل تغلغل أخلاق الضعفاء بين أعضاء الجنس الآري. ولكن النازية، مع هذا، أسست كنيسة مسيحية ألمانية بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفزاعها بالإلحاد الكامن والرؤية المتضمنة.

لكل هذا، نجد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور في إطار الحلولية الكمونية العنصرية وتستخدم ديباجات دينية أو شبه دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهّنة).

يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية، وأصبحت المشاعر الدينية تعبر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل وتحرير الشيكات لها (انظر: «الصهيونية التوطينية»).

وهنا لا بد أن تثير قضية أساسية هي أن النقد العربي العلماني الثوري لإسرائيل والصهيونية يستند إلى أسس مادية واقتصادية وحسب، باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن العربي. والسؤال هو: ماذا لو أصبحت إسرائيل مفيدة من الناحية الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما أساس رفضها؟ ألا يُفسّر ذلك سرّ اندفاع الكثيرين الآن نحو إسرائيل؟

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في علمانياتها، إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا المنوال للأسباب التالية: ١- من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العمنة فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة واحدة، حتى لا تفزع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية)، ولذا نجد أن الخطاب العلماني يتبنّى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الربوبية) لترويح أفكار إلحادية للخبر والجوهر إيمانية المظهر. ثم تظهر تنويعات مختلفة على هذا إلى أن نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة. والصهيونية ولا شك، تنتمي إلى هذا النمط.

٢- المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة عائية الكون وفكرة ثبات القيمة الأخلاقية ومطلقيتها. فالإنسان موجود في الكون بالصدفة دون هدف أو غاية، والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل هذا يخلق ما يُسمّى «أزمة المعنى». ولذا، فإن المنظومات العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بالأعباء الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم، وذلك لحل مشكلة المعنى. فالجندي البريطاني في أدغال أفريقيا الذي كان يقتل الأطفال ويأتي على الأخضر واليابس، كان في حاجة إلى ما يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريضة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المحبة المسيحية وأن هذا هو عبء الرجل الأبيض.

والصهيونية، أيضاً، حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من اليهود من أوطانهم، ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات تُكنّ لهم البغض. ولذا، لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة.

٢- التيارات الصهيونية

التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة

قيل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة. وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد تبدو لأول وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى حد كبير، إذ إن رقعة الاختلاف تظل محكومة بالقبول المسدني والجوهري للصيغة الأساسية الشاملة.

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية المختلفة سحاوّل حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط محدّدة.

وفي تصوّرنا توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف:

١. الخلاف بين الصهاينة التوطينيين والاستيطانيين وهو ما نسميه «إشكالية الصهيونيتين».
٢. الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة والتي تعبّر عن نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة الصهيونية (موقفها - حدودها - توجهها الأيديولوجي... إلخ).
٣. الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين.

الصهيونيتان: التوطينية والاستيطانية

تُستخدم كلمة «صهيونية» للإشارة إلى عدة مدلولات مختلفة يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، وهي الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة كإطار لكل من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود. ونوجد داخل هذه الوحدة العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتان». فنحن نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيونية: صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية لكل اتجاهه وتاريخه وجماعته:

- ١- صهيونية توطينية. ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المندمجين، وعلى وجه الخصوص أثرياءهم. ثم عبّرت الصهيونية التوطينية عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسبورا. وجمهور هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا

ينورن الهجرة، وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم، وكذلك كل يهود غرب أوروبا والولايات المتحدة تقريباً

٢- صهيونية استيطانية: ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية تسليية ثم تحوّلت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرتزل ولفور. وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي، ويأتي معظم الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوروبا.

وقد ظلت التوترات تعبّر عن نفسها بحدّة، عبر تاريخ الصهيونية بين التوطينيين والاستيطانيين. وأهم هذه التوترات الصراع الذي تشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة. وقد حُسم الخلاف باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة تظهر صراعات، فبعض الصهاينة التوطينيين لا يفتح بالعمل في مجاله في الخارج ويحاول أن يقرض توجهات يمينها على الداخل كما حدث في حالة برانديز. ويحدث أحسباً أن الصهاينة الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من الصهاينة التوطينيين أن يتخلوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في المؤتمر الثامن والعشرين (١٩٧٢) حينما تقدّم بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا يستطيعون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى، فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم صهيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف الوفد الأمريكي) احتجاجاً على الاقتراح.

والعكس يحدث أحياناً، إذ يجد الصهاينة التوطينيون أن سلوك حكومة المستوطن تسبب لهم كثيراً من الحرج في مجتمعاتهم الديمقراطية، كما يحدث عادة بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل مذبحه صبرا وشاتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)، إذ يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كشيرة مثل «إسرائيل المحاصرة» أو «إسرائيل الباحة عن السلام» وكما يحدث بعد حادثة مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسس على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية).

ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق. وقد عاد وفد الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً، ولا يزال معظم الصهاينة التوطينيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل توسعاتها. وتتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات

الجزء الثاني: الصهيونية

العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي. ثم يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتها، بل أصبحت تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ.

والفكر الصهيوني لا يختلف، إلا في التفاصيل، عن الفكر الغربي، فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبر الشعب العضوي المنبؤ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله. وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة الراحية الغربية. فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم لن يتأني لهم تحقيق مشروعاتهم القومي إلا من داخل مشروع استعماري غربي. ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطن قدم لهم والدفاع عنهم ضد السكان الأصليين.

وبالتدريج، اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت هي آلية تحقق الحلم المشيخاني بل مركز الحلول. وبعد إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الخادم الأعظم. ومع انتشار لاهوت موت الإله بين اليهود، أصبحت الدولة حرفياً هي تجسد المطلق في العالم، الآن وهنا، فهي على حد قول أحد المفكرين اليهود «العجل الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس الدولة مع الانتعاش وظهور لاهوت التحرير بين اليهود).

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا نوجزها فيما يلي:

١ - موقع الدولة:

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة، وهو صراع دار بين الاستيطانيين والتوطينيين (قبل مرحلة هرتزل وبنغور). فالوطنيون الذين كان همهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم، ولذا كانوا على استعداد «لأن يلقوا باليهود في أي مكان» (عبارة نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خارجها. ومن هنا المشاريع الصهيونية المختلفة (العريش - شرق أفريقيا - الأحساء - ليبيا - مدغشقر... إلخ). وقد حُسم الأمر بعد بنغور فوُضعت فلسطين تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان لتوطين اليهود ومن ثم توقف الحديث عن موقع الدولة.

٢ - آليات إنشاء الدولة:

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة. ففي البداية كان هناك الصهيونية التسليية التي وقعت أسيرة وهم كبير، إذ

اليهودية والصهيونية المنشقة، وقد فعلت ذلك مع بريرا، وتحاول الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، أو توجه لها بعض النقد.

بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية

«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري. والمشروع الصهيوني، في أهم صورته، يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية هو إنشاء «دولة يهودية ذات سيادة» (شعار المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]) ويلاحظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني بين عبارتي «الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهودية». وقد أصبحت الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم تحديد الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف. وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي تتعهد بمقتضاه الحضارة لغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها، ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب. ومع صدور وعد بنغور، يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات تطبيقه.

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبنغور جزءاً من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وكما هو الحال عادة، نجد أن الإجماع الصهيوني لا يتصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية الشاملة، أما ما عدا ذلك فهو موضع خلاف وصراع (دون قتال) بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني. وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الإصلاحيين، وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة القومية البيديشية، وحزب البوند والاشتراكيين، وذلك لأسباب مختلفة. كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية الأمر خوفاً من أن يُتهموا بازدواج الولاء. ولم يكتب للفكرة أن تتحقق إلا حينما تبنّت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني ثم فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي.

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة في التشكيل الحضاري العربي الحديث. فمع تزايد معدلات العلمنة، تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية)، ثم أصبحت الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت مصلحة الدولة لعلها الإطار المرجعي للمنظومة القيمية. ومع ظهور القومية العضوية، أصبحت الدولة الإطار الذي يعبر الشعب

للدولة، إذ تتغير الرؤية للحدود بتغير الرؤية لأمن الدولة ومقوماته. انظر: «أرض إسرائيل».

٤ - توجه الدولة الأيديولوجية:

لم تتعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور لتوجه الدولة الأيديولوجي، إذ يبدو أن الصهيانة التوطينية كانوا واعين بحقائق الموقف في فلسطين، وبصعوبات الاستيطان. كما لم يكن توجه الدولة الصهيونية يعنهم من قريب أو بعيد ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها، مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم، والقيام بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك، فإنهم لم ياتعروا قط في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة الصهيونية العالية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهيانة والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني، فقد تحدد هدف الحركة الصهيونية في الحصول على أراض في فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي ولا يمكن التفریط فيها، وأن يكون الصندوق القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع أنحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية، ولا شكل ملكية الأرض، ولا المثل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة، وإنما تحدث فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذا، يصعب الحديث عن عيم أو يسار داخل الحركة الصهيونية، فمن الناحية البنيوية يتفنن الجميع على الحد الأدنى.

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة، فهو أمر متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله دون قتال. بل إننا نجد أن الرأسماليين الصهيانة يقبلون بعض الأشكال الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون كثيراً من الممارسات الرأسمالية، كما أن المتدينين يفضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة الإلحادية. وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم إلحادهم، إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنظمهم جميعاً.

٥ - التكوين السكاني للدولة.

نشأ صراع حول التكوين السكاني للدولة، إذ تنبّه بعض الصهيانة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية شاملة ستؤلب السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع دائم، ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوير وماجيس وجماعة إيهود وحزب المابام. ولكن معظم الصهيانة أصرروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية. وقد خمد

تصور التسليبيون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية.

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية اختلصت الصهيانة فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التعاوض مع القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أما دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، فقد كانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين. أما الصهيانة العماليون الاستيطانيون، فكانوا يرون أن خير وسيلة هي خلق الحقائق الاستيطانية في فلسطين. وكان بعض التنصحيين (الوطنيين) ممن ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في المنفى يجدون أن خير وسيلة هي التحالف الضوري مع القوى الإسرائيلية وقرض أغلبية يهودية على الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف ترومبلدور يحلم باختزال كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي يقتحم فلسطين ويستوطن فيها، ثم عدل عن خطته «الرهبة» وأخذ يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف. لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني. ولا تزال الإشكالية تعبر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب.

٣ - حدود الدولة:

ظهر خلاف عتف بين الصهيانة حول حدود الدولة. وهذا يعود إلى عدة أسباب، من بينها أن إرث إسرائيل ليس ذات حدود معروفة، كما أن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة. وكان هالك من الصهيانة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويقتنع بحدود تتفق مع قرار الدولة الراعية. ولكن كان هناك أيضاً من لا يدرك هذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤى الحلولية الدينية والتاريخية القديمة وأحلام النيل والفرات. وبعد إنشاء الدولة، لم تحسم المسألة قط. فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكشافة الشرية اليهودية. ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة ما يسمى «الصهيونية السوسولوجية» أو «الصهيونية السكانية» المهتمون بالطابع اليهودي للدولة، وهم يطالبون بحد أدنى على عكس دعاة ما يسمى «الصهيونية العضوية الحلولية» و«صهيونية الأراضي»، فهؤلاء يصرون على الحد الأقصى. وتعبّر الإشكالية عن نفسها في الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الأمانة

الجزء الثاني: الصهيونية

المتدجين (المطلوب دعمهم) ولا ينه السكان الأصليين (المطلوب تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» (وليس دولة) في فلسطين بضمته «القانون العام» (وليس الاستعمار الغربي ولا العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والمواطنة اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاء. ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا عام ١٩٤٢ في مؤتمر بلتيمور، غير أن المؤتمرين الصهيونيين عبروا في قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية والديمقراطية وما شابه ذلك، كما رحبوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربي اليهودي المشترك. وبرغم أن المطلقات الحولية بدأت في الظهور، فإن الصياغة ظلت ديمقراطية ليبرالية إلى حد كبير. أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذي عُقد بعد حرب يوتية وبعد "توحيد" القدس على الطريقة الصهيونية وبعد ضم أراض عربية، فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية تقترب بعض الشيء من تصوراتهم عن الحدود التاريخية أي المقدسة. ونحن هنا نجد الحولية العضوية تسمر عن وجهها وأن الأهداف المعلنة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى المطلق، فأصبحت أهداف الصهيونية وحدة الشعب اليهودي، ومركزية دولة إسرائيل في حياته، وتجميع المنفيين من الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلاد، وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على مثل الأنبياء في العدل والسلام، وللحفاظ على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة العبرية اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف الاستراتيجي مع الحضارة الغربية.

الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين

نشأ صراع حاد بين الصهيونية الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين. ولفهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب التالية: «الصهيونية والعلمانية الشاملة» - «الصهيونية الإثنية الدينية» - «الصهيونية الإثنية العلمانية» - «أزمة الصهيونية».

التيارات الصهيونية: إطار تصنيفي

نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية. ونلاحظ أننا لم نستخدم كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة وجوهرية بين تلك التيارات، وهو أمر منافي للحقيقة. أما الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات».

الصراع بين الغربيين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى، من بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسولوجية ودعاة صهيونية الأراضي.

٦ - نطاق سيادة الدولة:

طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية: هل هي دولة الشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، أم أنها دولة المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطيين والاستيطانيين). ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة الشعب اليهودي بأسره، ولذا تم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهود، سواء في فلسطين أو في خارجها.

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة، وأقامت هيئات مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن أهم هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم والعودة إلى وطنهم القومي. وتتمثل المنظمة الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة للحدود الوطنية للدول المختلفة. ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها بأنها "لم تشمل المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية، وتدعيم وحدة الشعب اليهودي".

وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة إنما تنصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها (وإدارتها) أو حدودها أو توجهها الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أو نطاق سيادتها. ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه، ضرورة إنشاء الدولة. كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن وظيفة الدولة. ومن هنا كانت الوحدة الأساسية بين كل الصهاينة.

ومع هذا، لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن عن حلها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية، وبسبب العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين والتوطيين، وبسبب الخوف من السكان المحليين. ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات الصهيونية المختلفة. فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ثم إلى قرارات مؤتمر بلتيمور (١٩٤٢)، ثم إلى قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عُقد في القدس (١٩٦٨)، نلاحظنا التباين الشاسع ولربما كيف أن الحركة صاعدة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا يزعم الأغيار (المطلوب عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعم حكومة سويسرا (التي عُقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعم يهود الغرب

وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها. فهما احتدم الصراع بين تيار وآخر، يظل هناك الاتفاق المبدئي على الأهداف النهائية وعلى آليات تنفيذها. ومع هذا، تحدث بعض الانقسامات داخل التيارات الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي:

أولاً: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني.

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين يمارسون نشاطهم في فلسطين، وإلى آخرين توطئيين في الخارج (انظر: «الصهيونيتان». «الصهيونية التوطئية». «الصهيونية الاستيطانية»).

ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني).

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين: صهيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر: «الصهيونية الإثنية الدينية». «الصهيونية الإثنية العلمانية»). والتقسيمان السابقان يتعاملان مع اليهود على مستويين مختلفين، ومن ثمّ فهما لا يتدخلان ولا يوجد بينهما أي تناقض وثمة تكامل بينهما، فيمكن أن تبذل الصهيونية التوطئية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المتدمجين) الجهود المكثفة وتقوم بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء أوربا من اليهود ونقلهم خارجها. وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب نقلها، وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وربطها عاطفياً بفلسطين، أو «إرث إسرائيل» كما يسمونها. أما الصهيونية العلمانية الاستيطانية، فإنها تقدم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة لعملية الاستيطان في بيئة معادية. وفي تصوّرنا أن هذه الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار الحقيقي للانقسامات الصهيونية.

ثالثاً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي).

فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي الاستيطاني والغربي التوطئي) لم توجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختنائهم، وبعد

رفض يهود الغرب الهجرة)، جعلها تهتم بهم وتجنّدهم وتفرّض عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياً، أي الخروج من أوطانهم. كما أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه الصهيونية النفعية) ساعدت على ذلك. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت خارجها.

والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي) انقسام مهم وخطير، فرغم أنه لم يؤثر في الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعماق الأثر في حركات الدولة الصهيونية.

رابعاً: التقسيم على أساس العقيدة السياسية.

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين: اشتراكي (علماني) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر. وهو تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة الدولة الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الخيرية بتحويلها بكل قطاعاتها الرأسمالية والاشتراكية. وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام الصهاينة إلى ديمقراطيين وقاشيين، وهكذا. لكن هذا التقسيم لا يقل في ضعفه من ناحية مقدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس اشتراكي/ رأسمالي للسبب السابق نفسه. ولعله، بعد تساقط المنظومة الاشتراكية في العالم، لم تعد لهذا التقسيم قيمة كبيرة. وهناك أيضاً الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها.

ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور إسرائيل وحسب. ولذا، فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لا بد أن يكون واحداً من أربعة انتماءات محتملة:

(أ) صهيوني توطئني ديني.

(ب) صهيوني توطئني علماني.

(ج) صهيوني استيطاني ديني.

(د) صهيوني استيطاني علماني.

وخريطة الأحزاب في التجمّع الصهيوني تعكس هذه الاختلافات، فتقسم الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر مثل الليكود و«عمالية» مثل المعراخ). وحسب ازدواجية الديني/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل ميرتز). وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيش السفاردي وحزب إسرائيل بعالي الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل وتكوينها السكاني (موليديت وميرتس). ويمكن أن يعكس حزب

الجزء الثاني: الصهيونية

بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة. ثم يصدر وعد بلفور بالفعل على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء العرب المتدمجين الذين غيروا موقفهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله.

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحققة، شأنها في هذا شأن إسرائيل، هي الصهيونية التي تمزج جميع التيارات الصهيونية؛ عمالية كانت أو رأسمالية، راديكالية أو تصحيحية، دينية أو علمانية، توطينية أو استيطانية، ذلك أن صهاينة الخارج يتحركون على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التوطينية، أي كل التيارات الصهيونية في الخارج). ويقوم المستوطنون بخلق حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية، أي التيارات الصهيونية المختلفة في الداخل). وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة الهوية اليهودية (صهيونية إثنية)، وهي هوية تابعة من التراث الديني (صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية، أو لا علاقة لها بالدين وإنما تتبع من التراث (صهيونية إثنية علمانية) حسب تصور التيار العلماني. ومع ذلك، ويغض النظر عن كل هذه التصنيفات، نجد أن جميع التيارات الصهيونية تشترك في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة، وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في الغرب. ولذا، فيمكننا أن نزعّم أن جميع الصهاينة، في نهاية الأمر، توفقيون.

٢- العقد الصامت

بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية

العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم

«العقد» اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بتوده، أما «العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح عنه أو التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واعي ومع هذا فهو يعبر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات. ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القبلية التي يؤمن بها أعضاء هذا المجتمع، وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها واستمرارها من هذا العقد. والحديث عن «العقد الصامت بين

واحد كثير آمن هذه الازدواجيات أو يتأرجح بينها (شاس السفاردي الديني الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً ويتراجع عن ذلك أحياناً). ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل في البداية العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقبلها الجميع.

الصهيونية التوفيقية

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يُسمى «الصهيونية التركيبية». وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧) حين طالب الصهاينة العمليين والصهاينة الدبلوماسيين بمزج أساليبهم في العمل. وقد أكد وايزمان أنه لا يرفض الأساليب الدبلوماسية (الاستعمارية) ولكنه يجعلها غير كافية في حد ذاتها إذ لا بد أن يساعدوا نشاط استيطاني، وهو بذلك يكون قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية.

وقد عبر أتو ووربورج، رئيس المنظمة منذ عام ١٩١١ وحتى عام ١٩٢٠، عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن «الحق التاريخي» الذي يستند على ملكيتنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى. بل يتوجب علينا إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه. وهو هنا لا يشير إلى الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب، أو إلى الصهيونية الاستيطانية وحسب، وإنما يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق التاريخي)، كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق.

ولعل كلمات أوسيسشكين (بعد وفاة هرتزل) هي أدق التصريحات، فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحياء صهيون الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة معاً، أي إلى الصهيونية السياسية كما نرى عليها برنامج بازل. وهي، إذن، دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة.

وقد حقق الصهاينة قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم. فأتناء للمحادثات بشأن وعد بلفور، نجد أن وايزمان التوطيني يبدل جهوداً دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التغيرات الدولية من أجل تحقيق هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين)، وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد أحاد هماء (أستاذ وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم منذ عام ١٩٠٨ بالمشورة وينصحهم بأن يحثوا عن موافقة وتأيد

«عقد شركة». وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي مُنح للحركة الصهيونية.

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية، ولذا فقد كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية التي تفهمها الحضارة الغربية.

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة إلى لغة تعاقدية بسيطة، فإنه سيأخذ الشكل التالي: عقد بين المنظمة الصهيونية (كمتمحدث غير مُتخَب باسم يهود شرق أوروبا وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود)، وتضاهم ضمنى بين يهود غرب أوروبا ويهود اليديشية. تتعهد الحركة الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوروبا من يهودها (أو على الأقل الفئات البشرية اليهودي) وتوطئهم في منطقة خارج هذا العالم الغربي (داخل دولة وظيفية)، ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي:

١ - الهدف الأكبر:

يُؤسَس المستوطنون، في موقعهم الجديد، قاعدة للاستعمار الغربي، وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع الإستراتيجي ومنها الحفاظ على تَقَنَت المنطقة العربية.

٢ - أهداف أخرى:

(أ) يتم بذلك تحليل العالم الغربي من اليهود الزائدين، باستيعابهم في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية.

(ب) عن طريق نَقْل اليهود، ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على الشباب اليهودي وتسريب طاقته الشورية من خلال القنوات الصهيونية

(ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما كانوا.

(د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود العرب المعروفين بترائهم ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة.

(هـ) عن طريق نقل اليهود، ستفضي الصهيونية على معاداة اليهود في الغرب.

ونظير ذلك، سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا المشروع ودعّمه، كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم).

ولم يتوجه العقد بطبيعة الحال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية حلها، ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتضمن في تعهد الدول الغربية

الحضارة الغربية والحركة الصهيونية هي من جانبنا محاولة تسمية شيء كامن مهم مُتضمن لم يُسمَّ أحد من قبل، رغم المقدرة التفسيرية للمصطلح.

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعثراً قبل ظهور هرتزل وطلت الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء اليهود، الأمر الذي جعل أعضاء المادة الشرية المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين. كما أنه لم تكن هناك أية أطر تنظيمية تصم كل الجماعات اليهودية. وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب التدمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب.

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات، فقام بوضع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي. ولم يكتب هرتزل بوضع العقد وإنما قام بتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار تنظيمي يمكن من خلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز التنفيذ. كما طور هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوروبا وشرقها)، بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المستقبل، الأمر الذي فتح الباب أمام نهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

وكما أسلفنا هذا عقد صامت، غير مكتوب، أي أن كلمة «عقد» هنا تُستخدم مجازاً. ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي. فهي تتواتر في الأدبيات الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع، فهي صهيونية كانت تنظر لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى كتابات الصهاينة اليهود. فقد أشار هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) إلى ضرورة التضاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المنافع التي سيقدمها الشعب اليهودي برمه مقابل ما يُعطى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس الحقوق (التي ستُمنح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف بها. وحينما طلب القيسمر ولهم الشاني من هرتزل أن يلخص له مطالب الصهيونية، قال هذا «تشارتر charter»، أي «ميثاق» أو «براءة» أو

الجزء الثاني: الصهيونية

الرؤية للكون رفض للآخر في شكل الأقليات. ومن ثم، نجد أن الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تنوصل إلى إطار تتعامل من خلاله مع الأقليات، وبالذات اليهود، وإنما همّشتهم (شعب شاهد) وحوسلتهم (جماعة وظيفية). ومذ عصر النهضة الغربية والثورة العلمانية الشاملة، بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تُعد جزءاً من فكرة العقد الصامت بين الحضارة العربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب عضوي منبوذ - نافع - يُنقل خارج أوروبا إلى فلسطين ليوظف لصالحها في إطار الدولة الوظيفية التي أصبحت إطار التعامل مع اليهود والمسألة اليهودية.

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام ١٩١٧، الذي حسم مسألة علاقة اليهود بالحضارة الغربية. ويُعتبر نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلمورياً وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث.

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية. ويمكننا هنا أن نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تود أن تتحقق، فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم تحويلها وتأسيس إطار تنظيمي يمكنه أن يطلق الوعود وأن يقوم بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون وعده بلموري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقي هذا الوعد والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه. وهنا ما أنجزه هرتزل بعد أن نشر كتابه *هولة اليهود* الذي وضّح فيه ما نسميه «العقد الصامت بين الحضارة العربية والحركة الصهيونية». فقرّر هرتزل أن يأخذ بزمام الأمور وأن يتوجه للدول العظمى. وقد ساعده في مسعاه هذا النفس (الواعظ) الصهيوني نصف للجنون هشلر إذ قدمه إلى أحد كبار المسؤولين الألمان الذي تحدّث إلى القيصر عن الموضوع. وكانت ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج باسم حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر ١٨٩٨).

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلمورية، الوعد البلموري الروسي القيصري. فقد قام هرتزل بمقابلة فون بليميه، وزير الداخلية الروسي المعادي لليهود، بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١)، حتى يحصل على تصريح يعبر عن نوايا الروس يتلوه في المؤتمر الصهيوني السادس المزمع عقده سنة ١٩٠٣. وبالفعل، صكّر

بضمان بقاء الدولة الوظيفية، الأمر الذي يعني استعدادها لاستخدام الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من طرد أو إبادة أو محاصرة.

وبرغم تناقض بنود العقد، إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح قيام الصهيونية بـ «خدمة اليهود والمسيحيين» (على حد قول نوردو) ممكناً وبتوظيف المادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية، ولذا «استفاد الصلوات في المعابد (اليهودية) من أجل نجاح هذا المشروع، واستفاد الصلوات في الكنائس أيضاً» (على حد قول هرتزل).

وقد أضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بين يهود الغرب التوطنين ويهود شرق أوروبا الاستيطانيين بحيث تكفل يهود الغرب بالجانب التوطيني بدعم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح بلادهم، وبحيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خلال توحدهم العاطفي مع المستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم، كما يتحجّن على الصهاينة الاستيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه إخراجهم أمام حكوماتهم أو وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك. أم الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الإستراتيجية، فيقوم به الاستيطانيون في صهيون: أرض الميعاد والقتال.

وقد لعبت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة العقد وترويجيه. كما تم توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد بلفور. وقد عبّر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي.

الوعود البلفورية

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويعدون بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة الراعية، أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية واليهودية.

والوعود البلفورية تعبير عن نموذج كامن في الحضارة الغربية يضرب بجذوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضوياً، وتجعل التماسك العضوي مثلاً أعلى. ونظراً لأن التماسك العضوي هو المثل الأعلى، فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريهاً. ويتيح عن هذه

الوعد البلغوري القيصري في شكل رسالة وجهها فون بلفينيه إلى تيودور هرتزل).

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم الوعود البلغورية وهو لا يختلف كثيراً عن الوعود البلغورية التي أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحديداً منها. كما أنه يشبه في كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. (انظر: «الصهيونية الإقليمية»).

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور أهم حدث في تاريخ الصهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم، كما أن أهميته بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد.

وعد بلفور

«وعد بلفور» هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن ٥٪ من مجموع عدد السكان. وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلفور في ٨ نوفمبر ١٩١٧ إلى اللورد إدmond دي روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

«عزيزي اللورد روتشيلد:

يسعدني كثيراً أن أنهى إليكم، نيابة عن حكومة جلالة الملك، التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. وليكن مفهوماً بجلالة أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى.

وسوف أكون مديناً بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني.

(إمضاء)

وفيما يتصل بهذا النص، نلاحظ أن:

١ - صيغة الوعد واضحة تماماً هنا إذ توجد هيئة حكومية (حكومة جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي سيضم «الشعب اليهودي»، أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين أو مضطهدين مساكين، كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً

ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. هذا هو الجوهر الواضح للوعد.

٢ - ثم تبدأ بعد ذلك الدبيجات التي تهدف إلى التغطية، فالوعد لن يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بمصالح الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني، بل تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحرارة اجتماعي. وستلاحظ أن الدبيجات تتسم بكثير من التلموض إذ إن الوعد لم يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق.

ثم تأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهيانية أو المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا الوعد بلفور. فهناك نظرية مفادها أن بلفور صدر في موقفه من اليهود عن شفقة على اليهود على ما عانوه من اضطهاد ومن إحساس عميق بأن الوقت قد حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية أحد أعمال التعويض التاريخية. ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود، وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية لخشيته من الشر الأكيد الذي قد يلحق ببلادها.

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لليهود عن بلفور، تماماً مثل تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الوعد البلغوري الخاص بشرق أفريقيا. وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج ملز وإيان سميث، وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري الغربي.

ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا أصدرت الوعد تعبيراً عن اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو تفسير ناهه لأقصى حد لا يستحق الذكر إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات العربية المتأثرة بها.

وهناك نظرية تنحى إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) العام هو الذي أدى إلى صدق وعد بلفور، ولكن من المعروف أن اليهود لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أوروبا، وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القوى العظمى أن تساعدوا أو تعاديها، بل كان من الممكن تجاهلهم. ويمكن القول بأن اليهود

الجزء الثاني: الصهيونية

المعاهدات اتفاقية سايبكس - بيكو واتفاقية ماکماهون - حسين . كما لا يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تُعطى للشركات الاستطانية في آسيا وأفريقيا ، ولا عن تقسيم العالم من قبل القوى الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام ١٩١٧ ، ولا عن الرؤية المعرفية الإمبريالية ، ولا عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية .

ولذا ، قد يكون من المفيد أن نحاول فهم وعد بلفور في هذا الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين ، الأمر الذي يتطلب منا أن نزيح الدياجات العنصرية لتصل إلى لب الموضوع ، أي المصالح الاستراتيجية الغربية كما تخيلها أو توهمها أصحابها وكما قاموا بتحديدها ، ويمكن أن نتحدث عن بعض الغوايات الخفية التي سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي اليهودي :

١ - يتحدث العقد الصهيوني الصامت عن تحويل يهود شرق أوروبا عن غربها ، حفاظاً على الأمن القومي بالداخل . ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارها ، خصوصاً وأنه سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا البلغوري لهذا السبب .

٢ - يتحدث العقد الصامت بين الحصار الغربية والحركة الصهيونية عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع الصهيوني . وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد بلفور . وقد نُشر خبر إصدار الوعد في الصحف في ٨ نوفمبر ١٩١٧ ، وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه أنباء اندلاع الثورة البلشفية ، وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور وأثناء صدره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا .

٣ - كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسي ، ذلك أن وعد بلفور سيكفي صدى لدى اليهود الروم بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تراجع عن رغبتها في متابعة الحرب مع ألمانيا .

٤ - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد مائل بين يهود أمريكا الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند اليهود ، فكان من المؤمل أن يشجع الوعد أصحاب الأموال من اليهود على المساهمة في الجهود الحربية للحلفاء وعلى عدم الارتقاء في أحضان الألمان ، خصوصاً وأن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كانت من أصل ألماني . ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأ فاحشاً في التقدير ، فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهمين إلى هذا

كانوا مصدر ضيق وحسب ، ولم يكونوا قط مصدر تهديد . أما الصهاينة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود كانوا صد الحركة الصهيونية) . ولكل هذا ، لم يكن مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول العظمى الإمبريالية .

ولعل أكر دليلاً على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي على أحسن تقدير ، هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في ألمانيا . فقد بذل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفور ، وكانت توجد عندهم مقومات النجاح ، ولكن كل هذا لم يجد فتيلاً . وفي الواقع ، يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلترا ، لا بالقوة والضعف الذاتيين للصهيونيين ، ولا بحجم الضغوط الصهيونية مهم كانت ضخمة ومهمة وحيوية ، ولكن بالعودة إلى المصالح الاستراتيجية العربية . ويبدو أن ألمانيا ، بسبب علاقتها الحميمة مع تركيا ، لم يكن بإمكانها أن تصدر مثل هذا الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام ١٩٠٤ حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلغوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك) . ومن المعروف أن وايزمان ، كي يتجنّب في الحصول على وعد بلفور ، قطع علاقته مع اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع زملائه في دول الوفاق ورفض موقف الحيايد الرسمي الذي اتحدته المنظمة . كما أنه لم يخبر المقر الرئيسي للمنظمة في كوينهاجن بمباحثاته مع إنجلترا ، ويُقال إن انقسام الحركة الصهيونية لم يُعقّ جهوده بل ساعدها . والواقع أن نجاحه في إنجلترا ، تماماً مثل الفشل الصهيوني في ألمانيا ، يمكن تفسيره بامتدادية الإمبراطورية الإنجليزية التي قرّرت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق العربي . ولعل ذكاء وايزمان يكمن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحمية الاعتماد على الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه الألماني .

ويمكننا الآن تناول الدياجات والأسباب الحقيقية لصعود الوعد :

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بالفعل ، ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن الوعود البلشورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركيا ، وأهم هذه

٤- ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا وسوف يولف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية].

٥- يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه، بعد أن يستقل اليهود في دولة خاصة بهم، سوف تشكل هذه الدولة جزءاً من الحضارة الغربية وتدافع عن مصالحها.

وهنا ظهر السير مارك سايكس (١٨٧٩-١٩١٩) المهندس الحقيقي لوعد بلفور الذي عيّن مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط. ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام بفلسطين، وقد أبرمت معاهدة سايكس-بيكو لتحديد طريقة تقسيم الدولة العثمانية. ولم يشترك الصهاينة في المفاوضات المؤدية، ولم يُدعروا إليها، ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعها، أي أن مصير فلسطين تقرر دون مشاركتهم.

وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية، ولكنه كان معارضاً لذلك القسم الخاص بتحويل فلسطين لأن هذا كان "ينفي السيطرة البريطانية عليها" بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية، الأمر الذي سيزيد حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقع، كما قد يؤدي إلى نفس الموقف الاستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط برمتة. وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى فلسطين للدفاع عن مشارف قناة السويس، ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني كوسيلة للتسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس-بيكو. فهذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية البريطانية، وهذه الرعاية تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين، ومن ثمّ قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تتخلص من البؤر الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس-بيكو. ومنذ أن اتصل الصهاينة بهربوت صموئيل، اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل الاتفاقية وظلوا هم الجانب المتلقي لما شأوه الإرادة الإمبريالية البريطانية. وبعد أن تقرر توظيفهم، دُعي الصهاينة لأول مرة للاجتماع مع ممثلي الحكومة في فبراير ١٩١٧. وتناقلت الأحداث، فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعد، وتمت الموافقة عليها. وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ أحاد هعام) تمت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهاينيين أو مقترحات أعداء الصهيونية.

ووعد بلفور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت تُمنح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا. وحينما أصدر وعد

الحمد. وكانت المنظمة الصهيونية منقسمة على نفسها، كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان لا يزال صغيراً جداً. وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر ١٩١٧ حتى قبل عد بلفور، ثم استولى البلاشفة على الحكم وانهار النفوذ الصهيوني فيها. وعلى أية حال، كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم أن يحملوا روسيا على الاستمرار في الحرب. أما في أمريكا، فلم يلعب اليهود دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة.

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية. أما الفائدة الكبرى، فهي تحويل فلسطين إلى دولة وظيفية تُوظف في إطارها المادة البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي. فالدافع الحقيقي لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها الاستعمارية، خصوصاً في قناة السويس ولحماية الطريق إلى الهند.

وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدم بها السير هربوت صموئيل في مارس ١٩١٥ للحكومة البريطانية ووضح فيها الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية وما يهتأ هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية بريطانية". لكن هذا الاحتمال تم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكر "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية". وتضيق المذكرة أن زعماء الحركة الصهيونية "كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات".

وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق حسبما جاء في المذكرة، وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية والعامّة لإصدار وعد بلفور:

١- يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [أي سلامة المصالح الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها الأساسية آنذاك].

٢- سوف يُقابل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان المحليين [وسيتبع بالتالي تخافسي الصدام مع اليهود].

٣- ستُعطي المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات لا يتبع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية والدينية، والتعاون في إنشاء البلاد اقتصادياً، وستتال مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية مستوطنة في البلاد [أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني].

الجزء الثاني: الصهيونية

لكل هذا، خُصص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهما بلغت وطنيتهم وانغماسهم في الحياة القومية. و انطلاقاً من كل هذا، فقد تبني قانون الغرياء الذي صدر بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ وكان يهدف إلى وضع حدٍّ لدخول يهود البليديشية إلى إنجلترا. وقد أدّى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبل المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥)، حيث وُصفت تصريحاته بأنها ' معاداة صريحة للشعب اليهودي بأسره '، كما هاجمته الصحافة البريطانية.

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التباين الواضح الذي يقترب من الشيزوفرانيا، ولكن أفكار بلفور الاستراتيجية (علمانية كانت أم دينية) تعبر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية. والواقع أن مفهوم الحوسلة هو الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكراهة، فالحب هو حب لشعب عضوي مختار متماسك، ومن ثم فإنه لا ينتهي إلى مسار التاريخ الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية، والكراهة هو أيضاً كراهة لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء لمسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية. والنتيجة واحدة، حباً أو كراهة، وهي نقل اليهود خارج أوروبا وتوظيفهم في خدمة الحضارة الغربية. فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات الغربية، وإنما يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطَّن خارج أوروبا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا). وبالفعل، تعمق اهتمام بلفور بالمسألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لانسدون، حيث أجرى معهما مفاوضات بشأن توطي اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خدمة الإمبراطورية. وفي هذا الإطار، اقترح تشامبرلين، الوزير في وزارة بلفور، توطي اليهود في إحدى المستعمرات الإنجليزية، وترجم هذا الاقتراح إلى مشروع شرق أفريقيا.

وفي عام ١٩٠٥، قام بلفور بمقابلة هايم وايزمان في مانشستر وأعجب به كثيراً، ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حدٍّ كبير في فترة الحرب. ثم قابلته مرة أخرى عام ١٩١٥ وناقش معه الأهداف الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام ١٩١٤). وعندما عين وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج عام ١٩١٦، عاد بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلسطين في المخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعد الجور الثوري الذي ساد

بلفور، سماه الصهاينة «الميثاق أو البراءة». وقد كانوا، في ذلك، أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية، فوعد بلفور كان الميثاق الذي يشبه البراءة التي مُنحت لرودمس (وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُنحت لرودمس). وقد مُنحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً عن البراءات التي أُعطيت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء، ووافقت عليه مسبقاً كلٌّ من فرنسا وإيطاليا، ثم أيدته الولايات المتحدة، فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربي، كما أن المستعمرة اليهودية التي ستؤسس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب وإنما ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذا، فإن ثمة مسافة بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المستوطن الصهيوني، إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات الاستيطان).

ويلاحظ أن براءة بلفور الاستيطانية، مثل البراءات الأخرى، صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في الاعتبار.

جيمس بلفور (١٨٤٨-١٩٣٠)

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الليبراليات المسيحية تارة، والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارة أخرى، ويمزج بينها جميعاً تارة ثالثة. ويُنسب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ ويُسمى «وعد بلفور».

تلقّى بلفور تعليماً دينياً من أمه في طموته، وتشبّع بتعاليم العهد القديم، خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية. ورؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الأنفية الاستراتيجية التي تراهم باعتبارهم شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاص، وهي الرؤية التي تمت علمتها فتحوّل اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ.

ويتجلى هذا المزيج من الكراهة والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقدمة التي كتبها لمؤلف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث يبدي معارضته لفكرة المستوطن البوذي أو المستوطن المسيحي. فالصهيونية والبودية في رأيه هما مجرد أديان، ولكنه يقبل فكرة المستوطن اليهودي لأن «الشرق والدين والوطن» أمور مترابطة بالنسبة إلى اليهود كما أن ولاهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من ولاهم للدولة التي يعيشون فيها.

أوروبا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة هائلة في السياسة العالمية).

زار بلفور الولايات المتحدة عام ١٩١٧ في إطار محاولات إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء، وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور نيابة عن الحكومة الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رقضه التدخل لدى الحكومة الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإعطاء اليهود حقوقهم المدنية.

وبعد ذلك، استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي يونيو عام ١٩٢٢، ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين، وتقدم بمسودة قرار الانتداب لعصبة الأمم، كما شارك في افتتاح الجامعة العبرية عام ١٩٢٥. وقد بين بلفور تصوّره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال: إن الصهيونية، سواء أكانت على حق أم كانت على باطل، خيرة كانت أم شريرة، فإنها ذات جذور متأصلة في "تعاليم قديمة وحاجات حالية وآمال المستقبل" (الغري). ولذا، فإن أهميتها "تفوق رعبات وميول السبعمئة ألف عربي" قاطني هذه الأرض. وأكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط استشارة سكان فلسطين العرب.

وابتلاعاً من إدراك الأهمية الجغرافية لفلسطين، طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لأكثر عدد من المهاجرين (الذين رفض من قبل دخولهم إنجلترا) وأن توسع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن.

ويوجد في إسرائيل موشاف يُدعى «بلفوريا» أسسه مستوطنون من الولايات المتحدة، كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب سُميت جميعها باسمه، ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم «بلفور» مع أنه ليس اسماً عبرياً أو يهودياً. وقد ألف بلفور عدة كتب في الفلسفة الدينية، من أهمها: دفاع عن الشك الفلسفي (١٨٧٩)، وأسس الاعتقاد الديني: ملاحظات أولية لدراسة اللاهوت (١٨٩٣)، والإيمان بالله والفكر: دراسة في العقائد للألوهة (١٩٢٣).

مارك سايكس (١٨٧٩-١٩١٩)

دبلوماسي ورحالة بريطاني وُلد في لندن وتلقّى تعليمه في موناكو وبروكسل وكمبريدج. عمل في الجيش البريطاني بعض الوقت في جنوب أفريقيا (١٩٠٢) وسافر إلى سوريا والعراق،

وعُيّن ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إسطنبول. وعُيّن بسبب خسرته الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية، وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول شئون الشرق الأوسط. ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق الأوسط وحظوته لدى أصحاب السلطة. بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أدت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين. وعما تجدر ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة من الصهاينة غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية.

اشترك سايكس، بحكم منصبه، في المباحثات التي جرت في لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني. أما فرانسوا جورج بيكو، القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن، فكان يمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يُسمى «المسألة السورية»، أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا. وقد انتهت هذه المباحثات، بشكل مبدئي (عام ١٩١٦)، بتوقيع اتفاقية سايكس-بيكو الشهيرة لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وضعت فلسطين بمقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية.

وبعد التوقيع المبدئي هذا، أطلع السير مارك سايكس على المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية يقترح فيها أن تُسَمَّى إنجلترا المشروع الصهيوني. وقد اكتشف سايكس على التواتر، لو ثبتت إنجلترا المشروع الصهيوني، فإن هذا سيوفر لها موطئ قدم واسعاً في الشرق الأوسط. واكتشف سايكس أن بوسعه استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية). وقد انتهى الأمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطين لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور.

وكان سايكس - كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود - معادياً لليهود بشكل صريح ويصدر عن مفهوم الشعب المضوي المنبؤ. فهو لم يضمن حياً لليهود. فاليهودي بالنسبة له هو الممرك العالمي. وينقسم اليهود - حسب تصوّره - إلى قسمين: اليهود المتأجلزون (أي المندمجون) الذين يتخلون عن هويتهم (العضوية)، ومن ثمّ يمكنون في بلادهم ولا يهاجرون منها، وكان سايكس يكن لهم احتراماً عميقاً، وهناك العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن في بلده المضوي)، وهؤلاء كان يحبهم سايكس، شأنه في هذا شأن

الجزء الثاني: الصهيونية

العربية المتتالية، أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في فلسطين واقتراح حلول لمشكلتها.

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً، خلال فترة الانتداب، على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين. وقد قوبلت هذه الإحراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل الصهيوني في فلسطين. أما الجانب الصهيوني، فقد اتسمت علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام، عدا بعض الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني. وقد وصلت الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في ١٤ مايو ١٩٤٨ بعد طرح القضية برمتها على الأمم المتحدة وصدر قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧.

قرار التقسيم

في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧ أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار التقسيم. ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية الحقيقية لدولة إسرائيل.

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب واعتزم رئيس الوفد السفير هيرش جونسون التقدم بتسوية تبنى على اقتطاع قسم من أراضي النقب، وضمها العقبة، وضمه إلى أراضي الدولة العربية المقترحة. غير أن وايزمان يذكر في مذكراته أنه، عندما علم بما انتزاه المستر جونسون، سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٤٧ ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين.

وقيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة رسمية لسكرتارية الأمم المتحدة، أجرى الرئيس الأمريكي ترومان اتصالاً هاتفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة على مشروع التقسيم فنال أكثرية ٣٣ صوتاً مقابل ١٣ صوتاً.

النازيين وشأن كل من يرغب في أن "يعود" اليهود إلى "وطنهم القومي" في فلسطين، فتفرغ أوروبا من يهودها. ومن هنا، فلا غرو أن يؤيد سايكس المشروع الصهيوني.

الانتداب

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول الاستعمارية الكبرى، وضعت فلسطين عام ١٩٢٠ تحت الانتداب البريطاني، ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي لهذا القرار، فعرضته على عصبة الأمم التي أصدرت صك الانتداب عام ١٩٢٢، وضمته بريطانيا نص وعد بلفور، فأصبح بذلك وثيقة دولية، وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأمم. وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي، والأكثرية العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي ومنقوص. رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ ٩٠٪ من مجموع السكان، بينما يمثل اليهود ١٠٪ فقط ولا تتجاوز ألاكهم ٢٪ من الأراضي. كما جاء الصك مخالفاً بوصوح ليثاق عصبة الأمم نفسها الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً لرغبتهم.

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية، فمُنح الصهيوني السير هربرت سمويل مندوباً سامياً بريطانياً، وتم إفساح المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة، مثل: الصندوق التأسيسي الفلسطيني، الهستدروت، والمجلس القومي. كما مُنحت عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين، وجرى تعاون واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية. وفي ظل هذه الأوضاع، تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين: الأولى: تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاق، والثانية: تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ كشراء الأراضي، ومنع الفروض لليهود، وتقديم المساعدات لتشييد المستعمرات. ومن ناحية أخرى، شجعت سلطات الانتداب تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية، مثل: الهاجاناه، إيتسل، وليحي. وشاركت هذه السلطات في تدريب أفرادها وتطوير وسائلها، وتستر على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب.

وأمام تصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية، لمواجهة الانتفاضات

٤- الخطاب الصهيوني المزاوغ

سمات الخطاب الصهيوني المزاوغ

الخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المزاوغ النابعة من تعدد الجهات التي يتوجه لها هذا الخطاب:

- ١- الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربي، ولذا فإن الخطاب الصهيوني يتوجه إلى الدول الاستعمارية الراعية.
- ٢- لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لشعبها وحسب، وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها والذي قد لا يدرك الأبعاد الاستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية.
- ٣- لا بد أن يتوجه الخطاب الصهيوني للمادة البشرية المستهدفة، أي تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية وحضارية واجتماعية مختلفة.

٤- تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية متباينة، وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة. والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن السوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحد، إذ كان على الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعتبارها: دولة ديمقراطية تنبع من أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية، وتقوم في الوقت نفسه بطرد الفلسطينيين وهدم قراهم وديارهم وخسوف حروب توسعية تذكر الإنسان بدولة مثل إسبيرة أو بروسيا لا بأثينا. وكان على الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعتبارها: دولة علمانية متطرفة في علمانياتها، ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في تدينها، ورأسمالية مغالية في رأسماليتها، واشتراكية مغالية في اشتراكياتها. والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوروبا (حتى لا تثير حفيظة يهود أو حكومات هذه البلاد) ولكنها في الوقت نفسه تطالب تهجير يهود شرقها.

ولإنجاز هذا، ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومده بالمادة البشرية المطلوبة، طورت الصهيونية خطاباً هلامياً مهماً غير متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات كثيرة بهدف تقييب الضحية وتشويه صورته.

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه "حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً: الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود المتلمحين في غرب أوروبا واليهود غير اليهود]، والعناصر اليهودية المحافظة [أي يهود شرق أوروبا واليهود المتدينين]". وقد حدث ذلك

بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكرية*. كما تباهى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة الغربية ويهود العالم.

وهرتزل كان محقاً تماماً فيما يقول، فالخطاب الصهيوني المزاوغ (الذي وضع هو أساسه) نجح في إخفاء كل التناقضات وفي التوجه إلى كل القطاعات المعنية، إلى كل قطاع بصوت يرضيه. كما أنه تجاهل العرب تماماً، فلم يذكرهم بخير أو شر. وقد احتفظ هذا الخطاب بتوجهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والمهوذة) وإخفائها إلى حد كبير في أن واحد، على أن تعبر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخفيها سحابة كثيفة من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي مندرجها حتى يمكننا أن نلحظ شفرة الخطاب الصهيوني.

١- محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها:

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ واضح ولا سياق تاريخي محدد ومن ثم فليس لها سبب معروف أو اتجاه محدد. فالصراع العربي الإسرائيلي، على سبيل المثال، ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، الذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة بشرية عربية في وسط العالم العربي والإسلامي، وتحولت هذه الكتلة إلى دولة وطيفة تحتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان الأصليين وجيرانها لصالح الراعي الإمبريالي. إذ يتم تاسي كل هذا، ويُقدم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وهجومهم "الغاشم" على "اليهود" المسالين، دون سبب واضح ومفهوم. ويُقدم الصهيونية لا باعتبارها حركة استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن الحلم اليهودي المسيحاني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد، أو باعتبارها حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم الأعداء.

داخل هذا الإطار، تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب غير العقلاني وغير المفهوم، بينما تصبح هجمات إسرائيل على العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس. ومن ثم، فإن الجيش الإسرائيلي هو "جيش الدفاع الإسرائيلي". وقد سُميت هذه الحيلة «الأكاذيب الصادقة»، فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لا مرأى فيها، فهي واقعة وقعت بالفعل. ولكنها أكاذيب بلا شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورفضهم قرار التقسيم

الجزء الثاني: الصهيونية

والإنساني العربي . ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو الإشارة إلى فلسطين باعتبارها "أرض بلا شعب" . فهذه عبارة محايدة تماماً ، ففلسطين ليست أرض الميعاد التي وعد بها اليهود ولكنها ليست "فلسطين" أساساً وإنما هي مجرد "أرض" والسلام .

وتبتدئ الظاهرة نفسها في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ فيتص في مقدمته على مبدأ عدم "جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة" ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١٩٦٧ ويدعو إلى الانسحاب منها ، وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية الأراضي المعنية وهي "أراض" كما في النص بالإنجليزية ، أو "الأراضي" كما في النص بالفرنسية . وكانوا يعضلون بطبيعة الحال النص الإنجليزي لأنه يحدد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها قابلة للتفاوض بشأنها . وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر الإسرائيليون أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ في الضفة والقطاع" أراض متنازع عليها ليست "محتلة" وقد وافقهم الأمريكيون على ذلك . وحاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى "الانتفاضة" باعتبارها "أحداث الشغب" أو مجرد "عصيان مدني" ولكن الانتفاضة نجحت في اختراق المعجم الصهيوني واستقرت (كالتجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية .

٣- استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية :
هذه الحيلة البلاغية مُصنَّعة في كل الحيل السابقة ، ولكنها من الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل . والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُمرِّق بين التاريخ الزمني والتاريخ للقدس ولا بين المطلق والنسبي . وهذا ما يجعل الخطاب الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها «الأرض المقدسة» أو «أرض الميعاد» أو «إسرائيل» (وهو اسم إسحق بعد أن صارع الرب) . واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق استمرارية لا زمنية ، فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض المنفى في مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود السوفييت أو يهود الفلاشا الذين خرجوا من بلادهم (المنفى) وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل) . ومن هنا تُسمَّى الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين «عالياء» ، من العلو والصعود ، بينما الهجرة منها هي «يريداه» بمعنى «الارتداد والكفر» . ويؤدي استخدام المصطلحات الدينية إلى خلق الفنداسة اليهودية على الأرض الفلسطينية ، الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها عضواً ، أما العرب ، فيتم تهيمشهم ، فهم يقعون خارج نطاق دائرة القداسة .

ليس نتيجة عناد لاعقلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية .

وفي هذا الإطار ، يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية اللاغية الأخرى . فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه" باعتبارها الحل الوحيد والناجح للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية ، وكان الصراع أمر غير مفهوم ليس له أصل ؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن الغزو .

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين والصهيانية لكل من العرب والصهيانية إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم التنازلات . ويُضرب المثل بقرار التقسيم . فقد أظهر الصهيانية الاعتدال بقول أكثر من نصف فلسطين ، أما الفلسطينيون فقد أظهروا تطرفهم برفضهم ما تُدَّعى اليهم . فالاعتدال والتطرف في هذا السياق عرفاً في إطار تجاهل الأصول وهو أن المستوطنين الصهيانية مغتصسون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء منها ، وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاغتصاب بل منحهم المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها .

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل ، استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن وصلنا إلى شعار "الأرض مقابل السلام" الذي يمكن ترجمته ببساطة إلى "بعض القرى والمدن التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني الاستسلام" . وهذا يعني ببساطة "أرض بلا شعب حي قادر على المقاومة" ، أي أنها تعني "السلام حسب الشروط الصهيونية" .

ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على عنصر الزمان فتتحوّل "فلسطين" إلى "أرض" و "الوطن العربي" إلى "منطقة" وتبحث إسرائيل عن "الحدود الآمنة" الجغرافية التي لا تأبه بالتاريخ . وتُعبّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ . ولذا ، فإن أية حركة من العرب تذكر الصهيانية بوجود عنصر الزمان (كمصاص وراث ومخزون للذاكرة ومحاضر وصراع ومستقبل وإمكانية ومجال للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين الصهيانية ، وتُسمَّى مثل هذه الحركة "إرهاب" .

٢- استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تعيب للعرب وللواقع وللتاريخ العربي :

من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بريئة محايدة تحمل محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي

٤ - إخفاء دال معين تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو استخدام دوال تؤدي إلى تقييد العرب :

بلغا الصهيونية لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية. وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراثية . فالمستعمرون الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار» ، والبلاد التي ينتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) هي «صهيون» أو «إسرائيل» ، ويُشار إلى سكان هذه البلاد «الكنعانيين» ، ولذا فمقصيرهم الإبادة . ثم تمت علمة هذا الاتجاه وأصبح المستعمرون الاستيطانيون " حملة مشعل الحضارة الغربية والاستتارة " وسكان البلاد المنزوعة هم «السكان الأصليون» أو «السدائيون» أو «الهمجيون» أو «المتخلفون» أو «الهنود الحمر» . وفقدت بلادهم أسماءها فزيمبابوي أصبحت ، على سبيل المثال ، «روديسيا» ولم تعد بلاد الأباشي والتشيروكي تسمى بأسمائها وإنما أصبحت «أمريكا» نسبة إلى " مكتشف " هذه البلاد (أميريجو فيسبوتشي) . وقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصهيوني ، فالمستوطنون الصهاينة هم «العبرانيون» (و«الحالوتسيم» في المعجم العلماني ، أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين» أو «إشماعيليين» (وفي الصياغة البلغورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية») وتمت إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية الاستيلاء على فلسطين هي مجرد «إعلان استقلال إسرائيل» . واستمرت هذه العملية بعد عام ١٩٤٨ ، فأصبحت أم الرشراش «إيلات» والضفة الغربية «يهودا والسامرة» .

٥ - الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها . يعتمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود معروفة . ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات «يهودي» و«صهيوني» و«إسرائيلي» وأحياناً «عبراني» ، وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح . وقد جرى الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية . وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح من الممكن الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة الصهيونية» باعتبارها عبارات مترادفة .

٦ - استخدام اسم يشير إلى مسميات مختلفة :

يُستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب

اليهودي ، و«إيرتس إسرائيل» دون التحدث عن حدودها . وحيث إن لكل صهيوني تعريفه الخاص ، فإن الاسم هنا يشير إلى مسميات مختلفة وتختلف باختلاف من يستخدم الدال : توطيياً كان أم استيطانياً ، علمانياً كان أم متديناً؟ وهذا الإيهام يعني أن الصهيوني يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فيُصرح بأن الشعب اليهودي هو من هاجر بالفعل إلى إسرائيل) ، ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك («الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان») ، وحدود إرتس إسرائيل هي حدود ١٩٤٨ أو ١٩٦٧ أو من النيل إلى الفرات ، والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجمانية . والشئ نفسه ينطبق على مصطلح «صهيوني» ذاته ، فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك . فاليهودي ، الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع بصفة دولارات للمنظمة الصهيونية ، يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً (إن كان ذلك يروق له) ، ومن ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الخلووية الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني ، فهي صورة مجازية تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحمل فيهما هي مصدر التماسك العضوي بينهما . وهذه الروح تسمى «الإله» في الخطاب الديني ، وهي «روح الشعب» في الخطاب العلماني . وداخل هذا الإطار ، يمكن أن يشير الدال الواحد (الروح) إلى مدلولين . وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يُقال لها «وثيقة إعلان استقلال إسرائيل» ، نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» حيث أصر الدينيون على تضمينها في ديباجة الوثيقة . وقد حُلَّ الخلاف عن طريق تبني عبارة «تسور إسرائيل» التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل» ولكنها تعني أيضاً «الإله» . ومعنى هذا أن دالاً واحداً هو «صخرة إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنىً إلحادياً للعلمانيين ومعنىً دينياً للمتدينيين ، فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً مادياً متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية .

٧ - استخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمى واحد أو إلى مسميات مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينها :

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية السياسية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الدينية» . . . إلخ ، وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن اختزالها في نوعين اثنين : صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية .

القرارات، حاول المجتمعون أن يتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يثيروا مخاوف السلطات العثمانية. كما أدرك واضعوا البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة الدولة اليهودية. ولذا، فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نورودو كلمة «هايمشتات» (Heimstatt)، وهي كلمة ألمانية مبهمة قد توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة». ويقول نورودو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح الكلمة المذكورة (ومعناها: بيت-دار-ملاذ-مأوى-موطن-منزل) كمرادف لكلمة «دولة»، ثم أضاف نورودو قاتلاً: "ولكننا جميعاً فهمنا المقصود بها. وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما هي الآن".

وكتب هرتزل في ذي فيلث في ٩ يولييه يقول "الاحتمال الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأمم» أو «قانون الشعوب» (فولكرشتيلج Volkerechtlich) لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الحياة في مكان آخر". وحين وردت عبارة «قانون الأمم» أثناء المؤتمر، أثارت العبارة كثيراً من القاش، فالبعض أخذ على هذه العبارة ما تتضمنه من الاعتراف بفكرة تدخل الدول الغربية العظمى. ولذا، اقترح نورودو كلمة «ريختيلج» (Rechtlich)، أي «قانون» وحسب، فرفض الاقتراح. وأحيراً، تم التوصل للصيغة المروغة «أوفتيلج ريختيلج» (Öffentlich Rechtlich) أي «القانون العام»، وهي أوسع من كلمة «قانون» التي قد يفهم منها قوانين بلدية أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها.

ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهاينة على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة معينة. وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين» (Palestine) بالإنجليزية، ولكنها لم تحمل سوى حرفي إ. ي. بالعبرية (وهما أول حرفين في عبارة «إرتس إسرائيل»)، فقد سجل الحرفان تأكيداً لحقوق المستوطنين الصهاينة واكتفي بهما دون العبارة كاملة حتى لا يتم استفزاز العرب. وقد قبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض بعض «المتشددين». وحينما عُرض على وايزمان قرار التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام ١٩٣٧) فإنه لم يكن يشتمل على

كما يُشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف» أو «إرتس إسرائيل» أو «إسرائيل».

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة معاني.

٨ - استخدام مصطلحات لكل منها معنيان: معنى معجمي مباشر ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن:

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عُرِّفت حسب مجالها الدلالي المعجمي المباشر وحسب، ولكن معناها الحقيقي يتضح إن عُرِّف مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري، فتعابير مثل «القانون الدولي العام» أو «القانون العام» أو «قانون الأمم» تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية، ولكنها في المعجم الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي». وينطبق الوضع نفسه على عبارة مثل «شركة ذات براءة»، فمعناها الحرفي أنها «شركة» حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم بنقل كتلة بشرية غربية وتوطنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها اقتصادياً». ولذا، فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من الدوال الصهيونية تتم تخبثه بعناية وراء الكلمات البريئة. ويمكننا أن ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف، فكلمة «السلام» تركت مبهمة عامة، وهي يمكن أن تعني: «السلام الدائم» - «السلام العادل» - «السلام المؤسس على العدل»، ولكنها يمكن أن تعني أيضاً «السلام حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكية». وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود.

٩ - استخدام دوال تعبر عن مدلولات هي دون الحد الأدنى الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه:

لعل أهم الأمثلة على هذا هو الدال الذي استخدم في مؤتمر بازل للإشارة للدولة اليهودية، فالصيغة الصهيونية الأساسية تم تعديلها في مرحلة هرتزل وبلغور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المفترض لعملية نقل اليهود ونوطينهم وتوظيفهم. وهنا ما عبر عنه شعار المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧): "تأسيس الدولة هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية". وكان هرتزل قد دون في مذكراته: "اليوم وضمت أساس دولة اليهود". ومع هذا، عند مناقشة

الصهيوني الصامت، ويعرف الصحيفة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية، وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما.

ولا يلتزم بعض "المطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر على أن يكتب اسم "إرنست إسرائيل" كاملاً على العملة، وكان لا يكف عن المطالبة بأن يعلن صراحة أن هدف الصهيونية إنشاء دولة يهودية على ضفتي الأردن. ولكن القيادة العمالية الحصيصة اكتفت بالحرفين فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني.

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون الصمت ومن يحاولون كشفه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في إسرائيل، أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم "إخوته" وهو يعني في واقع الأمر أنهم "أعداؤه"، وكل ما في الأمر أنه يحاول خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية. وحين اعترض بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح نافون: "أنتم عباقرة! أنتم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة رياضية بسيطة، إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني هو احصر على أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العرب". وهكذا، فلا بد من التخليص من العربي، هذا ما يقوله البرنامج العمالي دون إفصاح، أما حكاية الأخوة هذه فهي دعابة انتخابية.

١١ - التراجع المستمر والتمتع بين أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخصيص:

يحاول الصهاينة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيص حسبما تليه عليهم الاعتبارات البرجماتية. فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى الرأي العام في الغرب، فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدسة وحق اليهود الأزلي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم. وهناك الحديث عن النفي إلى بابل والعودة منها كنمط أزلي متكرر وعما لحق باليهود من اضطهاد... إلخ. ولكن، إلى جانب ذلك، هناك الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي. وبدلاً من الحديث عن صهيون، يكون الحديث عن منغافورة كمثل أعلى يُحتذى، وبدلاً من الحديث عن السيلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق والكازينوهات، وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون التركيز على آخر المواضع والمياهات.

صحراء النقب، ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في مكانها و"إن تجري" (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرر الموقف نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القبول إلا بميثاق يهودي، فقال وايزمان انطلاقاً من مبدأ العمل بما هو واقع بدلاً من الإلحاح على الحد الأدنى الصهيوني "الكتاب الأبيض أمر واقع، ولكن الميثاق ليس كذلك".

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز من قبل، فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي، قبله الصهاينة كنسوة مرحلية مع الإبقاء على الحد الأدنى. وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية إذ قال: "حين يأتي الوقت لمنح فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان، فإن فلسطين ستصبح كومونلث يهودياً".

١٠ - ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة، وعدم ربط المقدمات بالنتائج:

يعتمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر المختلفة وبين المقدمات والنتائج، فيذكر النتائج دون المقدمات والمقدمات دون النتائج. وقد تركت هذه المساحات خالية وجرى التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملاها والإفصاح عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يحسن الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة. فبعد أن ضمت بروسيا الأناضول والبلقان، كان شعار أهل هاتين المنطقتين من الفرنسيين هو: "لا نتحدث عنهما قط، ولا تكف عن التفكير فيهما قط"). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية)، اتفق يهود البلديشية ويهود غرب أوروبا على ضرورة الصمت بشأن فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في يومياته: "يجب ألا يكشف كل شيء للجمهور، يجب كشف النتائج وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما". وحذر أحاد معام من الإفصاح العلني عن "آرائنا" بشأن مستقبل فلسطين، فلا يزال (حينذاك) يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد. وحينما ثوقنت قضية مصطلح "الدولة" في المؤتمر الصهيوني الأول، واستخدم مصطلح "وطن قومي"، طمأن هرتزل الجميع قائلاً: "لا داعي للقلق فسوف يقرؤه الناس «دولة يهودية» على أي حال" و"لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة، ولا يوجد أي مبرر لجعل مهمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما هي عليه بالإصرار على الدقة". ومعنى قوله هو: كلنا نعرف المقصد

الجزء الثاني: الصهيونية

(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا المجتمع).

١٤ - تغيير الاعتذاريات وتنوعها حسب تنوع الجمهور المستهدف :
انظر : «الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة» .

الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة

«الاعتذاريات» من «عَلَر» بمعنى «رفع عنه اللوم»، و«العُذر» هو «الحجة التي يُعتذر بها» ويُقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن الشيء» بمعنى «أبدى عذره» و«احتج لنفسه» . و«الاعتذاريات» هي الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه . والاعتذاريات تستند إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به) . وفي حالة الاعتذاريات الاستعمارية ، نجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضمن شيئاً من المعنى على فعلته .

وتطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي ينهب إلى أن أعضاء الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تموقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية من أعضاء الحضارات (الشرقية) المغرورة ، وأن تخلف هذه الحضارات الشرقية أمر وراثي حتمي ، ومن ثم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم!

وقد تم الغزو الصهيوني لملسطين مثلما تم أي استعمار استيطاني إحلالي آخر ، أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من أصحابها . ولكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير متجانسة وكان لها انتماءات حضارية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة ، كما أن الصهيونية كان عليها أن تبين صورتها للاستعمار الغربي وللدول الاشتراكية وليهود العالم ، ومن ثم تنوعت الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة ، لكن هناك عناصر كثيرة مشتركة :

١ - عبء اليهودي الأبيض :

من أهم الاعتذاريات الصهيونية ، تلك الاعتذاريات الاستعمارية العامة ، أي التي لا تصدر عن منطق أو تسويق صهيوني أو يهودي خاص ، وإنما تصدر عن منطق استعماري عام . ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات

وبطبيعة الحال ، يمكن استخدام الخطاب النفي الإجرائي حين يتوجه الصهاينة إلى الحكومات العربية طلباً للمعونات إذ يسقط الحديث عن صهيون والأراضي المقدسة بطبيعة الحال ، ويكون الحديث عن العائد الاستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة الصهيونية الوظيفية المملوكية . ويظهر هذا التراجع بين أعلى درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي يُتخذ بها شعار «الأرض مقابل السلام» ، فرغم أن الأرض أمر محدد إلا أنها تدريجياً تحولت إلى مفهوم شديد العمومية ، على عكس السلام ، الذي تحول من كونه مفهوماً عاماً إلى مجموعة محددة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة .

١٢ - أيقنة بعض الدوال والعبارات :

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة» المصطلح أو العبارة ، أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة ، بحيث يصبح المصطلح مرجعية ذاته وتحتل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة ، التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدواصة أو التساؤل . وهذا ما حدث بعض الوقت لعبارة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ولعبارة «المفاوضات وجهاً لوجه» . وفي الوقت الحاضر ، ظهرت مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض» . ولعل من أهم العبارات المتأقنة عبارة «سنة ملايين يهودي» والتي يفترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهود ، وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال الكفر يُسمى «إنكار الإبادة» .

١٣ - إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع :

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل من أكثر الدول تسليحاً وشراسة وقوة عسكرية ، إلا أن الصورة التي تُشاع يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة الحق المسالمة التي تدافع عن نفسها . وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وطلوت المجازية ، بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد معه سوى مقاتل ضد طالوت المدجج بالسلاح الذي يُهاجم داود الصغير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور رأساً على عقب ، إذ إن الفلسطينيين كانوا هم المسلحون بالمقاييع ، أما الإسرائيليون فكانوا هم طالوت المدجج بالسلاح) .

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) ونموذجاً للإنتاجية والكفاءة

أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحلولية اليهودية عليها.

كما أن فكرة اليهودي الخالص، مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض المتفوق، تمنح اليهود حقوقاً معينة مقدسة وخالدة لا تتأثر بأية اعتبارات أو مطالب تاريخية، ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مماثلة لحقوق اليهود في فلسطين وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدسة أو أرض إسرائيل تصبح حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيها، فيصبح بالإمكان الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة الحلولية التي تستبعد الآخر.

والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس، ولا سيما في الغرب، يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية. وهم على حق في هذا من بعض النواحي، فالنازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين مثلاً. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي، فهي ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضمتها اليهود من أجل اليهود، تخصهم وحدهم ولا تتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البناء الذي تلعبه الصهيونية بين الأمريكيين اليهود، حيث تزودهم بالشعور بالترابط والاندماج. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه الجزئية، ولكن الصهيونية حين نُقلت من أوروبا وأمريكا إلى آسيا (مسرحتها الحقيقي)، فإن الأمر أصبح جد مختلف، وأنصحت الصهيونية عن وجهها العنصري الفبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على للمجتمع الفلسطيني. والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بين النظرية والممارسة، ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة، أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري وجوهري (في آسيا). وفي تصوُّري أن الحكم على الصهيونية لا يمكن أن يتم في لندن أو باريس، وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها الأساسية، في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات القرى التي هُدمت. ولو أننا حكمنا على النازية في ملوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب الألماني.

والواقع أن الاعتقادات، مهما بلغت من تركيب ودهاء، فإنها لا تغتفر حقيقة التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدسة التي تجبُّ حقوق الآخرين، سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى أساس إلهي أو إنسي، فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجوده.

منفصلة لتسويج وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض الأحيان، نجد أن الاعتقادات الصهيونية من النوع التقليدي المألوف الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه. فالإنسان الأبيض في هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذا، فإن حقوق هذا الإنسان مطلقة وتجبُّ حقوق الآخرين.

وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوروبية، واعتبر عدم المساواة بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. وليس عريياً أن نجد الصهاينة يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض، صاحب الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري المتصغر، حتى يتمكنوا من للمشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسه، وحتى يساهموا في حمل عبث الحضاري الثقيل. وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يقصر لفظ «يهودي» على اليهود البيض وحدهم، أي الإشكناز.

والاعتقادات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض موجهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) نظيفة متقدمة، قاعدة للديمقراطية الغربية تحمي المصالح الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العنلي القديم) وضد الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الجديد).

٢- عبء اليهودي الخالص:

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار فلسطين، فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في الخطاب الصهيوني، ذلك أن الاعتقادات الصهيونية، وبخاصة حينما تتوجه إلى يهود العالم، تستند بصفة جوهرية إلى فكرة اليهودي الخالص. واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو حضارة، شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة، على حد قول بن جوريون)، إذ إن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة، وليسا مجرد سلالة من سلالات الجنس الأبيض أو الحضارة الغربية. واليهودي، وليس الجنس الأبيض، هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون، أي أن مفهوم اليهودي الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنفصلة تمام الانفصال عن الأغيار. وفي الواقع، فإن اليهودي الخالص ظهر في إطار محاولة نهويد العنيفة الصهيونية الأساسية الشاملة، حين

الجزء الثاني: الصهيونية

أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين لأرض أجدادهم. وتقول النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجليلي يمكنه، من خلال العمل العبري، أن يظهر نفسه بما علق بها من شوائب وأدران، فالمستوطنون إنما يحرون أنفسهم حين يحرون الأرض، بحرثها والعمل على ازدهارها " إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تثمر من خلالنا " .

ثم أطلق بن جوريون شعاراً ثورياً أحمر لا بد أنه لاقى هوى في القلوب الثورية البرينة: " الملكة الحقيقية والدائمة للعمال " . بيد أن نقل المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يعمران عن نتائج مختلفة، فمثل هذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية. ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية، فإنه يصبح في التواضع صاعداً للأرض، وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة، حيث كان الفريق الأول تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً.

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: " إن الصهيونية لم تستطع تحقيق انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من التفاق الذي تطوي عليه هذه الاشتراكية. فكما أن المسيحية (بمثَلها ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر معنوي للصليبيين، فإن الاشتراكية (بمثَلها ومثالياتها) أدت هذه المهمة للصهاينة " .

والاعتذاريات الاشتراكية موجهة بالدرجة الأولى للقوى والدول الاشتراكية في العالم للشباب الاشتراكي من أعضاء الجماعات اليهودية وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها دولة اشتراكية بمقت سكانها الرأسمالية. ويلاحظ أنه في الستينيات مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا، كان ضرورياً أن تلون الاعتذاريات الصهيونية. فطرح الصهيونية نفسها على أنها حركة تحرر الشعب اليهودي (عن؟) وهو شعب صغير استعبد عبر تاريخه ويبحث عن الحرية. وعملية تلون الاعتذاريات الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البعد العقائدي الثابت، وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم.

وتعبر كل نظرية للحقوق عن رؤية للمدات تكملها رؤية للآخر. ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم

وتعبر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة اليهودية الخالصة الحالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان.

كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست- أفران الغاز) أو من خلال الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص. وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا.

٣- عبء اليهودي الاشتراكي:

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص فريدة مقصورة على الصهاينة، فإن الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تفرداً وطرافة. وكما أشرنا من قبل، انضم كثير من الشباب اليهودي إلى صفوف الحركات الثورية، وقد سبب هذا حرجاً شديداً لليهود المتدمجين. وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي ستحوّل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف. تقوم هذه الأسطورة بتسويق الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدم الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدسة الأزلية بل على أسس اشتراكية علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول، وهي أيضاً اللوجوس للتجسد في التاريخ). ومن ثم، فإن الحقوق اليهودية تستند حسب هذه الأسطورة - إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها ثبل العمل اليهودي). ولم يكن هذا المنطق مفسحاً على الصهاينة وحده، فثمة أقيام داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلق عليه اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية»، وتضم أولئك الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم والأمية) تأييد الإمبريالية الغربية لأنها تعبر عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون أن الإمبريالية، بغزوها آسيا وأفريقيا، ستقضي على كل المجتمعات التقليدية فيها، كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة والتقدم لها. ومن هذا المنطلق، شجع بعض أتباع سان سيمون وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر، كما دافع كثير من الاشتراكيين الهولنديين عن «الهمجة الحصارية» التي شتمها بلاذهم على الأندونيسيين.

وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من الأفكار، فلم يكن المستوطنون الصهاينة مجرد يهود فحسب بل كانوا

في أوطانهم التي يقيمون فيها، فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر.

كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المروغ

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإبهام والمراوغة نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات معاني مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمى واحد أو كلمات لها معنى مبهم، ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب دون ملئها... إلخ. لكل هذا، تتطلب قراءة أي نص صهيوني، وكذلك فك شفرته، أن نفعل العكس: فنقرأ ما بين السطور وغلاً الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد العلاقة بين الأسماء والمسميات.

وأهم الخطوات هو تدكّر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والمهوّدة، فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل الدبيجات والحيل البلاغية الأخرى. وعلى الدارس كذلك أن يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني. ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه «عملية استنطاق النص» أي أن يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يفصح عنه (المسكوت عنه). فيتم فكك العبارات الصهيونية المختلفة وصولاً إلى المقولات الثابتة وراءها، ثم يُعاد تركيب العبارات والنصوص والتصريحات في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تُعد هذه المقولات الثابتة أمراً يحتاج للتخمين أو فذح زناد الفكر، فبعد مائة عام من الاستيطان الصهيوني، وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة، أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة تماماً).

وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة التي نقترحها، ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال عبارات سنضمها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) التي تُسمى برنامج بازل، وهو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من الحركة الصهيونية، وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

«تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي [أي الفئات اليهودية من شرق أوروبا] في فلسطين [أرض الميعاد أو الأرض المقدسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية القانون العام [أي بحماية الدول الغربية]».

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض:

١٠ - تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والمهنيين اليهود في

فلسطين [وطرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف].

٢ - تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على الجماعات اليهودية مع عدم إخراج يهود غرب أوروبا].

٣ - تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتعليمهما [أي المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود، وإرضاء يهود شرق أوروبا من دعاة الخطاب الإثني: الديني والعلماني].

٤ - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات [الغربية]، باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية]».

إن صياغة برنامج بازل تعبير يليق عن الخطاب الصهيوني المروغ، فلم يُذكر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب الحرج وتُركت في بتوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على طريقته تعريفاً لليهود، ولم يذكر لا الدولة ولا حدودها، وتم تغيب العرب تماماً من خلال التزام الصمت الكامل تجاههم، ولم يتم الإفصاح عن أي من المفاهيم الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بليتيمور (الذي أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهاينة الأمريكيون والأوروبيون في نيويورك مع مثلي المستوطنين في فلسطين في مايو ١٩٤٢) وجاء فيه ما يلي: «الاعتراف بأن الغرض من شروط تصريح بلفور والانتداب التي تبين ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وحمل فلسطين حكومة يهودية». وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية: «وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] الذي رافق الصهيونية دوماً». ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا حاول أن يفرض تفسيراً متعسفاً على الأحداث أو الكلمات. فقد وصف المجمعون في فندق بليتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه «تطبيق كامل لبرنامج بازل». وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات قد ملئت وبعض العبارات الصامتة قد استُطقت وبعض العبارات الهلامية قد تحددت (ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه مصير السكان الأصليين). وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول (مع تفسير بليتيمور) إلى أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة.

القانون الدولي العام

«القانون الدولي العام» عبارة تتواتر في كل من الكتابات الصهيونية ومؤلفات هرتزل، وكلمة «دولي» في معناها المعجمي

الجزء الثاني: الصهيونية

قد استولت على قبرص، ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على مصر (١٨٨٢)، وكانت أول دولة إسلامية تصممها إنجلترا، الأمر الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها الإسلامية، وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم. وفي هذا الإطار تحرك هرتزل، فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة متحضرة وإنما باعتبارها منطقة مقوذة ألمانية ثم إنجليزية. وقد كان يعلم ذلك تماماً، ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن توسط له عند السلطان. ولعل ما شجّع هرتزل أن القوميات الجديدة، خصوصاً في وسط أوروبا والبلغاريين والصرب والمجر، اقتطعت أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوربية. وكان كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا المنوال حينما بدءا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى. ولم يكن هرتزل استثناءً من القاعدة، ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة العثمانية مصطراً بسبب طبيعة الوضع القائم، ولكنه مع هذا كان يتحرك داخل إطار غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به، أي أن مناوئته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار «القانون الدولي العام» الذي وصته الدول المتحضرة

٥- تاريخ الصهيونية

السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدت إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن نوجزها في هذا المدخل، وبإمكان القارئ العودة للمدخل الخاصة بكل عنصر. ويلاحظ أننا استبعدنا مفهوم «التسامح مع اليهود» (انظر: «التسامح مع اليهود») لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيري، كما أن مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى، كما أن ما يبدو تسامحاً قد يكون يقضاً، وما يبدو وكأنه يقض قد يكون تسامحاً.

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى حد ويتضمن ساحات ثلاثاً هي:

- أوروبا: باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراحية.
- فلسطين: باعتبارها المكان الذي تُنقل إليه المادة البشرية.
- العالم: باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في العالم بأسره.

تعني «عالمي» أو «يختص بكل الدول»، ولكننا إن قرأناه في سياقها في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر، فإننا سنكتشف أنها تعني «عربي»، ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي العام» تعني «القانون الغربي السائد آنذاك»، وهو القانون الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية. ومن المصطلحات المرادفة، مصطلح «قانون الأمم»، أو «قانون الأمم المتحضرة»، وهو بدوره يعني «قانون أم العرب»، أي «القانون الاستعماري».

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية الإمبريالية المعرفية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية سياسية)، وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا المنظور، يصبح الغرب مركز العالم، وتصبح الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني، وكل الظواهر والقوانين هي محاولات متعثرة للوصول للحالة الغربية، والإنسان الغربي الأبيض في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذا، يصبح كل شيء غير غربي هامشياً، وما هو غربي وحده هو الحقيقي والتاريخي والمركزي، وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون بالتالي هو القانون الدولي. ومن هنا كانت الصهيونية تُسمّى نفسها «الصهيونية العالمية» (ومازلنا نتحدث عن «المنفي العالمي» - خوليو مثلاً. ونحن نعني «المنفي الغربي»، أو نقول «له سمعة عالمية» ونحن نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا).

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح «صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى «الدول المتحضرة»، أي الدول الغربية، والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها للاستيلاء على فلسطين. فهذه الدول هي التي قسّمت العالم بينها، ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يُبذل يدور في إطارها، وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد روماني عبثي.

ويمكن أن تثار هنا قضية ترجّح هرتزل إلى السلطان العثماني طالباً منه براءة لشركة استيطانية، مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة متحضرة، أي لم تكن غربية استعمارية. إن تفسير ذلك ببساطة هو أنه لم يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة العثمانية، وكانت القوات البروتستانتية (إنجلترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حائزاً أمام النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي. ومع هذا، كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق، فإجلترا كانت

١٠ - أزمة اليهودية المخاضية وظهور حركات الإصلاح والدمج .
١١ - سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات وأثرياء اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم يكتسب هوية غربية جديدة، فهو يهودي غير يهودي يصير عالم الأغيار على تصنيفه يهودياً، ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا بالتدريج يحلون محل القيادات التقليدية .

١٢ - ظهور الفكر العنصري وهيمنته على قطاعات كبيرة في المجتمعات العربية .

١٣ - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عالمية (بمعنى أن ساحتها العالم بأسره) تُجيش الحيوش وتقتل السكان وتقسّم العالم . وقد وجدت الإمبريالية الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي، ولكنها تستطيع أن تزيد نفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية تحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية . ووجدت القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ من خلال تقبل الوظيفة القتالية المطروحة .

ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطنية ظهرت في غرب أوروبا حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية قفراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحمل مشاكلها الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من الآليات . أما الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساً في شرق أوروبا حيث توجد كثافة سكانية يهودية ضخمة، وحيث تفاقمت القضايا الاجتماعية دون حل حتى عام ١٩١٧ .

ثم ظهرت الصهيونية النفعية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين يهود الدول العربية منذ عام ١٩٤٨ ، وبين يهود الاتحاد السوفيتي بعد عام ١٩١٧ ، وتصاعدت وتيرتها بعد عام ١٩٧٠ . والسياق التاريخي للصهيونية النفعية يتفاوت من بلد لآخر، ومن جماعة يهودية إلى أخرى .

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسبب تداخل مستوياته وساحاته، وسنحاول تقديم هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث عناصر: الساحة - الخلفية - المادة البشرية المستهدفة، وسنقدم تاريخ الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية: أولاً: المرحلة التكوينية .

ورغم تعدد الساحات، إلا أن سياق الحركة والفكر الصهيونيين يظل مبركاً غريباً تماماً، إذ إن حركات الصهيونية مرتبطة تماماً بالتاريخ العام للغرب، وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة في الغرب . فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية (مثل معاداة اليهود وتصاعد معدلات العلمنة والثورة الصناعية)، وليس ذا علاقة كبيرة بالثورة والتلمود أو «حب صهيون» أو حركات ما يُسمى «التاريخ اليهودي» . ويمكننا أن نُورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية:

١ - فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه العموم، ورؤيتها لليهود على وجه الخصوص؛ باعتبارهم قنلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية) . (انظر: «الإقطاع الغربي»).

٢ - انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد القديم التي تعبر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر: «الأحلام والعقائد الألفية» - «المقيدة الاسترجاعية»).

٣ - وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع العربي (كأقنان بلاط - يهود بلاط - يهود أرند - صغار تجار ومرايين) وهو وضع كان مستقراً إلى حد ما إلى أن ظهرت السورجوازيات المحلية والدولة القومية العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم البحث عن وظيفة جديدة

٤ - مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة، ومدى نفع اليهود للمجتمعات الغربية .

٥ - ظهور الرؤية العربية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة ناعمة تُوظف وتُحوسل

٦ - تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، خصوصاً في شرق أوروبا، ابتداءً من القرن التاسع عشر .

٧ - وجود اليهود في مناطق حدودية مُتآزر عليها بين الدول الغربية .

٨ - تعثر التحديث في شرق أوروبا الأمر الذي دفع بالآلوف إلى أوروبا الغربية، وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوروبا وأعضاء الجماعات اليهودية فيها . ونحن نذهب إلى أن عام ١٨٨٢ (تاريخ صدور قوانين مايو التي كرّست تعثر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود .

٩ - عزلة يهود البليديّة ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وفشل قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة .

الجزء الثاني: الصهيونية

الإنسان الأوروبي ككل، وإنما من خلال الجماعات الوظيفية اليهودية. وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بدعوات مسيحية بروتستانتية. وكانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة متحولة تماماً. ولذا، فلم يُصوّر أن يكون لهم دولة وظيفية مستقلة (فمركز الحل هو المسيحيون البروتستانت) والمكان الذي سيُقلون إليه كان يختلف من مفكر لآخر. والهدف من نقلهم الإعداد للمخلص المسيحي. ويُلاحظ أن الصهيونية التوطنية (يهودية كانت أم مسيحية) تنظر إلى اليهود من الخارج كعنصر يُستخدم ومادة تُوظف. وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة غير مسيحية. كما يُلاحظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً جداً، مقصوراً على الأصوليين البروتستانت.

٢ - صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع عشر):

شهدت هذه المرحلة تراكم رموز الأموال وهيمنة الملكيات المطلقة (بتوجهها الماركسي) على معظم أوروبا، غربها ووسطها، وإلى حد ما شرقها. ورغم أن لقوى السياسة التقليدية كانت لا تزال مهيمنة على دفة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم، بل بدأت تؤثر فيه. وقد عبر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني، وأحيراً من خلال الثورة الفرنسية التي تُعدُّ ثمرة كل الإرهابات السابقة وتشكل نقطة تحول في تاريخ أوروبا بأسرها.

وقد أدّى تراكم رموز الأموال والمتوحشات العسكرية والاكتشافات الجغرافية وتقدم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث التقلية النوعية التي يُطلق عليها «الثورة الصناعية»، ويرى بعض المؤرخين أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة. وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا التحول، فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى دولة رأسمالية صناعية، ثم تحولت إلى قوة عظمى بعد انتصارها على فرنسا في حرب السنوات السبع، وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام ١٧١٣. وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة استعمارية في العالم. ومع تصاعد المشروع الاستعماري اتزوى دعاة الديباجات الدينية وتدفرت الصياغة لصهيونية الأساسية بالديباجات العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية. وقد دعا نابليون (أول غاز في الشرق الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين مستخدماً خليطاً من الديباجات الرومانسية والدينية والنفعية

ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين.

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين.

رابعاً: أزمة الصهيونية.

وستقسّم كل مرحلة إلى فترات مختلفة.

أولاً: المرحلة التكوينية.

١ - الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع عشر):

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية للانقلاب التجاري في الغرب. إذ هيمن الجلب التجاري (الذي كان منعزلاً في المدن في أوروبا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي الإقطاعي عام ١٥٠٠ تقريباً، وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة. وبدأ التجار يلعبون دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكومات، وهذا ما يُعبّر عنه اصطلاحاً «الانقلاب التجاري». وقد شجع هذا الانقلاب حركة الاكتشافات الجغرافية وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل. وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، أصبحت إنجلترا بعد أن تحولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها، أهم قوة استعمارية، فراكمت الثروات وسيطرت على رقعة كبيرة من الأرض. وواكب كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدس بحيث أصبح في إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي الجمعي، ودون حاجة إلى رجال الدين، وأصبح من واجبه أن يفسر الكتاب المقدس لنفسه.

وإذا ما تركنا الخلفية والمادة البشرية جانباً وانتقلنا إلى الساحة، فلسطين، وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف شامخة تحمي كل رعاياها، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وتشكل كتلة بشرية ضخمة متماسكة، ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ على مواجهتها، وكان يفضل الائتلاف من حولها. ومع هذا يجب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية وظهور علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوروبية تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري).

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية الاستعمارية، خصوصاً في إنجلترا، وقد وُلدت كفكرة وحسب، كإمكانية تبغي التحقق لا في أوروبا وإنما خارجها، وليس من خلال

تكتسب قيمتها من نعمها . وكانت ديباجات الصهيونية في هذه المرحلة عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) .

٣- صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (النصف الثاني من القرن التاسع عشر):

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تُعد الحروب ضد دول آسيا وأفريقيا، بعد التطورات الصناعية المذهلة في أوروبا، أمراً يبهظ حزان الدول الاستعمارية، بل إن العائد أصبح يعوق التكالييف (وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكالييف الإمبراطورية تفوق عائدها) . وما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوروبا . ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من المأزق التاريخي .

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة الحرة، إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمى «المركتالي الجديد» بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات، كل منطقة منها مقصورة على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ) . ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورثة العالم بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه البشرية من قبل، وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يُسيطر على كل بحار العالم . وقد اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبريالياً أكثر حدة، ولا سيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم، ونحوّل مشروعها الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي البريطاني بهما، فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام ١٨٧٦ ، واستولت على قبرص عام ١٨٧٨ ، واحتلت مصر (الطريق إلى الهند) عام ١٨٨٢ . ونتيجة كل هذا أصبح مصر فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني، الأمر الذي حدا بكتشنر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية "من النيل إلى الفرات" التي "وعدها الرب بها إبراهيم" ومن ثم أصبحت منطقة نفوذ بريطانية . ولكن في عام ١٨٨٥ قرّرت حكومة المحافظين أن من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطورية (العثمانية) .

وكان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل أوروبا المريض) قد بدأ يظهر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكر في طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقيق لنفسها بعض المكاسب . وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم هجوم نابليون على مصر، بينما قررت إنجلترا، ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في شئونها وإصلاحها حتى تقف حاجزاً ضد أي زحف روسي محتمل .

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد علي المفاخر وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة . فقد قلب موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعته، ووضع حداً لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة الموفية لاقتسام تركة الرجل المريض المحتضر . ولذا تحالفت الدول الغربية كلها، ومنها فرنسا، وعقدت مؤتمر لندن عام ١٨٤٠ وقررت فيه الإجماع عليه، فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة الشرق . وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود، ونحوّت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محدد، إذ بدأت تُطرح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية مصموباً تاريخياً وبعداً سياسياً، وأصبح بالإمكان دمج المسألة اليهودية (مسألة الشعب العضوي المنبوذ) مع المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العثمانية) وطُرحت إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وأصبح التفكير في حل المسألة اليهودية عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي ممكناً (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضارة الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول) . ويمكن القول بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحوّل إلى فكرة مركزية في الوجدان السياسي الغربي . وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود (العثمانية)، وهي صهيونية توطينية . وظهر أهم مفكر صهيوني (إيرل أوف شافنسبري السابع)، كما ظهر لورانس أوليفانت . ولكن، حتى هذه المرحلة، لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد ظهرت، إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمّع اليهودي محمية تابعة لدولة غربية . وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمّع كان لا يزال أمراً غير مقرر . وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية، فقد كان يُنظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها

الجزء الثاني: الصهيونية

أ) الصهيونية التسللية: اكتشف يهود شرق أوروبا الصهيونية كحركة استيطانية، ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي. ونظراً لقصور رؤيتهم، حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي، وحاولوا تجنيد أرباب يهود الغرب المتدمجين ليرعوا مشروعاتهم ويدعموه، وهذا ما سميته «الصهيونية التسللية» (التي يقال لها «عملية») وهي أول صهيونية استيطانية وتسم بأنها نابعة من المادة البشرية المستهدفة. وبظل مفهوم الدولة شاحياً بين دعاة الصهيونية التسللية، كما أن فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم دعاة الصهيونية التسللية لينين بلوم ونسكرو، ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون. ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهابات لهرتزل وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويدها.

ب) إرهابات الصهيونية الإثنية الدينية والعمالية: وظهرت كتابات كاليشر والقلمي التي تعتبر إرهابات للصهيونية الإثنية الدينية، ونشر أحاد همام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة يهودية في فلسطين، ولكن وظفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج اليهود بل الحفاظ على هويتهم.

ج) إرهابات الصهيونية العمالية: وقد ظهرت كذلك كتابات هس في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية العمالية على صياغة أفكارهم.

٥ - مرحلة هرتزل (المقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين):

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المدمجين التوطينيين فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من يهود شرق أوروبا. ولكنه اكتشف الحقيقة البديهة الغائبة عن الجميع، حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل اليهود خارج أوروبا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم بالدعم والحماية. وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوروبا العلمانية الإمبريالية أن تدرك اليهود من خلالها. ونجح هرتزل في التوصل إلى خطاب مراوغ (صياغة هلامية، وتوظيف الصمت) وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضارة العربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ممكناً. وهو عقد يرضي يهود الشرق ولا يزعج يهود الغرب، ويجعل بإمكان الإمبريالية أن تضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. كما أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال الدباجات اليهودية المختلفة. ويتميز هرتزل عن كل من شافتسبري وأوليفانت بأنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة

ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام ١٨٧١ نشط المشروع الإمبريالي الألماني، وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية، فزاد حجم القروض الألمانية لها، وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام ١٨٩٨ وزار بعدها فلسطين، ولذا ظل المشروع الصهيوني متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين، البريطانية والألمانية.

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة تبحث عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي ستوظف. ومع تعمق التحديث في شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، تدفق المهاجرون اليهود من شرق أوروبا إلى غربها، الأمر الذي هدد أمن هذه الدول كما هدد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيها، وقد أدى هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوروبا ومصير يهود اليديشية. وحللاً لهذه المشكلة، اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين اليهود في غرب أوروبا، خصوصاً بين أثرياء الغرب المتدمجين. وعلى هذا، فهو يعتبر أول اتجاه صهيوني يظهر بين اليهود، ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج.

ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور حركة الاستعمار الاستيطاني وتبلور ديباجاته وتكتسب بُعداً أساسياً مع ظهور محمد علي وسفوطه (ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا علاقة لهم بتطور الفكرة للصهيونية). ولا يبدأ تاريخ الصهيونية عند اليهود إلا مع تعمق التحديث وتعظيم الإمبريالية، كروية وكممارسة. ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة إدموند دي روشيلد وهيرش ومونتفيري.

٤ - إرهابات لتيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر):

لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتها، فالإمبريالية الغربية كانت قد قسّمت العالم بينها. وكانت ألمانيا تحاول أن تُعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي نهيم عليها. ومن هنا استمرار تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا. ورغم أن سياسة بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملاتها إلا أن قرار تقسيمها كان قد تم اتخاذه بالفعل. وكان التعبير عن كل هذه الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت بضم فلسطين (الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية واختفاء الدولة العثمانية كقوة سياسية.

البشرية المستهدفة من الداخل . ولكنه يهودي غير يهودي ، ولذا فهو ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويرأها باعتبارها مشكلة تبغي حلاً لا قيمة إنسانية تبغي التحقق . وبسبب ازدواجيته هذه ، نجح هرتزل في أن يكون جسراً بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب ، ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تحولت من فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على يد هرتزل في مؤتمر بال الذي وكّدت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . وقد فزع أثرياء الغرب اليهود من دعوة هرتزل في بادئ الأمر ، كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية في العالم .

٦ - تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود .

(أ) حتمية الحل الإمبريالي : أدرك قادة يهود شرق أوروبا حتمية الحل الإمبريالي من خلال هرتزل .

(ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة : تم قبول الدولة اليهودية الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي يتم توظيف اليهود من خلاله . وأدى تقسيم الدولة العثمانية إلى حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين .

(ج) تهويد الصيغة الصهيونية : أحس قادة يهود شرق أوروبا أن الصيغة الصهيونية الأساسية ، وصيغة هرتزل الاستعمارية ، لا يمكن أن تجتذ يهود السديشية ، ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوهي اليهودي وأضافوا ديباجات إنثنية دينية وعلمانية أدت إلى تهويد الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً للحلول وجماعة لها قيمة في حد ذاتها ، الأمر الذي جعل بإمكان يهود شرق أوروبا استيطان الصيغة الصهيونية الأساسية . ويلاحظ أن الصهيونية الإنثنية الدينية والعلمانية لا هي توطينية ولا هي استيطانية لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز ثنائية الاستيطان والتوطين وإن كان لها ثنائيتها الخاصة (ديني / علماني) ، وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل .

(د) الديباجات والتيارات السياسية : أدخل بعض الصهاينة العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية (صهيونية عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة المزعم إقامتها ، أي أنهم حددوا شكل الاستيطان ، وبذا تكون الفكرة الصهيونية قد اكتملت وتحددت ملامحها وصيغت كل الديباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في شرق أوروبا وغربها . وحتى ذلك التاريخ ، كانت هناك صراعات كثيرة داخل الحركة الصهيونية :

(أ) صراع بين التسليين والديبلماسيين .

(ب) بين الدينين والعلمانيين .

(ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في مواجهة دعاة الاعتماد على إنجلترا .

(د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية .

(هـ) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية ، أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمى «صهيونية صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها .

٧ - تأسيس المنظمة الصهيونية : لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية كافية ، بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي . وقد وضع هرتزل التصور الأساسي في كتابه دولة اليهود ، ثم دعا للمؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وتم تأسيس المنظمة الصهيونية .

ثانياً : مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين .

تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً كبيراً . فقد انتصر الاستعمار البريطاني على الاستعمار الألماني والنهم النصيب الأكبر من الإمبراطورية العثمانية ، ثم ظهرت إرهابات القومية العربية (ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية ، وبخاصة في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تعبئة الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما الوثيق داخل فلسطين وخارجها) . وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينات ، ولكن المؤسستين الاستعماريتين نجحتا في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام ١٩٤٨ بموافقة الدول الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام ١٩٦٥ بقيادة فتح وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى) . وقد خاضت الدولة الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب ، من حرب ١٩٤٨ إلى حرب ١٩٥٦ إلى حرب ١٩٦٧ إلى حرب ١٩٧٣ إلى اجتياح لبنان عام ١٩٨٢ وما تبعه من توسع ومزيد من القمع .

وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها ثقل يُعتمد به على الصعيد العالمي . أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من العزلة . ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من لندن إلى واشنطن ، وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر الإمبريالي بلا منازع .

الجزء الثاني: الصهيونية

تناقض المصالح وإنما إلى اختلاف نظامها، فمصالح الدولة الراعية أكثر اتساعاً وعالمية من مصالح المستوطنين). ولذا، فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضّح موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب. وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا إلى الولايات المتحدة. ولكن كل هذه العناصر لا تغيّر بنية الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية.

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية، فبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون لها فروعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين. وقد أسست المنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام ١٩٢٢، إذ نصّ صك الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام ١٩٢٩، نجح وايزمان- رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك، في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإبقاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة. وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمتمان تُعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية حتى عام ١٩٧١ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت للمنظمتمان منفصلتين قانونياً ولكل منهما قيادة مختلفة).

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام ١٩٤٨، كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول تحديد أهداف المشروع الصهيوني. أما بعد عام ١٩٤٨، فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حُسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح للمستوطنين تماماً.

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع

كما يلاحظ تركّز معظم يهود العالم في الولايات المتحدة وقد كان لهذين المنصرين أعظم الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا

مع وعد بلفور، حُسمت كل الأمور. فبعد ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لها، يظهر بلمحور (مثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع عقد بلمور باعتباره ممثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المتدمجين والصهاينة الاستيطانيين اليهود ممثلي المادة البشرية اليهودية من شرق أوروبا) فتصبح الحركة الصهيونية مشروعاً استعماريّاً استيطانيّاً إحلاليّاً.

ويجب ألا ننحلق انطباعاً خاطئاً بأن هناك تعاقباً زمنياً صارماً، فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مردهرة رغم أن الحضارة الغربية تطوّرت بطريقة همشت المسيحية ككل، كما أن صهيونية غير اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطلق عليها صهيونية الدياسورا).

وبعد إعلان وعد بلفور، وبعد اكتساب للمنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى إليها، تغيّرت الصورة تماماً، فلم تُحد القضية قضية بعض قيادات الفاقض اليهودي من شرق أوروبا، ولم تُعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود، وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك، وأصبح لها وظيفة محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا فلم يُعد هناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية. كما لم يُعد هناك أي مبرر لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج فلسطين)، وتساقطت بالتالي كثير من التفسيرات الفرعية أو أصبحت غير ذات موضوع، وتم تقسيم العمل على أساس جديد يقبله الجميع، وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية»، كما أن الرفض اليهودي للصهيونية فقد دعمته الأساسية: الخوف من ازدواج الولاء إذ أصبح تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه وحضارته.

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين (حتى عام ١٩٦٧).

تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين التابعين لها، وهو لا يعود إلى

والمستوطنين في فلسطين. ولم تغير اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراً، بل لعلها تسرع بتفاقم أزمة الصهيونية، باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر ثباتاً واستقراراً وستتحدد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية المتشعبة التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم.

وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية، الاستيطانية الإحلالية، إلى واقع استيطاني إحلالي، إذ نجحت الدولة الصهيونية في طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم. وأصبحت الدولة الصهيونية هي الدولة/الشتل أو الدولة/الجيتو، المرفوضة من السكان الأصليين، أصحاب الأرض.

ولكن في عام ١٩٦٧، مع ضم المزيد من الأراضي العربية عن عليها من بشر، تحولت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبارتهايد) الأمر الذي يتبدى في المعازل والطرق الالتفافية. وشهدت هذه الفترة مولد المقاومة الفلسطينية المنظمة وتضاعفها، واندلاع الانتفاضة المباركة، التي استمرت ما يريد عن ستة أعوام، ولم تنطفئ جذوتها بعد، وهي بذلك أطول حركة عصيان مدني في التاريخ.

المؤتمرات الصهيونية

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، وقراراته هي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة (انظر: «الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذا، فإن رصد ما يحدث داخل هذه المؤتمرات، وتناقضها، يكون في واقع الأمر بمنزلة رصد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية. وفيما يلي عرض موجز لأهم المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت حتى وقت صدور الموسوعة (١٩٩٧):

المؤتمر الأول:

بازل، أغسطس ١٨٩٧. وكان مزعماً عقده في ميونيخ، بيد أن المعارضة الشديدة من قبل التجمع اليهودي هناك والخاصية في ميونيخ حالت دون ذلك. وقد عقد في أغسطس ١٨٩٧ برئاسة نيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود، وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلّل بدون مفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبل الدول الكبرى. وحدد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف الصهيوني، وهي: تنمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين،

قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تشظى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة للصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) جعلها تهتم بهم وتجندهم وتعرض عليهم في نهاية الأمر «مصرياً صهيوياً»، أي الخروج من أوطانهم. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها.

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشمولية، وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر ودعاة النهج الاشتراكي، ولكنها صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي صراعات داخلية بين المستوطنين، وإذا شارك فيها الصهاينة التوطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية. وتعود هامشية هذه الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تحول التجمع الصهيوني بأسره، بمن فيه من رأسماليين وإرهابيين وعقلاء واشتراكيين وقتلة. فالخفيفة الأساسية هي وظيفة الدولة الصهيونية، ولذا فإن الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح ليست ذات أهمية كبيرة. أما الصراع بين الإشكاز والشرقيين فهو صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً.

رابعاً: أزمة الصهيونية.

تواجه الصهيونية، كفكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عميقة لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها. فالصهيونية لا تعني لهم الكثير، فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة إلى لولايات المتحدة، وقد تدهورت صورة المستوطن الصهيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ إن هذه الدولة الشرمة أصبحت تسبب لهم الحرج الشديد. وقد أدّى هذا إلى أن المادة البشرية المستهدفة ترفض الهجرة، الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمستوطن الصهيوني. ويلاحظ تزايد حركات رفض الصهيونية والتخلص منها وعدم الاكتراب بها بين يهود العالم.

وعلى المستوى الأيديولوجي، يلاحظ، في عصر نهاية الأيديولوجيا وما بعد الحداثة، أن كل النظريات تتفكك ويختفي المركز، والشئ نفسه يري على الصهيونية إذ إن إيمان يهود العالم بها قد تقلص تماماً، ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل، تظهر أجيال جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى التنظيمي، تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة الصهيونية، وتُقابل اجتماعاتها بالازدراء من قبل يهود العالم

الجزء الثاني: الصهيونية

الصهيونية كانت تطرح حلاً لمشكلة المهاجرين من يهود البديشية الذين كانوا يثيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية وأثرياء اليهود. ولذا، حرص هرتزل على أن ينل بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. المؤتمر الخامس:

بازل، ديسمبر ١٩٠١. عُقد برئاسة هرتزل الذي قدّم تقريراً عن مقابلاته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه بالسماح بوجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذٍ إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشتراك الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم.

وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدّم به جوهان كريستيان لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في فلسطين وسوريا.

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيوني، بزعامة مارتن بوبر وحاييم وايزمان وليو مورتكين وفكتور جاكوبسون، ينتقد أساليب هرتزل غير الديمقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحول قيادة الحركة الصهيونية بقلد أكبر من الديمقراطية. كما انتقد هذا التيار عدم حرص قيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبث الثقافة اليهودية. وفي المقابل، ظلت التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام المنظمة بأية أنشطة ثقافية. وأدى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين بزعامة الحاخام إسحق راينز، وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية التي أثرت ممارسة نشاطها في إطار الحركة الأم.

المؤتمر السادس:

بازل، أغسطس ١٩٠٣. عُقد برئاسة هرتزل، وكان آخر المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركز هرتزل في خطابه الافتتاحي، كالعادة، على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته. وقد كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء. وكان هرتزل قد ألح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية التي رآها هو وشبكة الحداث، وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية. إلا أن بريطانيا لم تبذل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف باسم «مشروع شرق أفريقيا». وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرض، إلا أنه وُجّه معارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم

وتقوية وتمتية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على موافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوني. والأساليب الثلاثة بعكس مضمون التيارات الصهيونية الثلاثة: العملية (التسليية)، والثقافية (الإثنية)، والسياسية (الدبلوماسية الاستعمارية). وقد تعرّض المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية التسليية إلى فلسطين منذ ١٨٨٢، واقترح شايرا إنشاء صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي، وهو الاقتراح الذي تجسّد بعد ذلك فيما يُسمى الصندوق القومي اليهودي. وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر الحاجة إلى مثل هذا المشروع، ويبدو أن تحفظاته كانت تنصب على موقيت المشروع وليس جوهره. وفي هذا المؤتمر أيضاً، تم وضع مسودة البرنامج الصهيوني الذي عُرف ببرنامج بازل، كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. وشهد المؤتمر ظهور الأشكال الجنينية للتيار الذي عُرف بعد ذلك باسم «الصهيونية العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون واصطدمت في كثير من الجوانب المحلية بتيار هرتزل الذي يُطلق عليه اسم «الصهيونية السياسية»؟ واستُخدمت في المؤتمر اللغتان الألمانية واليديشية.

المؤتمر الرابع:

لندن، أغسطس ١٩٠٠. عُقد برئاسة هرتزل، وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لانتعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة الصهيونية في ذلك الوقت تعاطف مصالح بريطانيا في المنطقة، ومن ثم فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية، وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم. وبالفعل، طُرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر الذي حضره ما يزيد على ٤١٠ مندوباً اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية، وذلك عندما طُرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة، إذ طالب بعض الحاخامات بالالتزم من المنظمة الصهيونية للخوض في القضايا الدينية والثقافية اليهودية، وأن تقصر عملها على النشاط السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وإزاء ذلك، دعا هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف المشتركة. وخلال المؤتمر، تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي. وقد وُجّه المؤتمر بمعارضة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا، وتحمله أثرياء اليهود، ولذا توجه المؤتمر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حد ما، وخصوصاً أن

«صهاينة صهيون» بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية ورفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين. وقد نجح هرتزل رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر.

وقد تقرر إيعاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملاءمتها لهذا الغرض. كما تقرر إنشاء «الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كضلع لـ «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار».

وقد شهد هذا المؤتمر ممراً عديداً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره ٥٧٠ عضواً يمثلون ١٥٧٢ جمعية صهيونية في أنحاء العالم.

المؤتمر السابع:

بازل، أغسطس ١٩٠٥. انتقلت رئاسة المؤتمر إلى ماكس نورودو بعد وفاة هرتزل، وكانت القضية الأساسية التي طرحت للنقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين، وخصوصاً في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة. إلا أن بعض أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة أطماعها في فلسطين، وسُمي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه زانجيل باسم «الصهاينة الإقليميون». غير أن من الملاحظ أن غياب هرتزل، واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية، وكذا اعتراض اليهود المدعجين على المشروع، رجّح إلى حد بعيد وجهة النظر الرافضة للاستيطان اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي جعل أغلبية المؤتمر تُصوّت ضد هذا المشروع، وهو ما أدّى إلى انسحاب الإقليميين وتأسيسهم المنظمة الإقليمية العالمية. واستمرت الأغلبية في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين. واكتسب أنصار الصهيونية العملية (الاستيطانية) قوة جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف الاستيطاني داخل فلسطين، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ الحركة الصهيونية على صوء حقيقه أنه جاء عقب بداية وصول موجة الهجرة اليهودية الثانية (١٩٠٤) إلى فلسطين، وهي الهجرة التي وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حد كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه، وامتد تأثيرهما معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة. وقد أدخل المؤتمر تعديلاً مهماً على قانون «صندوق الائتمان اليهودي

للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين وسوريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص. كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل. وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش ولفسون.

المؤتمر الثالث عشر:

كارلسباد، أغسطس ١٩٢٣. عُقد بعد موافقة عصبة الأمم على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أعلن المؤتمر ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصيغة الاستشارية إلى جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستيطانية، وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك الوكالة في كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وإيزمان الرامي إلى توسيع الوكالة اليهودية بحيث تظم في مجلسها الأعلى ولجانها عدداً من المموّكين اليهود في العالم، خصوصاً غير الصهاينة منهم. وكان الغرض من ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها هؤلاء المموّكون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي للمنظمة مع الحكومات الأوروبية، والوقوف في وجه الرفض اليهودي للصهيونية وسياساتها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم كافة دون تمييز. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها جابوتسكي. ولهذا، اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع الوكالة اليهودية عملاً بنص المادة الرابعة من صك الانتداب.

المؤتمر الثامن عشر:

براي، أغسطس/سبتمبر ١٩٢٣. تكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا. وقد درس المؤتمر برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين. وقد حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان، والذين انشقوا على قيادة جابوتسكي وألّفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعتراضهم بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوال. كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً بين حزب الماباي الذي تأسس سنة ١٩٣٠ وبين التصحيحيين، وهو الأمر الذي يُعد الأساس التاريخي للصراع بين الماباي وحزب حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المراح وليكود). وقد جُدد المؤتمر انتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي

الجزء الثاني: الصهيونية

جولدمان وقيساً للجنة التنفيذية في نيويورك، وويلر لوكر رئيساً لهذه اللجنة في القدس.

المؤتمر الثالث والعشرون:

القدس، أغسطس ١٩٥١. أول مؤتمر صهيوني يُعقد في القدس بعد قيام الدولة الصهيونية، وكان برئاسة ناحوم جولدمان. ولذا، فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية موضوع الدراسة في المؤتمر العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة والحركة الصهيونية التي خلقتها متنتلة في المنظمة الصهيونية العالمية، وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو الازدواج. وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١٩٥٢ أعطت للمنظمة عوْجه وضماً قانونياً فريداً يخوْج لها حق جَمْع الأموال من يهود العالم وعوْيل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعها من التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتفاسي، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا الوضع عموْجاً شاذاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معسنة عوامقتها وعلى أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها. وقد أدخل المؤتمر تعديلات جوهرية على برنامج بارل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية، وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس».

المؤتمر الخامس والعشرون:

القدس، ديسمبر ١٩٦٠/يناير ١٩٦١. عُقد برئاسة ناحوم جولدمان، وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن جوريون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونية. وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية، فقد أشار بن حوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعيثه إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني، بينما كان جولدمان يرى أن المنظمة هي المستولة دائماً عن الحركة الصهيونية، سواء داخل حدود إسرائيل (الكيان الذي خلقتها المنظمة) أو خارجها. وبالإضافة إلى هذا، كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ميدان الخلاف الثاني، خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد إمكانات اندماج اليهود

هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية الهعفراه التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي. المؤتمر العشرون.

زيورخ، أغسطس ١٩٣٧. عُقد برئاسة منحام أوسيشكين. وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين الذي كان قد أعلن قبل شهر من انعقاد المؤتمر. وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية المستقلة وبين ما تصوّرت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية من جانبها بالأقاليم المخصصة للعرب وفقاً لهذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبها، أعلن وايزمان وبن جوريون تأييدهما إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف التوصل إلى خطة تُمكن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد وعلى الجانب الآخر، قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة الصارمة، ورفضاً مبدأ التقسيم أصلاً، انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي، ولذا فإن الدولة اليهودية (أي الصهيونية) لابد أن تشمل فلسطين كلها. وقد توصل المؤتمر إلى حل وسط تمثل في اعتبار مشروع التقسيم غير مقبول، إلا أنه فوُض المجلس التنفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتبرت غامضة في طاهرها، وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة الضغط على بريطانيا لتبني موقف أكثر تعبيراً عن المصالح الصهيونية مع استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى (١٩٣٦-١٩٣٩).

المؤتمر الثاني والعشرون:

بازل، ديسمبر ١٩٤٦. عُقد برئاسة وايزمان، وقد حضر التصحيحون هذا المؤتمر. وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية، ولذا فقد تزعم التصحيحون الاتجاه الداعي إلى تبني ميااسة متشددة إزاء بريطانيا انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب. كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشآت البريطانية. وفي مواجهة هذا الموقف، تبني وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانات فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. وإزاء هذا الصراع قُدّم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية، وأُعمق المؤتمر في اختيار بديل له. وقد اختير ناحوم

في مجتمعاتهم. وإزاء هذا الوضع، أكد بن جوريون أن الهجرة إلى إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود، ذلك لأن اليهودي لا يكتسب كماله الخلقي ومنايسته ولا يعبر عن إيمانه بالصهيونية إلا بالوجود على أرض الدولة اليهودية، أي الدولة الصهيونية، على حين رأى جولدمان أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع استمراره في الإقامة في بلده الأصلي.

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم الأصلية. كما أعد المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية.

المؤتمر السابع والعشرون:

القدس، يوليو ١٩٦٨. أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد أن دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن نفسها في حرب يونيو ١٩٦٧. وقد طُرحت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما استطاعت إسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة في حرب يونيو ١٩٦٧، ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، ولتطبيق السياسة التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة خلق الحقائق الجديدة». والواقع أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها. وفي هذا الصدد، صدّق المؤتمر على قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة لاستيعاب المهاجرين. وهنا يبدو أن توسع سنة ١٩٦٧ قد اختصر المسافة بين جولدمان وبين بن جوريون وتلاميذه ديان وييريز، وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بالحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في الأراضي العربية المحتلة. ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التمجيل بإحلال السلام في الشرق العربي، وأن يدعو ببيانه الحثامي الدول للحبة للسلام أن تقدم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددون بها بخطر الإبادة. وفي نهاية المؤتمر، قدّم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له.

المؤتمر الثامن والعشرون:

القدس، يناير ١٩٧٢. عقد برئاسة أرييه بيتكوس الذي انتخب أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية. وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر. وقد أعلن جولدمان اعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية هجرة

اليهود السوفيت إلى إسرائيل. ويمكن القول بأن السمة الأساسية للمناخ الذي انعقد في ظلّه المؤتمر هي الإحساس بتفاقم التناقضات العرقية والاجتماعية في إسرائيل، ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني، بحيث خصص إحدى لحاه لدراستها، خصوصاً بعد ظهور حركة ليهود السود، كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤتمر الصهيوني إعطاء الفرصة لليهود السود كي يتحدثوا أمام المؤتمر وذلك خشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكيد محوريته وتأكيد ضرورة كماله الظروف الملزمة لتشجيعها مثل الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل إسرائيل. وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم. وقد استغلت بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس ساير-إيجال آلون) المؤتمر لتأكيد أهمية الهجرة للمطالبة بزيادة من المساعدات المالية من الجماعات اليهودية، وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى إسرائيل عن طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، وهي المشروعات التي أشار إيجال آلون إلى أنها تسهم في تجديد روح الريادة في أوساط الشباب، وهو ما يعني تحقيق المزيد من إضفاء الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجدد، خصوصاً بعد أن لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثّلها.

المؤتمر التاسع والعشرون:

القدس، فبراير/مارس ١٩٧٨. عقد برئاسة أرييه درلزين الذي انتخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية. وشارك في هذا المؤتمر لأول مرة ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية عالمية هي: الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين، منظمة مكابي العالمية، الرابطة العالمية لليهود التقدميين، المجلس العالمي للمعابد المحافظ، المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية.

وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكم، ففقد التجمع العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية، كما تغيرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرد الحلف التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف الليكود. وأبدت الكونغرس العالمية للصهيونية العمومية استعدادها للانضمام للاتلاف الجديد. وفي المقابل، نشأ تحالف بين المعراخ وممثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على منافسات

الجزء الثاني: الصهيونية

الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل.

وكاد المؤتمر يسفر عن انشقاق في الحركة الصهيونية عندما حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما أدى إلى تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل المؤتمر. وتعرض المؤتمر لهزة أخرى حين قدم المراقب المالي للمنظمة تقريراً اتهم فيه كبار المسؤولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها يهود العالم.

وتعرض المؤتمر لقضية الفجوة الطائفية بين اليهود الشرقيين واليهود العربيين في إسرائيل، واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلاً من وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل عملي الاتحاد عمداً.

وقد أعاد المؤتمر انتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة.

المؤتمر الحادي والثلاثون:

القدس، ديسمبر ١٩٨٧. وقد ناقش المؤتمر كالعادة قضية «تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد بمنح تيارات الديانة اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى. وناقش المؤتمر أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد كالعادة أيضاً. ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل الداعي لإنهاء السيطرة على ١,٣ مليون عربي. وحتى بعد تعديله وفوزه بالأغلبية، لم يصدر القرار لأن الجمين هدد بالانسحاب. ومن الواضح أن قادة يهود العالم لم يعد لهم أي تأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية. وأشارت قرارات المؤتمر إلى تدني الهجرة إلى إسرائيل وازدياد التزوج منها. وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون لليهود العالم مركزان، واحد في إسرائيل والثاني في الدياسبورا) بعد فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه. والدلالة العملية لهذا المبدأ هو أن إسرائيل لم تعد مركزاً روحياً لليهود كما تدعي الحركة الصهيونية بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد اشتهرت إفلاسها. وناقش المؤتمر موضوع القلاشاه ويهود سوريا. وكان التركيز في القرارات على التريبة اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تمزقاً شديداً، حتى أن البعض ناقش مرة أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة الصهيونية بعد إلحاز هدف إقامة الدولة العبرية.

وقد عكس المؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية.

المؤتمر، فشلت مدارات تشكيل اللجنة التنفيذية خلافاً لحدة بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة، كما تفجرت الخلافات بينهما عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب في أجهزة المنظمة الصهيونية.

وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة الصهيونية والتي تجسدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها تراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات التزوج والتساقل، بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى «التراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج المختلط، وهو ما اعتبره أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حداثتها يوماً بعد يوم.

وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً بالغاً، وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات القائمة. وبشكل عام، تميزت المناقشات بالتكرار والصخب والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك، ولهذا أحييت القرارات إلى محكمة المؤتمر لبلت فيها ولم يتمكن المؤتمر من إعلان مقرراته في جلسته الختامية.

المؤتمر الثلاثون:

القدس، ديسمبر ١٩٨٢. عقد برئاسة آرييه دولزين، وهو المؤتمر الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية عن تغييرات جوهرية في خريطة الصراع العربي الصهيوني. كما صاحب المؤتمر تصاعد الرقض داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود.

وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة الصهيونية وأهمها مشكلة التزوج والتساقل وإخفاق جهود الدولة والمنظمة الصهيونية في جلب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي. وكالعادة، لم يتوصل المؤتمر إلى تعريف اليهودي وتعريف الصهيوني، وهو ما دفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة أملهم إزاء فشل المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة للحركة الصهيونية.

وبالنسبة للاستيطان، تقدم مندوبو الليكود ومزراحي وفتحيا مشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل كحق أبدي غير قابل للاعتراض. واختلف معهم مندوبو المعراخ في تحديد أفضلية مناطق الاستيطان، حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء

وما يجدر ذكره أنه، خلال المؤتمر الحادي والثلاثين، لم تُعدّ القوة المهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة المهيمنة على المنظمة، إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ١٩٤٨ إلى كتلة تمثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل الصهيونية (حزب العمل وحزب مبايم ورائس وياحد) من جهة، والحركات الصهيونية العالمية (التوطنية) مثل الكونغرس العالمية للصهيونيين المتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة المحافظين من جهة أخرى، حيث استحوذ هذا التحالف على ٣٠٨ مندوبين من مجموع ٥٣٠ مندوباً. وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن شعر الإصلاحيون والمحافظون بأن اليمين الصهيونية (الليكود وغيره)، التحالف مع الأحزاب الدينية، سيعمل على تمرير قانون «من هو اليهودي»، ذلك إلى جانب الاستياء المتراكم من ممارسات حكومة الليكود الإسرائيلية نتيجة سياستها الداخلية والخارجية. وقد انتُخب سيمحا ديتنر رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لأبيه دولزين.

المؤتمر الثاني والثلاثون:

القدس، يولييه ١٩٩٢. خيّم على المؤتمر إحساس عميق بأن «المولد الصهيوني» قد أوشك على الانقراض، وأن المنظمة الصهيونية أصبحت، «عظاماً جافة» و«هيكلاً بدون وظيف» (ميزانية المنظمة ٤٩ مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي بلغت ٤٥٠ مليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: «هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟» وقد استنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وُفّق على معظمها قبل المؤتمر.

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس على أساس الكفاءة، كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات. وقد أجمع المراقبون على أن للمنظمة تعاني تضخم البيروقراطية والإسراف والابتعاد عن الأيديولوجية الصهيونية. وقد فُسر ذلك على أساس تعاظم دور المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيارات الدينية المختلفة. ورغم الحديث عن ضرورة تشجيع الهجرة، إلا أن ميخائيل تشلينوف (رئيس المنظمة العليا لهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً «فاعد») لم يُسمح له بأن يلقي كلمته، وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي حضروا باعتبارهم مراقبين ليس لهم حق الانتخاب، وقد انسحب أعضاء الوفد لهذا السبب.

والملاحظ، من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة، أن الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات الصهيونية المختلفة، من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية، لا تعدو أن تكون خلافات داخل «الأسرة الواحدة» حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه التيارات.

وقد أثّرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية - من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول جدوى المؤتمرات الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحوَّلت إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتضاربة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتها، والتي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم والرواح المُختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، بالإضافة إلى انقراض يهود العالم عن حركة الصهيونية بما يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حلٍّ لمشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في المؤتمرات المختلفة. ورغم أن البعض يحاول أن يرجع هذا العجز إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع شأته وتطوره. ولهذا، فليس من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بيهنتاتها المختلفة، ومنها المؤتمر، إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية.

برنامج القدس ٥٧٢٨ (١٩٦٨)

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون، المنعقد في القدس عام ١٩٥١، «برنامج القدس» الذي تُعدّ الموافقة عليه شرطاً أساسياً لعضوية المنظمة الصهيونية.

ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن «تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل - عن طريق الهجرة من جميع البلدان» هدف الصهيونية الأول.

وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون، الذي عُقد في القدس عام ١٩٦٨، إضافة الفقرة التالية إلى «برنامج القدس»

الجزء الثاني: الصهيونية

أمل ألفي عام:

أن نصبح شعباً حراً في وطننا .

أرض صهيون وأورشليم .

والمقطوعة الثانية في النشيد لازمة تتكرر .

والنشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المراءغ ١

فهو نشيد مليء بالفراغات، يتحدث عن التطلع إلى صهيون، وعن أمل لم يُقَدَّر بعد، وعن شعب واحد، وعن أرض صهيون، ولكنه يلتزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً من الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك إسماعياً (فهم يرفضون الهجرة). وطبيعة الحال، يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض وآلية التخلص من أهلها .

ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد، فإن ملابس تأليه وتلحيته تبين عكس ذلك على طول الخط، فالقصيدة وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمير المولود في جاليليا عام ١٨٥٦ والمتوفي في نيويورك عام ١٩٠٩ وقد تنصّر بعض الوقت وانتقل من شرق أوروبا إلى غربها . وبعد استيطانه في فلسطين لم يطق العيش فيها إلا بعض الوقت وانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود) . وكان نفتالي إمير يكتب بالعبرية واليديشية والإنجليزية . والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات التي ترد في بعض الأغاني الألمانية، كما أنها متأثرة بأنشودة وطنية بولندية أصبحت النشيد القومي لبولندا (بولندا لم تضع بعد، ما دعنا على قيد الحياة) . أما فيما يتصل باللحن، فقد وضع موسيقاه صمويل كوهين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من مولدافيا (مسقط رأسه) تُسمى «العربة والثور» ، وهو لحن شعبي شائع جداً في وسط أوروبا، ولذا فهو موجود أيضاً في تشيكوسلوفاكيا، وقد استخدمه الموسيقار سميتا في إحدى سيمفونياته .

وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له أصول غربية (غير يهودية)، فأعلنوا عدة مسابقات، ولكن النتيجة جاءت دائماً مخيبة للآمال وتم تبني الهاتيكفا كنشيد رسمي للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (١٩٣٣)، وهو المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهعفره (الترانسفير) مع النازي . وقد أثبتت مؤخراً في إسرائيل قضية بشأن مضمون النشيد القومي، فإذا كان الهاتيكفا يتحدث عن أحلام اليهود فكيف يمكن أن يعد العرب من مواطني الدولة الصهيونية تشيدهم الوطني؟

الجديد الذي سُمِّي «برنامج القدس ٥٧٢٨ (١٩٦٨)» ، وتوضّح بالتفصيل أهداف الصهيونية كما يلي: وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل - عن طريق الهجرة من مختلف البلدان؛ تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوية للعدل والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التفرقة اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية، وحماية الحقوق اليهودية أينما كانت . وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى أقصى حد (انظر: «الخطاب الصهيوني المراءغ») وهو ما جعل عملية تبني مسألة سهلة جداً .

ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جانب الاتحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة، باعتباره شرطاً لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية، فقد أثار منذ إقراره (وحتى الآن) نقاشات وخلافات حادة بين الاتجاهات المتعددة في الحركة الصهيونية، خصوصاً فيما يتعلق بتأكيد محورية الهجرة إلى إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية، وبالتالي إعطاء إسرائيل دور المركز بالسبب ليهود العالم، وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني .

وتمثل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماً، والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاص، المعارضة الأساسية لهذه النصوص التي تؤدي - في نظرهم - إلى زيادة ثقل دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات في الخارج وتهميشها . وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن «شعب يهودي» دون الارتباط بوطن واحد . كما تطالب بتأكيد المشاركة بين الدولة ويهود «الشعوب» في الخارج على قدم المساواة، وبالنظر إلى الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية وإنما كممثل أعلى .

هاتيكفا

«هاتيكفا» كلمة عبرية معناها «الأمل»، وهو اسم نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيل، وفيما يلي مقطع عثان من النشيد:

ما دامت روح اليهودي في أعماق القلب تنوق .
ونحو الشرق تطلع العيون لصهيون .
أملنا لم يُقَدَّر أبداً .

٦- صهيونية غير اليهود المسيحية

الصهيونية الغربية

«الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بهكه لنشير به إلى الحركة الصهيونية لئين أنها حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي. والصهيونية الغربية تصدُر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة، ويمكن أن نقسم الصهيونية الغربية إلى قسمين:

(أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية والذي ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُنقل، ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار»، وإن كانت ديباجتها مسيحية فإنهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية»

(ب) صهيونية اليهود في الغرب: وهي صهيونية اليهود الذين تبنا الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذه نقسمها إلى صهيونية يهود غرب أوروبا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوروبا الاستيطانية. والصهيونية الأولى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية غير اليهود، فهي تنظر إليهم من الخارج.

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود، فهو يكمن في المنظور والدباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة الأساسية نفسها، فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود شعب عضوي متبذ من أوروبا يجب أن يُنقل خارجها ليؤلف لصالحها. وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُؤلف لصالح الغرب (أي على أنهم مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها)، فإن الصهاينة اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدساً، أي أنهم يهودون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها والعودة إلى الثالوث الحلولي: شعب - أرض - قوة ما (الإله - روح الشعب - الصورة والترات) تسري في العنصرين وتحل فيهما وتربط بينهما.

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير اليهود)، فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُؤلف في إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي. ولنا أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تقبلوا الرؤية الحلولية الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية النضعية، وأصبح من المألوف أن تفتزج الرؤية الحلولية بالرؤية المادية النضعية، وهذا يمكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث

يحلُّ المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيكلية) التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة مادية. وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد وباعتبارها كذلك موقفاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة، وإلى الشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون، حجر الزاوية في عملية الخلاص، وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية تخدم الحضارة الغربية. وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيبة، وهي في الوقت نفسه العميل للطبع للحضارة الغربية.

صهيونية الأغيار

«صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زاينيزم» Gentile Zionism، وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير اليهود الذين ينبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونحن نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»، أو «صهيونية» فقط، بمعنى «صهيونية غربية»، ونشير إلى «الصهيونية ذات الدباجة المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها، إما من منظور مسيحي أو من منظور علماني.

الصهيونية المسيحية

«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية وتسَلَّ منها إلى اللغة العربية، حيث تتم ترجمة كل المصطلحات بأمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك لمضامين المصطلح، ومن ثم فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم لا. والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» يضيء على الصهيونية صيغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل، وهو أمر مخالف تماماً للواقع، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق. بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين، وأول مفكر عربي تنبأ بإبعاد الصراع العربي-الصهيوني وجمدى عمقه هو المفكر المسيحي (اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) نجيب عازوري. كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي. وإن حدث تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكانيان)، فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل ولا اعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد كبير. بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتية عشرات من المفكرين المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً.

الجزء الثاني: الصهيونية

الكاثوليكية ونقضت التفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم القوى الاستعمارية (ومع هذا، يُلاحظ أن إنجلترا لم يكن فيها يهود تقريباً).

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة، مثل توماس برايتمان ومير هنري فنش، الذين طرخوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين. كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي لانغاري (الفرنسي). وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا الموضوع وتتخذ موقفاً مماثلاً. وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء المتطهرين (البيوريتان) على الحكم فكتب إنجليزيان بيوريتانيان نداه يطلبان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتم تشنتهم في كل بقاع الأرض. فالتشتات الكامل - حسب الأسطورة - شرط عودتهم لأرضهم، على أن تكون عودتهم على "سمن إنجليزية" (ولتذكر هنا قانون الملاحة المراكبي، الصادر عام ١٦٥١، الذي أصدرته حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه استبعاد السفن الهولندية من حمل التجارة البريطانية، ولذا أصبح حمل سلح من أفريقيا أو آسيا غير ممكن إلا على سفن إنجليزية).

ونعدُّ هذه أول مرة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم بتدخل العناية الإلهية. وقد أدلى كرومويل ببلو فداغ عن عودة اليهود لإنجلترا بسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس له. ويُلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي الكامن في كل هذه الكتابات.

ويُلاحظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيراً بين اليهود، وهي تنظر لليهودية من الخارج تماماً، فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص، وهم قتلة المسيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم. ودعاة الصهيونية ذات الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماً، معظمهم بعيدون عن مركز صناعة القرار. ومع هذا، يُلاحظ أن الأبواب كانت دائماً مفتوحة أمامهم.

وقد قامت جمعيات مسحة تشبيرة عديدة مهمتها نشر المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين بإعداداً للخلاص. وأهم جمعية صهيوية مسيحية هي جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية (١٨٠٩)، وكان يشار إليها على أنها جمعية اليهود. كما تم تأسيس جمعية التبشير الكنسية التي ازدهرت إلى درجة أن ميزانيتها بلغت ٢٦ ألف جنيه عام ١٨٥٠، وكان يتبعها ٣٢ فرعاً في لندن والقدس وغيرهما من المدن،

ولذا، فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية» غير علمي نظراً لعموميته ومطلقيته. ومن هنا، فإن الحديث يجري هنا، في هذه الموسوعة، عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»، فهي صهيونية غير مسيحية بأية حال، بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق حذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه وأبعاده، ودون استبعاد منها لأن يُحكم عليها من منظوره الأخلاقي (ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغير مصمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية). وفي تصورنا أن هذا هو العارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية، فالؤمن بعقيدة دينية يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من إبداعه ولا من إبداع غيره من البشر)، ومن ثم يمكن تقييمه وتقييم سلوكه من منظور هذه القيم. أما العقيدة العلمانية، فهي مجموعة من القيم النسبية المتغيرة، ولا يمكن أن يُحكم الإنسان العلماني من منظورها إذ بوسعها أن يرفضها ويتنكر لها ويعدلها بما يتفق مع مواقفه المتغيرة واحتياجاته المتطورة وأهوائه المتجددة ورغباته التي لا تنتهي.

الصهيونية ذات الديباجة المسيحية

«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في بعض الأوساط البروتستانتية للتصرف لإعادة اليهود إلى فلسطين. وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألقية الاسترجاعية التي ترى أن العودة شرط لتحقيق الخلاص، وهي تضم داخلها هذا المركب الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهم، تماماً مثل الصيغة الصهيونية الأساسية: شعب عضوي منبؤ نافع يُنقل خارج أوربا ليوظف لصالحها.

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر لإصلاح الديني (خصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير للجازي للكتاب المقدس وفتح الباب على مصراعيه لفكرة الخلاص الفردي خارج الكنيسة وللتنفس الفردي للنصوص المقدسة، بحيث أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدس، يفرض عليهما ما يشاء من قيم ورؤى، وهو ما يعبر عن تصاعد معدلات الحلول والعلمنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخر القرن السادس عشر؛ عصر الثورة العلمانية الكبرى والثورة التجارية والحركة الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوروبية الباحثة عن مصادر الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف مبيعاتها. وكانت أهم مراكز الصهيونية ذات الديباجة المسيحية إنجلترا بعد أن تحولت عن

وأصبحت المنبر الأساسي للصهيانية من المسيحيين مثل لورد شافتسبري السابع.

ومع تصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية (الحلولية العضوية)، بدأت الدباجات الدينية تبته بالتدريج وبدأت تحمل محلها دباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار مفهوم الشعب العضوي المنبؤ مجرداً من كل الدباجات المسيحية. ومع ظهور محمد علي في مصر، وبداية التفكير في توظيف الدولة العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في اقتسامها، أصبحت الصهيونية ذات الدباجة المسيحية هامشية (رغم شعبيتها) إذ نجد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية الأساسية مع دباجات نفعية علمانية (صهيونية غير اليهود).

ولا يعني ظهور الصهيونية ذات الدباجة الرومانسية العضوية أو العلمانية العقلية أن الصهيونية ذات الدباجة المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت. فالعكس هو الصحيح، إذ إن هذه الدباجة استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية دباجة أخرى، رغم تزايد علمنة المجتمع العربي، بل إن النزعة الرومانسية أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية وديامية. ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي المنشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى بَثِّ القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة والعقراء والتبشير بين اليهود. كما يتضح في استمرار كثير من الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام دباجات مسيحية. بل يمكن القول بأن الدباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الدباجتين العلمانية النفعية والمسيحية كما هو الحال مع شافتسبري ولفور.

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا دباجات مسيحية وليام هشر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا، وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب ضد العرب)، ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي.

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في فلسطين وغيرها) استخدم دباجات صهيونية مسيحية ثوراتية لتبرير عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان (فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن إبادتهم. وقد استُخدمت هذه الدباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب أفريقيا.

وقد بدأت الصهيونية ذات الدباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تتشر

بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر وريجان) وهي تُصر على أن دولة إسرائيل هي تحقق النبوءة حرفياً في العصر الحديث وهي بُشِّر الألف سنة السعيدة، أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور كاثوليكي، أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث. لذلك، نجد أن الاسترجاعيين المُحدثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية. وعلى سبيل المثال، فإن جيرري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى أرض معادية للماشع هي «روش»، وهي أرض بها مدينتان هما «ميشيسن وتوبال»، وتصبح روش «روسيا» وتصبح ميشسن «موسكو» وتوبال «تيبولسك». وستقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها (حسب سفر حزقيال)، ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم. وكلمة «النهب» يقابلها في الإنجليزية كلمة «سبويل spoil»، فإن حذفنا أول حرفين فإنها تصبح «أويل oil»، أي البترول، وهنا نصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه الطريقة في التأويل ذات جذور قَبَّالِيَّة، كما يلاحظ هنا أيضاً الثنائية الصلبة التي تتبدى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على النص). ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. وعلى سبيل المثال، فإن تيري ريزنهوفر (الملبور الأصولي الأمريكي الذي يقوم بتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة. وبصفة عامة، فإن الرؤية الاسترجاعية ترى أن هرمجدون نبوءة حتمية لا بد أن تتحقق. بل يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام الصراع والتعجيل بالنهاية (ولذا، فإن موقفهم من مفاوضات السلام أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد، فهذه الحدود مُعطى ثابت مقدس لا يمكن التفاوض بشأنه. كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها أكثر الصهيونية تطرفاً. فحدودها، حسب الرؤية الاسترجاعية، تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وصمنها دمشق). أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي تحقيقاً لآرائهم لنبوءات الكتاب المقدس.

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم آرثر بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي أوصل اليهود إلى فلسطين

الجزء الثاني: الصهيونية

فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحيوان.

وعقيدة الملك المقدس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقدسة العبرانية. وما حدث هو أن مؤسسة الملكية المقدسة اختفت مع انهيار الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر قورش الفارسي. فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدس على المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية (وتحدثت جماعة قمران عن الزوج المשיحاني): الماشيخ بن هارون الكهوتي والماشيخ بن داود الملكي، ثم ظهر فيما بعد الماشيخ بن يوسف والماشيخ بن داود.

وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تلاميذ) وفي الكتب الخارجية أو الحفنية (أبوكريفا). بل إن كتب الرؤى (أبوكاليبس)، ومعظم الأفكار الأخروية، والكتب النسوية (سيود إيجرفا)، والأحلام الأخروية، رسائل الأساطير الخاصة بأخر الأيام ونهاية الزمان، تدور جميعاً حول هذه العقيدة. ونظير العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه ويدير حول عودة المسيح الثانية وحكمه العالم لمدة ألف عام. والنص، مثل كل كتب الرؤى، مركب مضطرب تتناثر فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل. والنص يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قديسه لفترة تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي سيتمحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يطلق الشيطان من سجنه لهجمة أخيرة، ولعله عند هذه اللحظة يظهر المسيح الدجال فتدور المعركة الفاصلة النهائية. ويلاحظ أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس مسيح الأناجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن ملكة الأرض ويعرف أنه سيصلب قداً للبشر، وإنما مسيح عسكري يحيي راكباً حصاناً أبيض و"عيناه كلهيب نار" و"متسربل ثوب منموس بدم" و"من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعضاً من حديد" (رؤيا يوحنا ١٩/١١-١٦). فهو إذن مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية، يشبه جيوش أوروبا التي داست الأرض ولوثت البيئة وثقت الأوزون. وهو مسيح سيقطع التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية، معركة هرمجدون، ضد ملوك الأرض الذين يساعدهم الشيطان، فيلحق بهم جميعاً الهزيمة النكراء. ثم يبدأ للمسيح حكمه (الثاني) والنهاية، ويبعث كل البشر،

ليكونوا قاعدة أمامية للحضارة الغربية، تُزَف دماؤهم دفاعاً عن الحضارة التي نبذتهم. وهكذا، فإن الرؤية الامتراجعية رؤية معادية تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق اخلاص واليوانة الحنمية لانتشار المسيحية! وغني عن القول أن الرؤية الامتراجعية رؤية حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرّفها آباء الكنيسة ومفسروها الدينيون، وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي علمتها من الداخل. وقد عُقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس ١٩٨٥ في الصالة نفسها التي عُقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (١٨٩٧)، وحضره ٥٨٩ مندوباً أتوا من ٢٧ دولة

الأحلام والعقائد الألفية

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلييريانزم» الإنجليزية المأخوذة من الكلمة اللاتينية «ميليياروس» ومعناها «تحتوي على ألف». وثمة نزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ، وهو عادة نظام رياضي هندسي صارم. ومن ثم، فقد ظهر الإيمان في كثير من الحضارات بأن العالم يشهد، في نهاية كل ألف من السنين، انتهاء دورة زمنية، وتصاحب هذه النهاية عادة أحداث ضخمة بل تذهب هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة. والفكرة الألفية متواترة في كثير من الحضارات. ويقال إن حروب الفرنجة كانت نتيجة تصاعد الحمى الألفية. وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بليريس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع ألفي. ولعل آراء فروكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية التاريخ، ذات طابع ألفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين، أي في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد). كما أن العراف نوستراداموس من قبله وضع مخططاً يتنبأ فيه بهاية التاريخ في إحدى الدورات الألفية. وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة، تماماً مثل النزعات المنيحانية المختلفة التي تعبر عن تزايد معدلات الحلولية وضيق بالحدود وعن نفاد صبر بشأن العملية التاريخية وبالخلاص التدريجي.

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية، ولكنها أصبحت فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح للخلاص (أو الماشيخ حسب الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها بـ«الملك الألفي») سيحكم العالم (باعتباره الملك المقدس) هو والقديسون لمدة ألف عام يُشار إليها أحياناً باسم «أيام الماشيخ» أو «أيام المسيح»، وهي فترة سبوس

المحسن منهم والسعي (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى القديسين) وذلك لحاسبته ومجازاتهم. وينتهي الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله وتخشي مدينة الأرض. وتحلظ بكل هذا أقوال عن أجورج وأجورج وعلامات الساعة والنهاية، كما أن هناك العديد من الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لحصناها. وأهم السقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة هو: متى تكون النهاية النهائية، هل تكون بعد عودة المسيح أم قبلها؟ وما علامات هذه العودة الثانية، أي مزيد من الشر والتدهور أم الخير والتقدم؟ ويُسمَّ الألفيون، أي المؤمنون بالعقيدة الألفية، إلى قسمين حسب رؤيتهم لزمان ظهور المملكة الألفية. أنصار ما قبل الألف وأنصار ما بعد الألف.

والخلافات هنا عميقة وبنوية، فما قبل الألفيين يرون أن التغير فجائي ناجم عن تدخل أو تجسد إلهي في التاريخ دون محاولة من جانب البشر، فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية، وسيصاحب تدخل الخالق مذابح وحروب. أما ما بعد الألفيين، فيرون أن التغير تدريجي، وناجم عن أن المسيحيين يقومون بتغير أنفسهم وتحسين دنياهم. والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للإله في التاريخ. فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما الكونية، بل هو فاعل لا يخضع للحتميات. وقد تزوجت هذه الرؤية، فيما بعد، مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم، وثمرت علمتها بحيث أصبح تقدم المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم، وأصبحت عودة المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التاريخ. والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة هيجل، بل في كل المنظومات العلمانية الهيجلية.

والعقيدة الألفية، في كل مفاهيمها، تدور حول تجسد الإله في التاريخ بشكل فعلي فجائي، وحول تدخله فيه حتى يمكن مشاهدته في آثاره العملية، وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس الخمس الآن وهنا في ملكة الأرض، أي أنها رؤية مادية للواقع. وقد استفاد الألفيون من التأملات القبالية الخاصة بحساب نهاية الأيام وموعد وصول الماشيخ. وبهذا المعنى، تكون العقيدة الألفية تعبيراً عن تهويد المسيحية.

وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية الشعبية) على العقيدة المسيحية. وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية بأنها "عقيدة على طريقة اليهود" أي تشبه الفكر المشيخاني

اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم الواحدلتي الكوني المعادي للتاريخ والحدود، وحاول أن يحاصر الحلولية التي يصدر عنها ويجعلها ما نسميه «حلولية مؤقتة شخصية متبهاء» تحفت في لحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم صلبه وقيامه، ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية ويُستأنف التاريخ الإنساني. وقد بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي ملكة المسيح، وأنها التجسيد التام للعصر الألفي، وأنها حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة، أي بعد موت وبعث المسيح. وهذا لا يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ، بل إن الفوضى مستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية، وهي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن التنبؤ به، أي يتم خارج التاريخ (في يوم القيامة). وقد وكتب تلك الرؤية تقديم التفسير المجازي للعهد القديم بحيث تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية. ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة، وهم من أعداء الكنيسة، استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية. خبر أن مثل هذه الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرية بسبب ما كان يقع عليها من اضطهاد من قبل الكنيسة في روما التي وصفت تعاليمها بأنها كفر. وقد بعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القسالة على اليهود وانتشارها في الأوساط الدينية الغربية. ورغم أن لوثر وكالفن تمسكاً بتعاليم أوغسطين حول هذه الفكرة، فإنها أخذت تتسرب إلى الجماهير وتستقطب أعداداً كبيرة منهم، ثم صارت فكرة محورية في عقول كثير من غلاة البروتستانت، وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر البروتستانتي ومع تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق الديني المسيحي لما بعد الإصلاح الديني. وتعد العقيدة الاسترجاعية من أهم تجليات العقيدة الألفية.

العقيدة الاسترجاعية

«العقيدة الاسترجاعية» هي الفكرة الدينية التي نذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي، وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح (الملك الألفي)، لا بد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح. ومن هنا، فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة، وأن الفردوس الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة. كما يرون أن اليهود شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين شعب الله المختار الجديد

الجزء الثاني: الصهيونية

يرتفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيخ المستظر وتحولون إلى دعاة تبشير بالمسيحية يشرون الإغيل في العالم، أي أن المسيح سينجح في إقناع اليهود بما فشل في إقناعهم به أول مرة. وحينما يحدث ذلك، تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم بأسره.

٤ - العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوّل اليهود تماماً، أي تُحوّلهم إلى وسيلة أو أداة ناعمة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة لها في حد ذاتها، فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية.

فبِة الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي متبذ يمكن توظيفه) هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية، وعلى هذا فإن الفكر الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي.

هرمجدون

«هرمجدون» (أو: أرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: «هار» بمعنى «تل» و«مجدو» اسم مدينة في فلسطين («مجدو») وتقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية، وهو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم. وهرمجدون هي الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهائية بين ملوك الأرض تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة للإله (قوى الخير) في نهاية التاريخ، وسيشارك فيها المسيح الدجال حيث سيكتب النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة، وبعدها ستأتي السماوات الجديدة والأرض الجديدة والخلود. وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة في العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٦/٦) فجَمَعَهُم إلى الموضع الذي يُدعى بالعبرانية هرمجدون). ويرتبط كل هذا بعودة اليهود إلى أرض الميعاد مرة أخرى، فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلى ثلثي يهود العالم). وهرمجدون هي الصورة المجازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية البروتستانتية. وهي تتواتر في الخطاب الغربي السياسي الديني (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية الصهيونية) لوصف المعارك بين العرب والصهيونية، أو لوصف أي صراع ينشب في الشرق الأوسط، أو حتى في أية بقعة في العالم، كما يتم إدراك الصراع العربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة المجازية (هرمجدون). وكثيراً ما يشير بعض رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة إلى هذه الصورة المجازية في تصريحاتهم الرسمية. ولا يمكن

أو الثاني). ولذا، فإن أرض فلسطين أرضهم التي وعدهم الإله بها، ووعود الرب لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصلبه). ولذا، فإن كل من يقف في وجه هذه العودة يُعتبر من أعداء الإله ويقف ضد الخلاص المسيحي، فأعداء اليهود أعداء الإله.

ويلاحظ هنا أن المكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله لليهود ليس منوطاً بفعالهم الخيرة وتحاشيهم الشر، فهي مسألة عضوية حتمية تتجاوز الخير والشر. كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة باليهود، ومنح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص، هو جوهر القباله اللورانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود، إذ يستمد ذاته المبعثرة من خلاصهم.

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية، شأنها شأن العقيدة الألفية، تفترض استمراراً كاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماماً. والاسترجاعيون عادة حريون في تفسير العهد القديم، وهذا أمر أساسي لتأكيد الاستمرار، فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً بملول واحد ثابت لا يتغير.

ولكن هذا التقديس لليهود يُضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً شاملاً لهم ولوجودهم، ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها بنية فكرة الشعب العضوي المنبذ، شعب مختار متماسك عضوي يرفض الاندماج في شعب عضوي آخر، ولذا لا بد من نبذ! ويمكن أن نلخص هذا الكره وذلك الرقص في العناصر التالية:

١ - يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوه، وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم. فاليهود ليسوا مركز الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه.

٢ - تلعب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة أخيرة (هرمجدون)، وهي معارك ميروح ضحيتها ثلثا يهود العالم وستخرب اورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت لحظة النهاية اقتراباً، فكان التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي للإله (هولو كوست) يُشوَى بأكمله.

٣ - انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه، أما حياته الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتالي تدخل في آخر لحظة لإقناع البقية الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)، فيخبر اليهود أمام المسيح

الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو نفوذ للوي الصهيوني، فمثل هذه المصطلحات المشيخانية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النهضة الغربية، وذلك نظراً لتصاعد معدلات العلمنة والحولية والحرقية التي تصر على أن ترى كل التعبيرات والأحداث المجازية في العهدين القديم والجديد كنسب تاريخية لا بد أن تتحقق بحذافيرها

المسيح الدجال

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي كرايست» وتعني حرفياً «ضد المسيح». وعقيد المسيح الدجال عقيدة مسيحية أخرى ظهرت مع بدايات المسيحية، وزادت أهميتها مع الإصلاح الديني، وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ إنها تضع اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم، وهي أيضاً عقيدة معادية لليهود إذ إن مركزيتهم نابعة من كونهم تجسيد للشر في التاريخ، ومن ثم فإن تنصرتهم (ونهاية التاريخ) شرط أساسي للخلاص.

وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة قاسية طاغية، وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان المتجسد). ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابع. أما أبوه، فيُصور على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس نور يقرون مدينة وشعر أسود كثيف.

والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية، وسيأتي من قبيلة دان (مستناداً إلى نبوءة يعقوب، فإن دان سيكون ثعباناً في الطريق، واستناداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض. كما أن الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم تذكر قبيلة دان عندما ذكرت القبائل العبرانية). ويتواتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح الدجال سيكون يهودياً من سوريا. ويُقال إن المسيح الدجال سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من الدجالين، وأنه سيدعي أنه المسيح ويصدقه الكثيرون، خصوصاً وأنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذا، فهو يسمى «قرء الإله» أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القرءة البشر) وسيطبعه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي سيستخدمها في غواية البشر).

وسيقيم الدجال بناء الهيكل وسيهدم روما (مقر البابا) وسيُحيي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يُقال إنها ستصل إلى خمسين عاماً، وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز

ثلاثة أعوام ونصفاً سيساعده اليهود في كل أفعاله. وعندما يصل البؤس إلى متناه، سيتدخل الإله فتفتخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينفذ البقية الباقية الصالحة. وستدور معركة كونية هي معركة هرمجدون ويلقى ثلثا اليهود حتفهم أثناءها. وسيعود الياهو وأنوخ وسيامر الدجال بقتلهم، ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً). وسيخرج من قم المسيح سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينتشر السلام والإنجيل في العالم. وكثيراً ما كان الدجال يُقرن بالماشيح الذي ينتظره اليهود. ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد عودة المسيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهود، كما يقرن الوجدان البروتستانتي الدجال ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيدا للآخر (دعاة الاستنارة - قيصر ألمانيا - لينين - هتلر - جمال عبد الناصر).

وعقيدة الدجال عقيدة حلولية تُكفي الزمان وتُكفي المسافة التي تمصل بين الخالق والمخلوق، ثم تُلغي الآخر تماماً وتُخرجه من دائرة القداسة والتوبة والهداية. والآخر هنا هو اليهود، والدجال هو زمزمهم.

والعقيدة بلورة لكثير من جوانب الموقف العربي من اليهود فالخضارة الغربية تضع اليهود (الشعب العضوي المقدس المتبوء) في مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين: إما عن طريق الإبادة (الهولوكوست) في معركة هرمجدون (أو في معسكرات الغاز والإبادة)، أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكشفة في الولايات المتحدة وغيرها - الهولوكوست الصامت).

٧ - صهيونية غير اليهود العلمانية

صهيونية غير اليهود العلمانية

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يُسمى «صهيونية الأغيار» وتُصنف أحياناً كلمة «علمانية» حتى تُميزها عن صهيونية غير اليهود ذات الدياجة المسيحية، وإن كنا عادة لا نفعل ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من قبيل إطلاق العام والشائع على الخاص. وقد تدرت الصيغة الصهيونية الأساسية بدبيجات مسيحية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر. ومع تزايد معدلات العلمنة، ابتداءً من القرن الثامن عشر، ومع

الجزء الثاني: الصهيونية

واصبحة . وقد ظهرت أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية ووصفت بأنها مقدمة أدبية لوعده بلفور . ونُشر في الفترة بين ١٨٤٠ و ١٨٨٠ ما يزيد على ١٦٠٠ كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين ، وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهملة ، وصورت العرب (المسلمين أو البدو) كمسؤولين عن هذا الخراب . وأسس صندوق استكشاف فلسطين عام ١٨٦٥ وكان مركزاً لمؤيدي الاستيطان الصهيوني . ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام حكم اليهود في فلسطين . كما قام كلود كوندلر (١٨٤٨ - ١٩١٠) بكتابة دراساته الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة المكتوبة بالعبرية .

وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوروبا كانت في حالة انتقال . كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا تزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في التآكل من الداخل ، وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية رعاياها .

ويمكن القول بأن ظهور محمد علي وقبلة موازين القوى وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لآمال الدول الغربية التي كانت تتربص للحظة الملأية لاقتسام تركية رجل أوروبا المريض ، أي الدولة العثمانية ، يُشكل نقطة تحوُّل في تاريخ فلسطين وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية ، إذ تساقطت الأردية الدينية وظهر الواقع المادي النفقي .

ويلاحظ أن البُعد الجنرالي (الجيوپوليتيكي) الكامن للمعركة الصهيونية بين غير اليهود أخذ يزداد حدة وتحدداً ، بل أصبح البُعد الرئيسي . ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلع عام . وكما قالت الناعز عام ١٨٤٠ ، فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل جدي ، بمعنى أن الصهيونية لم تعد فكرة هامشية تُداول في الأوساط التبشيرية الإنجيلية وحسب ، فعام ١٨٤٠ هو عام ولادة المسألة الشرقية والحل الصهيوني للمسألة اليهودية ! وقد طُرحت مشاريع صهيونية عديدة في كل مكان في أوروبا (في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا) ، فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام مولتكه (الضابط في الحرس الملكي البروسي) عام ١٩٣٩ بنشر كتاب **ألمانيا وفلسطين** يقترح فيه إنشاء مملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود والمسيحيين . وقد وضع بندتو موسوليتو ، الإيطالي الجنسية ، خطة في عام ١٨٥١ لتأسيس دولة يهودية في فلسطين . وشهد منتصف القرن التاسع عشر بعثاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل

انتشار الفلسفات التنمعية والمقلانية ، بدأت الديباجة المسيحية في الضمور والتواري وتم تسويق الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفية الإمبريالية وأطروحاتها المادية . ومع هذا ، فعادة ما كانت الديباجات العثمانية والدينية تختلط ، ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود في فلسطين لتحقيق الخلاص والحماية الطريق إلى الهند .

ويلاحظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر ، بدأت صهيئة الوجدان الغربي فيلور الفكر الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك) ، وأصبح هناك «شعب عضوي ألماني» و «شعب عضوي إنجليزي» و «شعب عضوي يهودي» . ويرد اليهود في كتابات هرذر وكانط وفخته باعتبارهم شعباً عضوياً . كما تتواتر الفكرة نفسها في كتابات المؤلفين الرومانسيين الغربيين ، خصوصاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر سكوت مثلاً) . ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتمي إلى أوروبا ولا للحضارة الغربية ، فهو شعب عضوي منبوذ لا بد من نقله . وقد تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتوظيفهم ، أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً ووضوحاً . وقد عبّر فلاسفة حركة الاستنارة ، مثل جيون لوك وإسحق نيوتن ، عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم .

وفي كتاب له صدر عام ١٧٤٩ صنف الفيلسوف ديفيد هارنلي اليهود ضمن الهنات السياسية باعتبارهم "كياناً سياسياً موحداً ذا معبر قومي مشترك رغم تشتهم الحالي" . وقد تبني الحجج الدينية النبوية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية . كما أن جوزيف بريستلي صور فلسطين أرضاً "غير مأهولة بالسكن ، أهملها مفتصبوها الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود العائدين" . ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر الاستناري ، بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي . وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود لدولتهم الحرة . وكان الفكر الألماني الرومانسي ، الذي وُلدت في أحضانها فكرة الشعب العضوي ، يتسم بنزعة صهيونية (معادية لليهود) كما يتضح في كتابات هرذر وكانط وفخته . كما توجد أصلاء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولتر سكوت .

ويلاحظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية ، كما بدأ الفنانون الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم تكن معروفة من قبل . وقد نشر دزرائيلي روايته **ديفيد الراوي** (١٨٣٣) و **تاتكورد** (١٨٤٧) ، وهما روايان لهما نزعة صهيونية

إيان حكم نابليون الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام ١٨٥٤ ثم جرت حملة عسكرية فرنسية عام ١٨٦٠. ١٨٦١ إلى جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة، وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز والفرنسيين. ويُقال إن الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان العثماني للموافقة على امتياز قناة السويس. وفي هذا الإطار، ظهرت عدة كتابات فرنسية في الموضوع، أهمها دعوة لاهارن (سكرتير نابليون الثالث) لليهود بالعودة إلى فلسطين حتى يكونوا بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وكان هنري دوتان (١٨٢٠-١٩١٠)، مؤسس الصليب الأحمر الدولي، مهتماً بالمشروع الصهيوني، حيث حاول من عام ١٨٦٣ حتى عام ١٨٧٦ إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته دون جدوى. وقد أسس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن، واتصل بابايون الثالث والحكومة العثمانية لعرض فكرته، كما حضر المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واشترك في بعض المؤتمرات الصهيونية.

ويلاحظ سوكولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع الصهيونية تنسم بأنها مجردة أكثر من اللازم. وبدلاً من أن يبين أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التي يجب اتخاذها، فإنهم يكتفون بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون اقتراحات ودعاوى غامضة. ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح مجردة كما كان الحال مع الفكر الصهيوني في إنجلترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية، برفضها للتفسير الحرفي للعهد القديم، لم تكن متعاطفة مع هذه الرؤية لليهود.

ويلاحظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غريبة بمعنى الكلمة (روسي-بولندي-ألماني-فرنسي-هولندي-إنجليزي) وقد أصدرت معظم هذه الدول وعداً بملورية أو ما يشبه الوعد البفورية، ولكن صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية وبروتستانتية بالدرجة الأولى. والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين صنفونهم، مثل الكولونيل جورج جاوهر وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوريف تشامبرلين وإيان سمطس وجوسيا وجوود، ولكن لورد شافتسبري ولوراس أوليفانت يعتبران أهم هؤلاء. وفي محاولة تفسير ذلك، يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية، وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن

السابع عشر، فكان من الممكن لكل هذه الأسباب -تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة. كما يلاحظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل، والإنجلو ساكسوني على وجه الخصوص، ولذا نجد أن معظم المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإنجلو ساكسوني (الولايات المتحدة - نيوزيلندا - جنوب أفريقيا - إسرائيل).

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي الغربي، ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير اليهود أصبوا قريين من صانع القرار.

وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة (بتوجيهها البروتستانتية الحرفي) تمرد بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل نواه (صاحب مشروع أراوات) ووليام بلاكستون. كما ظهرت فيها جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض الآخر يُكنّ لهم الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهود يهوه والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية.

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية، وأضافوا لها الدياجات لتبريرها، وخططوا للمشروعات لوضعها موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من الأحيان، كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم، فمكرهم وكُد من داخل النموذج الحضاري الغربي، وهو ثمرة بنية الحضارة الغربية نفسها وتحتاج حركياتها وتطور مصالحها الاستراتيجية. وقد أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (الحقيقي) هو الصهيوني غير اليهودي بلاكستون، وهو وصف دقيق ومباشر وليس فيه أية أبعاد مجازية. ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير اليهود كانوا شخصيات غريبة الأطوار، إن لم تكن شاذة ومهزوزة، ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجسد صدق في الأوساط السياسية الغربية، وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تعبّر عن شيء أصيل وكامن في الحضارة الغربية آنذاك، يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حكمة هذا الفكر.

ورغم كل هذه الشررات والمفالات والمذكرات، إلا أن هناك إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت من تحدّد وتبلور وحدة فهي لا تكثر يهودية اليهود، فما يهمها هو المصالح الاستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية

الجزء الثاني: الصهيونية

ويدعو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من أوطانهم، ولذا فقد بذلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية وفي التقارب معها.

ولكن، ومهما ازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود واليهود، فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد، وقد كان هذا الشيء هو تحشُّر التحديث في شرق أوروبا وتوافد الآلاف من يهود اليشيه على غرب أوروبا، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور هرزل الذي طوَّر الخطاب الصهيوني المرائع وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني الصامت وهو الأمر الذي كُتِل بإصدار وعد/عقد بلفور.

ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي:

١ - تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها ودياجاتها. ولذا، فإن المفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهرُوا كانت الصياغات الأساسية جاهزة، وكذلك معظم الدياجات والمشاريع.

٢ - صهيونية غير اليهود ذات اللياقة المسيحية والرومسية حوَّلت فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ، فهي مجرد أرض ليس فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي. وبالتالي، فقد أهدت حقوق سكان فلسطين الفعلين، وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً خاوياً ينتظر سكانه الأصليين.

٣ - خلقت صهيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المنح السياسي الملائم لرؤية الأهمية الجغرافية لفلسطين.

٤ - وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري العربي للمسألة اليهودية في شرق أوروبا

٥ - طرحت صهيونية غير اليهود تمسيراً حرفياً لأحداث التاريخ وافترضت استمراراً حيث لا استمرار. وقد أثار ذلك في رؤية اليهود لفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية (للجاذبة) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية.

٦ - حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتبارها مشكلة إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة، وإنما نُظِر إليها باعتبارها مشكلة شعب عضوي محتار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية والاستعمارية الغربية المختلفة.

٧ - ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية وطرحت تصوراً معاده أنه يمكن حل أحدهما من خلال الأخرى.

والنتائج الملموسة. ولذا، كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى اليهود من الخارج كأداة تُستخدم وحسب، وكانوا يتحركون في العالم الغربي لا داخل المحيط اليهودي، ولم يكن بوسعهم بالتالي الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكثير من الشك إلى عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي بالذبح، ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية.

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلقى صدى لدى أعضاء المادة المُستهدفة إذ إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام، أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال التاريخ المقنَّص لا على مستوى التاريخ الزمني. ولذا، كان اليهود - وبخاصة يهود العالم الغربي - يرفضون التورط في مشاريع العودة التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية». ولم تلق دعوة نابليون إلى يهود الشرق بالاستيطان آذاناً صاعية. وقد رفض مجلس مندوبي يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدَّم به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطين اليهود في فلسطين والذي حمه السير موسى مونتفيوري إلى المجلس نيابة عنه.

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأكيداتها المثل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية إلى فلسطين رفضاً تاماً. وعُقد عام ١٨٤٥ مؤتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض الآباء وإحياء دولة يهودية. وحينما عُقد المؤتمر اليهودي الأول عام ١٨٧٢ لبحث مشكلة يهود رومانيا، لم يتطرق هذا المؤتمر إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية.

ومن أطراف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اندماجي) إذ قارنت المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي نُشرت في الجلوب والتايمز بالمشاريع الفرنسية، وبينت أن الشاعر لامارتين (١٧٩٠-١٨٦٩) الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية عند منابع نهر الأردن، وأنه ينوي إذ ما وفعت القدس تحت الهيمنة الفرنسية أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغريب في الموضوع - كما تقول لجلية - أن اللورد بالمستون اختار البقعة نفسها لإنشاء دولة يهودية، فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة دولة مسيحية في القدس كان اللورد بالمستون يتوي إقامة جمهورية يهودية فيها (وحولها)، وقد حذرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه الدعاوى الصهيونية.

وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الديباجات الدينية والديباجات العلمانية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، لم يكن يميز بين الصهاينة اليهود وغير اليهود، بل كان يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي. ولذا، فهو يشير إلى دزرائيلي وجورج إليوت وموسى هس وليو بنسكر باعتبارهم صهاينة دون تمييز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود.

لورد شافتسبري (١٨٠١-١٨٨٤)

هو أنتوني أشلي كوبر، لورد شافتسبري السابع. واحد من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، ومن أهم المصلحين الاجتماعيين. يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريمليان إنه كان يُعدُّ أحد أهم أربعة أبطال شعبيين في عصره. وقد كان شافتسبري، بالإضافة إلى هذا، شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان يتق فيه تماماً ويأخذ بمشورته. وقد كان شافتسبري زعيم حزب الإنجليين. ولذا، فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات الأساسية في فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد. وكان خطاب شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية حيث تدّخل في عقله لوقت الحاضر والزمان الغابر والتاريخ المقدس، وقد كان هذا الخطاب يصدر عن فكرة الشعب المعصري المنبؤ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً كان أم غير يهودي). ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمتها تماماً، فاليهود يكرّون بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم ينقطع، ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغرباء (المنبوذين) المتعجرفين سود القلوب المنقسمين في الانحطاط الخلقي والعناد والجهل بالإنجيل. وهم ليسوا سوى "خطأ جماعي". ولكل هذا، عارض شافتسبري منح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا. ولكن ثمة علاقة عسوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية محددة هي فلسطين. ولهذا، فإن بعثهم لا يمكن أن يتم إلا هناك. وأهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ تتضح فيه الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي الوثيقة التي قدّمها شافتسبري إلى بالمرستون (٢٥ سبتمبر ١٨٤٠) لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية). ويؤكد شافتسبري في مقدمة

المذكورة أن المنطقة التي أشار إليها أخذت في الإفحال بسبب التناقص في الأيدي العاملة، ولذا فهي تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذا، فلا بد أولاً من اتخاذ هذه الخطوة، ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال والجشع والبخل ستكفل بالباقي، فهي من أهم دوافع الإنسان (الوظيفي)، ولذا فهي ستدفعه إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاري، أي أعضاء الجماعات الوظيفية).

كل هذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن «العنصر العبري» أو الشعب المعصري المنبؤ (باعتباره جماعة وظيفية استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها. وتحصل هذه القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة ينص أحد بنودها على ذلك، وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي المعصري المعروف بعاطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي المعصري "جنس معروف بمهاراته وثروته المختبئة ومثابرتة المائقة. وأعضاء هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة على أقل شيء، ذلك أنهم ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكتفون بالأمور السياسية، فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالمال) التي يمكنهم مراكمتها... إن عصوراً طويلة من العذاب غرست في هذا الشعب عاداتي التحمل وإنكار الذات". ويضيف شافتسبري: "إذا رأينا عودتهم في ضوء استعمار فلسطين، فإن هذه الطريقة هي أرخص الطرق وأكثرها أمناً في الوفاء بحاجات هذه المناطق غير المأهولة بالسكان. وهم سيمردون على نعمتهم الخاصة دون أن يُعرّضوا أحداً - سوى أنفسهم للخطر"، أي أنهم أداة أمة كصفه وسيخضعون للشكل القائم للحكومة، فهم لم يصوغوا أية نظرية سياسية مُسبقة يهدفون إلى تطبيقها. وقد تم ترويضهم في كل مكان تقريباً على الخضوع الضمني (الهادئ) للحكم المطلق ولا تربطهم رابطة بشعوب الأرض، ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة ما... وسيعترف اليهود بملكية الأرض لملكها الحقيقيين... حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل الإيجار والشراء، ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من القائمين على المشروع، ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم المتحضر (أي العربي) بأسره.

الجزء الثاني: الصهيونية

العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتين في فلسطين. وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين، أما يهود ألمانيا الكفار فيُحتمل أن يرفضوا الاقتراح.

وعلى هذا، فإن شافيتسري قد اكتشف المشكلة الأساسية في الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة البشرية المستهدفة لن تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها.

لورنس أوليفانت (١٨٢٩-١٨٨٥)

صهيوني غير يهودي، مفكر يستخدم ديباجات علمانية. وهو أحد أصدقاء لورد شافيتسري السابق. عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني بعض الوقت (في الشؤون الهندية)، كما كان عضواً في البرلمان الإنجليزي. وينطلق أوليفانت، شأنه شأن معظم الصهاينة، من فكرة الشعب العضوي المنيو ليدور داخل نطاق الفكر الألمي الاسترجاعي، فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء في الأعمال التجارية وبالمقدرة على جمع المال، ولكن وجودهم داخل الحصار الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في فلسطين.

وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرى، مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره، ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تفك حاجزاً ضد التوسع الروسي. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر. ولذلك، دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك. وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية ويتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستانبول (وقد لاحظ بن هالبرن. وهو أحد مؤرخي الصهيونية المحدثين وأحد مؤيديها. أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد).

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملة والحركة إذ لم يكتف بطرح أفكاره، بل انجبه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب للمستوطن المقترح، واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت (وتُسمى هذه المنطقة «جلعاد» في العهد القديم) ثم انجبه إلى إستانبول مع إدوارد كازالت (المموك الإنجليزي) لعرض مشروع سكة حديد وادي الفرات، وقدم طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حامي الطريق المقترح. وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من

ورغم أن هذه المذكرة قد كتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد هرتزل، فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيها، خصوصاً فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية لخدمة هذه المجتمعات، وذلك عن طريق نقلهم ليصبحوا كتلة عضوية واحدة لا تخدع دولة غريبة واحدة وإنما الغرب بأسره.

وقد قام شافيتسري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية إلى صهيونية سياسية، فتحدث مع المرستون عن استخدام اليهود كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط. قترح بالمرستون قنصلية في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناءً على إلحاحه على ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجذب بريطانيا من تحميه (فقد كانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي الأرثوذكس). وعُيّن وليام ينغ قنصلاً لتقديم الحماية لليهود والطوائف المسيحية، وهكذا قُدمت الحماية (أي التبعية لإنجلترا) لأي يهودي دون التثبت من أصله. وقد وافق الروس بين عامي ١٨٤٧ و١٨٤٩ على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروس، المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية الغربية. وكما يقول سوكولوف، فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي بالمسألة الشرقية.

كما أن شافيتسري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير البريطاني في إستانبول عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تمركز بالمرستون بناءً على نصيحة شافيتسري وأرسل خطاباً بهذا المعنى. وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة، استمر شافيتسري في نشاطه. وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع اليهود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية، فساهم في جهود تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود. وقد اختير حاخام يهودي مُتصبر أسقفاً لها. وكان شافيتسري يعد هذا تنويجاً لليهود جمعية اليهود، ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود.

وقد أصبح شافيتسري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين. ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود منذ ثلاثة آلاف عام، وأن الأمة اليهودية أمة عضوية نحن إلى وطنها ولا بد أن تحصل على وطن، إلا أنه يلاحظ أن اليهود الحقيقيين الذين يقابلهم في الحياة تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب رؤيته الإنجيلية الحرفية. وعلى كل، فإنه يذكر في أحد خطباته إلى بالمرستون أن اليهود «غير متحمسين للمشروع الصهيوني، فالأغنياء سيراتيون فيه ويستسلمون لمخاوفهم، أما الفقراء فيؤخرونهم جمع المال في بلاد العالم، وسوف يفضل بعضهم مقعداً في مجلس

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافيتسري باقترابها من اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم. ولعل ظروف المرحلة ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوروبا كانت في أربعينيات القرن، حينما بدأ شافيتسري نشاطه، لا تزال في بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعثرت بعد، بينما بدأ أوليفانت نشاطه الصهيوني مع بدايات التعثر. وتعذر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين الصهاينة غير اليهود.

ويليام هشر (١٨٤٥-١٩٢١)

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياً إنجليياً. عمل عام ١٨٧١ مبشراً في نيجيريا، ثم عمل عام ١٨٧٤ معلماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشر عام ١٨٨٢ في اجتماع عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطيئ المهاجرين من يهود اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطيئ يهود روسيا في الأراضي المقدسة.

تعرف إلى هرتزل من كتابه **دولة اليهود** وهو واعظ بالسفارة البريطانية في فيينا، فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا الكتاب قائلاً: "إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي وعدهم الإله بها". وبعدئذ كرس هشر جهوده لإقامة علاقة بين هرتزل وكل من دوق بادن والقيصر.

وتم بعد آخر لصهيونية هشر، فقد كان مولعاً بالحسابات الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحوّل اليهود إلى المسيحية. وقد صمّن هذه الحسابات كتابه **استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (١٨٨٤)**. ومن خلال حسابات الأرقام وما تصوّره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات التوراتية والقبالية، توصّل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي ١٨٩٧ و١٨٩٨. وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة **دي فيلت** الصهيونية حول استنتاجاته الهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي الوشيك، وأكد قناعته بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى الخلاص.

حضر هشر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وشكره هرتزل علناً على هذا ثم سافراً سوياً إلى فلسطين عام ١٨٩٨ حيث قابلا

اليهود في شرق أوروبا مثل بيرتس سمولنسكي وأهارون ديفيد جوردون. وقد حضر مؤتمر فوكسماني في رومانيا، الذي عُقد في ٣٠ ديسمبر عام ١٨٨١ لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين. وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه بشأن توطيئ اليهود في فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة حيث كان اليهود يتهددهم الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به، وكتب له بعض أحياء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده صولجان قيادة اليهود، وسموه «المخلص الماشيخ» أو «قورش الثاني». ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو. وقد قام أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني للحصول على قطعة أرض في فلسطين، وحضر أحد مؤتمرات جماعة أحياء صهيون، كما عارض اليهود التي كانت تبذلها جماعة الأليانس لتهجير اليهود إلى الولايات المتحدة لإنقاذهم، وقام بجمع توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى فلسطين لا إلى غيرها من البلدان. وبالفعل، نجح أوليفانت في تهجير سبعين يهودياً من أصحاب الحرف إلى فلسطين.

وفي عام ١٨٨٠، نشر أوليفانت كتابه **أرض جلعاد** الذي نادى فيه بضرورة توطيئ اليهود في فلسطين، كما شرح أبعاد فكره الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه. ومن القضايا الأساسية في الكتاب، مشروعه الخاص بسكان البلاد من العرب. فبعد أن عبّر أوليفانت عن عدم تعاظمه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار فلسطين، قسّمهم إلى قسمين. بدو وقلاحين. واقترح طرد البدو ووضع القلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كندا، على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام ١٨٨٦ ووزع منه ١٢ ألف نسخة، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية في ذلك الوقت، بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها معسكرته اليهودي نفتالي إمير مؤلف نشيد «هاتيكفاه»، أي «الأم» (وهو نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطني الإسرائيلي فيما بعد). وكان أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية. وقد ألّف بالفعل كتاباً آخر بعنوان **حيفا أو الحياة في فلسطين الحفيفة**، ومات في هذه المدينة الفلسطينية عام ١٨٨٨ (أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم ترق له الحياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة).

الجزء الثاني: الصهيونية

وفي ربيع ١٩٣٨، أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ديهيد في القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع لليهود، وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة، وستمثل خير أمل للعالم الغربي. وقد نُقل وينجت من فلسطين عام ١٩٣٩، وعند عودته إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبر لهم عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن تتبنى سياسة معاملة للصهيونية.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، رغب وينجت في تولي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من ٦٠,٠٠٠ مقاتل يهودي يتولّى طرد إيطاليا من شمال أفريقيا، إلا أن عرضه لم يلق موافقة. وقد عمل وينجت عامي ١٩٤٠ و ١٩٤١ قائداً لقوات خاصة في إثيوبيا، ثم أُرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما. وقد قُتل وينجت في حادث طائرة بسورما، ويُطلق اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل (قرية للأطفال - كلية التربية البدنية - ميدان في القدس - غابة أقامها الصندوق القومي اليهودي).

٨- الصهيونية التوطينية

الصهيونية التوطينية (تعريف)

«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية يهودي الذي يرفض الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، ومع هذا يستمر في الادعاء بأنه صهيوني وتأخذ «صهيونته» المزعومة شكل دعم الدولة الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حد كبير عن تاريخ الصهيونية الاستيطانية، كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل جوهري عن جماهير الثانية.

الصهيونية التوطينية (تاريخ)

«الصهيونية التوطينية» مصطلح قمنا بصكه لنشير إلى الصهيوني الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (تقلّ بعض أو كل يهود أوروبا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه هو شخصياً. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه، أي أنه

قيصر ألمانيا وقدم له هتلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليهودية. وقد فشلت جهود هتلر للوساطة بين هرتزل وألمانيا نظراً للعلاقة الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثمانية والألمان. ومن ثم، أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة وبين الحكومات الأوربية، فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر.

ونلاحظ أن هتلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي الدياجية المسيحية، فثريته المسيحية القبالية تجعله يعتقد في القدرة السحرية للأفكار، وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة فليس صورة مجازية ولا مجاز، وإنما هو نص مقدس لا بد من تنفيذه حرفياً، وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية للتخلص منهم، فلا بد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثانية ويخلصهم من الشر الكامن فيهم عضوياً.

تشارلز وينجت (١٩٠٣-١٩٤٤)

ضابط بريطاني صهيوني مسيحي، وُلد في الهند لعائلة ذات تاريخ في عمل الرسائل المسيحية. بعد انضمامه للجيش في سن العشرين أُرسل عام ١٩٢٧ إلى السودان حيث بقي حتى عام ١٩٣٣، وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب على كراهيته العميقة للإسلام والقران، وكان جده مشراً. وفي عام ١٩٣٦، نُقل إلى فلسطين كضابط مخابرات، لدراسة الموقف السياسي والعسكري، وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية، ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود ممن يفسرون أحداث العهد القديم تفسيراً حرفياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن حوريون). وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة التابعة للمهاجرات وكانت له دراية خاصة بأساليب التعليب وحصل لقاء ذلك على وسام الخدمة بالتميّز البريطاني. كما ساهم في تطوير عمل للمخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان الصهيوني والاحتلال البريطاني. وقام وينجت بدور مهم في تطوير الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد الفلاحين الفلسطينيين، وقد تركت أساليب غير التقليدية بصمات واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد. وبلغ اعتناقه الصهيونية درجة إغرابه من ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية مواقف أكثر تحميلاً لأهدافها، ولهذا أطلق عليه الصهاينة اسم «الصديق» و«لورانس يهودا».

التوطينية، فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن الدعم المالي والضغط السياسي من أجل للمستوطن الصهيوني وتدعيم هوية يهود الخارج. وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى إثنيين دينيين وإثنين علمانيين.

إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥-١٩٢٤)

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية، أحد الأبناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (١٧٩٢-١٨٦٨) مؤسس فرع العائلة في فرنسا. ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود الينديشية ويعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق أوروبا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغربها من الدول الاستيطانية، عقب تعثر عملية التحديث في شرق أوروبا ثم توقفها.

ولم يكن روتشيلد مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرتزل السياسية، واتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام ١٨٩٦ بالفتور الشديد، بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شئور، أي متسول مثل آلاف المتسولين من شرق أوروبا الذين كانوا يتدققون على وسطها وغربها. كان روتشيلد يفضل أن تتم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل هادئ وتدرجي. إلا أنه مع توسع الاستيطان اليهودي في فلسطين، الذي تم تحت رعايته، ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك، توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى، حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة، كما توجه إليه زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين. وبالفعل، ما كان يوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات روتشيلد. وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة بين ١٨٨٣ و١٨٩٩ نحو ٦٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني في حين كان إسهام حركة أحباء صهيون ٨٧,٠٠٠ جنيه إسترليني فقط. وقد اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام ١٨٨٣ لإقامة مستوطنة زراعية

يتخلى عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية (الاستيطانية) دون التخلي عن تأييده ودعمه. ولذا، فإن الصهيونية التوطينية أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية. والواقع أن تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية وينقسم إلى مرحلتين أيضاً: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور وما بعدها.

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور.

وأهم أشكال الصهيونية التوطينية ما يلي:

- ١ - صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية توطينية بطبيعتها، إذ إن المادة البشرية المستهدفة هي اليهود وهم جماعة لا ينتمي إليها الصهيوني غير اليهودي.
- ٢ - صهيونية الأثرياء اليهود المتلمجين وتُسمى أيضاً الصهيونية الحثيرية: تبنى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد يهود الينديشية المهاجرين إلى بلدهم. وقد أسست مؤسسات توطينية لهذا الهدف.

ثم ظهر هرتزل وطور الخطاب الصهيوني المزاوغ وطرح صيغته الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة التوطيبين من الغرب والاستيطانيين من يهود الينديشية من الشرق بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) تحت مظلة الإمبريالية الغربية.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور.

أصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيونية الشتات أو الدياسبورا إذ تحولت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى صهيونية كل صهاينة العالم الغربي، وأصبحت مهمتهم العمل من أجل دعم المستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً). وقد كانت هناك توترات بين الاستيطانيين والمستوطنين في هذه المرحلة ولكنها ظلت تحت السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطينيين، وبسبب انشغالهم في قضية الاستيطان وطرد العرب وبسبب عجزهم عن الحركة بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة الحكومات الغربية. وبعد عام ١٩١٣ (المؤتمر الصهيوني الحادي عشر)، تتغير الصورة بعض الشيء، إذ يصبح الاستيطانيون (من شرق أوروبا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل كما يلي: يدعم الصهاينة التوطينيون المستوطن الصهيوني ويصبح هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها.

وفي هذه الموسوعة، حينما تكون الإشارة للصهيونية

صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور)

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور .

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية» . ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء الغرب المندمجين، فقد تبوأ الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) وكان انتمائهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماماً، ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى أية اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتبرير التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في أوطانهم ويسعدون بحياتهم فيها . وينطبق للوقف نفسه على دعاة الصهيونية الدبلوماسية .

ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطيين بعد هرتزل وبلفور، وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ كيف يتأتى لأحد أن يُسمي نفسه صهيونياً (متشداً في بعض الأحيان) ثم يضرب خيابه في باريس ولندن ونيويورك . ولذا، فقد حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة لوضعهم كصهاينة يرفضون الهجرة، فحاولوا المزاجية بين المثل الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً متبوعاً معرضاً لكرهية الأغيار الأتلية من جهة، وبين مثل حركة الاستارة التي ترى أن كل الناس متساوون ومتساوون من جهة أخرى . وهي محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني الذي يؤمن به التوطينيون والمثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي يعيشون فيها . ولذا، نجد أن للحالة تلخيص في رفض الرؤية الحلولية الكمومية العضوية أو تقليص مجالها لتحل محلها أو تكملها رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية .

ينطلق مفكر و الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادي حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لها، فالصهيونية تهدف إلى بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية، أي على الأسس نفسها التي بُنيت عليها المجتمعات الغربية . إن الصهيونية تؤيد الانتماء الذي نادت به حركة التنوير الأوروبية وتطبعه على اليهود، والقومية اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها برنامج معين يهدف إلى البعث القومي، واليهود إن هم إلا شعب تاريخي مثل بقية الشعوب، ليس أسوأ وليس أفضل منها .

وموقف الصهاينة التوطيين من معاداة اليهودية يتسم بالعملية، ولكن تحليلهم لهذه الظاهرة يتعد عن المغالاة الصهيونية

نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته . كما أسس عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت الزيتون، وعدداً من المطاحن في حيفا، وملاحات في عتليت، كما ساهم في تأسيس هيئة كهرباء فلسطين عام ١٩٢١ . إلا أن أهم الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النسيج التي كان يسعى إلى ربطها بصناعة النسيج الملوك لمانحة روتشيلد في فرنسا .

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي أكسبه لقب «أبو يشوف» أي أبو المستوطن الصهيوني . وحينما اختلف المستوطنون الصهاينة، حذّرهم ليو بنسكر، أحد زعماء ومفكري حركة أحياء صهيون، قائلاً: " إن مفاتيح المستوطن الصهيوني توجد في باريس " . وكان روتشيلد قد حوّل إدارة مشاريعه في فلسطين عام ١٨٩٩ إلى جمعية الاستيطان اليهودي وقدم لها متحة قدرها ٤٠٠٠,٠٠٠ فرنك من أجل أن تحوّل نفسها ذاتياً . وفي عام ١٩٢٤، أسس جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين التي ترأسها ابنه جيمس أرماند (١٨٧٨ - ١٩٥٧) . وأسّس روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر من ٣٠ مستوطنة في جميع أنحاء فلسطين، ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام ١٩٠٠ نحو ٧,٠٠٠,٠٠٠ فرنك ذهبي .

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية، امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث قدم دعماً مالياً عام ١٩٢٣ للمدارس الصهيونية في المستوطن الصهيوني وكانت تواجه أزمة مالية، كما أمد حديم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس . وفي عام ١٩٢٩، عُيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة .

ويعتبر روتشيلد غطاً متكرراً له دلالة عميقة :

١ . فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا إلى قمة المجتمع، ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوروبا فهددوا مواقعهم الطبقيّة، ومن ثم تحوّل يهود العالم الغربي إلى صهاينة توطينيين .

٢ . تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما تعبير عن انتمائه الكامل للحضارة الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي .

٣ . قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني، ولكنه دعم لم يكن يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس ولندن، بل ويلاحظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال مفاتيحه إلى واشنطن .

لويس برانديز (١٨٥٦-١٩٤١)

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة. وُلد في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فرانك). لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. وقد حقق برانديز، شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل ألماني، معدلات عالية من الاندماج. ودرّس للوزادة عام ١٩١٤، ولكن ترشيحه رُفض لا بسبب يهوديته وإنما لأن بعض القوى المالية التي كانت لا توافق على آرائه المعادية للاحتكار كانت تخشى تعيينه. ألف برانديز كتاباً يبيّن فيه كيف أن المصالح المالية تتحكم في السياسة، وفي عام ١٩١٦، رشحه الرئيس ويلسون لعضوية المحكمة العليا الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يُرشح فيها يهودي لهذا المنصب). وقد أثار ترشيحه عاصفة، لا لأنه يهودي وإنما بسبب أفكاره الراديكالية. وقد تم تعيينه في نهاية الأمر ليقول في منصبه حتى تقاعد عام ١٩٣٩.

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث شهد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود اليديشية، وهو استغلال تعرض له عادةً جماعات المهاجرين الذي يتحولون إلى عمالة رخيصة. ولكن يبدو أن برانديز تصور أن معاداة اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى برانديز بجيكوب دي هاس، سكرتير هرتزل الذي عرفه بالفكر الصهيوني. وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تماثلاً كاملاً بين المثل العليا الأمريكية والصهيونية وأن كلاهما يغذي الآخر، ولذا فلا يوجد مجال لازدواج الولاء بالسبب ليهود أمريكا إن تبثوا العقيدة الصهيونية. فمثل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مثل اليهود عبر تاريخهم. وكما يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن يصبح صهيونياً.

انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام ١٩١٢ في لحظة حرجية، إذ إن الحرب العالمية كانت قد ممّشت المنظمة في أوروبا تماماً فاضطلع صهيانية أمريكا بمهمة دعم المستوطن الصهيوني، خصوصاً وأن الولايات المتحدة بدأت تشبوا مكان القيادة. فتم تنظيم لجنة تنفيذية مؤقتة لشتون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة (١٩١٤-١٩١٨) وعيّن برانديز رئيساً لها، غير أنه رفض رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة ١٩٢٠-١٩٢١. وقد ساهم برانديز في تحديد اتجاه عملية دعم وغوث المستوطن

التي تضفي صفة الإطلاق عليها. فيقد الحاخام كابلان المفكرين التبريريين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون عابر وإنما مرض مزمن. أما الحاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل التصنيف)، فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود والتي مارسها النازيون كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمى «تحمّل» (وهذه مرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). ويرى الحاخام سيلفر، أن مثل هذا التحامل سيقتى عاملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا.

وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم لإسرائيل وعلاقتهم بها، فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تنتمي إلى أمريكا وتنتظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها مركزاً روحياً وركيزة للهوية. ومعنى هذا أنه تم تبني الصيغة الصهيونية الإثنية (العلمانية)، ومن ثم فإن الصهاينة التوطيين لهم مركزان: أحدهما سياسي في الولايات المتحدة، والآخر إثني في إسرائيل. ولهذا، فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة ولكنهم يحتجون على انتشار العلمنة في الدولة اليهودية. ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه، ولذا فإن التوطيين قد أعطوا أساساً فلسفياً تاريخياً لتوطيتهم ولتملصهم من الصهيونية.

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تقبل هذا النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء، وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصهيوني الصامت. ولذا، نجد أن الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تعلن (عام ١٨٩٩) ولاءها للولايات المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية، من قبيل التعاطف وحسب. وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجاز هذا

ويعد وعد بلفور، أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية العالم كله (خارج فلسطين)، مهمتها الأساسية دعم النشاط الاستيطاني سياسياً ومالياً، وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن طريق الترغيب والترهيب. وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب لهذا الغرض، كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص بنزوح الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص منه (ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية)، وحيث إن المستوطن الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية، فقد أصبحت إحدى مهام الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين.

الجزء الثاني: الصهيونية

صهاينة الخارج التروطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح كل فريق فيهم حراً تماماً عن الآخر، على أن يتم التواصل بينهم من خلال حكومة الانتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي). ويظهر مدى إلحاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التروطينيين والاستيطانيين في تأييده مشروع نورودو الخاص بنقل عدد ضخم من اليهود إلى فلسطين لخلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغربية.

وقد وُصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية). ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تتطلب استمرار التشابك بينهم وبين التروطينيين ويهود العالم. ولذا، فقد سمحوا بدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن داخل الإطار الصهيوني، وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كيرين هايسرد) وأُنعت بعض أمواله المخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع التي لا عائد لها على مشاريع استثمارية، فاعترض برانديز فيما يُسمى «مذكرة زيلاند» التي قُدِّمت للمنظمة الصهيونية في أمريكا (١٩٢١). وقد رُفضت اقتراحات برانديز وأُخذت بوجهة نظر وايزمان، فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته بالمنظمة الصهيونية، ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهيئات والمج (ومعنى ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التروطيني). وقد أدلى برانديز ببعض التصريحات التي يفهم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها وقضيضها. وقد سُميت جامعة برانديز باسمه.

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي، كما أدرك طبيعة العلاقة بين الاستيطانيين والتروطينيين، وكل ما في الأمر أنه طرح رؤيته في مرحلة مبكرة جداً. ولكن التطورات اللاحقة سواء في للمستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التروطينيين أثبتت صدق رؤيته، إذ إن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من المشروع الاستعماري الغربي، مدينة له بوجودها واستمرارها، وهي لا تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة. والعلاقة بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التروطينيين تتم في إطار المصالح والأولويات الإستراتيجية الغربية.

الصهيوني، كما ساهم في توميع المنظمة الصهيونية ورار فلسطين بين عامي ١٩١٧ و١٩١٩. وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام ١٩٢٠، وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى.

ساهمت اللجنة التفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني وهي إرسال العون للمستوطنين، وقامت البحرية الأمريكية أيضاً بالمساعدة في ذلك. وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإعاز من برانديز. ويمكن القول بأنه حتى دخول الولايات المتحدة للحرب عام ١٩١٧ كانت اللجنة التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن. وقد نجح برانديز في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة آنذاك من أصل ألماني، ولذا كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا وحاولوا دفع المنظمة نحو اتخاذ خط مائل للوطن الأصلي، ولكن برانديز نجح في وقف هذا الاتجاه. ولكن، مع انحصار الخلفاء، قرر برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبر عن تعاطفه مع الصهيونية، ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي في واشنطن وعرض عليهما للمشروع الصهيوني. وقد رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الأونة أيد برانديز إنشاء القليل اليهودي. ولعب دوراً في حث الحكومة الأمريكية على قول وعد بلفور.

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يُسمى «برنامج بتسيرج» (١٩١٨) الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (لنزع السمسرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع الخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة. وفي عام ١٩٢٠، عشية مؤتمر سان ريمو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين، نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو.

وبعد مؤتمر سان ريمو، ظهرت التناقضات بين برانديز بتزعه التروطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة، ومن جهة أخرى ممثلي الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا تتركهم وشأنهم، وكذلك ممثلي الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية محددة تتنافس مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو التناقض الذي سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك»).

وقد قلم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماماً بين

أبها هليل سيلفر (١٨٩٢-١٩٦٣)

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني وكند في ليتوانيا وهاجر إلى أمريكا عام ١٩٠٦ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث أسس نادياً لأحباء صهيون الصغار. وعلى هذا الأساس، شارك في الاتحاد الصهيوني الأمريكي. ويعد من أوائل الحاخامات الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاربوا الاتجاهات المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية. وقد انحاز إلى القاضي برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان (١٩٢٠-١٩٢١)، لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثل الصهيانة الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس النداء اليهودي الموحد والنداء الفلسطيني الموحد. وقد كثف جهوده أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الرسائل الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام، وقد لجأ سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يتهم بازدواج الولاء، وشارك منذ عام ١٩٤٣ فيما عرف بعدئذ باللوبي الصهيوني. وقد ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي ١٩٤٥ و١٩٤٧ وظل رئيساً فخرياً لها حتى موته.

ومما تذكر أنه بعد قيام الدولة، اصطدم سيلفر وبين جوريون الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية، أي الدولة الصهيونية: وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الدياسورا التوطييون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي الثقافي لإسرائيل.

ويمكننا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة بين التوطييين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين يودون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان)، وهي علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد. ومما صعد التناقض بينهما أن كليهما كان يطمح في الزعامة. لكن الاستيطانيين رفضوا بشدة أن يعطوا أي دور للتوطييين.

وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية الصهيونية الحاكمة. والحاخام سيلفر مشيخاني الاتجاه يجمع بين الفكر الإصلاحي الاندماجي والرؤية المشيخانية، وقد أعرب عن رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي قضية روحية خلاص الشعب اليهودي.

ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيخ المتظر في إسرائيل القديمة، ومواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى.

ناحوم جولدمان (١٨٩٤-١٩٨٢)

زعيم صهيوني توطيني ومؤسس المؤتمر اليهودي العالمي. وكند في ليتوانيا ونشأ وتعلم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في القانون، وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن الخامسة عشرة. وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى ويعدها أن يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين بالروح العسكرية البروسية). وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب العبرية، وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي، ولكنه تركها وانضم إلى جماعة الصهيانة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام ١٩٢١، وساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ (وهي فكرة باركها الزعيم العاشيستي موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان سادده الفهم المتبادل، وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر). وتولى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي ١٩٥٣ و١٩٧٧، كما تولى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام ١٩٥٦ حتى عام ١٩٦٨ وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً عام ١٩٦٤، ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك.

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني في إسرائيل، إتمام اتفاقية التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين قُتل ذووهم في معسكرات الاعتقال. وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت ٨٢٢ مليون دولار إلى إسرائيل، هذا غير المبالغ التي دُفعت للأفراد (وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي قد بلغ ٤٠ ألف مليون مارك، أي حوالي أربعة بلايين دولار).

وبعد عام ١٩٦٧، ترايدب الانتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام، ولم يعد انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٨ وأصبح بعد ذلك مواطناً في سويسرا. وحاول زيارة مصر عام ١٩٦٩ ولكن جولدا مائير، رئيسة الوزراء آنذاك، رفضت المبادرة. وقد طلب جولدمان من كارت أن يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة.

ويلاحظ أنه، على المستوى الفلسفي والفكري، يوجد تياران متصارعان في تفكير جولدمان، التيار الأول حلولي كمرني صهيوني معاد للتاريخ من الناحية السياسية. فالتاريخ اليهودي، حسب

الجزء الثاني: الصهيونية

اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن من حقه أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل، دون أن يشعر بأي تناقض، لأن جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة، فهي تقع داخلها. ومن ثم، فإن ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي، أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء ديني حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف العلمانية والقدس الحلولية). لكل هذا، فإن العودة لصهيون ليست مسألة حتمية أو مرغوباً فيها، فإمكان اليهود البقاء في أوطانهم والاحتفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم. ولذا، يجب ألا يتدخل المستوطن الصهيوني في شؤنيهم. وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود السوفيت وإحراجهم، يجب التمسك من أجل تحسين أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. وبالطريقة نفسها، يجب ألا يتدخل يهود العالم في شئون إسرائيل. بل إن جولدمان يطالب بأن تكون مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية.

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم؟ هنا يظهر موضوع المركز الروحي (فكرة آحاد معام). فجولدمان يرى أن انفصال يهود العالم انفصلاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من خلال القلب (مثل منفي الروح عند بن جوريون). وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديين من أن ينعموا بالحرية، يجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً تولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام للشعب اليهودي المشتت. وتُشكّل تضامناً يهود العالم مع إسرائيل، أو للمركز الروحي، جزءاً أساسياً في حياة كل منهم، فإذا كان وجود يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج والاضمار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدباسورا (يهود العالم)، أي أن هناك مركزين لليهودية.

ورغم أن جولدمان يلقي عبء اللطم على الدولة الصهيونية في علاقتها باليهود، فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيزاً في علاقتها بالدول العربية. فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شديداً على الدول الغربية، مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع الواقع العربي المحيط بها، وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحها، فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تسجح حتى الآن في حسم المسألة.

وفي العصر الحديث، نجد أن كل الشعوب، حتى أصغرها عدداً، تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين. ولذا، فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (شروط صهيونية). وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار

جولدمان، يعبر عن تفرد الشعب اليهودي الذي بقي عبر التاريخ بسبب مقدراته الروحية ووجدتها، وهي مقدرات تخلع على تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه، فكان الشعب اليهودي هو المطلق النكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صليبه. فالبشرية التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم. هذه الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية، ومن ثم تصبح الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة. وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك أن هذه الحقوق لا تُقَدَّرُ بالحقوق اليهودية المطلقة فيها.

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية بأخرى أقل حلولية وأكثر فتحة، فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كل تعرجات وتواءم التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه، الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية، ولا يوجد قدر محدد مرسوم لليهود خطه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون، فإذا كان الإله مسئولاً عن انتصار عام ١٩٦٧ فهو بلا شك مسئول عن أرشفتيس أيضاً، أي أن جولدمان يرى أن الإله متردد عن الطبيعة والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه، ومن ثم فإن الإنسان مخير وليس مسيراً.

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة، فإنه قادر على تقييمه وعلى التمسك على الرؤية المشيخانية المبلورامية، فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول: "في القرن الماضي فقد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحرانهم، أما اليهود فقد فقدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكفوا عن التواضع عليه منذ ذلك الوقت بل وخصصوا يوماً للنواح، لو فقد اليهود إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع"، أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تلعبها الحلولية اليهودية عليهم نزعهم تماماً وتفقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبثاً ثقيلاً.

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حربه الإنسان، فلا حتميات إذن: لا حتمية في الصراع العربي الإسرائيلي، والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى الصهاينة. ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية، كما أن يهود العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين إسرائيل.

هاتان الرويتان (الحلولية والإنسانية) تتبديان في رؤيتين متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق

الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر: «الهجرة الصهيونية الاستيطانية [تاريخ]»).

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين فتش المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتعاون مع الدولة الراعية، وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين بل سحقها تماماً، وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون، ما وسعهم عدم التدخل، في شئون صهاينة الخارج التروطينيين، ما دام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما دام صهاينة الخارج لا يتدخلون بنورهم في شئون المستوطن.

والصهيونية الاستيطانية، شأنها شأن الصهيونية التروطينية، قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني. فهناك مؤسسات استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية، وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليبرالية أو فاشية. ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفانض اليهودي من شرق أوروبا وزودتهم بإطار نظري، ثم زرعته في فلسطين، وقادت عمليات الإرهاب ضد العرب، إلى أن طردت غالبيتهم. وكانت مؤسساتها الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهمة تماماً على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى - مثل الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات المديحجة الليبرالية (الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حيروب) - مشاركة ضئيلة بالقياس إلى ما أنجزه العماليون. وبعد إعلان الدولة، ظل العماليون مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية، إلى أن استولى الليكود على الحكم وقاد المستوطن الصهيوني وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة في صياغة سياساته وتوجهاته.

وبعد تأسيس الدولة الصهيونية، نشب صراع بين الصهاينة التروطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ طن التروطينيون أنهم سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشترك في توجيه سياساتها (أوليسوا هم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءاً من قياداته؟) أوليست الدولة مدينة بوجودها لهم ولجهدهم؟. ولكنهم لم يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم في الغرب (راعي المشروع الصهيوني) وتفتتهم بحرية الحركة، وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات الاستيطانية وإرهاب العرب. وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري (جسر) للوطن القومي،

خسومات دولية، وأن تنصرف كدولة في الشرق الأوسط، إذ لا يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهم كامل مع العرب. بل إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا الشرق: دولة محايدة تماماً وتحرك خارج نطاق الصراعات والسياسات الدولية.

وقبل موته بثلاثة أعوام، صرح جولدزمان لمجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل تجرية، وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس. وقبل موته بشهر واحد، نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل.

٩- الصهيونية الاستيطانية (العملية)

الصهيونية الاستيطانية (تعريف)

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة لا بد أن يوضع موضع التنفيذ، وأنهم على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر الصهيونية. والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي لا يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية لصالح البلد العازي وحسب وإنما يأخذ شكل انتقال الفانض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم.

وتحس تميز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التروطينية» و«الصهيونية الاستيطانية»، فالصهيونية التروطينية هي صهيونية يهود العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر ولكنهم هم أنفسهم لا يهاجرون إليها قط، أما الصهيونية الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل.

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التروطينية إذ إن المادة البشرية المستهدفة، أي يهود شرق أوروبا، لم يتبنوا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبني الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الامتعمارية العلمانية للصيغة الصهيونية.

وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسليمية» أول أنواع الصهيونية الاستيطانية، ثم أعلن بعد ذلك وعد بلقور واستمر الاستيطان وتساعدت وتيرة تحت رايات الاستعمار البريطاني، في

الجزء الثاني: الصهيونية

الصهيونية مضلل وغير دقيق، ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح «الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية». فالتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرف أوروبي) محض وينظرون للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون وأهمى إمكانية استيطان فلسطين عن طريق التسلل.

وقد تم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعلمي، خارج نطاق أي فكر أيديولوجي، وظل محتفظاً بطابعه البرجماتي الإغاثي المباشر، ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها وقد استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا يتنافسون على حماية اليهود، أي تحويلهم إلى عنصر وطني عميل). وهذا يشير إلى أن التسللين كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني للكلمة، حتى لو لم يدركوا هم ذلك. ولكنهم وضعوا أولوياتهم بطريقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً (تسلل استيطاني - دعم الأثرياء - إنشاء دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للآلية الكبرى الإمبريالية. ولذا، فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه، يقومون بإبزازهم ويقوم هو بتحويلهم وزجرهم والتحكم فيهم.

وقد ظهرت الخلافات بين التسللين وهرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ولكن هرتزل اكتسح الجميع بسبب دقة أولوياته وحداته طرّحه، وخطابه للراوع، فاندفعوا هم إلى المنظمة ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي كتب كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء. ثم صكّر برنامج بازل، وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية وقبلوا قيادتها للمنظمة. ومنذ تلك اللحظة، سقطت عنهم الصفة التسللية بإذراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

ورغم هذا، استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية العملية (الاستيطانية)» مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطيية)، فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٠٥ تبلور معارضة الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين، بينما انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في

أوليات في بنائه. أو حتى مستعمرات تُوطّف في خدمته. واتطافاً من هذه الرقبة، وصف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالسقالة التي استخدمت لبناء الدولة. ولذا، لم يعد هناك أي مبرر لوجودها بعد إعلان الدولة، أي أنه حوّل للمنظمة الصهيونية كمجرد أداة وعرف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست عضوية. فالسقالة ليست جزءاً عضوياً من البناء، ولذا يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة الاستيطانيون هذه الحركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سقالة دائمة، عادم خاضع قانع يدور الأداة الطيعة في يد صاحبها الذي يستخدما في ابتزاز يهود العالم وامتصاص أموالهم.

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ١٩٤٨ جوزيف ترومبلدور وبن جوريون، أما بعدها ففياديات الاستيطان هم قيادات المستوطن الصهيوني.

الصهيونية العملية

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد الاتجاهات الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل وبلفور، وهو مصطلح غير دقيق، وتسميه «الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» وحسب. والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مغرقة في العملية، لكن تسليية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات الأخرى) هو ما يميّزها.

الصهيونية العملية (التسللية)

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد التيارات الصهيونية التي وجدت قبل ظهور هرتزل وبلفور، وهو تيار يصدر عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي - منبذ - نافع - يمكن توظيفه خارج أوروبا لصالحها). ولكن ديباجتها كانت تنطوي على بعض الخلط، إذ تصور التسلليون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق جهود اليهود الذاتية والانعقاد الذاتي والعمل على تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات، أي بمساعدة أثرياء الغرب المندمجين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو التاورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق الضمانات الدولية.

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات

أحياء صهيون

«أحياء صهيون» اسم يُطلق على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا ورومانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحياء صهيون في غرب أوروبا تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوروبا وبعض العناصر المحلية الفلقة من هذه الهجرة اليهودية، وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة، كما كان هناك جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني مرسى (السرية). وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبايل في أوديسا التي كان يرأسها ينسكرو وليلينبلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن نضيف إليهما سمولنسكين).

ورغم تعدد الأسماء والجمعيات، إلا أن هذا يجب ألا يؤدي إلى تصور أن أحياء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود شرق أوروبا، فقد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين والبرجوازيين الصغار، وكانت كل جمعية تضم حوالي ١٠٠ إلى ١٥٠ عضواً، وكان عددها ١٢ جمعية عام ١٨٨٢ ووصل إلى ١٣٨ جمعية بين عامي ١٨٨٩ و١٨٩٠، وتراوحت العضوية بين تسعة آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام ١٨٨٥ من مجموع يهود العالم البالغ حينذاك عشرة ملايين تقريباً، وقد أثر ما يقرب من مليونين منهم الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير مدرك لوجودهم، وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام شديد وقرر توظيفهم في محطته.

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تعمق عملية التحديث في روسيا وشرق أوروبا، وإلى تناقص فرص الحراك الطبقي أمام بعض قطاعات اليهود هناك. وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم اليهودية أو شبه اليهودية، مثل: رفض الاندماج، والإيمان بأن معاداة اليهود ظاهرة أزلية، ورفض الانتظار السلبي للمسيح، وكذلك حل المسألة اليهودية، هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو في آخر الأيام.

وقد عقدت جمعية أحياء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش عام ١٨٨٤، ثم عُقد مؤتمر آخر في دروسكينكي ١٨٨٧ حيث ظهر الخلاف بين المثقفين والعلمانيين. وعُقد مؤتمر ثالث عام ١٨٨٩ في قلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس جماعة بني موسى السرية (على غرار المحافل للماسونية).

فلسطين. ولم تكن الخلافات بين العاملين (الاستيطانيين) من جهة، والدبلوماسيين (التوطينيين) من جهة أخرى، سوى خلافات ناجمة عن سوء الفهم من جانب العاملين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني، رغم قبولهم إياها، ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم يدركوا أهمية سياسة خلق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبني ديباجات إثنية لتجديد المادة البشرية المستهدفة. ومع هذا، بدأت عملية التقارب، إذ بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج فضاة فكرة الاعتماد على الذات، ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية، كما بدوا يدركون أولوية الجهود الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية. وربما لهذا السبب لا نسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه المرحلة. ونظراً لسطحية الاختلاف، لم يكن من العسير التوفيق بين الاتجاهين. فمن البداية أعربت المنظمة الصهيونية عن استعدادها للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية، وأعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة لكل هذا الاستيطان، بل أقامت المنظمة لجنة خاصة لشئون الاستيطان.

وقدم، في نهاية الأمر، التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر السابع (١٩٠٥)، فرفض الاستيطان التسلسلي (الذي يعتمد على الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض نهائياً). ومع هذا، قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي الاستيطاني هناك، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من العاملين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطينيين. وفي المؤتمر الثامن (١٩٠٧)، أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين الاتجاهين وطرح ما سماه «الصهيونية التوفيقية»، أي الصهيونية التي تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري الخارجي.

ولكن الذي حسم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات الصهيونية وإنما التطورات الدولية. فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركيا، ومع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبُعْد الجيوسياسي لفلسطين، لم يكن أمام الصهاينة (العاملين أو السياسيين أو خلافتهم) سوى انتظار الدولة الراعية التي سترعى مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض والفسامات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية جماهير لم تكن غلث سوى الانتظار والتلقي، وبنا يكون الاستعمار الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة.

الجزء الثاني: الصهيونية

وإنما ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد تعلم بنسكّر تعليماً عربياً وكان ذا هوية غربية، واليهود واليهودية بالنسبة إليه موضوعات وحسب. وعلى أية حال، فبالإمكان تصنيفه على أنه صهيوني يهودي غير يهودي.

يضع بنسكّر للموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب وينطلق، مثله مثل معظم الصهاينة، من رفض اليهودية التقليدية والتفكير الديني اليهودي. فهو يعلن ضرورة التخلص من موقف الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود إلى تقبل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم 'فشعب الله المختار إن هنّ إلا شعب مختار للكرامية العالمية'. ولذا، يجب على اليهود التخلي عن الفكرة للغدوة القائلة بأن اليهود يشنتهم هذا يحققون رسالة إلهية، فتلك الرسالة لا يؤمن بها أحد.

يقدم بنسكّر طرحاً معياراً تماماً للرؤية الدينية، فينظر لليهود في سياق وضعهم الهامشي في المجتمع الغربي، وفي إطار التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث والتثوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدت إلى ظهور المسألة اليهودية في إطار فكرة الشعب العضوي الملبوذ من المجتمع الغربي. فهو يقول إن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن ينوب في الأمم الأخرى، ولذا فهو يعيش في بلاد لا تعترف به ابناً لها.

ومن الواضح أن وصف بنسكّر متأثر بتجربة يهود شرق أوروبا، خصوصاً في روسيا، فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على هامش المجتمع الروسي: "مبذون... لا يطبق عليهم القانون العام باعتبارهم أغريباً بمعنى الكلمة. فتمة قوانين خاصة باليهود". وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة، ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر الماثلة في المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرى، ويجعل الاضطهاد حكراً على اليهود في كل مكان.

وما الحل الآن؟ يرفض بنسكّر مرة أخرى الحلول التقليدية مثل الهجرة الفردية: "كافحنّا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد وليس كأمة". كما يرفض بنسكّر فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان يُمَوَّلُ بأموال الصدقة (الحالوقاء)، فمشروعه الصهيوني المقترح لا يتم "بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسبون وطنهم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض مجهولة".

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم، ومن

وحينما عُقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، انضم إليه معظم جماعات أحباء صهيون ونحوّت إلى ما يُسمّى «النصار العملي».

واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أويسككين من عام ١٩٠٦ إلى عام ١٩١٩ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات ممكناً. وفي عام ١٩٢٠، قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة.

ثيو بنسكّر (١٨٢١-١٨٩١)

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسليي وزعيم جماعة أحباء صهيون. وُلِدَ في روسيا، وكان أبوه مدرساً وعالمًا، كما كان يعمل بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع معدلات العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية، فزود ابنه بثقافة روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الامتتار اليهودية، كما تعلم بنسكّر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلم قليلاً من العبرية. ولم يتعلم بنسكّر في مدرسة يهودية (كما هو الحال مع معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)، وإنما أنهى دراسته الثانوية في مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية.

ولكن أحداث عام ١٨٧١ في أوديسا زعزعت إيمانه. ومع تعمُّر التحديث وصدور قوانين مايو ١٨٨٢، تغير موقفه بشكل جوهري وعُدل عن كثير من آرائه، وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستتار وحدها على حل مشاكل اليهود. وفي عام ١٨٨١، وفي أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة، طالب بنسكّر بالعدول عن هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. وبدأ بنسكّر في التجوال في عواصم أوروبا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية، فقابل الحاخام أدولف جلينبك، حاخام فيينا الأكبر وصديق أبيه، فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية. وقابل زعماء الأكيانس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع هذا، فقد ألف بالألمانية كراسة الاعتناق الذاتي: تحذير من يهودي روسي لإخوته (١٨٨٢) الذي تُشرِّدون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُرَجَّهاً أساساً إلى يهود الغرب. والكراس يأخذ شكل المانفستو، ولذلك فإنه خال من أي عمق.

ويتميّز كراس بنسكّر بأنه لا ينظر إلى اليهود من الداخل باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود البديشية)

وخلال رئاسته، تمكنت الجمعية من جمع بعض الأموال لإقامة مستعمرات في فلسطين، ومهدت السبيل أمام الاستيطان الصهيوني، كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين الزراعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا وفلسطين» التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا. ويُعدُّ بنسكرو مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع، وصهيونيته هي من النوع الذي يُطلق عليه «الصهيونية العملية» أي «التسليية»، كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل إلى حدٍّ كبير، لكن هرتزل دَوَّن في مذكراته أنه لم يطلع على كتابات بنسكرو. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية الاعتماد على الإمبريالية، إذ كان بنسكرو يتحرك داخل وهم الاعتناق الذاتي التسليي.

بيروتس سمولنسكين (١٨٤٧-١٨٨٥)

كاتب روسي وداعية صهيوني. من مؤسسي منظمة قلندا. وُلد في روسيا وتعلَّم في المدرسة التلمودية، كما تعلَّم اللغة الروسية واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام ١٨٦٢، ومكث فيها مدة خمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً هناك. أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام ١٨٦٨، وهي أهم مجلة تصدر باللغة العبرية عبَّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان سمولنسكين من دعائها في مستهل حياته الفكرية، ومع هذا ظهرت المحلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة التنوير قد بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد حسب قوله. ولكنه، مع هذا، هاجم موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح سمولنسكين في مقالاته حان وقت المزوج (١٨٧٥-١٨٧٧) تصوُّره للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط بالتوراة (ومن الواضح تأثير أفكار جبراييلز وكروكسال فيه). وانطلاقاً من هذا التصوُّر بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهم، وهم أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس مادياً.

وقد كتب قصة انتقام الميثاق (١٨٨١) التي وصف فيها التغيير الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي. وتعبَّر كتاباته عن رغبته المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث، وهي رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار.

اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً. "نحن نرضى التخلي عن (رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محو اللقب الملقب «يهودي» من ذاكرة الإنسان". وقد ذكر بنسكرو هذه الكلمات في لحظة غضب، ولكنه يهدأ ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف "لا بد أن تتعامل الأم مع أمة يهودية" ولا بد من "خلق مأوى دائم". و"الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكها". أما بالنسبة إلى آليات هذا الحل، فهو أولاً لن يأتي من الإله وإنما سيتم بالاعتناق الذاتي (عنوان الكراسة). ويُلاحظ بنسكرو أن الجو العام في أوروبا قد خلق مناخاً مواتياً لحركة البعث القومي. فالفكرة القومية في كل مكان، كما أن اليهود يشعرون باليأس في كل مكان أيضاً.

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب ألا يكون الحديث عن الأرض المقدسة وإنما عن مجرد أرض تملكها، أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تحددها بعثة خبراء تعطي رأياً بعد تحريات ودراسات عميقة. إن علمانية المصطلح وحدائته كان أمراً جديداً كل الجدة. ومع هذا، يتدارك بنسكرو ويقول قد تعود الأرض المقدسة لنا، فإذا حدث هذا الشيء فهو أفضل بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب مفتوحاً أمامها.

وقد ترقَّب بنسكرو معارضة معظم اليهود، ولذلك حاول أن يكون برنامجه أكثر وصوحاً وتفصيلاً إذ يفرق بين الصهيونيتين، فقسم اليهود إلى غربيين مندمجين (سعداء)، وشرقيين (بؤساء). فالحديث ليس عن كل اليهود وإنما عن اليهود غير المندمجين في المجتمع والمائضين عنه، الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر (الوطن القومي) لأنهم كبروليتاريا تعيش عائلة على أعضاء المجتمعات المضيفة. بل يضيف بنسكرو بعداً آخر يبلغ الغاية في الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوروبا بإمكانهم البقاء حيث هم، ومعنى هذا أنه يعرف الفئات إثنية وطبقية وليس قومية.

وقد أصبح بنسكرو زعيم جمعية أحياء صهيون ودُعي إلى مؤتمر كاتوفيتش ١٨٨٤، وانتُخب رئيساً للجمعية. ولكن حينما نشبت بعض الخلافات داخل الجمعية، قدَّم استقالته عام ١٨٨٧ ثم سحِبها خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية، تحت قيادة موهيلغر، على الجمعية. وقد استقال ثانية عام ١٨٨٩ إثر اختيار قيادة جديدة للحركة، ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات الروسية بإنشاء لجنة أوديسا.

الجزء الثاني: الصهيونية

اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ

١٠- تيودور هرتزل

هرتزل (حياته) (١٨٦٠-١٩٠٤)

هو مؤسس الحركة الصهيونية. قضى على الصهيونية التسللية،
ونجح في تطوير الخطاب الصهيوني المراوغ (الذي يتصف بالهلامية
ويُوظف الصمت)، كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين
العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه، وهو ما جعل توقيع وعد
بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية عمكناً. وقد خرجت كل
الاتجاهات الصهيونية من تحت عبائه أو من ثنايا خطابه المراوغ.

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن
يكون حسراً موصلاً بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وبين
يهود الغرب المندمجين ويهود اليديشية. فقد كان شخصية هامشية
مثل يهود المارانو يقف على الحدود، فهو يهودي غربي مندمج لم يبق
من يهوديته سوى قشرة، أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذا، فهو
يصنف على أنه يهودي، ولذا فهو يملك أن يتحدث للغرب باعتباره
غريباً وأن يتحدث لليهود اليديشية باعتباره يهودياً. وفي الحقيقة فإن
سطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً مريحاً.

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين
الذين كانوا ينتصرون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد
ماركس وهابني). ولكنهم، مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية،
أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصّر، فالغرب نفسه كان قد
بدأ يفقد مسيحته.

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون
الجسر الموصل، وإنما نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حد كبير
في ذلك. ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء، لم يدرك عمق
التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أوروبا، وهو ما
جعله قادراً على أن يصل للصيغة المراوغة التي سترضي الجميع دون
أن يضطر أحد للتنازل عن شيء. واعتقد أن عبقريته التي تتحدث
عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا.

وكذلك تيودور هرتزل عام ١٨٦٠ لأب تاجر نري. وكان يحمل
ثلاثة أسماء، أهمها اسمه الألماني «تيودور»، وثانيها اسمه العبري
«بنيامين زئيف»، وثالثها اسمه المجرى «تيفا دارا». والتحق تيودور

وقد تعمقت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعرُّث التحديث
في روسيا، فاتصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً
منه العون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين. ثم تبنى
سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية، ونادى بالعودة الفعلية إلى
صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة، ثم انضم لجمعية
أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة، بعد
تهويلها، توجد في كتابات سمولنسكين، من رفض للدين اليهودي
"واللهرية اليهودية المتحلقة" وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية
المجتمع الغربي، وأن التنوير لم يقلل من حدتها "إذ إن اليهودي
المتعلم منافس خطير للمسيحيين". وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب
عضوي ينبذ على يد القوميات الغربية العنصرية، ولذلك فإن
الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترفض
هجرة اليهود إليها. ويصبح الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى
استعمار، أي أن يحل الشعب المنبذ من قبل أوروبا مشكلته عن طريق
أوروبا، ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتطويعهم وغويعهم إلى
مادة استيطانية ثم نقلهم إلى فلسطين. وقد توصل سمولنسكين إلى
إدراك وجود صهيونيتين: واحدة استيطانية بالنسبة لليهود الغرب
المتدمجين، والأخرى توطينية بالنسبة لليهود اليديشية في الشرق

ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمته مفهوم إرتس إسرائيل
الديني بحيث تحولت إلى مجرد أرض. فهو يتحدث عن ضرورة
العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين
اليهود والأرض المقدسة، ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود، وأن مالها ذات نوعية عالية
الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك بإقامة
مصانع زجاج، ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة
ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية). كما أن موقع
الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا
كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية
كدولة وظيفية تقام للدماغ عن مصالح الاستعمار الغربي). وهذا
الخطاب المراوغ، متعمد الدلالات، هو إحدى سمات الخطاب
الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمعتدين
و ذات قيمة استثمارية لمن يشهدون الربح. ولكن حين وص إلى
مستوى الإجراءات والتنفيذ، لم يكن سمولنسكين على المستوى
نفسه من الحداثة إذ توجه لأثرياء الروس ولم يتوجه للعالم الغربي
الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود. ولعل تاريخ
الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توحهات أحباء صهيون التسللية

يَتَّيْنُ ديناً آخر، ولهذا فإنه يُعَدُّ أول يهودي إثني في العصر الحديث). وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيخ الدجال وظل مشغولاً به وبأحداث حياته.

أما من الناحية الثقافية، كان هرتزل ابن عصره، يجيد الألمانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية ولا يعرف العبرية. وقد تساءل علناً وسخرية (في المؤتمر الصهيوني الثالث [١٨٩٩]) عما يُسمى «الثقافة اليهودية». وحينما قرَّر مجاملة حاخامات مدينة بازل، اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، كما اضطر إلى تعلُّم بضعة كلمات عبرية لتأدية الصلاة. وكان للمجهود الذي بذله في تعلُّمها أكبر من المجهود الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله). وبما له دلالة عميقة أن هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي، ودزرائيلي هو اليهودي المتصوِّر الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي وبشروط غربية بعد أن تخلَّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماماً باستثناء التخلي عن الفشرة اليهودية المتبقية.

ولكن، رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية، نجده متأثراً بعقيدة الماشيخ المخلص، ونجد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته بأسلوب ينم عن الإيمان بها وإن كان الأمر لا يخلو من السخرية منها في آن واحد. لقد كان اهتمامه ينصب على الماشيخ الدجال شبتاي تسفي. وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج» للتوراتية ليشير إلى مشروعه الاستيطاني، الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي. ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة.

ويطرح السؤال نفسه: كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية (رغم كل ذكاؤها)، شخصية لم يكن عندها مصادر مالية، تقف ضدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم، أن تفرص نفسها بهذا الشكل؟

ويكمن نجاح هرتزل في نقاط قصوره وهامشيته وذكاؤه السطحي، إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته. فهامشيته جعلته قادراً على أن ينظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كمادة بشرية» (المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أو توظيفها. ولذا، فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غريباً. ولعل هذا يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تسم بكثير من

الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة أعوام انقطعت بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذا، لم يُقدَّر له أن يدرُس العبرية، بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها. والتحق بعد ذلك بمدرسة ثانوية فنية، ومنها التحق بالكلية الإنجليزية ١٨٧٦ وعمره ١٥ سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية برونستانتية، ولعله تلقَّى تعليماً دينياً مسيحياً هناك)، وأنهى دراسته عام ١٨٧٨.

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون الروماني عام ١٨٨٤ وحصل بالمحاماة لمدة عام، ولكنه فضل أن يكرس حياته للأدب والتأليف. ومع هذا، ظلت عقليته أساساً عقلية قانونية تعاقدية، فنشر ابتداءً من عام ١٨٨٥ مجموعة من المقالات، وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق نجاحاً كبيراً من أهمها مسرحية الجيتو الجديد (١٨٩٤).

وفي عام ١٨٨٩، تزوج هرتزل من جولي تشاور وكانت من أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله المالية. ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمة التي غدت أحلامه، فقد قامت نشأته على تصوُّر من يتدب نفسه لتحقيق عظيم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة. ويبدو أن بما عقَّد الأمور، عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها. ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلك، إذ يبدو أنه أصيب بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتقلَّ في عدة مصحات للاستشفاء من هذا المرض.

وفي عام ١٨٩١، التحق هرتزل بصحيفة نويها فرايا برأساً أوسع الصحف النمساوية انتشاراً، وأُرسل إلى باريس للعمل مراسلاً للصحيفة هناك (حتى عام ١٨٩٥) حينما عُيِّن رئيساً لتحرير القسم الأدبي في الصحيفة وبقي في عمله حتى وفاته.

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن هوية هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية-مجريّة-يهودية-بل مسيحية) دون أن ينتمي لأيٍّ منها أو يُستوعب فيها. فإذا نظرنا لانتمائه اليهودي، فإننا نجد أنه يرفض الدين اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية. والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يهوديتها، وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج. كما أن هرتزل لم يُختَن أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقدَّم في بيته «كوشير»، أي مباحاً شرعاً. أما تصوُّره للإله، فلم يكن لا يستند إلى العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إسبينوزا بتزحمته الحلولية التي توحد الإله والطبيعة، فهي حلولية وحلة الوجود أو حلولية بدون إله (وقد طُرد إسبينوزا نفسه من حظيرة اليهودية ولم

الجزء الثاني: الصهيونية

١٨٩٦ و ١٩٠٤ خمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين بكل من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبغارية.

أفكار هرتزل

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات ذكية، وهي أفكار موجودة في نصوص كثيرة لا تتسم بالذكاء أو التسلسل المنطقي أو الوضوح أو التماسك، فهرتزل يتنقل من نقطة إلى أخرى ثم يعود إليها، ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها. يصدر هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنه طور الخطاب الصهيوني المزاوغ (بهلاميته وصمته) وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة الأساسية. وقد يكون الخطاب المزاوغ أحد أهم إسهاماته في عملية تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية، فهرتزل يقدم حله للأطراف المعنية بصياغة مزاوغه تحمل من الصعب على أي طرف رفض الصيغة، إذ إنها سترضي الجميع وستعاش دلتلها التناقضات، وهي صيغة مفتوحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات.

وقد ساعدت الصياغة المزاوغة على وضع إطار تعاقد بين يهود الغرب والعالم الغربي، تشير إليه بعبارة «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يعبر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن المزاوغة جزء من اتجاه أهم وأشمل في كتابات هرتزل، فقد قرّر تحديث فهم المسألة اليهودية وتحديث الحلول المطروحة ومحاولة تقديم حل وشيد. والواقع أنفتاح الحضي لنهم كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية.

ولا تبدئ أحداث هرتزل في الأفكار وحسب وإنما تبدئ كذلك في النبرة الهادئة، وهو يصدر عن فكرة الشعب العضوي للبوذ ويفسره وي طرح حلولاً عملية للموضوع:

١ - الشعب العضوي المنبوذ.

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية لا مجال للتخلص منها، فهي إحدى الختميات العلمانية التي تعلمها هرتزل من داروين وغيره.

٢ - نفع اليهود والحل الإمبريالي.

إذا كان اليهود شعباً عضواً منبوذاً، فإن أوروبا منذ عصر النهضة اكتشفت نفع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية، وهذا ما دفعه هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم بوضع للمشروع الصهيوني موضع التنفيذ. واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية

السوقية الفظة، كأن يقترح تعميد اليهود في كاتدرائية القديس بول في روما.

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بتؤسسات الحضارة الغربية، ابتداءً من العقلية الألمانية وانتهاءً بالمشروع الاستعماري والتكنولوجيا الغربية، إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أرسدت أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليه، فتعرض لتمييز عصري ولسخرة لأنه يهودي فتذكرة الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية (كما اكتشف هابني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة، وهي جماعة ذات مثل قومية ألمانية عضوية، دليل على حرصه على الانتماء الألماني. ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام ١٨٨١ بعدم ضم أعضاء يهود جدد قرر الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن عامله دلالة أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية، فهو نساي من أصل يهودي).

إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على «اليهودي غير اليهودي»، ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الحسر الموصل، فينظر إليه الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسولهم للغرب. وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مثلاً غربية لليهود فيفهمهم ويساعدهم، وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة اليهودية من الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي.

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود وصهيونية شرق أوروبا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً، فالفرق الأول كان ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً، أما هو فيهودي غربي، أو إن أردنا الدقة لا هو من شرقها ولا هو من غربها وإنما من وسطها، يقف بين شرقها المتعشر وغربها المندمج. ورغم أنه يهودي كتب عليه المصير اليهودي، إلا أنه كان كصحفي نساي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها. ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية، عاد ليخرج يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية.

وما بين ربيع عام ١٨٩٥ وشتائه، اختتمت فكرة الدولة اليهودية في عقل هرتزل، ثم قرّر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونكل ثم نشرها في ١٤ فبراير ١٨٩٦ بعنوان دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية. وقد ألّف هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي

الجزء الثاني: الصهيونية

الإمبريالية الحديثة خلل المشاكل، أي تصديرها وقرضها بالقوة على الآخر، يشكل الانتفال النوعي في فكره وحياته.

هرتزل والحركة الصهيونية

طور هرتزل الخطاب الصهيوني المزاوغ الذي جعل بالإمكان صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم. وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع. ولكن الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد، وإنما مع مؤسسات تمثل المادة البشرية المستهدفة، أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء مؤسستين: جمعية اليهود، والشركة اليهودية.

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية، انتقل النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي. ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية، وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشر.

ولكن، حتى بعد تأسيس المنظمة، كان هرتزل يدرك أن منظمته لا تمثل أحداً، أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يعتد بها، وأن العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الاستعمارية الراعية. ولذا، فقد تجاهل منظمته وبدأ يحثه الدائب عن قوة غريبة ترعى المشروع. فقد كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فستخضع له المنظمة وتبعه، وخصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاً، كما أن الصهاينة التسليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادةهم إلى طريق مسدود.

١١ - الصهيونية السياسية

الصهيونية السياسية

«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف لما يُسمى «الصهيونية الدبلوماسية».

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية)

«الصهيونية الدبلوماسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية السياسية»، ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر

تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة. كما أن كلمة «سياسية» مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست سياسية. وكلمة «سياسية»، في هذا المصطلح، تحني في واقع الأمر «المناورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية». ولذا، فإن الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني، وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى القوى الاستعمارية لضمان تأييدها للمستوطن الصهيوني، فإن المصطلح يجب أن يكون «الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية». ولكننا سنكتفي باستخدام المصطلح دون إضافة أية صفات، فهي أمر مفهوم، وخصوصاً أن كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية.

ويستخدم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاسات الصهيونية الأولى التي سبقت ظهور هرتزل، مثل جماعات أحياء صهيون (ونضيف لها الصهيونية الوطنية لأثرياء اليهود في الغرب)، والحركة الصهيونية التي نظمها هرتزل، وتعود بداياتها إلى عام ١٨٩٦ (تاريخ نشر دولة اليهود). ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هرتزل تدرك ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ، وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدمها أثرياء اليهود دون حاجة إلى ضمانات استعمارية. أما هرتزل، فقد أدرك حتمية الاعتماد على الإمبريالية من البداية، ومن ثم ضرورة أن تسبق الجهود الاستيطانية التسليية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرّف وايزمان الصهيونية السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جعل المسألة اليهودية عالمية، أي جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي.

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية، ولكنها لا تختلف عنها في أنها تنظر لليهود من الخارج باعتبارهم فاقصاً بشرياً يجب التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهاينة الدبلوماسيون هم عادة إما يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوي خلفية ألمانية أو غربية حديثة، ولذا فهم مبتعدون تماماً عن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أو العلماني، فهم يهود غير يهود. ولكنهم، مع هذا، وجدوا أنفسهم متورطين في المشروع الصهيوني لأن أعداء اليهود صنفهم يهوداً، ولأن وصول يهود اليديشية هدف مواقعهم وتطلب منهم تحركاً سريعاً أخذ شكل الصهيونية الوطنية. فالصهاينة الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتحليص أوروبا من الفانض البشري،

الجزء الثاني: الصهيونية

وفي تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب:

- ١- وطن مادي لليهود الذين يعانون من التاجين المادية والمعنوية.
- ٢- وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي.
- ٣- نموذج مثالي لليهود في كل العالم.
- ٤- مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية.
- ٥- بعث لغة الكتاب المقدس.
- ٦- بعث الوطن الذي أهمل طويلاً ودُمّر وذلك من خلال الحضارة والثابرة.
- ٧- خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية.

وهو تعريف هلامي تماماً يضم كل شيء بدون أي ترتيب منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد. وهذا التعريف لا يلقي الضوء على مضمون فكر سوكولوف المُشوَّش وحسب وإنما على شكله أيضاً، فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة لكثير من المعطيات والحقائق التي يوردها، وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما نقول. وقد كتب سوكولوف كتاب **أحباء صهيون** (١٩٣٤).

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والعلمية لم تحل دون أن يصبح زعيماً صهيوياً بارزاً، ففي الفترة من عام ١٩٠٧ حتى عام ١٩٠٩ كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية كما كان مشغولاً عن إصدار صحيفة **دي فيلت** الناطقة باسم الحركة الصهيونية بالألمانية. ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب الدبلوماسية وحدها وإنما كان من أنصار الصهيونية العملية (التسليية). وعقب خلافه مع رلفسون، اعتزل عام ١٩٠٩. إلا أنه سرعان ما عاد عام ١٩١١ عضواً في المجلس التنفيذي الصهيوني واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في أماكن مجاورة. وينشوب الحرب العالمية الأولى، أوفد إلى إنجلترا مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة، كما قام بهما ماثلة في إيطاليا وفرنسا. وبالمحل، حصل في مايو ١٩١٧ على تصريح رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية، ثم على وعد بلفور من إنجلترا في نوفمبر من العام نفسه. وفي أعقاب الحرب، ترأس سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام ١٩١٩. ومع صعود نجمه، اختاره المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١) رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، كما عمل ممثلاً للصندوق التأسيسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية للرسم (١٩٢٩) ورئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي ١٩٣١ و١٩٣٥. والتقى سوكولوف بموسوليني عام ١٩٢٧ وعام ١٩٣٣ حيث حصل على

ولذا فإنهم لم يعيروا الترجمة السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي اهتمام. وهم، بسبب معرفتهم بالعالم الغربي، كانوا قادرين على أن يقوموا بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المستهدفة في شرق أوروبا، يتحدثون مع كل عالم بلغته، ولذا فقد تمكنوا من صياغة العقد الصهيوني الصامت وبكّل الجهود السياسية أو الدبلوماسية التي أدت إلى عقد أو وعد بلفور.

وبعد إصدار وعد بلفور، لم تعد هناك ضرورة ليدل مثل هذه الجهود. ولذا، فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبني يهود العالم الغربي المندمجون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يُسمى «صهيونية الشتات». وهرتزل هو المناور الصهيوني الأكبر بلا منازع، وواضع أسس الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية، ومن أهم أتباعه ماكس نوردر وحيكوب كلاتركين.

ناحوم سوكولوف (١٨٥٩-١٩٣٦)

صحفي وكاتب بولندي، أحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ الرسمي لها. تلقى تعليماً تقليدياً، وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة العبرية، وكتب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان ملماً بلغات أخرى مثل اللدشيسية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية). وكان سوكولوف يعدّ أول كاتب عبري يقرؤه اليهود الدينيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء صهيون، فكتب مهاجماً بنسكروكراسته. وقد ظل على موقفه الرافض للصهيونية، فهاجم كتاب هرتزل **دولة اليهود**. ولكنه، بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، تغير مجرى حياته وأصبح من كبار المعجبين بهرتزل، وترجم أعماله إلى العبرية (١٨٨٥) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير اليهودي. نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طور من خلاله أسلوباً عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية. ولسوكولوف عدة مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان **الكرامية الأزلية للشعب الخالد**.

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه **الشهير تاريخ الصهيونية** (١٩١٧) الذي يحلل فيه الحذور الغربية للفكرة الصهيونية، وهو يعدّ أول تاريخ للصهيونية ويمتد تاريخها الرسمي. والكتاب سرد ثري عمل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسير، إذ قام سوكولوف بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرحاع اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية

الجزء الثاني: الصهيونية

تصريح بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين. وفي عام ١٩٣٥، تولى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرتس إسرائيل.

ماكس نورودو (١٨٤٩-١٩٢٧)

مفكر يهودي ألماني، وزعيم صهيوني سياسي. اسمه الأصلي سيمون ماكسيميليان سودفيلد، وقد غيّر اسمه إلى ماكس نورودو أي ماكس النوردي. ولد في المجر حيث تلقى دروساً في اللغة العبرية وفي اللاذينو على يد أبيه الحاخام الأرثوذكسي السفاردي. ولكن نورودو، مع هذا، بدأ يتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة الألمانية مثل هرتزل. وفي عام ١٨٧٥، بدأ نورودو في دراسة الطب في جامعة بودابست ثم في باريس. وفي عام ١٨٨٢، ظهر كتابه أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية، ثم شن هجوماً على مجموعة من الكتاب (مثل إيسن وماثيرنك) متهماً إياهم بالنفاق والانحطاط والمرض العقلي (وذلك في الكتب التالية: مفارقات ومرضى العصر والانحطاط). وقد اعتبر نورودو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية مواطناً أوروبياً لا وطن له ولا قومية، وقد كان متأثراً في تفكيره بكل من نيشه وفاجنر وزولا وإيسن، وبما نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية الإسرائيلية»، وقد دعا إلى حل مشاكل أوروبا الاجتماعية بالعنف وعن طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه العقيدة الصهيونية).

وفي عام ١٨٩٢، تعرّف هرتزل إلى نورودو وقاسمه في فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها مساعد هرتزل الأمين. وقد كان لاعتناق نورودو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها بظهر تقديمي أمام المثقفين اليهود في العالم العربي. وقد ألقى نورودو الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم، وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، واستمر على هذا المتوال حتى المؤتمر العاشر (١٩١١). وقد لعب نورودو دوراً بارزاً في صياغة برنامج يازل، كما أيد مشروع شرق أفريقيا، ولكنه وصف الوطن اليهودي الذي سينشأ هناك بأنه مجرد ملجأ «لمدة ليلة واحدة» قاصداً أنه نقطة عبور للأرض المقدسة، وقد حاول شاب يهودي اغتياله لهذا السبب.

وبعد موت هرتزل، عُرِضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية، ولكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً من مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لخلفاء هرتزل. وقد بدأ بحجه

يخبر باستيلاء العناصر التي يُطلَق عليها «العناصر العملية» (من شرق أوروبا) وهي العناصر المهمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية. وحينما اختار المؤتمر العاشر (١٩١١) لجنة تنفيذية من أعضاء «عمليين»، كان هذا آخر مؤتمر يحضره. ولكنه في عام ١٩٢٠، أي بعد وعد بلفور، حضر المؤتمر الصهيوني في لندن.

كان نورودو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل، ويصف كتابه دولة اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وأنه «كتاب سيحل محل العهد القديم»، ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي، أي وريث الصهيونية الدبلوماسية، وهو من أهم المساهمين في صياغتها. وقد كان نورودو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية (دينية كانت أو علمانية)، ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية، فقد كان صهيونياً يهودياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الدبلوماسية. وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوروبا من اليهود ونقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت.

وكان نورودو من أكثر المفكرين الصهاينة إيماناً بعدالة معاداة اليهود ووجاهتها. وكان، مثل هرتزل، لا يعرف عن اليهودية إلا القليل، بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها المسؤولة عن مصيبة اليهود. ولذا، فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوروبا من اليهود وتمنحهم هوية جماعية جديدة. والصهيونية تختلف تماماً عن الدين اليهودي والتطلعات المسيحية، فهي نابعة من داخل المجتمع الغربي، أي من المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهود، وهي الحل الحديث لمشكلة حديثة لا علاقة لها بالأهرام الدينية. فالصهيونية تعرض حل المسألة اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث سيتخلصون من صفاتهم الطبقية ويتحوّلون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية، وبذا يتحوّل الشعب المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني الغربي. وفي المجتمع الصهيوني، سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا علاقة له بيهود النقي، فهذا هو اليهودي، ذو العضلات، الذي كان يُشرب به هرتزل.

ويُسمّى نورودو اليهود إلى قسمين. أثرياء اليهود، والحاخامات. والفريقان يكونان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصهيونية عنها وتحل محلها. أما فيما يتصل بالتحويل، فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والمقيمة اليهودية وكذلك على العالم المسيحي (أوروبا الاستعمارية). يبقى بعد ذلك، الطبقة العاملة اليهودية وهي

الجزء الثاني: الصهيونية

أن تُوطن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير التركيب السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهو، بهذا، يكون الأب الحقيقي للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة، والتي تهدف إلى تخلص أوروبا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة اليهودية، حتى يستريح الجميع، وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود المتميز!

عاد نورودو إلى باريس عام ١٩٢٠، ومات عام ١٩٢٣ بعد مرض طويل. وقد نُقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث أُطلق اسم «تلة نورودو» على قسم من المدينة. وفي عام ١٩٤٣، نشرت ابنته سيرة حياته، كما نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية.

١٢ - الصهيونية العامة (أو العمومية)

الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية)

«الصهيونية العامة» أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (شعب عضوي مبدؤ. يُنقل خارج أوروبا ليُوطَّن لصالحها في إطار دولة وظيفية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط عن هذه الصيغة). ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي «الصهيونية الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب للمندمجين» بعد مرحلة هرتزل وبلفور (التي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية الدياسبورا»). ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنى، فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي، بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين الدينية التي تحد من الحريات الشخصية، خصوصاً في مسائل الزواج والطلاق. وهم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يُسمى «الإثنية اليهودية»، كما أنهم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو السياسي للمستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية. كما أنهم لم يهتموا كثيراً بالمؤسسات الاستيطانية: الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية. وبطبيعة الحال، فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صهيون بشكل خاص.

وتلعب التواريخ الصهيونية (أو المتأثرة بها) إلى أن الصهيونية

التي لا يمكن أن تعادياها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، فهم المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية. ومعنى ذلك أن نورودو توصل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية. وقد كان نورودو من أكبر دعاة التخليص بشكل مباشر وسريع من يهود أوروبا. فعرض خطة عام ١٩٢٠ لنقل ستمائة ألف يهودي ويهودية لتوطينهم في فلسطين بأي ثمن* ليعملوا هناك، بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة... فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنعاش أغلبية يهودية في فلسطين*. وقد سبب الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن، لكن نورودو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت في مجلة في بيل جوف في باريس. وفي الواقع، فإن اقتراحه هذا تعبير عن صهيوبيته النيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية. وقد خيَّب الواقع ظن نورودو. وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي، ثم خفض هذا العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف. ثم بحث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام ١٩٣٦ وسماها «مشروع نورودو» وهي العمود الفقري لخطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوروبا وتوطينهم في فلسطين.

ورغم فهم نورودو كثيراً من جوانب المشروع الصهيوني، إلا أنه لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل، وذلك لأسباب التالية:

١ - ظل نورودو يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها، أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود. ولم يدرك نورودو أن عمومية الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عقيماً وأن المادة البشرية المستهدفة لن تغسلها، وبالتالي فلا بد من تهويدها. وهذا ما فعلته الصهيونية التوفيقية التي استوعبت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية، الدينية والعلمانية.

٢ - لم يدرك نورودو أبداً أهمية الصمت وعدم الإفصاح. فهو من دعاة الحد الأقصى العلني والحل القوري الشامل للمسألة اليهودية، ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يُوطن الفائض البشري خارج أوروبا ليستريح ويريح، ثم يعاود بعد ذلك حياته واندماجيته. ولذلك، فقد عارض المنظمة الصهيونية حين وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي اليهودي، فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن

وقد تأسس عام ١٩٤٦ اتحاد عام يقسم كل الصهاينة العموميين سواء في إسرائيل أو خارجها. وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد ١٩٤٨، وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة الضعف. ولا يزال الصهاينة العموميون، لأنهم يمثلون الجماعات اليهودية، أكثر القطاعات قوة في الخارج. ففي المؤتمر الصهيوي السابع والعشرين (١٩٦٨)، كانت قوتهم ١٨٠ مندوباً أو حوالي ثلث المندوبين. كما أنهم يشكلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي مهمة صهيونية الخارج التوطينية). ويسيطر اتحاد الصهيونيين العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية.

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمى حزب الصهيونيين العموميين اندمج مع الحزب التقدمي وكوّن معاً الحزب الليبرالي عام ١٩٦٦ ولكن التقدميين انسحبوا عام ١٩٦٥، وانضم العموميون لحزب حيروت مكونين مع حزب جحال، ثم انضم الجميع لليكود. ولكن يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون، أما الصهاينة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون، ولكل توجهاته وأولوياته. ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمران؛ أولهما: التركيز على المشروع الحر، وثانيهما: تأكيد ضرورة علمنة الدولة الصهيونية. وتختلف مساحة نشاط التوطيين عن مساحة الاستيطانيين، كما تختلف جماهير كل منهما.

حاييم وايزمان (١٨٦٤-١٩٥٢)

رعيم صهيوي، عالم كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل. وُلِد في روسيا في منطقة الاستيطان، وكان أبوه تاجر أخشاب من مؤيدي حركة الاستتارة اليهودية. ومع هذا، فقد تلقى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة، فدرس العهد القديم والتوراة العبرية وما يُسمى «التاريخ اليهودي»، ولكنه تلقى بعد ذلك تعليماً علمانياً. ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان هو الشتتل الذي نشأ فيه، وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد الأغيار من وعي اليهود، إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول وايزمان نفسه).

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام ١٨٩٩، قام وايزمان بالتدريس في سويسرا (١٩٠١) ثم ألمانيا (١٩٠٤). وقد كان من المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، كما كان من المعجبين بأحد هعام وتأثر بأفكاره، وكان من

العامه هي بمنزلة حزب الوسط، وأنها الصهيونية التي تعلق على الأحزاب، وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكثر بالتفاصيل) لأن هذا سيكون على حساب الفكرة الأساسية، وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار.

وفي تصورنا أن عمومية الصهيونية العامة تكمن في عدم اكتراثها بالجوانب الخصوصية، فهي لا تصر على خصوصية الهوية اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون الصهاينة في فلسطين. وهذه العمومية جزء لا يتجزأ من توطينية أتباع الصهيونية العامة ورفضهم التورط الكامل في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً يهودياً وإصرارهم على غريسته أو على أن تأييدهم له ينبع من انتمائهم للغرب. ولذا، يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد بلفور، فالتوطينيون قبل بلفور كانوا يخافون من أن يشتموا بازدواج الولاء، ولذا فقد أصرروا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار قومي. ومع تَبَيُّن الدول العربية نفسها للمشروع الصهيوني لم يَدْعُ هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء، بل أصبح واحدهم الوطني الانضمام للصهيونية، وأصبحت صهيونيتهم جزءاً من وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن ثم، فإن كثيراً من الصهاينة العموميين في الخارج هم من يُطلق عليهم «صهاينة الدياسبورا») ومع هذا، كان انتماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي، حيث تسود الديمقراطية الليبرالية والمشروع الحر، له أكبر الأثر في نفوسهم من بعض أشكال الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهرنا معارضتهم له، رغم محاولتهم الابتعاد عن السياسة، فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد تُسبب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية.

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء للمنظمة الصهيونية العالمية وسداد رسوم العضوية (الشيقل) وقبول برنامج بارل. وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان الاستيطان الصهيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف رهوس الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين، ثم اتباع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب للحركة الصهيونية.

وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار المؤيدين اليهود في الخارج. وبالتدريج، اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطيين).

الجزء الثاني: الصهيونية

والأترك ويكتب الاتصال التابع لها في كوبنهاجن، ثم صدر وعد بلفور.

كان وايزمان يتوقع أن يُقوَّى صدور وعد بلفور مركزه ومركز الصهيونية أمام اليهود، ويقرض المؤسسة الصهيونية عليهم من أعلى. وهذا ما حدث بالفعل، فقد عُيِّن عام ١٩١٨ رئيساً للبعثة الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكنة اتباعها لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور. وذهب وايزمان إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً الوصول معه إلى تفاهم. ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في فرساي عام ١٩١٩ ليطالب بالموافقة الدولية على وعد بلفور ويأمن يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين. انتُخب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٢١ في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر، ونشب خلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة المُستوطن الصهيوني وتمويل المُستوطنات حيث طالب برانديز (الذي كان لا يعرف شيئاً عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في فلسطين) بإدارتها على أسس نظم الاقتصاد الحر، ورفض وايزمان الخضوع لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يؤدي بالمشروع الصهيوني تماماً. ولذا، وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان العمالية مثل الموشاف والكيوتس. وقد جمح وايزمان في عقد تحالف بين الصهاينة العموميين ومعظمهم من التروطينيين، والعمالين الاستيطانيين، وانضم لهم حزب مزراحي يمثل الصهيونية الإثنية الدينية. وهذا الائتلاف الثلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني.

كان وايزمان على خلاف مع جابوتسكي الذي كان يتبنى خط الحد الأقصى ويصر على الإقصاء عن الهدف الصهيوني النهائي، وهو الأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مشر.

وكان قد تم تعيين السير هيرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية غير اليهود ذات الديباجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن يتعاون مع وايزمان، ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (بمصلحتها العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادةً عن طبيعة علاقة المستوطنين بهم، ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية وتولدت التوترات. وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة ألا تُمس شعرة في رأسهم، وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى تقييدهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام بحظورة العنصر العربي

الداعين لاستخدام العبرية في الترخيون (هدد دعاة الألمانية). ساهم في تأسيس الجامعة العبرية، كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد العلمية في فلسطين والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم. وانطلاقاً من موقفه الإنشائي العلماني، وقف وايزمان ضد مشروع شرقي أفريقيا.

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. وكان وايزمان مدركاً تماماً علمانية الحصارا الغربية ونفعيتها، فالمسألة ليست مسألة تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاقي مصالح الإمبريالية والصهيونية، فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة، وبما أن الدولة اليهودية قاعدة رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية).

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام ١٩٠٤ وعُيِّن في جامعة مانشستر، وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكونوا نواة الحركة الصهيونية في إنجلترا. وفي عام ١٩٠٧، في المؤتمر الثامن، ألقى خطبته التي اقترح فيها تبني ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه الدبلوماسي التروطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل الحصول على إرادة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني وتطوير الإثنية اليهودية. وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية. وبعد نهاية المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين.

اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا بيوم، فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س. ب. سكوت محرراً للمانشستر جارديان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بمبادرة منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا. أي أن الجو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل وصول وايزمان ويدون أن يبذل أي جهد. ولكن معارضة اليهود الإنجليز، خصوصاً معارضة إدوين مونتاجو وكلود مونتفوري، جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليز، ولكن أحاد همام نصحه ألا يفعل ذلك وذكره بأنه لم يسيء من قبل أحد، ولذا فلا يمكنه أن يقدم استقالته لأحد. وكان وايزمان قد قطع علاقته بالمكتب المركزي للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان

قبول الحد الأدنى عنيلاً لا يعني عدم المقدرة على العمل في الخفاء للحصول على الحد الأقصى " وصحراء النقب " التي لم تكن جزءاً من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم " لن نفر " ، حسب قوله ، بل هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما بعد .

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة ، إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية . وقد حاول وايزمان تجديد جهوده العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية ، ولكن عرضه رفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز المستوطنين ، لكن هذا لم ينعكس عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني .

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات المتحدة كمركز للثقل الإسرائيلي ، فبدوا في تحويل ولائهم . وقضى وايزمان وقتاً طويلاً (١٩٤١-١٩٤٢) في نيويورك حتى يمكنه تجديد القيادة الأمريكية إلى حانب المشروع الصهيوني .

وعقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام ١٩٤٢ وأصدر برنامج بلتيمور الذي تنبئ أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي في إنشاء دولة . ومع نهاية الحرب ، كان وضع وايزمان داخل المنظمة مخفلاً . فقد كان ممثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ الصهيونية والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان . ومع ازدياد قوة المستوطنين وظهور الولايات المتحدة ، لم يعد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة ، خصوصاً أن حكومة العمال البريطانية رفضت السماح بالهجرة اليهودية غير المقيدة ، وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين ، لذا بدأ بن جوريون يتحدى قيادته ، وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ صحته تهتل . ولم يجز انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١٩٤٦ لوجود إحساس عام بأنه فقد صكته بالواقع . ومع هذا ، استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم . وكان وايزمان من أنصار أن يعلن قيام الدولة الصهيونية فور انسحاب البريطانيين ، بغض النظر عن قرار هيئة الأمم المتحدة ، وأن تعد الدولة نفسها للحرب مع العرب . وبعد إعلان الدولة ، قابل ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية في إسرائيل .

وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رئاستها هناك القاضي فلكس فرانكفورت وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى

على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية ، وكان يرى أن أي سلام مع العرب هو سلام القبور . وحينما عرف بطرد العرب من فلسطين عام ١٩٤٨ ، تحدث عن هذه العملية على أنها معجزة أدت إلى تطهير أرض إسرائيل ! ومن الواضح أنه يتحرك داخل إطار حلولي عصوي (حلولي بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي وعلاقته بالأرض . فحينما عرض عليه أن يقبل اليهود وضع الأقلية في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب ، انفجر متحمساً بكلمات ذات طابع حلولي واضح : " الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه ويرفع راية لكل الأمم ، وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة " ! وهكذا .

وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من أونة لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور ، كما حدث عام ١٩٣٠ حيث أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيدل الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله ، فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام ١٩٣٠ وتراجعت الحكومة البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يعبر له فيه عن تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني .

وتبدل مرونة وايزمان العننية ومقدرته على استخدام الخطاب الصهيوني المرواغ في تصريحه عام ١٩٣١ بأن وجود أغلبية يهودية في فلسطين ليست مسألة ضرورية ، وقد صرح بهذا من قبيل تهدة الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة ، من خلال بناء منزل وراء منزل ودوم وراء دوم ، ومستوطنة بعد مستوطنة . والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الاستراتيجية المستقرة للصهيونية ، ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر دون أن يلدي ، وأن حجم المرواغ كان أكبر مما يتحمل الصهاينة ، ولذا فقد كلفه هذا التصريح رئاسة المنظمة . ولكن ، مع هذا ، تم اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له ، فالخلاف لم يكن جوهرياً وإنما كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير .

ومع صعود هتلر للسلطة ، زاد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها . وأعيد انتخاب وايزمان للرئاسة عام ١٩٣٥ . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر مرونة وايزمان مرة أخرى عام ١٩٣٧ حينما طرحت فكرة تقسيم فلسطين إدا قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن

الجزء الثاني: الصهيونية

مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن الاستغناء عنه تماماً) وإنما هو معاداة اليهود. ولذا، فإن المسألة اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوروبا لليهود، أي مسألة الفاقض اليهودي. ولكن جابوتنسكي يُقرّر، مع هذا، أن اليهود، وضمن ذلك السفارد، شعب أوروبي. وقد عرّف جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس.

وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر الصهيوني الرابع عشر (١٩٢٥)، وسُمّيت الجماعة باسم «اتحاد الصهاينة التصحيحيين». وكان برنامجها بتادي عمالي: إنشاء دولة صهيون على ضفتي الأردن. رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامّة في فلسطين ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية.

عمل التصحيحيون على تفريغ أوروبا من اليهود، وعلى تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن. ولزيادة مقدرة فلسطين الاستيعابية، طالبوا بتطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخاص، لأن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص عمل جديدة. ولذا، فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي والزراعة المكثفة. ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإلزامي لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين، وقد شدد التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية مستقلة.

وقد وُضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية الأخرى، خصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان التعاونية الملائمة لظروف فلسطين. وبهذا الشكل، فإن البرنامج التصحيحي يتم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة، أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون والجماعية في الاستيطان، والبطء، والرضا بما تقبله الدولة الراعية، بالإضافة إلى السرية. كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية وبالسرية في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه استعماري تماماً، وبالتالي فإن ثمة تناقضاً كاملاً في المصالح يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى.

ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل ٩٠٪ من النشاط الصهيوني، فإن

من قوله (لأن هذا النبي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد أما وايزمان فقد وصل بالفعل). ولكنه، مع هذا، لم يضع اسمه ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل، كما أنه كان يضيق ذرعاً بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة، ولم تكن تُرسل له حتى محاضر مجلس الوزراء، وذلك بناءً على أوامر بن جوريون. ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب **التجربة والخطأ** (١٩٤٩)، كما أن رسائله قد جُمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من المجلدات.

الصهيونية التصحيحية

«الصهيونية التصحيحية» تيار صهيوني نابع من فكر جابوتنسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية (ومن هنا يُشار إليها أحياناً باسم «الصهيونية التنقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار تعبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوروبا أساساً) المتشعبة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة صهاينة الخارج الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جانباً. وقد حاول دعاة هذا التيار أن يتجهجوا خطأً وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي، حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرتزل ونوردو وفلسفتهما، وأن يصوغوا فكرة استيطانياً مستقلاً، وأن يثيّدوا مؤسسات استيطانية مستقلة. وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها داخل الحركة الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى. ولعل هذا يعود إلى الأصول الطبقيّة لموجات الهجرة الصهيونية المختلفة، فأعضاء الموجة الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغيرة، ولم يكونوا يملكون شيئاً. ولكن فلسطين شهدت، ابتداءً من عشرينيات القرن وحتى بداية منتصف الأربعينيات، وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت في صفوفها أعداداً كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل (هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي ٢٥ ألف يهودي يملك كل منهم أكثر من ألف جنيه إسترليني).

وفكر الصهاينة التصحيحيين هو، في نهاية الأمر، فكر جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن الشعب العضوي المنوذ الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوروبا تلفظه كل المجتمعات، وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه عن حق. ويرى جابوتنسكي - شأنه شأن هرتزل وأستاذة نوردو - أن

ال ١٠٪ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح وللبقاء. فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض، ولهذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص - طبقاً لتصورهم - في الضغط على الدول الغربية - خصوصاً إنجلترا - لإخلاء أوربا من اليهود بشكل جماعي وإلحاقهم في فلسطين، وذلك على حساب أية اعتبارات خيالية أخرى، مثل الدين واليعد الثقافي والتربية وما شابه، لإنشاء نظام استعماري استيطاني. ولهذا الغرض، تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين كجزء من الإمبراطورية البريطانية.

أرسل الصهيونيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس عشر (١٩٢٧) وواحد عشر مندوباً للمؤتمر السادس عشر (١٩٢٩) واثنين وخمسين مندوباً للمؤتمر السابع عشر (١٩٣١). واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم مصالح أتباعها وحسب وتجاهل أتباع الحركة ويأن توزيع الأرض والأعمال يتم بالطريقة نفسها، كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف انتخابات المؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيكل بالجملة. ولهذا السبب، انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي ومن الهستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي. كما عارضوا توسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تجميع الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها. وفي عام ١٩٣١، رفض طلب الصهيونيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية هو هدف الصهيونية، وأدّى مقتل الزعيم العمالي حاييم أرلوسوروف إلى زيادة حدة الخصومة، خصوصاً وأن بعض العناصر المعتدلة بمقاييس صهيونية (مثل شترير وليشتهام) ابتعدوا عن جابوتنسكي وتركوا الحركة الصهيونية وكونوا حزب الدولة اليهودية.

في أواخر عام ١٩٣٤، تقابل جابوتنسكي وبين جوريون في لندن بعد تيرة ساحة التهمين بقتل أرلوسوروف، فتوصلا إلى اتفاق من ثلاثة بنود:

- ١ - الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء للهجوم.
 - ٢ - التوفيق بين الهستدروت وتنظيم الصهيونيين العمالي، وذلك فيما يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري.
 - ٣ - توثق الصهيونيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية وإرجاع حق أعضاء اليتار في الحصول على شهادات الهجرة. ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت.
- بلغ عدد مندوبي الصهيونيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر

(١٩٣٣) حوالي ٤٥ مندوباً. وفي عام ١٩٣٥، انفصل الصهيونيين وأسسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر لهم في فيينا في العام نفسه وانتخب جابوتنسكي رئيساً لها. وكان مقرها كما هو متوقع في لندن بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٤٠. وكان برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة الصهيونية مع تأكيد ضرورة تصفية الوجود اليهودي في العالم. كما بدعوا في سياسة التحالفات مع كل النظم الأوربية التي ستساعدتهم في إجلال اليهود، وطرح جابوتنسكي خطة السنوات العشر.

ومن أهم الجماعات في الحركة الصهيونية جماعة عصابة الأشداء (بريت هايريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم أشيمير وجرينبرج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة صهيونية نارية لا تخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقفها من اليهود وحسب).

وقد طور الصهيونيين، من خلال منظمة ييتار، شبكة ضخمة من مراكز التدريب العسكري في العالم، إذ ركزوا على الجانب العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة.

ويصف الصهاينة التقليديون كلاً من جابوتنسكي والصهيونيين عامة بأنهم متطرفون، ولكن من ينس فكرهم وتاريخهم يجدهم أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني. فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة الصهيونية، أي مدى استعدادها للارتقاء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته، حتى يُسهل لها تهجير اليهود وتوطينهم في فلسطين وإقامة الدولة. وهم أخيراً كانوا متيقنين من أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع الفلسطينيين، وأن أوهام بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين بترك أرضهم لليهود هي بمنزلة أحلام ليبرالية وخيصة. وفي الحقيقة، فإن استخدام العنف والارتقاء في أحضان الإمبريالية والإيمان بالمثل الرأسمالية الحرة هي جميعاً موضوعات تتواتر في كتابات هرتزل والصهاينة الدبلوماسيين، ولكنها كانت مغلفة بملف ليبرالي رقيق، لأن الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن قد أدركت هويتها تماماً بعد، كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة، كانت تعلن عن أهدافها وعن هويتها، فالفرق إذن بين هرتزل وجابوتنسكي يكمن في النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة. وقد قال جابوتنسكي مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي، وقد وافقه نوردو على هذا، ونحن نذهب أيضاً إلى أن ثمة خطأ عمتداً من هرتزل لشارون عبر جابوتنسكي وييجين.

الجزء الثاني: الصهيونية

ورفض كل النُّل الإنسانية، وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع الجميع ضد الجميع، كما تأثر بالفكر الدارويني والبيشوي والفاشي وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لا بويولا عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته. وكانت ثمرة هذا كله رؤية جابوتنسكي لما سماه «الأناية المقدسة» (أي أن تصبح الذات مركز الحلول)، فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من الأغيار، أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوروبا الإمبريالي بحيث يكتسب اليهودي أخلاقيات ورويته وهويته من هذا العالم. وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما (١٨٩٨-١٩٠١) مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه المستعار «التالينا».

بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام ١٩٠٣ بحضور المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، فاطلع على كتابات الصهاينة الأوائل، ثم انتقل إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك (والتي كانت تُصدر بالعبرية والفرنسية واللاتينية)، وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية. وانتُخب جابوتنسكي عضواً في اللجنة الصهيونية عام ١٩٢١. وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١)، تَوَصَّل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بتليورا الأوكرانية التي قامت بمذبحة ضد اليهود. وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء زحفها ضد الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية). ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام ١٩١١ حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفجرها باعتبارها قومية عضوية.

قَبِل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام ١٩٢٢، إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ احتجاجاً على قبولها هذه الورقة، وأسس في العام نفسه منظمة بيتار، كما أسس عام ١٩٢٥ الاتحاد العالمي للصهاينة النصارى، وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة تصحيح السياسة الصهيونية وتقحيحها، أي تصفيتاً من أية شوائب، حتى تقترب من الصيغة الهرتزية الأصلية، وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الديباجات عليها. وقد أعلن النصارى في دستورهم أن "هدف الصهيونية هو تحويل أرض إسرائيل، وضمها شرق الأردن، إلى كومونلث يهودي... [يتبع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة"، على أن يسود الدولة

المنظمة الصهيونية الجديدة

بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحيين والمنظمة الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة التي عارضها الفريق الأول)، وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية المقترحة، وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر (١٩٣١) تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية، ونظراً لافتقار المنظمة الصهيونية العالمية للطابع العسكري، انشق النصارى عن بزعامة جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكونين منظمة مستقلة تُعرف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام ١٩٣٥. وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب، وعلى منح اليهود حق الهجرة، كما طالبت بتصنيف الجماعات اليهودية في العالم، وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت تنادي بضرورة تسوية المنازعات بين العمال ورأس المال عن طريق مجلس أعلى للتحكيم، وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها جابوتنسكي.

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية، ومنحت تأييدها لمنظمة إيتسل، كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية المستقلة، ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية الأخرى. وقد عارضت المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة التقسيم. وفي عام ١٩٤٦، عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن معظم القضايا. وفي الحقيقة، فإن الانشقاق والاندماج بين المنظمين هو انشقاق واندماج صهيوني نموذجي، فهو اختلاف حول التكتيك والحد الأقصى، ولا يمتد إلى الاستراتيجية أو الحد الأدنى الصهيوني بأية حال.

فلاديمير جابوتنسكي (١٨٨٠-١٩٤٠)

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. وُلد في أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لموت العائل (الأب). وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً جداً، إذ كان ينظر إليها من الخارج، ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد وطالب بأن تُكتب بحروف لاتينية.

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع بها. ومع هذا، يُقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلم الإيطالية واستوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فتبني رؤية توماس هوبز للواقع

وماذا عن العرب؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب المعصري اليهودي الغربي، فهذا الشعب جزء من عرق سيد، فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية. واليهود سيصلون إلى فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتفوق. ومن ثم، فلا حقوق للعرب، فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية، ولذا فلا مفر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية.

نادى جابوتنسكي، خلال الحرب العالمية الأولى، بتجنيد فرقة من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر ١٩١٤، وأسّس في العام التالي، مع جوزيف ترومبلدور، فرقة البيغالة الصهيونية. وقد وافقت الحكومة الإنجليزية عام ١٩١٧ على إنشاء الفرقة ٣٨ من الكتائب حملة البنادق الملكية وتطوّع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها، وكان يظن أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور وعد بلفور، وهو ما يبيّن مدى ضيق أفقه واقتناده إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة، فالخطط الإمبريالي البريطاني بشأن فلسطين وُضع قبل الحرب، وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية. وقد أصبح جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم السياسي فيها.

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع المظاهرات العربية في القدس عام ١٩٢٠، وتبنّى سياسة «الردع النشط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي. ولذا، فقد قامت منظمة الأرحون، بوحى من أفكاره، بإلقاء القنابل على المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه «الوقائع الجديدة» التي جاء ديان فيما بعد ليجمع منها محوراً لسياسة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. والهدف من هذه التنظيمات مزدوج، فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين، ولكنها على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية. وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات

الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإيجاري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين. وبعد أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩ وضم عناصر يهودية غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية)، وبعد اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أرولسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين باعتبارهم أبرياء، توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جهة والمنظمة الصهيونية العمالية الواقعة آنذاك تحت هيمنة الصهاينة العماليين من جهة أخرى.

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً، فهو يدور في إطار الحلولية بدون إله، ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو المعبد الذي يتعبد فيه. وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر كاف، وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية ولا تتلصق إلا أصغر جرعة منها. ولكنه، بطبيعة الحال، لم يمانع في مرحلة لاحقة (بعد عام ١٩٣٢) في توظيف الدين في خدمة الصهيونية. كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية، ولذا فقد ذهب إلى إمكان الاستغناء عن هذا الموروث تماماً. بل إنه يذهب إلى أن الموروث الحضاري لليهود «هو الحضارة الغربية نفسها»، فاليهود مستوعبون تماماً في الحضارة الغربية.

تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات، والخل هو إخلاء أوروبا من اليهود تماماً، وتصفية الجماعات اليهودية في العالم ونقل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية. وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً بأن اليهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني. وستقوم الحكومات الغربية، ومها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود، بالمساعدة في هذه الخطة.

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل الحقيقي، فهو «تحالف عضوي»، وهناك ثنائيل كامل في المصالح ولذا، ساهم جابوتنسكي عام ١٩٢٨ في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (حلّت عام ١٩٢٩ بناءً على نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخذت الحكومة البريطانية موقفاً متشدداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلهياً لتحالف يُعقد بين بريطانيا وفلسطين اليهودية. وروم هذا الالتزام المبني تجاه بريطانيا.

الجزء الثاني: الصهيونية

قومياً عضرياً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيعاً كاملاً. وهذه موضوعات قديمة ومطروحة في أدبيات الصهاينة من كل الانتماءات، ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن يفتح عنه صدى في القيادة الصهيونية وانشغافات في المنظمة.

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، فهو إصراره على الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا صنف فكره خطأ باعتباره فكراً يمينياً). ولم يكن العماليون يمانعون في التعاون معه حين يكون ثمة مجال للتعاون، فقد كانوا في نهاية الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود الخارج البورجوازين. ولكن طبيعة الاستثمار الصهيوني الاستيطانية الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوباً جماعياً عمالياً، وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو استُخدمت دعاية اشتراكية لتسويغه.

ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم «تروتسكي الحركة الصهيونية»، وهذا يعني أنه شخص يصير على الحد الأقصى والحلول الشاملة ويجاهر بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة من أجل أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة عن الأخوة والتضامن. ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما عشل فيه جابوتنسكي. فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي والعسكري) هو تاريخ الصهيونية العمالية

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس الدولة، فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يدم انشقاقهم طويلاً على كل حال، فقد مات جابوتنسكي عام ١٩٤٠ وحل محله ييجين في قيادة هذا الاتجاه. وفي منتصف الأربعينيات، بدأ التعاون مرة أخرى مع العماليين، وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الأم عام ١٩٤٦ بعد أن أصبح موقفها متفقاً تجاه كل القضايا، واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين (١٩٤٦). وتعدّ مذبحه دير ياسين، وهي من أكثر العمليات الإرهابية الصهيونية إتقاناً ونجاحاً، ثمرة هذا التعاون، إذ قام بها فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون. وقد استنكر الصهاينة العماليون هذه العملية الإرهابية، ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل.

الصهيونية. ومع هذا، كان جابوتنسكي يُعدّ متطرفاً بالمقاييس الصهيونية.

والواحدة الصريحة هي ما يُعزّز جابوتنسكي عن كل المفكرين الصهاينة، فهو يرفض الديباجات، كل الديباجات، لئلاية كانت أم عمالية، علمانية كانت أم دينية. فالصهيونية مكتفية بذاتها، ومن ثمّ فلا داعي للتاكسيكات والتاورات، ولا مبرر للمراوغة وعدم المجاهرة. وموقف جابوتنسكي هذا يسم عن السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسي، خصوصاً إذا كان ثمة ساحات كثيرة (فلسطين- يهود العالم- الدولة الإمبريالية الزراعية).

وكان في وسع الحركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه في المجالات التي يريدونها بالطريقة التي تروق لقادته، فلجمال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع. ولكن جابوتنسكي وأعدائه تحدّوا المؤسسة الصهيونية لا عن طريق طرح فكر يميني متطرف، فالفكر الصهيوني ابتداءً فكراً استعمارياً استيطانياً، وإنما يرفض بعض القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور، وهو تحدّ يدل في نهاية الأمر على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صهيوني.

وأول نقاط الاختلاف وفضه الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلمية والصمت)، إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر "بأننا نذهب إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض". فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف دون مواربة.

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة أخرى، لم يكن ثمة اختلاف على الهدف، فالاختلاف كان على طبيعة المرحلة. وعلى سبيل المثال، كان جابوتنسكي يرى أن الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب، ومن هنا كان جابوتنسكي يتصور أن هذا ممكن مع تقايم ظاهرة العداء لليهود في برلندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم. والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نهر الأردن وأن تُصادر جميع الأراضي العامة المترعة في فلسطين وأن تُوضع تحت تصرف الحركة الصهيونية. وكلها أهداف صهيونية كامنة. كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وعبرة التعليم، أي جعله تعليمياً

١٢ - الصهيونية العمالية

الصهيونية الاشتراكية

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً. وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد وهم، فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض أهلها بالتعاون مع قوى الاستعمار، وشكّلون الآن الصفوة الحاكمة في إسرائيل، قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية. أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة، كما أن كلمة «عمالي» لا تزال تُستخدَم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية.

الصهيونية العمالية

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال ديباجات اشتراكية عليها، وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى. وقد نشأت الصهيونية العمالية في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوروبا عن سقوطها ضحية تعثر التحديث في روسيا. ويتلخص إنجاز الصهيونية العمالية فيما يأتي: أولاً: نجاحها في التوصل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتل ومنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى. وقد نظمت الاتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة ١٨٩٥ - ١٩٠٤ ما لا يقل عن ٢٢٧٦ إضراباً ضد أصحاب العمل، وانضم إليهم عمال غير يهود. ومن هنا كانت شعبية الوند وانتشاره.

وقد تأسس الوند في العام نفسه الذي أُسست فيه المنظمة الصهيونية (١٨٩٧). ومع هذا، نجحت الصهيونية العمالية في خداع بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشي في فلسطين. وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم سيصبحون ملاكاً للأرض لا مجرد أجراء زراعيين أو عمال صناعيين، أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم الطبقي وليس هبوطاً فيه. بل يكمن أن نقول إنه لولا الصهيونية العمالية لما قُدِّر للمشروع الصهيوني أي نجاح، فهي التي نقلت جزءاً من الكتلة البشرية اليهودية البديشية إلى فلسطين.

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) في التوصل إلى صيغة تحل إشكالية خصوصية الاستيطان الصهيوني وإحلالته. وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المثلى الكفيلة بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجانيه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة الراعية لم تكن على استعداد لمذ المشروع الصهيوني بما يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل كثيف لتوطين المهاجرين من أوروبا وتهويد فلسطين سكانياً. والمصلحة البشرية المهاجرة من شرق أوروبا لم تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هنا، كان الشكل الجماعي (التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطييون في الخارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في الغرب، ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية في الداخل، التي تقوم بتوظيفه بشكل تعاوني على أرض مملوكة ملكية جماعية. ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن للجهود الفردي لا يمكن أن يكتب له النجاح (وهو أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب الإبادة ضد اليهود بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي).

أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني، فقد تكفلت به المفاهيم الاشتراكية الخاصة بثُل العمل اليدوي. وقد نادى الصهيونية العمالية بأن يذهب يهودي المثقف إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع أرضها بيديه، فيربل ما علق بذاته في الشتات، ويكون آخر اليهود وأول العبرانيين (كما قال جوردون). وهكذا، فإن اليهودي إذا استأجر عاملاً عربياً فقد هدم المكرة الصهيونية من أساسها. ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتحام العمل، أي أن يعمل اليهودي بنفسه، ثم اقتحام الأرض، أي أن يزرعها بنفسه، وأخيراً اقتحام الحراسة، أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). وبذلك تكون الصهيونية العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفائض اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج عملي وممارسة فعلية.

ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية المتدمجة أو شبه المتدمجة في الغرب ووسط أوروبا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو) كانوا واعين بحقائق الموقف وبصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يعينهم، من قريب أو بعيد، شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها

للجزء الثاني: الصهيونية

قاعدة عريضة تسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية، وكلما تعدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قلَّ عدد العاملين حتى نصل إلى قمة الهرم. ويجد بورخوف أن هذا الهرم مشوّء تماماً عند اليهود فهي صفوفهم عدد كبير، من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم، يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية ويتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم، مع قلة قليلة من الفلاحين، إن وجدت، وويليتاريا صغيرة الحجم نسبياً عن يتمون إلى قاعدته.

وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيان:

أولاً: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع -رأسماليين كانوا أو عمالاً- كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع بسبب هامشيتها (وسبب تراثها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن معاداة اليهود شيء موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم، وهي تكاد تكون مرضاً أزلياً لأن للمجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود.

ثانياً: أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقدت علاقتها بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج. وقد ازداد هذا الوضع حدة وتفاقماً، بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا ويولندا) تنافس الرأسماليين اليهود وترفض استثمار العمال اليهود وذلك بسبب التحصُّب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم الأحيان كان لا يمتلك الخبرات. ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية المستغلة ضد كل من الرأسماليين والعمال اليهود، حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين، وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من الجدة والصدق. ويشارك الصهاينة العماليون في الإيمان بأن اليهود فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة، وبأنها متبوذة في الغرب للأسباب التي ذكرت آنفاً.

وبالتالي، فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوروبا من يهودها ونصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بورخوف يرى إمكان استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها السياسية). وتتم عملية التنصيف من خلال نقل الكتلة البشرية اليهودية إلى فلسطين، أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استثمار استيطاني في فلسطين حيث ستؤسس دولة صهيونية تجسّد القيم القومية اليهودية ونسأهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتطهرها من أدران المنفى من خلال العمل اليومي.

مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم والقيام بغور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك، لم تمنح هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة. فالتقطة الأولى في برنامج بازل تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي محتوى طبقي أو مخطط إنتاجي معيّن. وبمرور الزمن، اكتشف جميع الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم أشكال الاستيطان، فعملية تمويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تتم بشكل جماعي أو قومي، كما أن المستوطنين اضطروا إلى التجمع على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي لكل هذا، نجد أن المؤتمرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى والخاصات) وافقت على مبدأ تأمين الأرض باعتباره أهم أسس الدولة الصهيونية في المستقبل. وكان وايزمان (الصهيوني العمالي البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن يأبه باعتراضات للمؤكّنين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية ستستخدم، في نهاية الأمر، المشروع الصهيوني.

وتجدر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض اليهودية الخاصية وحسب وإنما تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية في المنفى باعتبار أنها تود أن تسبغ مركزية على المستوطن الصهيوني فزيد من شرعيته وتضمن تدفق الدعم المالي والسياسي عليه. وكان التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم، بل إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما يُسمّى «الهيوية اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي، ومن ثم نشأت الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانيين، وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى.

وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة. وتتلخص المشكلة، حسب التصور الصهيوني العمالي، في أن التركيب الاجتماعي والحضاري لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي يعيشون بين ظهراتها، فاليهود الذين يُحرّم عليهم ممارسة مهنة الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن، أما العمال منهم فهم لا يشكلون بروتيتاريا صناعية وإنما يتمون إلى قطاع البروليتاريا الرثة ومُحرّم عليهم ممارسة كثير من الحرف والأعمال، أما أثرياء اليهود فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية. وهذا كله دليل على تشوّء البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم. وقد عبّر بورخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب: فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من

وقد طالب العمال بأن تُجسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أوروبا، ولا يخلو أي برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة. وفي الماضي، كان العمال يتحدّثون كذلك عن الأمية والتضامن البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات. ولكن، داخل هذه الوحدة البنيوية الأساسية، توجد بنى فرعية مختلفة. ولعل أهم هذه البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في خدمة رؤيته الصهيونية، فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي للصهيونية، وغلّص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل الطبقات اليهودية، الهامشية بقاعدة للإنتاج. أما تيار سيركين، فقد ركّز على العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليهود، ولذلك فهو يؤكد التعاون والأخوة ويُخلّل أهمية الصراع الطبقي. وقد انصرف جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي، ولذلك فقد ركّز على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة لتخلص من آفات المنفى وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج. وقد كُتِبَ لأفكر جوردون وسيركين الشيوع في الأوساط العمالية الصهيونية.

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام ١٨٩٨، لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعامة هرتزل والذين كانوا يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. وبعد ذلك، عقد مؤتمر في لاهاي عام ١٩٠٧ لجماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوف، ثم انضمت لهم جماعات أخرى، مثل العامل الفتحي (هابو عيل هاتسعيمير) والفتي الحارس (هاشومير هاتسعيمير) واتحاد العمل (أحدوت هعفودا).

ويمكن القول إن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية (١٩٠٥-١٩١٤) هي التي أتت بالمادة البشرية الاستيطانية العمالية. فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطينية، ولم يعمل منهم في الزراعة سوى ٥٪ فقط. أما مهاجرو الموجة الثانية فكانوا. لاعتبارات تتعلق بانتماءاتهم الطبقية والأيديولوجية على حدّ سواء. مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفتاحاً لحل المسألة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود.

لقد تمّت هذه الموجة "الثانية" من الهجرة في سنوات الهجرة اليهودية الكبرى من روسيا وأوروبا الشرقية إلى أمريكا، وحدثت نتيجة فشل ثورة ١٩٠٥ وإزدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية

نتيجة تعمّر التحديث. ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي هاجرت إلى فلسطين بدلاً من أمريكا. كانت هذه الأقلية في معظمها من الشباب (٧٧٪ كانوا في سن دون ٢٥ عاماً)، وبلا أية مدخرات، ومنتشبة بالأفكار الشيوعية الروسية (المعادية للصياغة) والثورية الاشتراكية. ولذا استخدموا هذه الدياجات في تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطرد سكانها، ولذا بدلاً من المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين وإبادتهم لأنهم من أجناس مُلوّنة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإبادة من خلال دياجات اشتراكية ملتبة. فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعها، وطردوا أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم ضعيفة.

وقد تحوّلت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكثر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي. ويعود هذا إلى نجاحها في مجالين أساسيين:

أولاً: نجحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات الصهيونية الأخرى، أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعمالية الاستيطانية.

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من عمديات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ وأشكال مختلفة.

والبناء الاقتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى. فالتستدروت والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمتها الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مستوطن صهيوني تحكمه دولة صهيونية وظيفية، وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية.

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بلا هدف بدون المادة البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار. ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي اليهودي ما بين سنة ١٩٢١ وسنة ١٩٤٥ كانت تذهب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الاقتصاد العمالي. فالبند الوحيد الذي كان لا يخضع لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند الإسكان في المدن البالغ ٦,٨٪ فقط من مجموع الإنفاق. أما باقي المصاريف، فكان يذهب مباشرة إلى العمال، كمصاريف المستعمرات الزراعية

الجزء الثاني: الصهيونية

خالص، أب الثاني فهو حلولي غربي استعماري. إن هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً لا باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يُسمى «التاريخ اليهودي» وإنما باعتبارها ظاهرة تنبع من حركات التاريخ العربي الاستعماري.

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولما يُسمى «الشخصية اليهودية». وقد صرح في بداية حياته بأن شريعة موسى مانت وأن اليهود إذاً كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة للعصر الحاضر، فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس بوحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية). ورغم أن هس لم يتنصر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد، فالدين اليهودي أصبح، على حد قول هايني، مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام الماضية.

ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوروبا في عصره وهي أن الشعوب الأوروبية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً، ولذا سيقى اليهود غرباء أبدأ لا يمكنهم الانحام العضوي بأوروبا، شعب منبوذ ومُحتقَر ومُشتَّت؛ شعب هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في غذائها على الغير؛ شعباً ميتاً لا حياة له (وللإحاطة أن الصور المجازية العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات الصهيونية والنازية والمعادية لليهود).

للخروج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ، الذي يمكن حل مشكلته عن طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته. وبين هس أن اليهود عنصر حركي نافع، فمبدؤهم الرئيسي أن "موطن المرء حيث يتنفع". هذا هو دينهم، وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي والتجاري. ولذا، فقد أصبحوا مهمين للأمم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لتقدم هذه الأمم (وهذا هو وصفنا للجماعة الوطنية).

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب، إذ يجب أن يُعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوروبا من أن تجدهم مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري. ولذا، فهو يرى اليهود باعتبارهم قرماً يتقصصهم الوعي القومي. وحيث إن القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوروبا في القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة الحاكمة المرجعية)، وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء عرقي، نجد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق

والهجرة والتدريب والإسكان، كما كان يذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليها، كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة.

وقد تحوَّلت «الصهيونية العمالية» في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع الصهيوني.

ويلاحظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة الصهيونية على يهود العالم، ومع تزايد خفوت النبرة الاشتراكية في صفوف الصهاينة العماليين، احتفى النقد الراديكالي للهوية اليهودية، بل استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإثنية العلمانية وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة الصهيونية ويهود العالم.

موسى هس (١٨١٢-١٨٧٥)

رائد الصهيونية العمالية. وُلد في ألمانيا من أب بقال وأم كان أبوها حائكاً. وانتقل هس، وهو بعد في التاسعة، إلى منزل جده حيث تلقى على يديه تعليماً دينياً وتعلّم العبرية. ورغم ذلك، لم يُبد هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من عمره. وقد اهتم هس بدراسة لتاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل على درجة علمية. وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج من فتاة أمة مسيحية تعمل بالدعارة، ولكنه أجّل الزواج إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام ١٨٥٢ لكي يضمن حقه في الميراث. وكان له اتصال بالأساطير والمجالات الاشتراكية، كما كان صديقاً لكارل ماركس ومردريك إنجلز، ولكنه اختلف معهما بعد فترة قصيرة، كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونية، وساهم بعدة مقالات في المجلات الماسونية. وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتبل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية، خصوصاً في ألمانيا، ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردد وجابوتسكي، واشترك في الثورة الألمانية عام ١٨٤٨ وحكم عليه بالإعدام. وقد كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسينوزا وماتزني، ولكن أهم مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية.

نشر هس عام ١٨٦٢ كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة إسرائيل، ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه روما والقلص. وتردّد بين الاسمين ذو دلالة، فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعد يهودي

الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم التأثيرات المناخية عليها، كما حافظت السمة اليهودية على نقائها عبر العصور.

ويتوصل من لفكرة الدولة الوظيفية، فاليهود مذهبون إلى أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذا، يرى من أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من خلال الصلاة، وإنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه الأرض من الإنسان الغربي، وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا في التشكيل الاستعماري الغربي.

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن من كان مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي، ولذا فلابد من زيادة مقدرتها التعبوية بإضافة ديماجات وأبعاد مختلفة، يقول من إن دولة اليهود الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف، وسيتم تطبيعهم إذ سيحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد، عمال نافعون، وسيُسهم رأسمالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض الفاحشة، أي أنهم سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء. ثم يستخدم من ديماجات إثنية دينية، يؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى إصلاح اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسها، فعبقرية اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة الوطنية المنطفئة.

أهلون جورودون (١٨٥٦-١٩٢٢)

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أسسلة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية تركت أثرها العميق فيه، وقد تلقى تعليماً دينياً ثم علمانياً، وعمل محاسباً حتى عام ١٩٠٣. وفي تلك الفترة، فقد إيمانه باليهودية وبحركة التنوير، وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبية الروسية، وتبنى رؤية آحاد همام الصهيونية ووثيقته اللادينية. وتعرف خلال ذلك إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. وحينما بيعت الضيقة التي كان يعيش ويعمل فيها عام ١٩٠٤، هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك ٤٨ سنة على عكس الأكثرية الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية). ألجب جورودون سبعة أطفال لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تُنفيه عن عزمه على الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنة الأكبر الذي

عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه. وفي عام ١٩٠٩، نشر جورودون في مجلة العامل القتي مجموعة من المقالات يشرح فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال صهيون واتحاد العمل.

يطلق جورودون من نقد عميق للجماعات اليهودية وللإهودية التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة، مسجونة داخل أسوار المدينة، ففقدت حب العمل. فالتلمود يقول إن عددا اليهود يُنفذون إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم، وهكذا تقوم اليهود إلى شعب طفيلي ميت. وإلى جانب هذا، فقد اليهود أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك، فهم يعتمدون على الآخرين مادياً وروحياً.

والحل الذي يطرحه جورودون هو الحل الصهيوني، أي إسقاط اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية، ولكنه يضيف إلى هذا المشروع ديماجته الخاصة. ولذا، يقترح جورودون على الرواد الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية الدياسورا (الجماعات اليهودية) تماماً. وإن تم الاحتفاظ بهم، فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات في علاقتهم بالوطن الأم، يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي والسياسي.

ثم تأتي أخيراً للمفهوم المحوري، مفهوم دين العمل، وهي فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروس، كما أن لها جذوراً في الفكر الحسيدي وتراث القبالة وبالموضع الاقتصادي في منطقة الاستيطان، وقد أضفى جورودون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جورودون إن هو إلا وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها، فعن طريق العمل اليدوي يُنشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة الرماح بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي (وحرث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد ذاته. ولكن الأسس الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني، إذ يقول جورودون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم على نحو فردي، بل لابد أن تتم على نحو قومي. فالقومية هي العنصر الكوني فينا، والطبيعة خلقت الشعب كحلقه وصل بين الكون والفرد، إذ إن الشعب هو جماعة طبيعية تُجسد علاقات كونية حية. والبعث القومي، حسب تصور جورودون، لا يمكن أن

نحمن سيركين (١٩٢٤-١٩٦٨)

أحد مفكري الصهيونية العمالية. وُلد في روسيا لعائلة من طبقة الوسطى عُرِفَت بالتدين، وتلقَّى تعليماً تقليدياً ثم دخل مدرسة روسية ودوس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا. انضم في شبابه لجماعة أحباء صهيون، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام ١٩٠٩.

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية ممثلاً عن حزب عمال صهيون. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد من المقالات.

تبنى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها دياجعة اشتراكية، فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن اليهود كانوا يكوّنون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل. ثم قرّض الانتقاد فجأة على اليهود، الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية، وأصبح اليهود جزءاً من الحركة الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم. ولكن البورجوازية خانت المثل الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنها، وزادت حدة الصراع الطبقي، الأمر الذي أدّى إلى زيادة حدة كُره اليهود، خصوصاً بين الفلاحين والطبقات الوسطى. ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدرام من قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة واحدة.

ثم يترجّهُ سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني لبيان أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع شكلاً اشتراكياً:

١ - يُشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون وباعة منجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا، وبالتالي لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون إليه مبنياً على المساواة.

٢ - مستوود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية اليهودية، ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية المهتدة بالتأكل في المجتمع الاشتراكي والغربي بالتجاهات الاندماجية.

٣ - يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «حتمية» الصهيونية العمالية سبباً آخر هو أن اليهود المتأثرين بروية الأنبياء لم يُصلّوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسسوا دولة مثل كل الدول، أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تميّز وانفصال.

٤ - يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن

يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال لحركات الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علاقة عضوية بالطبيعة. فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوي اليهودي. ولذا، فإن مضمون الصراع القومي صرف، بالمعنى العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً. وإن كان ثمة اشتراكية، فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على اليهود وحدهم.

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم، فإنهم لن يحلوا محل الغرب. ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها الصهاينة اللبوماسيون، أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها السياسيون، فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه، أي في يد العرب. ولذا، لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليهود محلهم، فبدون العمل العبري سيظل المستوطن الصهيوني في أيديهم. ولهذا، يرى جورودون أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد المشروع الصهيوني. ولا شك في أن منطق جورودون الرومانسي في محال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود الثائرين في أوروبا، ولكن جورودون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي بالملطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليهود الأبدى في الأرض الفلسطينية، وهو حق ينسخ كل الحقوق الأخرى، ثم يضيف: خصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة استيلائهم على الأرض المقدسة، أي أنه ينظر إلى العربي من خلال مقولة العربي المختلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على الأرض.

وقد كان جورودون من أوائل من نظّموا الإضرابات ضد المزارع اليهودية التي امتاحرت هرباً، وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة الصهيونية. وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين وعت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً، وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية. وقد قضى جورودون آخر أيامه في داجانيا. ويرغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة الصهيونية، إلا أنه أثر فيها تأثيراً عميقاً.

جمعت آثار جورودون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي. وقد أطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في داجانيا، كما سُميت باسمه حركة جورونيا للشباب التي تنتمي لحركة العامل المتي والتي نشطت بين الحريين العالميتين

يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً لتغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة المدى، والمشروع الحزبي طبعه لا يمكنه أن يقوم بذلك.

٥ - ويتطلب هذا المشروع الضخم عويلاً كبيراً لا يستطيع رأس المال اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بما سماه «التراكم الاشتراكي».

٦ - ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيطانياً غريباً أيضاً، فدولة يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب مستحكم فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور إلى درجة تجعل قبول أي يهودي أوروبي لها مستحيلاً، ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين (أي العرب) بملء الفراغ، وسيقضي هذا على الجانب الإحلال من المشروع الصهيوني.

٧ - يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية، وبالتالي بين الصهيونية والاشتراكية، ويرى أن الصهيونية سيشكلون حركة هجرة ذات طابع تقدمي وسيصلون بالحركات القومية الماثلة بين الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود. وإذا قاوم العرب عملية التفرغ فيكون هذا أكبر علامات تخلفهم ورفضهم الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية، الأمر الذي يعني أحقية نقلهم.

وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع إضافة الديباجة الاشتراكية، ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار، وتفرغ أوروبا من يهودها، وتفرغ فلسطين من عربها، والاعتماد على الأثرياء اليهود، والتحاليف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف، وغير ذلك من الثوابت، موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية.

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات، وكانت المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت، وقبل موته في نيويورك سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام ١٩٢٤. وقد أثر فكر سيركين في كثير من الصهاينة الاشتراكيين والأحزاب الصهيونية العمالية.

دوف بوروخوف (١٨٨١، ١٩١٧)

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها. ولد في روسيا وتلقى تعليمه علمانياً، وكانت

نشأته في مدينة كان يُنحى إليها الثوريون الروس، وكان أبوه عضواً في جمعية أحباء صهيون، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه، فقد ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية والديباجات الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه استقال عام ١٩٠٦ ليكوّن حزب عمال صهيون. وفي العام نفسه، نشر بوروخوف مقالته الشهيرة «برنامجننا». كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن تسقي (وهذا الحزب أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد قُبض عليه عام ١٩٠٧، وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسس الاتحاد الدولي لأحزاب عمال صهيون، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد حتى وفاته. وقد تَنَقَّل في أنحاء أوروبا داعياً للصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية، كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية اليهودية في أرقام (١٩١٨)، أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة. وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن جوريون (السامالي) وجابوتنسكي (اليميني)، وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي.

وعندما قامت ثورة كيرنسكي، عاد بوروخوف ليشترك في مؤتمر الأقليات متخذاً مواقف متعاضدين يعبران عن التناقض المبدئي في تفكيره. ففي أغسطس ١٩١٧، طالب في مؤتمر لحزب عمال صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أسس اشتراكية! ولكنه في سبتمبر من العام نفسه، قدّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كييف عنوانه «روسيا: كومنولث الأمم».

ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زواج بين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ديباجات اشتراكية ثورية مُستَمَدّة من الأفكار اليسارية الماثلة في شرق أوروبا بين صفوف المشغفين والعمال. ويُقسّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى أم ثم طبقات، ويرى أن الأمم ككيانات حضارية عضوية تسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات. ولذا، فإن الأمم باقية أما الطبقات فتتغير.

ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أم وطبقات على أساس وجود علاقات إنتاج تُقسمهم إلى طبقات، وظروف إنتاج تُقسمهم إلى أم.

الجزء الثاني: الصهيونية

ويسبب ظاهرة معاداة اليهود المتشيرة في صفوف البورجوازية والبروليتاريا المسيحية، كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادة في الصناعات الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف).

ولكل ما تقدم، فإن تحول الحرفيين اليهوديين اليهود إلى بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كليةً. ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات الاستهلاكية فحسب، فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت بإضراب عن العمل. وبالتالي، لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها.

واستجابة لهذا الوضع الشاذ، طُرحت حلول عديدة من بينها الاندماج والديمقراطية السياسية أو الثورة البورجوازية. ولكن بوروخوف يبين أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة الأولى، ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود. ولهذا، رفض بوروخوف الاندماج كحل للمسألة اليهودية.

ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني:

١ - طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب: وهي طبقة لا تحصر نفسها في السوق المحلية، وليست لها أية مشاعر قومية، فهي ذات نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج.

٢ - يهود أوروبا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء مختلفون عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة اليهود الرامنة.

٣ - الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية أو تبادها امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية، وعلى هذا، فإن هذه الطبقة تعتبر سندا للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل تقبل الحلول الليبرالية، وتدفع عن الثقافة اليهودية بل عن النولة اليهودية. ولكنها، ما دامت تحافظ على مواقعها الطبقية، تبقى خارج الدائرة اليهودية.

٤ - البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة وتبحث عن سرف يحررها من عزلتها، ومشكلتها هي "مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً"، أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضوي المنيود الذي يشكل جوهر المسألة اليهودية.

يتضح عن هذا أن ثمة أمماً تخضع للاضطهاد، فهي لا تسيطر على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيلاً حظ في هذه الحالة أن الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة مستكسب، مستقلة، أهمية بالغة، ويوجه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم، وهذا طرح عمالي لإشكالية المعجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من الصراع الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقة، داخل الأمة، لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج، وخصوصاً عنصر الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حيث تدظهر حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا تحجب بالضرورة الوعي الطبقي، ويسمى بوروخوف «قومية الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة للشعوب المضطهدة»، وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما يلي:

١ - تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة.

٢ - تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي. وبالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم، ويمدحها تقوم البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي الجديد.

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا الإطار، فيقرر أن ما يميز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له». وكما يرى بوروخوف، فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب»، فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية. وكلما بُدئت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية، قل عدد العاملين فيها حتى تصل إلى قمة الهرم. ويجد بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعي مُشوّه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم عدد كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن يتمنون إلى الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية، مع قلة قليلة (إن وجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً. وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة باليهود، ولذا فهم يظلون بمعزل عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل حكرًا على الأمة التي تستضيفهم. وبظهور الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي، بدأت الجماهير اليهودية تتحول من حرفيين إلى بروليتاريا. ولكن، بسبب وجودهم المنعزل،

ولكن، إذا كان المطلوب هو الأرض، فلماذا فلسطين بالذات (وكان يورخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟
ومن وجهة نظر يورخوف، فإن فلسطين تتوافر فيها الموصفات المادية، فهي بلد شبه زراعي، كما أن الشعب الذي يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتون، كما أنهم لم يتلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي، فيمكنهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية.

وفلسطين، علاوة على كل هذا، جزء من الإمبراطورية العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حرباً تقوم ضد السلطان التركي المتحلف. وقد كان يورخوف يتصور أن رأس المال اليهودي سيهاجر إلى "الأرض" بشكل عفوي، وذلك ليعني هناك صناعة واسعة، ثم تهاجر في أعقابها آلاف مؤلفة من العمال اليهود. وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض "الطاقة الفائضة" عند اليهود، مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها. ويبدو أن موقف يورخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه موقف هرتزل، فهو يرى ضرورة إفراغ أوروبا من فائضها، ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبوراً تماماً. ولذا، نادى يورخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين: في الداخل (أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين، وفي الخارج لتحسين أحوال اليهود. وفي عام ١٩١٧، وفي خطبة له أثناء انعقاد مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف، عمّق يورخوف الدياباجات الإثنية، فأكد أهمية الجوانب الحصارية اليهودية مثل "العودة إلى أرض الآباء" و"أساس النشاط الخلاق" للبعث اليهودي.

ورغم أن كتابات يورخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والذكاء، خصوصاً إذا ما كانت في مجال الوصف المباشر، فإن معظم تحليلاته وتفسيراته كانت غير دقيقة. وعلى سبيل المثال، لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوروبا وحسب (كما هو الحال دائماً مع رأس المال)، كما كان يتزح عن فلسطين حينما تتاح له فرصة اقتصادية أفضل خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية، ولذا فقد كان رأس المال اليهودي جزءاً من رأس المال العالمي. ولم يهاجر العمال اليهود إلى فلسطين، كما تصور يورخوف، فمعظم المهاجرين كانوا من

من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماهير اليهودية بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة، كما قال هرتزل من قبل، لا تحل المسألة اليهودية، فهي تترك اليهود عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية التكيف مع البيئة الجديدة. ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل عملية التكيف ويفرض عليهم المحافظة على تقاليدهم الاقتصادية السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيها، ويحولون بسبب ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية (أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية). ومن ثم، فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة على ظروف الإنتاج ويكونون أول ضحايا الأزمة الرأسمالية، ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم الإنتاجية للمستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حلاً.

ويقترح يورخوف الحل، وهو في جوهره الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على الأرض. ولكن يورخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض، الأمر الذي سيمكنه أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته. وهذا المطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج.

ثم يورد يورخوف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية، أي ضرورة الاستيلاء على أرض واستثمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج. أما بالنسبة للاشتراكية، فيورد يورخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيهها، وهو أمر ملقى على عاتق البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك كان يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازي، وهو إيجاد حكم سياسي إقليمي ذاتي، وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في المجتمع الدولي، كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها. ولكنه، مع هذا، كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية، على اعتبار أنه سيُطع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية، كما أن دور العمال يمكن أن يتركز في حماية الدولة الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها.

الصهيونية الدينية

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني، وأن رساله الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)، ونحن نفصل مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله، ويجعل الشعب (والإثنية اليهودية) في منزلة الإله. وعلاوة على ذلك، فإن مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار الصهيوني وتيار الصهيونية الإثنية العلمانية، فهما تياران متشابهان في كثير من الأطروحات الجوهرية، وينحصر الاختلاف في مصدر القداسة التي يتمتع بها الإثنوس أو الشعب اليهودي.

الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية)

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة الشورية اليهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا التيار في تهويد الميخنة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق إسقاط المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تنفرع إلى اتجاهين أو تيارين: صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية. والصهيونية الإثنية الدينية تدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية، أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود المادية فهي حلولية بدون إله.

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونه، أما أصحاب التيار الثاني فيذهبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعوا إلى الإثنية اليهودية ولا يختلفان إلا في مصدر هذه الإثنية: أهو العقيدة اليهودية أم ما يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية».

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية وثنائلاً في الاتجاه، فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً مقدساً يتسم بالوحدة العضوية. ولكن، بينما يُفسر التيار الإثني الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله في الشعب)، يفسر الفريق اللاديني التماسك على أساس مادي (العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله). وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله.

ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية

البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية، فاشترك اليهود في الثورة البلشفية كان نسبة عالية جداً تنحط نبتهم القومية. كما أن اليهود لمجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي رغم تركّزهم في مستويات الإنتاج العليا وعدم سيطرتهم على ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي. ولعل الخلل الأساسي في أطروحات بوروخوف وخوف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركات تاريخية وظيفية ودينية مختلفة.

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهائته بالوجود العربي في فلسطين واكتماؤه بالإشارات العابرة إليه، وهو في هذا كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» (أو الأرض المقدسة أو إرتس يسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائبين آلاف السنين وكأن التاريخ توقّف كلية.

١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية

الصهيونية الثقافية

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية. وهو، مثل كثير من المصطلحات الصهيونية، غير دقيق ويرادف مصطلح «الصهيونية الروحية». وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لا بد أن يكون ذا بُعد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة). ونقترح اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بديلاً لهذا المصطلح، لأن الصهيونية الإثنية تجعل الإثنوس اليهودي (أي الشعب اليهودي أو روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق.

الصهيونية الروحية

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية، وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية». وهو أيضاً، مثله مثل معظم المصطلحات الصهيونية، غير دقيق. وتذهب الصهيونية الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لا بد أن يعبر عن روح الأمة اليهودية (أي إثنتها). ولذا، فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية الإثنية العلمانية».

الشاملة (ولا بالإيمان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو الاعتماد على الدول العظمى). فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه ويستند إليه.

وبالنظر إلى عدم تعرض مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات الصياغات الصهيونية الأخرى، فإننا نجد أن معارك دعاة هذا التيار كانت تدور إما فيما بينهم، أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية والثقافية وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة جماعة أحباء صهيون عام ١٨٨٨-١٨٨٩، وهي سنة سبّيتة بحرم فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية. وقد حاول المتدينون عزل ينسك في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عُقد في دروسكينكي (١٨٨٧)، ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية.

وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهاينة أحباء صهيون التسليين عندما كتب أحاد معام إحدى مقالاته "ليس هذا هو الطريق" ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدوا هويتهم اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء للمادي وأهملوا عالم الروح والهوية. ثم تحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل وفكره فيما بعد. وقد بلغ رفض أحاد معام الصيغة الهرتزلية مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام ١٩٠٢) الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا.

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة اتجاهاي الخطاب الإثني. ولذا، فقد اضطر اللادينيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا (١٨٨٩) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافظ الماسونية) ولكنها حُلّت عام ١٨٩٧.

وقد حُسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهاينة الذين لا يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور. ومع استيلاء العناصر اليهودية من شرق أوروبا على المنظمة، وتقسيم العمل بين التوطينيين والاستيطانيين، وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين الجميع وتقبل الصهاينة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا تتعارض مع ولائهم لأوطانهم. ولكن الصراع داخل التيار الإثني استمر بين الدينيين والعلمانيين (إذ إن الصراعات الأخرى بين التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي والاقتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الاتجاهين، الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟).

الثلاثة الأساسية. فتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العمومية (التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم. وكانت مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطئ هذا الفائض في فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زراعي عسكري. وعلى هذا، فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيونية الإثنية، بشقيها الديني والعلماني، فلم يكن يعنيتها كثيراً التوجه الاقتصادي أو السياسي، ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى الوجود. وقد حددت مجالها بأنه "اليهود" أينما كانوا في الداخل والخارج، فهم شعب متميز ذو تاريخ متميز، وحددت وظيفتها بأنها لإثبات بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى)، وخلق الوعي اليهودي، وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم الاندماجية كافة، وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب، له دولة مثل كل الدول، وإنما يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها.

والدولة التي ستؤسس - من منظور الصهيونية الإثنية - يجب ألا تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتحول فلسطين إلى مركز روحي (بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني).

كما تجدر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاهيه الإثني الديني والإثني العلماني، نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية، لم يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل. فقد تركوا هذه الصياغات لبينسك وهرتزل ويورخوف وجابوتنسكي وغيرهم من الصهاينة، وركزوا هم على الديباكات الإثنية أكثر من تركيزهم على الأمور السياسية أو الاقتصادية، فهم يتحدثون عن لغة الدولة القومية وبوعية القوانين التي مستود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنيتها مع القيم الإثنية (الدينية أو العلمانية) اليهودية. وقد اهتموا كذلك بالشارع الثقافي التي تؤخذ وعي يهود العالم، وعلاقة يهود العالم بالدولة للزمع تشييدها. ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية

الجزء الثاني: الصهيونية

اليهودية، فإنهم قد قرروا أن يُغيروا اليهودية نفسها ويعلمونها من الداخل حتى ولو لم يعلنوا عن ذلك. ولعل مما يبرر هذه العملية عدة عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو.

ولعل زيادة علمنة المجتمع العربي وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعلتا استمرار اليهودية صعباً، وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية كانت قد تجمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة. وقد تهاوت مع اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الحاخامات وأثرياء اليهود على إحكام قبضتهم على جماهير اليهود، مثل القهال. وقد ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي كان يتحرك ييسر بين عالم اليهود وعالم الأخيار ويجيد علوم الغرب، وأصبحت القيادة الحاخامية معزولة عن هذا الوضع الجديد. وما زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت متقسمة بحدّة إلى المؤسسة الحاخامية التقليدية والحركة الحسيدية التي اكتسحت شرق أوروبا، وهي حركة حلولة متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع اليهود، وعلى جفاف العقيدة التلمودية. وقد أحتت المؤسسة الدينية بأن الوضع أخذ في الانهيار. وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات مُختلطة، حتى أن الحديث عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في الغرب.

في هذا السياق، كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المروعة (المتشكلة في برنامج بازل) بريقها. فهي، رغم هجومها على اليهود واليهودية، قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون والأرض المقدسة والشعب المقدس. ودولة اليهود التي تحدث عنها هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوه، فهي دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة معاداة اليهود في أوروبا عامة، وأكثر من هذا مدى خطورة الانتماء والعلمانية. ولذا، فلم يكن من الميسر عليهم أن يأخذوا بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (بعد صهيئة اليهودية).

وعلى كل، فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل ورحب به قبل وفاته، وقام بتمويل حزب مزراحي، حيث أدرك أنه لا تعارض حقيقياً بين صهيونيه الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء أوروبا من يهودها وبين الخطاب الإثني الديني. كما أن دعاة الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين لتجنيد اليهود، بل وإزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في نهاية الأمر بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهيئة اليهودية. وقد اتخذ المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١) قراراً بتأسيس حركة دينية تُسهم في

وكما أسلفنا، فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين الإثني الديني والإثني العلماني، وتم تعليق الخلاف في برنامج بازل. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يُقال لها وثيقة «إعلان استقلال إسرائيل»)، نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» التي أصر المتدينون على ذكرها في الديباجة. وقد حلّ الخلاف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة (علمانية تُوظف الصمت)، ألا وهي عبارة «تصور إسرائيل» التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل»، وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا دينياً لللادنيين ومعنى دينياً لدعاة الصهيونية الدينية. ويبدو أن الدينين حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي لجماعة إسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضاءهم، جاءت الديباجة مبهمة تحمل كل المعاني الممكنة: «إرتس إسرائيل هي المكان الذي وُلد فيه الشعب اليهودي، وهنا اكتسبت هويتهم الزوجية والدينية والسياسية شكلها، وهنا شيدوا أول دولة لهم وخلقوا قيماً حضارية ذات مغزى قومي عالمي، وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي».

والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه دينياً أو لادنياً، وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية (والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية «إثنية لادينية» إذ تجري الإشارة إلى صهيونية أحاد هماء على أنها «صهيونية روحية») أو على أسس دينية أو سياسية عامة. و«كتاب الكتب الأزلي» أي «الكتاب المقدس» يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي للعالم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مُرسَل من الإله). ونجد في برنامج القدس (١٩٦٨) استمراراً للتصنيف المبهمة نفسها، فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعهد والسلام التي يمكن أن تكون مُرسلة من الإله أو تكون من صنع البشر. كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية. ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الدينية والعلمانية.

الصهيونية الإثنية الدينية

«الصهيونية الإثنية الدينية» يبار صهيوني يتقبل معظم مقولات الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها. وحينما ظهرت الصهيونية برفضها العميق لليهود واليهودية تصدّى لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)، باعتبارها هرطقة وكُفراً وإلحاداً. وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات

تشفي اليهود بروح القومية اليهودية، أي تظهر التلاحم الكامل بين القومية والدين.

وقد طوّر الصهاينة الدينيون هذا البرنامج، فطرحوا الأفكار الدينية التقليدية كامة بعد تفرغها من بعدها الأخلاقي وتأكيدها بعداً الإثني، فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات الاستيطان الصهيوني، فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يُعدُّ هرطقة من المنظور الديني التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيح. بل إن فكرة القومية العنصرية نفسها تم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية، فالصهاينة الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأمم لأن الإله هو الذي أسسها بنفسه، فهم يدورون في إطار المفهوم الحلولي الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا يمكنه الاستقرار بدون التوراة. وأن هذه الوحدة، مع هذا، لا يمكن أن تأخذ شكلها الكامل خارج فلسطين، أي أن عناصر الثالوث الحلولي: الأمة والكتاب والأرض لا بد أن تتلحم، وبالتحاماها تنبجس عبقرية الأمة كالبنيوي الذي تعود له الحياة فجأة، والذي لا تملك البشرية الخلاص دون فيضه السخي. وهذه الفكرة هي فكرة القومية العنصرية نفسها بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولية.

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم، وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه في إحكام قبضة النظم الإثنية الدينية على الوجدان اليهودي، وأن المشروع الصهيوني سيستقط في يد الصهاينة الدينيين. وبهذا، تكون الصهيونية الدينية قد سوّغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في الوقت نفسه قد قامت بصهنة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل.

وكما هو متوقع، نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين، فهم يتحركون في المجال نفسه، منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقد كان الصراع حاداً منذ البداية، منذ أحباء صهيون، واستقرت حدته بعد ظهور هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة، وقد هدأت الأمور قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العمالية التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الدينية التي منحت الإشراف على المدارس الدينية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات الأخرى. ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور مشكلة الشرعية داخل المستوطن الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، بدأ الاتجاه الإثني الديني

يتغلب على الاتجاه الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل يدّعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنيّاً دينياً، وأخيراً ظهر ماثير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية وهي صهيونية مُفرّغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني.

والصهيونية الدينية في الوقت الحاضر هي العمود الفقري لليمين الصهيوني، والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة الغربية ودعاة صهونة الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز القداسة، وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها كفراً وهرطقة).

وأهم مفكري الصهيونية الدينية هما موهيليفر وكوك. وتسيطر المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في الشارع الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية وحركات الاستيطان التابعة لها.

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الدينية الآن أن أغلبية يهود العالم الساحفة ليست أرثوذكسية، كما أنها تعيش في مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية، ولذلك يصدهم سلوك هذه المؤسسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني وعلى تطبيق مقولاته، وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال: من هو اليهودي؟

مزراح (حركة)

«مزراحي» هو مزج لكلمتي «مركز» و«روحاني»، وهما كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى مثلثيهما العرييتين. وقد طرحته الحركة شعار «أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة وتوراة إسرائيل»، كما لُخص الشعار في عبارة «توراه وعفوداه»، أي «التوراة والعمل»، ومعناها أن على الصهيوني الحق المتدين أن يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل.

وقد أثّرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (١٨٩٨). وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن للمنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا الموقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع الصهيوني إلا للقضايا السياسية والاقتصادية، وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية والعقيدة. ولكن حينئذ تقرر (بناءً على طلب العصبة الديمقراطية)

الجزء الثاني: الصهيونية

إسرائيل. وكان الحزب، حتى عام ١٩٦٧، قد حصر اهتمامه في استصدار التشريعات التي تمس الجوانب الدينية وحسب. ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة، وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية والخارجية.

أجودات إسرائيل

تأسست حركة أجودات إسرائيل عام ١٩١٢ كتنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا (كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليهودية. كما تصدّت الحركة للحركات العلمانية الأخرى كافة؛ مثل البوند واليهودية الإصلاحية. وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر (١٩١١) قراراً يضم مشاريع ثقافية (لادينية) ضمن برامجهما، مما أدى إلى انسحاب بعض المتدينين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل، الأمر الذي أعطاهما قوة دفع شديدة.

وقد أعلنت الحركة أن برنامجهما هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية. وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات التوراتية، مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن تعاليم التوراة. كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر الإلهية، ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة الإله وفي الوقت الذي يحدده.

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود للتدنيين، وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد قوادها (جاكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهاينة.

ولم تعترف المنظمة بالمستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية الرئيسية، وكان لها محاكمها الحاخامية الخاصة، فطالبت السلطات البريطانية بالاعتراف بهم كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكنها رفضت هذا الطلب.

ومع الثلاثينيات، شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية من بولندا. وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية، كما وصل يهود من الأرثوذكس الجدد ومن العناصر العلمانية من ألمانيا.

في المؤتمر الخامس (١٩٠١) أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى العلماني الذي حدده آحاد هعام ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، شعر المتدينون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية. وهنا قرر الحاخام يعقوب راينس عام ١٩٠٢ تأسيس حزب ديني قوي داخل المنظمة الصهيونية.

وفي العام نفسه، عُقد مؤتمر منسك الذي نظمه اليهود الروس وقد تم فيه الاعتراف بالاتجاهين الإثنيين: الديني والعلماني. وحينما اندلع الخلاف بينهما، تم حسمه من طريق إقامة لجتين متوازيتين إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قرّر الصهاينة المتدينون إنشاء منظمة تُدعى مزراحي. وقد قرّرت مرزاحي القيام بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للمتهودة (برنامج بازل)، وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة.

وفي عام ١٩٠٤، عُقد أول مؤتمر عالمي لحركة مزراحي ضم ١٠٠ مندوب، وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على الالتزام ببرنامجهما بازل والتوراة وتنفيذ الأوامر والنواهي والعودة إلى أرض الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوعي الديني الإثني. ثم تم نقل مقر الرئاسة إلى فرانكفورت عام ١٩٠٥، وهو العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزراحي كتنظيم مستقل داخل المنظمة الصهيونية.

وقد بدأت مزراحي نشاطها التثقيفي الواسع ففتلت نشاطها إلى فلسطين، وأنشأت أول مدرسة دينية عام ١٩٠٨.

وانتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٣. ١٩١٤، فتوقّف نشاطها لبعض الوقت في أوروبا ولكنها عادت النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني. وقد تم تنظيم دار الحاخامية الرئيسية وللحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر عليها مزراحي، ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامرراحي) في القدس عام ١٩٢١، وأصبح للحركة بالتالي منظماتها الامتطابة فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١٩٢٥ وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام ١٩٣٠ وتمكنت الحركة من مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس الفنية والزراعية التابعة للحركة. وتتميز حركة مزراحي بالمقدرة على التنازل في الأمور الدينية، وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين الصهيونية العمالية.

وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل وكونا حزب المفدال (الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات الائتلافية في

تصوره، لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات. فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي.

وكما هو متوقع، لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل صريح، فهو يقوم بترويضها وتحديثها وعلمتها من الداخل من خلال الدياجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتجاهل الطبقة التوحيدية تماماً حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالباً مع الصهيونية. وي طرح كوك رؤية حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى حد كبير من فكرة القومية العضوية بل تترادف معها)، فالإله يحل في الإنسان والمادة (الشعب اليهودي والأرض اليهودية) فيوحدتهما في وحدة حلولية عضوية، والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها تماماً.

يؤكد كوك أن اليهود شعب، شعب واحد، واحد كوحدة الكون (واحدة كونية). ولكنه شعب من نوع خاص، فاليهودية دين قومي وقومية دينية. ولذا، فهو يهاجم دعاة العضوية الذين يتحدثون عن "روح الأمة" أو "روح الشعب العضوي"، ويقول إنهم يخدعون أنفسهم، فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية وحسب، وإنما روح الإله نفسه. ولكن كوك يهاجم أيضاً المتدينين التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية لا علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يسمي كوك هؤلاء "الانشطاريين"، فريق منهم يحاول إسقاط العنصر الديني تماماً، والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً أيضاً، أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملاً بين المطلق والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين، فكل عامل من عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب نفسية الشعب اليهودي. ولذا، فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب اليهودي، إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي وتباطأ حلولياً عضوياً.

والوحي المقدس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل (أما خارجها، في المنفى، فهو مشوش وملوث وغير نقي). فالتجسد الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض المقدسة (وفي هذا عودة للوثنية القديمة وللعبادة القرية المركزية)، وكلما ازداد تعلق الشخص بأرض إسرائيل، زادت أفكاره طهارة، والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة فعل الخير.

وقد تم التحول عام ١٩٣٧ في مؤتمر الجمعية إذ تغلب التيار الصهيوني. وتعاونت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية، فظهر مندوبيها أمام اللجنة الملكية (لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد بلقور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاص، أي أنها تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية بعد إلباسها الديباجة الأرثوذكسية.

وفي عام ١٩٤٤، أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية (كيوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي، وانضم أعضاء الحزب إلى منظمة لهاجاته. ثم تمتعت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الأمر الواقع» والذي بموجبه حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة المتدينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على "الأمر الواقع" كما هو في الأمور الدينية. واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي أول حكومة. ومع هذا، استمرت أجودات إسرائيل في التمسك بالمصطلح الديني، ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها «السلطات اليهودية في فلسطين».

وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل وحرب أجودات إسرائيل في الداخل، ويصب اهتمامها على الشؤون الثقافية والتربوية. وقد تحولت هذه الحركة المناورة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره العرب وتفرض عليها الخطاب الإثني الديني ولا يزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل يتمسك بموقفه الديني القديم وينأى الصهيونية ألا وهو جماعة الناطوري كارنا.

فيراها كوك (١٩٢٤-١٩٦٥)

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود الإشتكناز في فلسطين. وكّد في شمال روسيا، وتلقى تعليمه الديني في إحدى المدارس التلمودية العليا، ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٤ واستقر فيها. وتلخص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة تقريب الصهيونية إلى المتدينين وتقريب المتدينين من الصهيونية.

وبأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم بتوحيدها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية. فهو أولاً يرى أن المنفى حالة غير طبيعية، على عكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر الإله والعقوب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترفوها. وحسب

الجزء الثاني: الصهيونية

سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دنا، ولذا يجب على اليهود أن يهتوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم. ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعاً مسيحانياً حين يقول: "إن تأمين نظام العالم الذي تمزقه الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية. وجميع الحضارات مستجلدة بولادة شعبنا من جديد". ومن الواضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق في صلاح الكون (تيقون) وفي استعادة الخالق لوجوده وكنيته الروحية.

وبعد ترويض اليهودية على هذا النحو، وبعد توليد الإلحاد من وحدة الوجود، لم يُعد من الصعب بُني الصهيونية كعقيدة، وعقد الزواج بينها وبين اليهودية، مع افتراض أن اليهودية الحلولية هي التي ستحقق الانتصار النهائي. وقد كان كوك على يقين من أن جيل المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي يتحدث التبوء عنه وعن أنه يتسمي إلى عصر الماشيخ، وأن الرواد (يفض النظر عن علمانياتهم) كانوا يغذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في فلسطين. ولتسهيل مهمة الرواد، حاول كوك أن يصل إلى صيغ دينية يمكن أن تسع للمتدين والعلمانيين، وحاول أن يصوغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الأرثوذكس على الأقل. وقد نادى بالتحالف مع "اللاذيين" لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنين، الدينيين منهم والعلماني، سيرضخون في نهاية الأمر للصيغة الحلولية، لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قومية مقدسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة تيارها الأساسي. كما أنه كان يرى أن كل اليهود، ومنهم العلمانيون، تسري فيهم روح القداسة رغماً عنهم.

وقد شرح كوك موقعه وتصوره في صورة مجازية تفسيرية شهيرة قال فيها: حينما كان الهيكل المقدس قائماً، كان محظوراً على الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس الأقداس، وكان الكاهن الأكبر وحده هو المصرح له بالدخول مرة واحدة في يوم الغفران. ومع هذا، فحينما كان الهيكل في دور التشييد، كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية مرتدياً الملابس العادية. ومن الواضح أن الهيكل في هذا التشبيه هو الدولة الصهيونية، والرواد هم العمال (أو لعلهم الصهاينة العماليون)، أما الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرثوذكس الذين سيسيظرون على الهيكل بعد بنائه. ولتسهيل مهمة البناء، حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويدلها للمستوطنين اليهود، فأصدر فتاوى مسامحة تُسهّل لهم الحياة في فلسطين. وعلى سبيل المثال أصدر فتوى ببيع زراعة الأرض في سنة

لكل هذا، تصبح العودة إلى الأرض المقدسة هي حل المسألة اليهودية، فهذا هو مصدر تميز اليهودية ولا أمل لليهود المنفى إلا بإعادة زرع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع الحياة الحقيقي المقدس الموجود في أرض إسرائيل وحدها. ومن عاد هذا الشعب ظهرت قدسيته الحقيقية، فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجسدي).

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية، فبعد أن يتعادل المطلق والنسبي، والكل والجزء، والخالق والمخلوقات، تُرجّح كفة المخلوقات المادية على الخالق، فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث بدلاً من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين. ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس، وأهملت كل ما له علاقة حسية بحقيقة الجسد، بنقصها الإيمان بقدسية الأرض التي لا تختلف عن قدسية الجسد، فأخذوا يتحللون بشكل مخف (وليلاحظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد). والبعث القومي (الصهيوني) هو الحل، وبعدها ستقوم الحياة الحسية (الطبيعية) مرة أخرى، وسيشط الحلم الذي بدأ يتآكل من التعب.

ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزها، ومن ثم فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون وغيره من الصهاينة العماليين الملحدين. ويتنفس كوك من المشاة العبارة التالية: "إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع، فالإنسان يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة". ثم ينهي كوك مقاله بعبارة دالة: "ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمنا الروحية عودة إلى أجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلات قوية تُنَلِّف روحاً ملتهبة". وهذا الحديث لا يختلف البتة عن حديث داروين أو ميتشه، كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية. وفي مثل هذه الأنساق، تتحول وحدة الوجود إلى علمانية إلحادية صريحة.

في هذا الإطار الحلولي المادي التجسدي، يصبح البعث السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر الماشيخاني. ويقدم كوك تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة الدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة)، فيلاحظ أن قوى خارجية (وليس الإله) جمعت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الخلبة، ولكن يبدو أن الانسحاب ثم أيضاً برضاً تلقائي فقد كان العالم أتماً وقرأً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الآثام. ولكن اليوم الذي

(١٩٦٥-١٨٧٨) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقليده للشعب اليهودي، وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية، ولاستخدامه مصطلح الفكر القومي العضوي.

وبسبب اختلاف المستويات، لا يوجد تناقض بين الصهيونية الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى، كما أن الصراع لا ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية. ويمثل فكر الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان، أحدهما في إسرائيل والآخر خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) الدولة الصهيونية في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة الأحاد همامية وينادي بإلغاء أو «تقي» الدياسبورا أو اعتبارها مجرد جسر أو قنطرة. أما الفريق الثاني فهم صهيونيو الدياسبورا (الصهاينة التوطيتيون في الخارج)، وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم اليهودية الأخذة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية، ولكنهم لا يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل. والمشكلة بالنسبة إليهم هي، إذن، مشكلة يهودية وليست مشكلة يهود، كما أن الدولة بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية، تماماً كما كان الحال مع أحاد همام.

والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهيوني الساحقة (من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية. وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ممن يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيار، خصوصاً في صياغته التي تتركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة.

أحاد همام (١٨٥٦-١٩٢٧)

«أحاد همام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة». و«أحاد همام» هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) أشهر جينزبرج. ويُعدّ أحاد همام من أهم الكتّاب والمفكرين في أدب العبرية الحديث، كما يُعدّ فيلسوف الصهيونية الثقافية بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءة كل المفكرين الصهاينة، خصوصاً العلمانيين، ابتداءً من مارتن بوبر وانتهاءً إلى هارولد فيش. وقد نشأ أحاد همام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من كييف، وكان أبوه عضواً في حركة حيد. تلقى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يُعدّ ضرباً من الهرطقة. ولكنه، مع هذا، التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعت دراسته الجديدة إلى هجر

شميطاه أو السنة السبتية على أن تبايع أرض الميعاد بشكل صوري للأغيار، كما صرح بلعب كرة القدم يوم السبت على أن تُباع التذاكر يوم الجمعة.

وسافر كوك إلى أوروبا عام ١٩١٤، لكن الحرب حالت دون رجوعه فعمل حاحماً في سويسرا ثم في لندن، وعاد إلى فلسطين عام ١٩١٧ حيث أمّس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية وكان يُدرس فيها ما يُسمّى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة اليهودية. وقد نشر كوك بحثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية والنصوف اليهودي والفلسفة والشعر، ونشرت رسائله في عدة مجلدات، كما أن له العديد من الفتاوى.

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية تطالب بضم كل أرض إسرائيل ويطرد العرب ويأخذ أقصى الصهيوني. وقد غُخت صيغته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض الصهيونية.

١٥- الصهيونية الإثنية العلمانية

الصهيونية الإثنية العلمانية

ويُطلق عليها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية». وهي انجاء صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود، ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادي لا بد أن يكون ذا بُعد إثني يهودي. ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية هو كل يهود العالم، ولذا فهي لا تُشرّق بين المستوطنين الصهاينة ويهود العالم. وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتحول المستوطن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية، وترى أن الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا المركز. وفيما يتصل باليهودية، فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحسها، وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن تصبح موضع المطلقية ومصدر القداسة.

ويُعدّ المفكر اليهودي الروسي أحاد همام أهم المفكرين في هذا التيار، كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة. ويمكن أن نضم إليه ألبعازر بن يهودا (١٨٥٨-١٩٢٢). كما يُصنّف مارتن بوبر

غير يهودي). ولذا، فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها ويحقق فيها لنفسه كل ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها. وهو إن لم يستوطنها بنفسه وبقي حيثما يكون، فإن مجرد وجودها على الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان، فلن يُنظر إليه نظرة احتقار باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك، فالمشكلة بالنسبة إليهم ذات شقين: شق مادي وشق ثقافي. لكن دولة هرتزل لن تحل أياً من المشكلتين، فهي لا تكثر أصلاً بالجانب الثقافي. أما فيما يتعلق بالجانب المادي، فإن أحاد همام كان يرى استحالة إخلاء أوروبا من اليهود الفاضلين، فالدولة اليهودية لن تُؤمّن سوى قسم من اليهود في فلسطين، وبالتالي فإن حل المشكلة حلاً كلياً أمر غير ممكن. وسيظل الاعتماد على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلاً: زيادة عدد المزارعين والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود). وفي نهاية الأمر، فإن حل الشق المادي سيعتمد في الأساس على الحالة الاقتصادية وعلى المستوى الثقافي للأمم المختلفة التي تُوجد فيها أقليات يهودية.

وإذا كانت الحلول المطروحة لا تُجدي ومحكوماً عليها بالفشل، فما الحل إذن؟ يجد أحاد همام أن الدواء يوجد في الداء نفسه، أي القومية العضوية بعد تهويدها. ويرى أحاد همام أن الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهياً أكثر من أي دين آخر لعملية التحديث، فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد). كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة ولعكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز الإحساس المباشر. (وما يتحدث عنه أحاد همام هو في واقع الأمر الواحدة الكونية).

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين، فأحاد همام كان ملحداً. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح القومية اليهودية الأثرية المتجسدة في التاريخ، وهو وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنها، فالدين اليهودي مجموعة من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في الطبيعة (اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذا، فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا المطلق وحده، أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي والتي ستحل محله، والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا وشرق أوروبا. ويلزم أحاد همام إلى أن ثمة اتجاهات عامة نحو القومية العضوية

الحسيدية، ثم تخلى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبّر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته، وذلك بسبب طابعها اليهودي الإثني (أي اليهودية كفلكلور). ولا شك في أن النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بنيان فكره.

تُفّ أحاد همام نفسه بنفسه، فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسفة. فتأثر بالفلسفة الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرفه على أعمال جون ستيورات ميل. وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك، ولكن هيربرت سبنسر وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما أبعد الأثر في تفكيره، وكان هو نفسه يعدّ سبنسر أقرب المفكرين إلى قلبه. كما تأثر بفلسفة نيتشه وهردر تأثراً عميقاً، شأنه في هذا شأن كثير من المفكرين والمتقنين اليهود في عصره. ويتجلى عمق تأثير أحاد همام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان.

ذهب أحاد همام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب وإنما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب هائلة بهرت اليهود، كما خرجت اليهودية، علاوة على ذلك، إلى عالم مُشعّ بلروح القومية العضوية حيث يتعبّن على الغريب الذي يريد أن يتدمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس شخصيته وينغمس في التيار الغالب. وفي الواقع، فإن القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والذوبان فيها، ولذا فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو الجرمانى الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة الشعب العضوي تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي المنبوذ، والآخر هنا هو اليهود في المحيط الجرمانى والسلافي أي في كل أوروبا).

وقد خرج اليهود واليهودية من الجيتو في لحظة كان الدين اليهودي فيها قد تحوّل إلى عبء حقيقي. ولذا، كان السؤال هو: هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تضحي بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها؟

حسب تصوّر أحاد همام، تأخذ المسألة اليهودية شكلين. أحدهما في الشرق، وثانيهما في الغرب. وقد نجحت المسألة اليهودية في الغرب في إعتاق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم اليهودية، كما نجحت في تعريفهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي أعاد اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإنما هرباً من معاداة اليهود. ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يُشبع حاجاته الثقافية، بل إن العالم اليهودي لم يعد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي

اليهود الموجودة بالفعل، سواء الثقافة الينديشية في شرق أوروبا أو التراث السفاردي الذي كان لا يجهله. ولكن هذا أمر لم يسبب له أرقاً، فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخاصة بديلاً لكل هذه الثقافات المتعينة.

وقد نزل أحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني، فانضم إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح مفكراً الأساسي، لكنه ما لبث أن انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسلي في فلسطين وذلك في مقال بعنوان «ليس هذا هو الطريق». وقد عزز مقالته الأول بدراسيتين نقديتين كتبهما بعد زيارته لفلسطين عامي ١٨٩١ و١٨٩٣. ومن أهم مقالاته الأخرى، «الدولة اليهودية والمسألة اليهودية» (١٨٩٧) و«الجدس والروح» (١٩٠٤).

ويؤجّه أحاد هعام النقد إلى الصهيونية التسلية (التي تُسمى «الصهيونية العملية») التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات، والتي لم تكن ذات توجّه قومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإثنية العضوية.

وقد اعترض أحاد هعام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى كل من هرتزل ونوردو، أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يُوطّن فيها اليهود. فهذه الدولة، حسب تصوّر زعماء هذا النوع من الصهيونية، ستنشأ بين يوم وليلة نتيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية. وهي دولة يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود كأغيار.

ويتجلى عدم اكتراث الصهاينة التسليلين والدبلوماسيين بالمضمون اليهودي للدولة التي يزعمون إنشاءها في قبولهم مشروع شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع استعماري محض يُنفذ في أي مكان من العالم.

وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات الطابع الإنساني العضوي، كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي. فقد أدرك أحاد هعام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعت الصهيونية الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم من الأيام، وأن للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور حتماً في وجه الدولة المزعم إنشاءها. كما ذهب أحاد هعام إلى أن دولة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تتقاذفها الدول الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقوى منها. وقد نبه إلى أن موقع فلسطين الجغرافي، وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة للعالم كله، يجعلها محط أنظار الجميع، ويجعل من الصعب ضمان

بدأ يسود بين اليهود في شرق أوروبا. فاللغة العبرية لم تُعدّ اللسان المقدس لليهود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل محل الدين كإطار للوحدة. وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية، مثل الشعب المختار، لتصبح مصطلحاً نيتشياً يُسمى «السوبر أمة» أو «الأمة المتفوقة»، التي تُعلي من شأن القوة والإرادة.

وانطلاقاً من هذه المفاهيم العضوية، طرح أحاد هعام نظريته الخاصة بما يُسمى «الصهيونية الثقافية» (ونسميها هنا «الصهيونية الإثنية العلمانية») التي تهدف إلى بثّ أو تحديث الثقافة اليهودية التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث. ويمكن إنجاز ذلك من خلال إطار القومية العضوية. ولذلك، اقترح أحاد هعام إنشاء مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون بمثابة مركز عضوي للقولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يمكن أن تؤكد الهوية اليهودية نفسها من خلاله على أمس عصرية. ففي فلسطين يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية. ومثل هذا المركز العضوي سيصبح مع مرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها بشكل مستقل. ومن هذا المركز ستُشعّ الروح القومية اليهودية العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم فتبعث فيهم حياة جديدة قُوي وعيهم القومي وتوطّد أواصر الوحدة بينهم. ومن خلال هذا المركز ستتمتع الشخصية اليهودية وستزال منها الشوائب التي علقت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستُولد شخصية جديدة فخرية يهويتها اليهودية. لكن عملية البعث العضوي هذه لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، وبعملية سياسية بسيطة، فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بطة النمو العضوي. والدولة في هذا الإطار ليست نهاية في ذاتها، وإنما وسيلة للتعبير عن الدات القومية، وهي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجئاً.

ويثير البرنامج الثقافي عند أحاد هعام مشكلتين أساسيتين:

- ١- فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة اليهودية)، كما لم يطرح برنامجاً سياسياً، بل ترك المسألة غامضة. ولعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة، وضمنها الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها. وعلى كل كان نيتشه (وكذلك داروين) وإيضاً وراء كل سطور كتاباته.
- ٢- وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها: فقد رفض كل ثقافات

الجزء الثاني: الصهيونية

يستخدم ديبياجات يهودية، ومن ثم فقد رُكِب الصّدى بين الدبلوماسيين ودعاة الثقافة العنصرية وبين دعاة البعث القومي السيامي المباشر والبعث القومي العضوي البطني.^{١٠} وتتكون أعمال أحاد همام من أربعة مجلدات نُشرت تحت عنوان في مفترق الطرق ونحوي كل كتاباته تقريباً، ومعظمها مقالات نُشرت في المجلات بدأ هو في جمعها عام ١٨٩٥ وانتهى منه عام ١٩١١. كما جُمعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى. ومع أن المستوطنين الصهاينة كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني، فقد كتب للبنوف عام ١٩٢٣ يخبره عن غريته العميقة في أرض الميعاد، وحينئذ إلى لندن في أرض المنفى، وأشار إلى هذا باعتباره 'احتلال الروح'.

١٦- محاولات تضيق نطاق الصهيونية

محاولات تضيق نطاق الصهيونية

في باب سابق يتنا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوروبا (يهود اليديشية والقائض البشري) وغربها (اليهود المتمدنون). ومع تدفق يهود البديشة على وسط وغرب أوروبا، ظهر المشروع الصهيوني لتحويل سبل الهجرة، ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين: الاستيطانية والتوطيية. والصهيونية التوطيية شكل من أشكال التملص من الصهيونية عن طريق تضيق نطاقها بحيث تصبح مجرد دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في فلسطين.

والصهيونية التوطيية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضيق نطاق الصهيونية، فهناك محاولتان أخريان: كانت الأولى تهدف الإسراع بعملية تخليص أوروبا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي أرض، دون أي اعتبار لنديجات الصهيونية. أما الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية. ويلاحظ أن محاولات تضيق نطاق الصهيونية كان يعني التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

الصهيونية الإقليمية

'الصهيونية الإقليمية' ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية الأساسية قبل أن تتحوّل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبل

حيادها كما هو الحال مع سويسرا. ولذا، فقد جلس في أول مؤتمر صهيوني حزبياً في ليد زفاف (على حد قوله)، وكتب لأحد أصدقائه خطاباً يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستبق البناء: "من يعلم إن كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتضر؟".

وقد بلغ الصراع بين دعاة البعث القومي العضوي والبعث القومي السياسي أقصاه عام ١٩٠٢ في مؤتمر منسك الذي عقده الصهاينة الروس حين اقترح أحاد همام إقامة منظمة صهيونية ثقافية (عضوية) مستقلة.

وقد استمر أحاد همام في تذبذبه حتى نهاية حياته، فاستقر في لندن عام ١٩٠٨ لمدة أربعة عشر عاماً، وعمل مندوباً عن شركة ويسوتزكي. ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي تؤسس مباشرة تحت رايات الإمبريالية الغربية، فقد لعب دوراً مهماً في الأحداث التي أدت إلى صدور وعد بلفور.

وفي عام ١٩٢٢، استوطن أحاد همام فلسطين (في تل أبيب) وأمضى فيها ما تبقى من عمره، وذلك رغم أنه أدرك الجوانب اللا أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين. وقد كان من أوائل المفكرين الصهاينة الذين بينوا أن العرب ليسوا عاثين. وفي عام ١٩١٣، احتج أحاد همام على مقاطعة العمال العرب (وهو الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهستدروت). وحينما قتل المستوطنون الصهاينة طقلاً عربياً، وحينما أدرك أن الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إبادية، كتب خطاباً مفتوحاً نُشر في جريدة هآرتس (٨ سبتمبر ١٩٢٢) أعرب فيه عن حزنه لارتباط اليهود بالدم، مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت اليهود من الدمار، ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يسلكون مسلكاً ينمشى مع تلك التعاليم. وفي نهاية خطابه، يستنكر أحاد همام في غضب واضح: "يا إلهي أهذه هي النهاية؟... أهذا هو حلم العودة إلى صهيون: أن يُدس ترابها بدم الأبرياء؟ إن الإله قد أنزل بي العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي أنني قد حدثت عن جادة الصواب... إذا كان هذا هو الماشيخ، فإني لا أود أن أرى عودته!" (وهذا مثال واضح للتناقض بين منطق أو بنية الفكر وبين موقف أو قول صاحب هذا الفكر).

وقد حُسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود شرق أوروبا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية، فهؤلاء كانوا يدركون أهمية الليباجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية وكسب ودهم للمشروع الصهيوني. ومع صدور وعد بلفور، حُسمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعمارياً

مواطنين يرض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية. ولقد انصرف اهتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد احتلت مصر في مطلع القرن العشرين، ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين، فكان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب. ولكن بتغير الأوضاع في العالم إبان الحرب العالمية الأولى، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وقيام الثورة العربية التي هددت المصالح الإمبريالية البريطانية، بُعث مشروع توطين اليهود في فلسطين ومُنح وايزمان وعد بلمر، وتحوّل الإقليميون عن موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها في المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) بعد أن أصبحت مصالحها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكرفي كتابه **الاتفاق الثلاثي** وهرتزل في كتاب **دولة اليهود** لم يتقيدا بيقظة معينة لإقامة الدولة المقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحتم كثيراً في أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين، خشية أن يثير هذا المكان، المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية، رغبة لدى المستوطنين في العودة إلى صور الحياة اليهودية التقليدية التي كانت موضع ازدراء من جانب هرتزل، وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن أساليب الحياة العلمانية "الحديثة".

مشايرع صهيونية استيطانية خارج فلسطين

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين، وقد ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع **بونيزدا** فونسيكا عام ١٦٢٥ لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساو، وقد وافق مجلس هولندا على المشروع. وتم توطين اليهود في سورينام في إطار عمائل، وقد نجحوا في تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود والسكان الأصليين. وفي عام ١٦٥٩، منحت شركة الهند الغربية (الفرنسية) تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كاين.

وفي عام ١٧٩٠، اقترح كاتب بولندي توطين اليهود في أوكرانيا (الناطقة لبولندا). وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة الفرانكية). وفي عام ١٨١٥، قُسم القس البولندي شاتوفسكي اقتراحاً بأن يُوطن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية.

أن تدخلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية، فهي تذهب إلى صرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوروبا إلى أي مكان في العالم حلاً للمسألة اليهودية، فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية التوطينية. وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصراً استيطانياً أيضاً يُوطن في أي مكان، وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً غربياً تماماً وجزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يسيطر من خلالها سيطرته الكاملة على العالم، كما يرمي إلى خلق بقاء استيطانية تستوعب الفائض البشري اليهودي. وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا المكان أو ذلك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني. ولذا، فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة، وتركوا هذه النقطة لتفرضها الدولة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفائض البشري. لكل هذا، كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب الاستيطاني اليهودي في فلسطين، بل إن بعضهم كان يشير إلى أن فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها.

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوروبا على وعي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة استعمارية كبرى تحم فيه فرصتها لتحقيق مصالحها الاستعمارية بشكل أو آخر، ومن ثم كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني بموافقتها وتحت رعايتها، ولم يكن يعنهم في كثير أو قليل أن يحظى المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) ممن كان يُرجى توطينهم.

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية، من أمثال دي هيرش وتريتش ورانجويل وأضرابهم، هم في الغالب من اليهود غير اليهود الذين فقدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذا، فإنهم لم يعودوا يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يُسمى «الإثنية اليهودية». كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كجزء من النخب المثيرة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوروبية. وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولصالحه الاستعمارية. فزانجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)، كان يدفع في واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحث عن

الجزء الثاني: الصهيونية

وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء، وفي وقت تزايدت فيه هجرة يهود اليديشية إلى إنجلترا. ومن ثم، سُنحت الفرصة لوضع الصيغة الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين إلى مادة استيطانية تُوطَّن داخل محمية إنجليزية تقرر بحماية الموقع الاستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا فلسطين، مكاناً للاستيطان، لأن الدولة العثمانية كانت حليفة لبريطانيا التي قوت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد الزحف الروسي، أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرر بعد. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية حاضعة للنتاج البريطاني يحكمها حاكم يهودي، وكانت ستُسمى «فلسطين الجديدة». وقد أهد مكتب لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم بتنمية المنطقة. وكان هرتزل من بين الموقعين على المشروع، كما أيده نوردو الذي وصف المشروع بأنه «ملجأ ليلي»، وتزعَّم إسرائيل زانجيل الحركة.

وقد كتبت مجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم الصهيونية له، كما يلاحظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا من أشد التحمسين للمشروع. ولكن المندوبين الروس عارضوا المشروع بشدة حينما عُرض على المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين. وقد سُمي المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة الصهيونية في صهيون نفسها، أي فلسطين.

وقد أيد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين شكل من أشكال الهرطقة. وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر والمراجع الصهيونية، وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية ٢٩٥ مؤيداً مقابل ١٧٨ معارضاً، وامتنع ١٤٣ عن التصويت، فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية، وحاول شاب يهودي اغتيال نوردو «الشرق أفريقي» في باريس.

وقد تشكَّلت لجنة استطلاعية مُكوَّنة من بريطاني مسيحي ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد). وحينما وصلت اللجنة ضلهم المستوطنون البيض ورودهم بمعلومات خاطئة، ووجهوهم إلى أراض غير صالحة، ولذا فقد كان تقرير اللجنة غير إيجابي. وقد حُسم الصراع بأن سحب الحكومة البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا، فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف والمجلات البريطانية، من بينها بريقة اتحاد المزارعين وملاك البساتين،

وظهرت مشروعات توطينية أخرى في الولايات المتحدة من أهمها مشروع مورديكاي نواه المعروف بمشروع جبل أراوات (١٨٢٦). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع العريش وقبرص ومدین وأنجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء والأرجنتين، ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف إلى إنشاء محمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن تكون تابعة تماماً، على مستوى الأيديولوجية والديباجة، اسماً وقبلاً، للإمبراطورية البريطانية.

وقد ظهرت جماعات صهيونية إقليمية أخرى، منها جماعة قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من أنجولا عام ١٩٣١، ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه. وقد قُدِّم اقتراح في مؤتمر إيفيان (١٩٣٨) لشوطين ١٠٠ ألف يهودي في جمهورية «لدومينكان»، ولكن الصهاينة أجهضوا العملية بعد البدء فيها بالفعل. ويمكن أن نضع مشروع بيرو بين جان السوفييتي في هذا الإطار. وقد كان للتارين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا مشاريعهم التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية أخرى في نيويورك وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة، وذلك لأنها لم تحرر على أن تترك مستقبل «الشعب اليهودي» متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها. ولا توجد بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل. وقد أصبح مصطلح «تيريتوريال زايونيزم» Territorial Zionism يعني في الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»، وهي صهيونية من يرفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام ١٩٦٧، ويرفض مقايضة السلام بالأرض.

مشروع شرق أفريقيا

يُعرف «مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا» وهو الاسم الذي يُطلق عادةً على الاقتراح الذي تقدمته الحكومة البريطانية عام ١٩٠٣ لليهود لتتبنى لهم مقاطعة صهيونية في شرق أفريقيا البريطانية (كينيا الآن، وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة وعرة مساحتها ١٨ ألف ميل مربع ليست صالحة للزراعة.

ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشاميرلين، أشار أثناء حديثه عن المشروع مع هرتزل إلى مكة حديد أوغندا، فتصور هرتزل أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان. وقد تقدمت الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري الألماني والإيطالي، وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي

يفتزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية يحصلون عليها في المستعمرة .

وقد حذّر زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق أفريقيا بقوله: "إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك" .

الدولة مزدوجة القومية

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكتسب كثيراً بسكان البلاد الأصليين، شأنه في هذا شأن أي مشروع مماثل . كما لاحظوا تزايد المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني، فالأرض، كما تبين ليست بلا شعب . فحاول هؤلاء تخفيف حدة المقاومة والتوصل إلى حل سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية، حيث ينقسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سوياً . ومن أهم هذه الجماعات جماعة بریت شالوم ولجود . ويمكن القول بأن هذه الدعوة، رغم ما فيها من إحساس طيب، تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية .

بريت شالوم

«بريت شالوم» عبارة عبرية تعني «عهد السلام»، وبريت شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت المنظمة تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد وصلت بریت شالوم إلى قمة نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات في القرن العشرين . وتعود بداية بریت شالوم إلى ١٩٢٥ مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس، حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة دعت إلى تغيير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة مع العرب . ولم تصل بریت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح لأهدافها وبنيتها التنظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلت نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية . ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق . وهم، على أية حال، ليسوا جماعة جماهيرية . وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة . وكان الهدف الرئيسي لبریت شالوم هو الدعاية لخلق دولة

وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي، وعريضة من أسقف مومباسا، يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب "منحطي المنزلة" الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية على القبائل الأفريقية . وقد قام خبراء الشتون الأفريقية (وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع، مبينين أن هذه الأرض ثمينة مُدّت عليها سكة حديدية . وقد تطوع بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي للاستيطان اليهودي . وما هو جدير بالذكر أن بعض اليهود الاندماجين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالاته السياسية وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء . وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥)، رفضت كل مشروعات التوطين خارج فلسطين، فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً)، وأسس الحركة الصهيونية الإقليمية

ويُعدّ مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة التي تواجهها الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في الأسئلة التالية: هل أسست الدولة الصهيونية لخدمة اليهود أم أن اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ لليهود أوروبا وغيرهم أم رؤية أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت القاعدة الصهيونية نفسها في شرق أوروبا، بل المستوطنون الصهاينة أنفسهم في فلسطين، يؤيدون مشروع أفريقيا، كانت أقلية من الصهاينة تُصر على فلسطين دون غيرها لاعتبارات عقائدية إثنية .

وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي إلى إنشاء دولة يهودية . ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على الإطلاق . وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع الاستعمار اليهودي المقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يُفهم منها أن المقصود إنشاء دولة يهودية، فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية على هامش المادة المقدمة: "إذا تملك اليهود المنطقة فسيمعني ذلك عملياً إعطائهم حكماً ذاتياً محلياً كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة الناج البريطاني تماماً" . كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن انتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه . ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسب،

الجزء الثاني: الصهيونية

ثنائي القومية عام ١٩٤٧، وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين، وطالب بتحييد فلسطين (مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأمم المتحدة بوصفهم قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم، قام كلٌّ من ماجنيس وإيخود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل، بيد أن هذه المحاولة قد فشلت.

يهودا ماجنيس (١٩٤٨-١٩٧٧)

حاخام أمريكي إصلاحي، صهيوني توطيني، ورئيس الجامعة العبرية. وكّد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني متأثرة بالتعاليم والتزعات الصهيونية. قام بنشاطات صهيونية فأصبح سكرتيراً لقيدرالية الصهاينة الأمريكيين (١٩٠٥-١٩٠٨)، كما ساهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية. ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التوطيني، فأصله الألماني، وكذلك توجهه الإصلاحي واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماءه للطبقة الوسطى، جعل تبنّيه مُثُل الصهيونية الاستيطانية أمراً مستحيلاً. ولذا، فقد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ يهود شرق أوروبا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا. وكان يصّر دائماً على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية خارج نطاق النظرية القومية التي كانت سائدة في أوروبا. ولذا، فإننا نجدّه يشترك في جمع التبرعات لتضمحياتاً مذبحة كيشينيف وينظم بعض التظاهرات لصالحهم.

عُيّن عام ١٩٠٨ حاخاماً لمعهد إيمانويل في نيويورك. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي، فأغضب هذا الكثيرين، ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسمى للحصول على وعد بلمور، فاضطر إلى الاستقالة من المعهد ثم من الفرع الأمريكي للحركة الصهيونية (١٩١٥). وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن الصهيونية الدبلوماسية والعامة (الاستعمارية) بتأكيد أولوية الدولة، كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية التي تركز على مسائل الهوية والوعي. ولذا، نجد أنه على المستوى الديني يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة. وقد أسس مؤسسة سماها القهال (١٩٠٩) كي تكون إطاراً إدارياً موحّداً للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين. وقد نجحت هذه المؤسسة إلى حدٍّ ما في مجال التعليم ومكافحة الجريمة بين المهاجرين بالتعاون

مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي، وكان هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ويبدو أن الصهيونية كانت تثقل، بالنسبة إلى أعضاء برت شالوم، حركة ثقافية أكثر منها سياسية، ودعا البعض إلى تقوية العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود. وحاول أعضاء برت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية عريضة من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. وقد انتقدت المنظمة بشدة سياسات الهستدروت تجاه العمال العرب.

وقد رفض العرب برنامج برت شالوم بوصفه دعاية صهيونية متخفية. وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وأرثر رويين وحاييم كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بوهر ويهودا ماجنيس. وقد تَوَقَّف نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات.

إيخود

«إيخود» كلمة عبرية تعني «الاتحاد» أو «الوحدة». وإيخود جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية في فلسطين. وفي عام ١٩٣٧، رأت لجنة بيل، التي عينتها الحكومة البريطانية لتقصّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى في فلسطين عام ١٩٣٦، أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق. وكبدل، اقترحت اللجنة تقسيم فلسطين. وقد رفض أعضاء جماعة إيخود، ومن بينهم يهودا ماجنيس ومارتن بوهر وحاييم كالفارسكي وأرثر رويين، هذه الخطة. واتفق معهم في الرأي كلٌّ من موسى سيملا نسكي وقادة جماعة الحارس الفتي (هاشومير هاتزغير) اليسارية. وفي عام ١٩٤٢، تم تكوين جمعية إيخود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة تضم العرب واليهود معاً. وقد انضمت جماعة صغيرة من العرب إلى الجماعة، بيد أنه تم اغتيالهم الواحد بعد الآخر.

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في فلسطين، وكذلك مجلة شهرية. وقد نشب خلاف أساسي بين أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، دعت إيخود إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل

صاغية، وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين. وفي عام ١٩٤٨، أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وهيئة التدريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء دولة تتسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويورك. وقد جمعت كتاباته وخطبه في عدة كتب من بينها خطاب في وقت الحرب ١٩١٧-١٩٢١ (١٩٢٣)، وحيرة الأزمنة (١٩٤٦).

١٧ - المنظمة الصهيونية العالمية

المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ)

أسست المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٨٩٧ في المؤتمر الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية «المنظمة الصهيونية» وحسب (ولكن الاسم عدل عام ١٩٦٠ ليصبح «المنظمة الصهيونية العالمية»). وعُرفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسلدون رسم العضوية (الشيقل)، وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 'يضمنه القانون العام' وهي عبارة تعني في واقع الأمر: "تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب". وكانت المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبني المشروع الصهيوني، وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطيين، أي أن تأسيسها كان بداية انتقال الشايط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي.

ولتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتوطينية عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني، كان من أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار، وهو بنك صهيوني تم تأسيسه عام ١٨٩٩.

وفي عام ١٩٠١، أسست المنظمة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كائيت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي يشرتها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفريط فيها. كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان حال المنظمة.

مع الشرطة. ولكنها حُلت عام ١٩٢٢، ولم تترك أثراً يذكر إلا في مجال التربية.

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية، كان ماجنيس يطالب بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع الإطار الأكاديمي، واستقر في فلسطين نهائياً عام ١٩٢٢. وحينما افتُتحت الجامعة عام ١٩٢٥، عين ماجنيس رئيساً لها.

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي، كان ماجنيس من القلة الصهيونية النادرة التي تنبعت إلى المخاطر التي تطوي عليها إقامة الوطن اليهودي، فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً سيُقاوم وأن الدولة التي أُتشتت رغباً عنه ستعيش في حالة حرب دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي العربي، ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين العرب واليهود، وطالب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام ١٩٣٠، حذر الصهاينة من أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين. وحيث إن الغاية (مهما سميت) لا يمكن أن تسرر الواسطة (الدنيئة)، فقد عبّر عن اطمئنائه (أو عن أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح كتعان (وأباد سكانها)، والذي بُتت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف. لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن 'تأسيس الوطن اليهودي يكتب طموح العرب السياسي أمر غير ممكن، لأن مثل هذا الوطن سيؤسس على رءوس الحراب مدة طويلة'. ولذلك، فقد اقترح التغلب على الصعاب التي تواجه الصهاينة 'باستخدام جميع الأسلحة التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب، مثل الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية... والأخوة والصدقة'.

وقد قام ماجنيس بتكوين جماعة بریت شالوم (عهد السلام) لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم عن تنفيذ برنامج بليتيمور الصهيوني. كما أسس جماعة إيهود (الاتحاد) عام ١٩٤٢، والتي ضمت عدداً من الأعضاء السابقين في بریت شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوير وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية الخارص الفتى، كما انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين. وقد كانت الجمعية تادي بدولة مستقلة مردوجة الجنسية، ولكن جهودها ذهبت سدى بسبب الرفض الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود أذان صهيونية

الجزء الثاني: الصهيونية

وبالإضافة إلى ذلك، كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاهات سياسية متباينة: حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العماليون) وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهاينة العموميون. كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى رأسه أحاد هعام وأنصاره.

ويجب أن نذكر، مرة أخرى، أن هذا الانقسام أو هذه الانشقاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي. ولذلك، نجد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة بعد بضع سنوات، كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام ١٩٠١ تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين والصهاينة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية.

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور والبدء الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بفرض الانتداب البريطاني عليها، وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد بلفور على المستوى التنظيمي، فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هائسود) عام ١٩٢١ المخصص بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما تحولت اللجنة الصهيونية في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل الشؤون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين.

كما أسست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة اليهودية» عام ١٩٢٢، إذ نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. واعترف صك الانتداب بأن للمنظمة الصهيونية هي هذه الوكالة. وفي عام ١٩٢٩، نجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة آثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإبقاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة). وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفارضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا.

ولم يخلُ تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات، فعند المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وحتى عام ١٩٠٥ تبلورت معارضة الصهاينة العماليين (الاستيطانيين التسليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بلزل الحفص بتشجيع حركة الاستيطان في فلسطين، في حين تزعم هرترل تيار الصهاينة الدبلوماسية (الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية الدول الاستعمارية الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً تكتيكياً يرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج الصهيوني. وبالفعل، تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية تجمع بين الاتجاهين وتتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو التركيبية) التي طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧)، وقد نجح الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر (١٩١٣).

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح الديمقراطي الصهيوني (العصبة الديمقراطية) بقيادة حايم وايزمان وليو مورتزين وفكتور جيكيوسون ومارتن بوير وغيرهم ممن الذين انتقدوا قيادة هرترل لأنها غير ديموقراطية ولا تكتسب بفضية بعث الثقافة اليهودية.

وعلى الصعيد نفسه، وجهت المعارضة التي قادها مناحم أوسيشكين من خلال اللجنة الرومية وعبر مؤتمراتها الذي عقد عام ١٩٠٣ إنداءاً لهرترل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين. وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة، كان أولها انسحاب إسرائيل زنجويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية.

كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام ١٩٢٣ حينما انشق غالبية الصهاينة التصحيحيين بزعماء فلاديمير جابوتنسكي عن المنظمة الصهيونية بعد إغفائهم في حملتها على تبني مطلبهم المتمثل في الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة اليهودية. وشكلوا منظمة أخرى تدعى «المنظمة الصهيونية الجديدة».

وقد ظلت المنظمة وساعدها التنفيذي تُمرّنان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية، وذلك حتى عام ١٩٧١، إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت قيادة هيئة خاصة (سمّاها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين»). ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم من حيث تجنيدهم لدعم المستوطن مالياً وسياسياً، وذلك مقابل تمهيق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية الأساسي) أما حينما تكون الإشارة إلى الجوانب التنفيذية أو الاستيطاني، فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي تُستخدم وحدها.

وحتى عام ١٩٤٨، كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط بالتجمّع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ونشاطه الاقتصادي والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم ونشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). كذلك ظلت المنظمة ممثلة للتيار الصهيوني الإثني العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني الإثني الديني. ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهيانية الاستيطانية والتوطينية، وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية (وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق)، فقد ظلت هذه التناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى المستوطنين إلى دعم يهود العالم وسبب عجزهم عن الحركة بحرية على الصعيد العربي، فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية. وفي الأعوام القليلة السابقة على إعلان الدولة، كان الصهيانية الاستيطانيون والتوطينيون يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهيانية وتكون للحوار الوحيدة للدولة المستدبة والأم المتحدة وهو الدور الذي قامت به المنظمة. ومع تعاضد نفوذ الولايات المتحدة داخل المعسكر الإمبريالي، تصاعد نفوذ الصهيانية الأمريكيين وأصبحوا المهيمنين تقريباً على المنظمة الصهيونية. وقبل ذلك بكثير، كان وايزمان قد اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك عام ١٩١٤ تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية العامة برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهيانية الأمريكيين

آنذاك. وقد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى نقل مركز ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بلتيمور عام ١٩٤٢ صدر عنه برنامج بلتيمور الصهيوني الشهير الذي نادى باستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكمونولث يهودي حتى يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعده به تصريح بلفور. وقد ضغطت المنظمة داخل الأمم المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام ١٩٤٧، ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمنزلة برلمان للدولة الصهيونية المزعم، تشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة المرتقبة. وفي مايو عام ١٩٤٨، قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية (حيث لم يُنتخب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام ١٩٤٦) بإعلان قيام الدولة الصهيونية

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجّر التناقضات الكامنة بين الصهيانية الاستيطانية والصهيانية التوطينية، ودخلت العلاقة بين الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حداثتها إلا عام ١٩٦٨. بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة الصهيونية، فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية الاستيطانية (والذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهيانية التوطينية باعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اقترحام المنظمة وتسخيرها لخدمة المستوطن. وقد منحت له هذه الفرصة خلال المؤتمر الثاني والعشرين الذي عُقد عام ١٩٤٦ حينما استقال وايزمان من رئاسة المنظمة وعجز المؤتمر عن انتخاب رئيس بدلاً منه، ثم قام المؤتمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريون ومنحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين.

وعندما تم إعلان الدولة، انتقل كثير من الصلاحيات التي كانت من اختصاص المنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والمواصلات والتجارة والصناعة). وتم استبعاد الصهيانية التوطينية من إدارة الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها من المستوطنين. وكان رد المنظمة هو المطالبة ببدء الفصل بين الحكومة والمنظمة، أي أن يستقبل من المنظمة أعضاء حكومة المستوطنين والذين كانوا متمسكين بمناصبهم في اللجنة التنفيذية. وكان لهذا صدى عنيف في سبتمبر عام ١٩٤٨. وقد انتخب للمجلس الصهيوني العام الذي انعقد في العام نفسه لجنة تنفيذية صهيونية موزعة على مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في نيويورك، ولكن أبا هليل

الجزء الثاني: الصهيونية

وإسرائيل، فقد حاول الصهاينة التوطينيون تأكيد دورهم المستقل فالهجرة - في تصورهم - ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة للصهيونية، وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن تستمر في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام بها، كما كان يوسمها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج. ومن هذا المنطلق، بدأ جولدلمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية - فرع نيويورك) يتحدث لا عن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب به الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين الدولة والشعب اليهودي، كما طالب بتحقيق قدر من الخطط الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة وأمان الشعب اليهودي. وقد لخصت المعركة نفسها في عدة اقتراحات مثل المطالبة بانضمام مثل مراقب من المنظمة للحكومة الإسرائيلية ومنح المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها. وقد اقترح جولدلمان أن تصبح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم). ويعني كل هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة ممثلة للشعب اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة المستوطن.

أما بن جوريون فقد وصف المنظمة بأنها بمنزلة السقالة اللازمة لبناء الدولة والتي لم يُعد لها لزوم الآن، ولكنه رأى في الوقت نفسه إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيبة تسهم في تطوير بقية يهود العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل. ومن هنا، أقر الكنيست عام ١٩٥٢ قانون وضع أو مكانة المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية، وهو ما عُرف باسم «قانون الحالة أو المكانة». وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة كوكالة مَخوطة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيوني. والعبارة الجديدة، تجرد المنظمة من أية صفة تمثيلية وتجعلها مجرد أداة. وقد ورد في القانون عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهاينة التوطينيين، فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي بأسره لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدها، لكن هذه قد تحملت المسؤولية الأساسية في إقامة الدولة وتُثل طليعة الشعب اليهودي ومساغيه الرامية لتحقيق رؤيا الأجيال في العودة إلى الوطن. كما قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو تجميع المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل. وقد حُدّد الميثاق الذي وُضع بين المنظمة وإسرائيل عام ١٩٥٤، بشكل أكثر تفصيلاً،

سيلفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك سرعان ما استقال (عام ١٩٤٩) نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد الرامي إلى تجميع المنظمة وتقليص دورها من خلال المنظمات اليهودية (غير الصهيونية). وقد حل ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي محل سيلفر في رئاسة اللجنة التنفيذية في نيويورك، وأذن ذلك ببداية جولة جديدة وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت بخسارة المنظمة.

ولا شك، كما أسلفنا، في أن جزءاً كبيراً من الصراع بين المنظمة وإسرائيل كان انعكاساً لتفجر التناقضات الكامنة بعد قيام الدولة بين الصهاينة التوطينيين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها عملية برجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة الاستيطانيون (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية فحسب وإنما باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان استمرار المشروع الصهيوني). ومع إعلان قانون العودة عام ١٩٥٠ (بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة)، أصبح على الصهيوني الذي لا يهجر أن يسوّغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود الخارج ومستوطني الداخل. وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون عام ١٩٥١ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة. وقد أقر المؤتمر، فيما عرف باسم «برنامج القدس»، مهمات الحركة الصهيونية باعتبارها: تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي. وقد دعم هذا التعريف خط إسرائيل مقابل خط المنظمة، إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم دولة إسرائيل وهو ما يلمح بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل الصهيوني. أما المهمة الثانية فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بجعل الهجرة إلى إسرائيل الدليل الحاسم على صهيونية أي رعيم أو فرد من أبناء الشعب اليهودي

وفي الوقت نفسه، كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من المروعة، وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع، فعبارة «وحدة الشعب اليهودي» قد تعني وحدة ووحية (التفسير التوطيني) أو تعني وحدة قومية (التفسير الاستيطاني)، كما أن عبارة «تجميع المنفيين» قد تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم ممن لا يعتبرون أنهم في المنفى (التفسير التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطاني).

ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة

العلاقة بين الطرفين، حيث نص على أن وظائف المنظمة هي: تنظيم الهجرة في الخارج، ونقل المهاجرين وممتلكاتهم إلى إسرائيل، والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس المال الخاص فيها، والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية العاملة في حدود هذه المهام، على أن يُنفذ كل ذلك وفقاً لقوانين إسرائيل وتنشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية. وكذلك تكوين مجلس للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية. وبذلك، تُفتح الصهينة الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماماً، وفي استبعادها من نطاق العمل السياسي ونحوها إلى أداة تنحصر وظيفتها في البحث عن دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في تخطيط السياسة الداخلية أو الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود العالم في جميع المجالات. وهي أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى الجماعات اليهودية لأن سلطتها تنحصر داخل حدودها، ولكنها مع هذا تظل أداة أو هيئة مُؤنّسة من قبل حكومة إسرائيل.

الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية

مرّ هيكّل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه الحالي: المؤتمر الصهيوني: وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر: «المؤتمرات الصهيونية»).

المجلس الصهيوني العام: يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده ويتخذ كل القرارات اللازمة، ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر. وتنعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيوني، إذ يمثل كل مجموعة حزبية أو محلية خمس عدد مندوبيها في المؤتمر. ويبلغ عدد أعضائه في الوقت الحالي حوالي ١٤٤ عضواً لهم حق التصويت، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة الاستشارية، ويجتمع مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعد الاجتماع ٣١ مارس من كل عام، وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة الصهيونية.

ومع أن مسئولية انتخاب للمجلس الصهيوني العام ورئيس المنظمة واللجنة التنفيذية، والمؤسسات القضائية كافة، مناطة بالمؤتمر، إلا أنه حدث مراراً أن فوّض المؤتمر ذلك للمجلس العام. وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام ١٩٦٠ من قبل المجلس العام وليس للمؤتمر. ويشكل للمجلس العام - حسب دستور ١٩٦٠ - من أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين، ويتم اختيار العضوية العاملة على أساس عددي يساوي ٢٠٪ من أعضاء فريق ما في المؤتمر. أما العضوية المراقبة (ولها حق النقاش دون حق التصويت)، فإنها من

حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين. وتمازاً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً للمجلس على أساس التفويض التشريعي، حدث أن تخلى المجلس العام عن الكثير من صلاحياته. أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً. لمجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً. وأخيراً، للمجلس الصهيوني بريزديوم (مجلس رئاسي) خاص به يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يُسيرون أعمال المجلس العام ويمثلونه في مختلف المسائل والشؤون الداخلية والخارجية.

اللجنة التنفيذية: وعدد أعضائها ٢٥ عضواً في إسرائيل و١١ في الولايات المتحدة (ويُسمى «القسم الأمريكي»). واللجنة التنفيذية هي أيضاً المكوّن الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة. وهي مسئولة أمام المؤتمر والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسي في القدس ولها الحق في إقامة فروع لها في الخارج. أما القسم الأمريكي فمقره نيويورك ويُسمى: «المنظمة الصهيونية العالمية - القسم الأمريكي». ويلتقي أعضاء الفرع عدة مرات في السنة في مدينة القدس، حيث تصاغ السياسات والبرامج. وتدير اللجنة التنفيذية في القدس الشؤون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة والاستيعاب - هجرة الشباب. والشباب والرواد. التعليم والثقافة - المالية - الإدارة) التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزي وعلى معهد بيبليك. ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة هرتزل ومجلة ميد ستريم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي).

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام، ومقرها الرئيسي القدس ولها فرع في نيويورك. ويتولى المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام. وتضم اللجنة عدة دوائر وأقسام، مثل: دائرة الشبيبة والرياضة - دائرة التربية والثقافة (في الشتات) - دائرة الثقافة التوراتية (في الشتات) - قسم الخدمات الروحية - دائرة التنظيم والإعلان - دائرة العلاقات الخارجية - دائرة التنمية والخدمات - قسم الاستيطان الزراعي (بخلاف دائرة الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة اليهودية) - قسم الطلبة - قسم قيادة الشبيبة - قسم الصحافة والعلاقات العامة - قسم الجماعات السفاردية - قسم التنظيم (كما تضم دائرتي هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب التابعتين للوكالة اليهودية)، هذا

الجزء الثاني: الصهيونية

الفترة من ١٩٠١ وحتى ١٩١٣، وقد توقفت انعقادها خلال الحرب العالمية الأولى إلى أن عادت للانعقاد مرة كل عامين من عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٣٩. وبعد الحرب العالمية الثانية، اتسمت اجتماعاتها بعدم الانتظام، وإن كانت تُعقد في المعشاد مرة كل أربع أو خمس سنوات في القدس.

ويمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية، فهو الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية والمؤسسات الصهيونية المختلفة، ويرسم الخطوط العامة لسياسة المنظمة والمؤسسات التابعة لها، وهو الذي يقرر الميزانية والسياسات المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي، وتظل هذه القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر لاحق. كما يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس للمنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس المحكمة العليا الصهيونية والمدعي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب القيادية والتنفيذية. ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر ٥٠٠ عضو، وإن كان من حق للمجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد مندوبيه قبل انعقاد المؤتمر بعام. فعلى سبيل المثال، حصر المؤتمر التاسع والعشرين (١٩٧٨) ٦٣٥ مندوباً، وحضر المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) ٧٥٠ مندوباً وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين (١٩٨٧) ٦٥٩ مندوباً.

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية اختيار أعضائه. فقد صم المؤتمر الأول (١٨٩٧) مثلاً أعضاء متطوعين اختارهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية. وفي المؤتمر الثاني (١٨٩٨)، أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية المسماة «الشقل» على أن تجري الانتخابات بين الوفود من دافعي الضريبة. وفي المؤتمر الثاني عشر (١٩٢١)، مُنح أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة امتيازاً خاصاً إذ أصبح لهم الحق في اختيار مندوبين عنهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف النسب المسمول بها في البلدان الأخرى. ومنذ المؤتمر الحادي والعشرين (١٩٣٩)، تم الاستقرار على نظام يُخصّص بمقتضاه ٣٨٪ من إجمالي مقاعد المؤتمر للصهاينة المستوطنين في فلسطين. أما الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد خُصّص لها ٢٩٪ من المقاعد، الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة في تاريخ الحركة الصهيونية. أما الباقي (٣٣٪)، فيُقسّم بين بقية الاتحادات الصهيونية في العالم. وتُشكّل لجنة خاصة لإقرار كيفية توزيع المندوبين بين هذه الاتحادات، ويتخذ القرار بعد دراسة نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات.

بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية وقسم الموظفين وغير ذلك من الدوائر والأقسام ويترأس كل قسم عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية.

- رئيس المنظمة: ينتخبه المؤتمر الصهيوني، وقد تولّى رئاسة المنظمة على التوالي كلٌّ من: تيمودور هرتزل (١٨٩٧-١٩٠٤)، وديفيد لمسون (١٩٠٥-١٩١١)، وأرتور وارنبرج (١٩١١-١٩٢٠). وحاييم وايزمان (١٩٢٠-١٩٣١)، وناحوم سركولوف (١٩٣١-١٩٣٥)، ثم وايزمان (١٩٣٥-١٩٤٦). وبعد أن قدّم وايزمان استقالته عام ١٩٤٦، بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام ١٩٥٦ فانتُخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام ١٩٦٨، ولم يُجر منذ ذلك الحين انتخاب رئيس آخر، وربما كان ذلك لتأكيد تبعية المنظمة للدولة، ولكي تسهّل قيادتها والهيمنة عليها.

ومع أن الرئيس يستمد سلطاته حسب دستور ١٩٦٠ من المؤتمر الذي ينتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير ذلك)، فإن صلاحيته الفعلية مستمدة من شخصيته. ويعمل الرئيس من خلال اللجنة التنفيذية.

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمر ومدع عام للمنظمة الصهيونية، وللمحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستور، ويبحث شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية، وحسم الخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد باستثناء القضاة المالية (الموطة بالفتش المالي ومكتب المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئاتها وموظفيها). كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد المؤتمر أو للمجلس الصهيوني، والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة النداءات أو الاتهامات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية، ضد القرارات الخاصة باللجان التي تقرر عدد ممثلي المؤتمر ونظام الانتخابات، والشكاوى المتصلة بتجاوز الدستور أو بمصالح وهيئة المنظمة الصهيونية. ومن جهة ثانية، يمثل المدعي العام مصالح المنظمة الصهيونية أمام محكمة المؤتمر، ويقدم النصح والإرشاد القانوني لكل الهيئات الصهيونية المركزية.

والمؤتمر الصهيوني - كما أسلفنا - هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، ويتألف في الوقت الحاضر من للمجلس الصهيوني العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب الإسرائيلية وبعض المنظمات اليهودية. وكانت هذه المؤتمرات تُعقد مرة كل عام خلال الفترة من ١٨٩٧ وحتى ١٩٠١، ثم مرة كل عامين خلال

الجزء الثاني: الصهيونية

وفي عام ١٩٦٠، أُلغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات الصهيونية القطرية في العالم. أما في إسرائيل، فيتم توزيع المقاعد المحصنة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحززه هذه الأحزاب والكتل في انتخابات الكيست السابقة على المؤتمر.

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التالية:

أولاً: اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية»، وهو اتحاد يضم أفراداً وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد للمعني. والاتحادات القطرية تأخذ بدورها أشكالاً مختلفة، فقد تكون اتحادات صهيونية تُنظّم على أساس العضوية الفردية كما هو الحال في هولندا، أو فيدراليات على أساس العضوية الجماعية كما هو الحال في بلجيكا، أو فيدراليات مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية والجماعية كما هو الحال مع فرنسا. ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية القطرية في الوقت الحالي ٣١ اتحاداً، أهمها اتحادات الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا.

ثانياً: الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زاويست وورلد يونيون Zionist World Union): وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر (حزبية) معينة ولها فروع في خمسة بلاد على الأقل، وهذه الاتحادات هي

- ١ - منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مرراحي).
- ٢ - آرستينو (إصلاحي).
- ٣ - اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت - هاتسهر.
- ٤ - حركة العمل الصهيونية العالمية.
- ٥ - الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين - مابام.
- ٦ - الكونغرس العالمية للصهيانية المتحدين (العموميين سابقاً).
- ٧ - الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين.

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب الإسرائيلية في الداخل. وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن هؤلاء الصهيانة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم ويخصصون لحياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه، ولعل هذا هو الهدف من هذه الأحزاب الصهيونية الدولية، فهي الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله جمع التبرعات من الصهيانة الوطنيين ومجنبيهم لحساب

المستوطنين. وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية. ثالثاً: المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية)، وهي منظمات يهودية توجد في عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس. وهذه المنظمات هي:

- ١ - التجمع العالمي للمعابد اليهودية والطوائف (أرثوذكسي).
- ٢ - المجلس العالمي للمعابد اليهودية (محافظة).
- ٣ - الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي).
- ٤ - الاتحاد السناردي العالمي.
- ٥ - اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية ترفيهية).

ومثل هذه المنظمات ليس لهم حق التصويت في المؤتمر في انتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترحون في القضايا الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري. وقد أبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية تم بمقتضاه منح كل منظمة الحق في إرسال عدد ثابت من المندوبين للمؤتمر الصهيوني. ولا يحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في الانتخابات لإرسال مندوبين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري صهيوني.

رابعاً: منظمة النساء الصهيونية العالمية (ويزو):

تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٤، أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين مندوبة دون أن تقدم قائمة معينين أو مرشحين، ولا توجد أية حدود على حقوق مندوبي الويزو في التصويت. ويلاحظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحياناً فروع المنظمات الدولية اليهودية وفروع ويزو في هذا البلد. خامساً: يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام وروساء الاتحادات القطرية ويمثلي حركات الهجرة.

ويلاحظ تناقص نسبة المشتركين في انتخابات المؤتمر الصهيوني، وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار ممثليهم إلى المؤتمر الصهيوني. ويبدو أنه أصبح من النادر عقد أي انتخابات لاختيار المندوبين إذ تقوم كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة محددة وحسب صفقات تُبرم بين كل الأطراف، ولم تُعقد انتخابات قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين (١٩٩٢).

الجزء الثاني: الصهيونية

إدارة الانتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت إسرائيل وزرعتها زرعاً في الشرق العربي. وبما له دلالة في هذا الصدد أنه عند قيام إسرائيل، أصبح للمجلس التنفيذي للوكالة مجلس الوزراء، كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة، وكان بن جوريون رئيسها فأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل، وكان موشيه شاريت سكرتيراً سياسياً لها فأصبح وزيراً لخارجية إسرائيل، وهكذا.

وبعد قيام إسرائيل، تخلت الوكالة عن بعض مهامها للدولة الجديدة. وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٥٢ قانوناً يحدد وضع المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين الدولة الصهيونية (قانون الحالة). وقد حدد وضع المنظمة/الوكالة باعتبارها وكالة مغفوعة تابعة لدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل على: الاستيطان، واستيعاب المهاجرين، وتنسيق نشاطات الهيئات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل. كما ترك لها النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود.

وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة اليهودية عن المنظمة الصهيونية، بدعوى أن الدعم بين المهامات العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيدولوجية الدبلوماسية (المنظمة) قد أدى إلى إعاقة عمل الهيئتين. كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة يهودية موسعة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني. وقد أقر المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون (١٩٦٠) دستوراً جديداً للوكالة اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني. كما أقر توسيع المنظمة/الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن يكونوا صهاينة منظمين. وفي عام ١٩٧١، أعيد تنظيم علاقة المنظمة الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت إدارة خاصة. لكن هذا الانفصال يعدّ انفصلاً شكلياً فقط، فمفهوم إدارة المنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة والمستول المالي في الجهازين واحد، كما أن رؤساء الدوائر، وبخاصة تلك العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان والمحاسبة، هم أنفسهم من أعضاء الإدارتين. وكذلك فإن الهيكل التنظيمي تماثل في كلتا الهيئتين. وقد كان الغرض من الفصل حماية وضع الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال اليهودية في الولايات المتحدة، خصوصاً النداء اليهودي الموحد التي توجه الأموال إلى الوكالة اليهودية من خلال النداء الإسرائيلي الموحد الذي يوفر للوكالة أكثر من ٦٠٪ من ميزانيتها.

الوكالة اليهودية

الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام ١٩٢٢ في أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إقامة وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للإدارة وللتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود وبمصالح السكان اليهود في فلسطين. واعترف صك الانتداب بالمنظمة الصهيونية على أنها هذه الوكالة. ومن ثم، فإن اسمها يُذكر مقروناً باسم المنظمة على هذا النحو: «المنظمة الصهيونية العالمية/الوكالة اليهودية»، حيث يُشير النصف الأول من المصطلح إلى المنظمة الصهيونية في علاقتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي نشاطها الأيدولوجي والترطبي، على حين يُشير النصف الثاني إلى نشاطها الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل مباشر.

ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب تمثيل الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأمم والحكومة البريطانية. كما تضمنت مهامها الأخرى: تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة، وكفالة الحاجات الدينية اليهودية، واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة (وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي)، والاستيطان الزراعي المبني على العمل اليهودي، ونشر اللغة العبرية والتراث اليهودي في فلسطين. ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها شريك في الحكم، إلا أن الوكالة تغلغلت في حياة المستوطنين الصهاينة لتشمل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم. وقد تمت الوكالة حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينقصها سوى عنصر السيادة لكي تصبح دولة. وكان لها جيش (الهجاناه) والبلماخ، وميراثية وجهاز إداري. كما باشرت الوكالة أعمال الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم للهجرة وبناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض، كما قامت بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم، بل وكان لها جهاز المخابرات تابع لها.

وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، أنشئ قسم في الوكالة اليهودية في الولايات المتحدة (عام ١٩٤٦) لرعاية مصالح الوكالة في أمريكا، وخصصاً للتنسيق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧. ومن هنا، نرى أن الوكالة تحولت من مجرد هيئة للتعاون مع

وقد زادت صغور عثلي هيئات الجباية اليهودية، وكذلك ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين، خلال السبعينيات والثمانينيات. كما تحقق لهم قدر أكبر من الرقابة والسيطرة على الوكالة اليهودية، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل: فقد وُجّهت الاتهامات للوكالة بعدم فعالية جهازها الإداري المتصخم الذي ضم أكثر من أربعة آلاف شخص ووصفت بأنها أصبحت "مزرعة للانحراف". وقد ارتبطت الانحرافات أيضاً بتحويل الوكالة إلى حلبة للصراع بين الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية، فهناك جزء كبير من ميزانية الوكالة (حوالي نصف مليار دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية الإسرائيلية، في وقت يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لتفوقه واستثمارها في الصراع الحزبي لصالحه، وهذا دليل على تنحية الوكالة للحكومة الإسرائيلية، بل وتبعيةها للصراعات الحزبية ومناورات الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى، تواجه هيئات الجباية اليهودية في العالم مأزقاً حاداً يتمثل في تناقص حجم الأموال والتبرعات للمصلحة (نتيجة عوامل ديموجرافية خاصة بالجماعات اليهودية في العالم الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات اليهودية، الأمر الذي يعني ضرورة تقليص الأموال المخصصة للوكالة اليهودية وإسرائيل، كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخل في أسلوب إدارتها والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد من تسييس الوكالة ومن سيطرة المنظمة الصهيونية عليها

وفي عام ١٩٨١، عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤتمراً في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة اليهودية. وأسفرت نتائج المؤتمر، الذي عُرف أيضاً باسم «عملية قيساريه»، عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل من الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب ممثلي منظمات الجباية والجماعات اليهودية، وذلك مقابل تأييدهم برنامج القدس. لكن هذا التأييد، على حد قول المحامام ألكسندر شندلر (أحد قادة اليهودية الإصلاحية) لا يمثل نصراً أيديولوجياً للقضية الصهيونية، بل كان صنيع محاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد الذي اكتشفوه. وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي يجب أن يتحدد في ضوء القضايا والظروف الجديدة والتي قد تستدعي توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية خارج إسرائيل لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم مركزية إسرائيل).

وقد تضمنت عملية قيساريه نقل مهام تعليم شباب يهود الشتات من المنظمة الصهيونية، وهو إحدى مهامها الرئيسية، إلى الوكالة اليهودية، وتم التوصل في إطار ذلك (عام ١٩٨٨) إلى خطة لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج إسرائيل) داخل إطار واحد، ومن ثم يصبح لقادة الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم، وهو ما يعني الانتفاص من أهمية المنظمة الصهيونية. وفي عام ١٩٩٠، اتخذت خطوات لتنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت الوكالة على تقليص البرامج التعليمية داخل إسرائيل، كما قررت عام ١٩٨٨ تحويل سائر مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام ١٩٦٨ إلى الحكومة الإسرائيلية، وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في النقب والجليل. وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي العربية المحتلة وقصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل. كما عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين (١٩٨٧) إلى المجموعات الصهيونية العمالية واليهودية (المحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) بوقف عمليات الاستيطان في الضفة وغزة حيث الكثافة السكانية العربية الكبيرة. وقد ساعدت هذه التغيرات على خفض موظفي الوكالة من ٢٨٩١ موظفاً عام ١٩٨٦ إلى ١٨١٢ عام ١٩٩٠. كما قرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية، لكن هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تذكر.

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة، سعى قادة الجماعات ومنظمات الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة. وأصدر مجلس الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام ١٩٨٦ يدعو إلى اختيار رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار للانتماءات الحزبية والسياسية ونقل سلطة وضع السياسات والرقابة الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكام. وفي الوقت نفسه، منح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد وتعيين رؤساء الدوائر وفقاً لمعايير الكفاءة، وبالتالي إنهاء الوضع الراهن للدوائر التي وُصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمثلها.

الجزء الثاني: الصهيونية

اليهودي' ومطالبه 'التاريخية' بشأن فلسطين. وقد تقرر استمرار اللجنة بعد انتهاء المؤتمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة وأصبحت تُسمى «لجنة الوفود اليهودية». ومع صعود النازية في ألمانيا، أشرفت اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على عقد عدة مؤتمرات تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ كمنظمة دولية دائمة محل «لجنة الوفود».

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد قام المؤتمر اليهودي العالمي بدور الوسيط بين إسرائيل وألمانيا لعقد اتفاقية التعويضات، ووقع ناهوم جولدمان عام ١٩٥٢ (مثلاً عن المؤتمر) على اتفاقية لوكسمبورج للتعويضات والتي حصلت إسرائيل بموجبها على تعويضات قدرت بحوالي ٩٠ مليار مارك ألماني.

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب النازية، وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير التي استندت إليها محاكمات نوميورج. وما يُذكر أن من بين النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقب مجرمي الحرب من النازيين وذلك بغرض إلقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٨٦)، ويحتفظ المؤتمر بالآلاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحقبة النازية وقد تزعم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة التي شنت ضد كورت فالدهام السكرتير العام السابق للأمم المتحدة عام ١٩٨٦ بدعوى تورطه مع النازية واشتراكه في ارتكاب جرائم الحرب إبّان الحرب العالمية الثانية.

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود وبأوضاع الجماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي وفي الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا. وقد لعب إدجار برونفمان رئيس المؤتمر منذ عام ١٩٧٩ دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفييت وموضوع إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولا شك في أن رئاسة برونفمان للمؤتمر، وهو رئيس شركة سيجرام، أكبر شركة تقطير الخمور في العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم (من بينها شركات بترون)، قد أعطى ثقلًا للجهود الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي - خصوصاً على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا التي كانت تسعى خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي.

وبالفعل، اتُخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ١٩٨٨ حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يُمنح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق فيما بينها، كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير منخرطة في الحياة السياسية في البلاد. وبالفعل، كان ممثلو الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية قد أعلنوا رفضهم، ولأول مرة عام ١٩٨٧، شخصية إسرائيلية سياسية كبرى كانت المنظمة الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة. وقد أخير سمحاً ديتز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا المنصب. وقد قررت الوكالة وقف تخصيص الموارد المالية لمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو دينية، على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة وفقاً لأحقيتها وأهميتها.

المؤتمر اليهودي العالمي

منظمة يهودية دولية تضم ممثلين عن الجماعات والمنظمات والهيئات اليهودية في أكثر من ٧٠ دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية مصالحهم وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية، كما تعمل على توحيد جهود المنظمات المنتمية إليها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تعمل المنظمة على تمثيل المنظمات التي تنتمي إليها أمام الهيئات الحكومية والدولية في شأن القضايا التي تهم الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال نشاطها لا علاقة له بالاستيطان الصهيوني. وقد تأسس المؤتمر اليهودي العالمي بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى زعمائها (ماكس نور دو وناحوم سوكولوف ولويس برانديز وناحوم جولدمان وستيفن وايز وغيرهم) أن من المفيد أن تؤسس منظمة عالمية موارية تضم كل اليهود الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء بسواء.

طرح الفكرة نفسها بداية فيما يُسمى «لجنة الوفود اليهودية»، وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمثيل وتنسيق أعمال مختلف المنظمات والمجموعات اليهودية (ضمن مؤتمر فرساي للسلام عام ١٩١٩). وحينذاك، طالبت اللجنة ليس فقط بضممان الحقوق الدينية والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام، بل طالبت بحقوقهم «القومية»، كما طالبت بالاعتراف بتطلعات «الشعب

الأصلية وبمصلحتها بقوله: "إن على إسرائيل ألا تتوقع أنها ستكون قادرة على الحصول على تأييد تلقائي من جانب يهود الشتات لكل موافقها، وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن يقوم يهود من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إسرائيل، وعليها ألا تمنى أن يضع يهود العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوا لها اهتماماً أكثر مما يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية للبلاد التي يقيمون فيها. لكن اليهود في الشتات لن يكفوا عن توجيه الانتقادات لإسرائيل، ولن تحمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم باقون في المنفى".

وتعدُّ الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالمي وتولي لجنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شئون المؤتمر. وللجنة التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني بأوروبا والثالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل. وقد أقام المؤتمر معهد الشئون اليهودية عام ١٩٤٠ (مركزه الحالي لندن)، وللمؤتمر صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس الأوروبي وفي منظمة الدول الأمريكية، وهو ممثَّل في مكتب العمل الدولي.

١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني

اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية)
«لوبي» Lobby كلمة إنجليزية تعني «الرواق» أو «الردهة الأمامية في فندق». وتُطلق الكلمة كذلك على الردهة الكبرى في مجلس العموم في إنجلترا، وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث تُعقد الصفقات فيها، كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح. وقد أصبحت الكلمة تُطلق على جماعات الضغط (الترجمة الشائعة للمعنى المجازي لكلمة «لوبي» lobby) التي يجلس منلوها في الردهة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وفعل «تو لوبي» to lobby يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ (يستمد من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما عن طريق مفاوضة أعضاء المجلس التشريعي في ردهته الكبرى، فيعدهم بالأصوات أو بالدعم المالي لحملة الانتخابية أو بالنوع الإعلامي إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها، ويهددهم

وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتنمية العلاقات مع المؤسسات الدينية غير اليهودية وخاصة بالحوار المسيحي اليهودي والذي تمثَّل بشكل خاص في فتح الحوار مع الفاتيكان. وقد شارك المؤتمر في تأسيس اللجنة اليهودية الدولية للتشاور (الحوار) بين الأديان.

وللمؤتمر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة الصهيونية العالمية. ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني، يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات اليهودية في هذه البلاد. وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة ناسوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورئاسة للمؤتمر اليهودي العالمي في أواخر الخمسينيات.

ومع ذلك، فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب الخلافات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل والحركة الصهيونية من ناحية أخرى، وهي خلافات تعكس الأزمة الراهنة التي نعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الشتات). وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وإلى سياساتها التي تعكس أحياناً كثيرة بشكل سلبي على حياة الجماعات اليهودية في الخارج.

وقد وجهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١٩٨٦ لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل التزوج عنها وإغفاله تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل للدراسة أو السياحة. أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم اليهودية ويمتنعوا عن الاندماج والانصهار فقط، وبعد ذلك يجب دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل. بل ويذهب برونفمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، إلى رفض مقولة "مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا" فيقول: "إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى. وتُعتبر الحياة في المنفى حياة نقي، وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية". كذلك يعبّر برونفمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم بأوطانهم

الجزء الثاني: الصهيونية

عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية والصهيونية تنسق فيما بينها، من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، والمؤتمر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودية الأمريكية، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والمجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية.

وكن هذه المنظمات لديها ممثلون في واشنطن للتأثير على عملية صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ورغم أن هذه المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية، فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل حيث تسعى إلى الضغط على الكونغرس من خلال إرسال الخطابات إلى أعضائه، وغير ذلك من أشكال الضغط.

وهناك أيضاً عدد من الجمعيات الصهيونية التي تسعى إلى كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل، والتي ظهرت في بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد ذلك. ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكا، والتحالف العمالي الصهيوني، والهاشاه، ومنظمة النساء الصهيونية في أمريكا. وتعمل هذه الجمعيات على كسب الرأي العام عن طريق مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلم العبرية وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل رحلات الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل.

هذا هو المعنى الشائع، ولكننا ستطرح معي ثالناً غير شائع إذ أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية وحسب وإنما يضم عناصر غير يهودية أيضاً، وهو يضم كل أصحاب المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي والإسلامي يخدم مصالحهم، وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية ممن يتبنون وجهة نظرهم. كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من الليبراليين ممن كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشطة ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وكثيراً من المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحها، كما يضم جماعات الأصوليين (الحرفيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى بشائر الخلاص.

ولا يُوظَّف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر يهودية والصهيونية وحسب، وإنما يُوظَّف عناصر ليست يهودية ولا صهيونية (بل وقد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا تُوظَّف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه، بسبب الدور الذي تؤديه الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي المصالح الاستراتيجية الغربية والصهيونية.

بالحملات ضدهم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك. ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروع، وإن كان هذا لا يستبعد بعض الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح تقديرة مباشرة أو تسهيلات معينة أو منح عفود أو التهديد بنشر بعض التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار... إلخ).

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط، فهناك جماعات الضغط الإنشائية: مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي، كما يوجد الآن لوبي عربي. وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية، فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية. وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يُسمى «ديموقراطية جماعات الضغط»، أي أنه لم يعد هناك نظام ديمقراطي تقليدي يعبر عن مصالح الناخبين مباشرة حسب أعدادهم (لكل رجل صوت)، بل أصبح النظام يعبر عن مقادير الضغوط التي تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على المشرعين الأمريكيين لتحديد قرارهم بشأن قضية ما بحيث تصدر تشريعات وقوانين معينة وتُحجَّب أو تُعدَّل أخرى. فالمواطن الأمريكي لم يعد يمارس حقوقه الديمقراطية مباشرة وإنما أصبح يمارسها من خلال هذه الجماعات.

وتشير كلمة «لوبي» بالمعنى المحدد والضيق للكلمة، إلى جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسمياً باعتبارها كذلك. ولكننا، بالمعنى العام، تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات وجماعات المصالح والانجهاات السياسية التي قد لا تكون مسجلة بشكل رسمي، ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار. وعبرة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغربية (في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين:

١. اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد: تشير كلمة لوبي في هذا السياق إلى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)، وهي من أهم جماعات الضغط. ومهمته، كما يدل اسمه، الضغط على المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية. ويتم ذلك بعدة سبل، من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادة تخدم إسرائيل.

٢. اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة: وهو إطار تنظيمي

توجيهاتها، وأن بإمكان أقلية قوامها ٤, ٢٪ من السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة.

كما يفترض المفهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة، وأن تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها ' من الخارج' تقوم به قوة مستقلة لها أليانها المستقلة وحركياتها الذاتية ومصالحها الخاصة، وليس تابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من إدراكها لهذه المصالح.

ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة والتي تكاد تكون بديهية، ومن وجهة نظرهم، فنحن إذا حكمنا المعقل ودرسنا الواقع بشكل موضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن ندخل في معركة مع الشعب العربي، بل من صالحها أن تتعاون معه في كل المجالات الممكنة، لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة.

ولكن الولايات المتحدة، هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معايير عملية عقلانية مادية باردة، لا تسلك حسب هذه المعايير المعقولة البديهية، فهي تتعمد في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة وتستجلب على نفسها عدااء العرب، مثل هذا الوضع شاذ وغير عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية، ذات مقدرة ضخمة، قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث تنصرف، لا تحسب ما تمليه عليها مصالحها الموضوعية، وإنما حسبما تمليه عليها مصالح هذه القوة، أي المصالح اليهودية والصهيونية والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع). ولكن ما لم يطرأ لمثل هؤلاء على بال أن من المحتمل أن الولايات المتحدة لا تدرك "مصلحتها" بهذه الطريقة التي يتصورون أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "علم الاستقرار أو عدم الاستقرار المحكوم" أفضل وضع بالنسبة لها، وأن وضع التجزئة العربية هو ما يخدم "مصلحتها"، وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم الاستقرار المحكوم هذه، والخادم الحقيقي "لمصلحتها".

اللوبي اليهودي والصهيوني: تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية

مفهوم «لمصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطاً أو عقلانياً. وما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي مركبة لأقصى حد، فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء

اللوبي اليهودي والصهيوني، الأطروحة الشائعة

يُعدُّ اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة في يد من يتلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي دارس أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي:

١ - يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناحين من أعضاء الجماعة اليهودية
٢ - توجد بين هؤلاء الناحين نسبة عالية من الأثرياء يُقدَّر أنهم يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي، إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملة الحزب الجمهوري (انظر: «الصوت اليهودي»).

٣ - ازدادت أهمية هؤلاء الناحين بعد الزيادة الهائلة في كلمة احتمالات الانتخابية.

٤ - من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية.

٥ - يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة، فهم أبناء حقيقيون للمجتمع الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو "في مسامه" وإنما في صلبه، وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر.

٦ - الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة، وهذا يجعلها قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع أعداد أعضائها.

٧ - ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود دوراً ملحوظاً في الانتخابات بسبب تركّزهم في بعض أهم الولايات التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك، كاليفورنيا، فلوريدا).

٨ - لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا يفهمها كثيراً، ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية.

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صنع القرار الأمريكي، بل ويرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وأنه يدفع هذه السياسة في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة الدولة الصهيونية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة خاصة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق

الجزء الثاني: الصهيونية

واحد لكل مصلحة اقتصادية ومستقبله السياسي المستقل (وتفتتها يُسهّل عملية تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب (كتشكيل حضاري نهم يود استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود عليه هو بالربح ويتوجبه لما يختم أمنه) في الحفاظ على عدم الترابط الحضاري أو الاجتماعي في عالما العربي. وهذه مصلحة الغرب كما يدركها أهلها، وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله.

والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم الغربي، والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكري الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي أذانه في المنطقة، وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن السابع عشر، ولكن الاهتمام الفكري تحول إلى فكر سياسي ثم إلى خطاب سياسي ثم إلى مُخطّط استعماري ثابت بعد ظهور محمد علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» في المنطقة إما عن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة، أو عن طريق إدخال العاقبة على رجل أوروبا المريض. ومن هنا كانت فكرة الدولة الصهيونية التي وُلدت داخل الخطاب السياسي الغربي، ومن هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني، أداة الغرب في خلق الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لا عن أهل المنطقة، وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب. ولا يمكن إنكار دور الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط، ولكن نظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي تدور في إطار للمصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل الحضرة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في الغرب.

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب، فهو لا يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام، أو لباقة المتحدثين الصهاينة، أو إلى مقدرتهم العالية على الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين، أو إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة، وإنما يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي، وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح غربية، وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يشلان أداة الغرب الرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل إليها من مهام بنجاح وتنصاع تماماً للأوامر، ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة بينها وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والمحسوب الامتيطانية الناعمة لها، كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر، وبين إنجلترا والمستوطنين الإنجليز في روديسيا

متخصصون (تكنوقراط) بطريقة "رشيدة"، بمعنى أنها تتبع إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية، ولذا لا يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين والمتخصصين. ثم بعد ذلك تتم عملية موارنات صعبة ودقيقة بشأن حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه. ولكن، إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه في خدمة الأهداف، فإن الأهداف الإستراتيجية نفسها لا تحددها اللجان التكنوقراطية، فهذه العملية تتم على أعلى المستويات وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل، كما أن تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بثورة اجتماعية شاملة وحساب المكسب والخسارة والمعاد والعدم يتم في إطار ما يُسمى «مصلحة الدولة العليا».

وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة، وإنما هو نتيجة عملية مركبة تدخل فيها عناصر "ذاتية" وعقائدية ومادية وغير مادية، قد لا تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشيد كما نتخيله (وهنا يأتي دور الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة التاريخية... إلخ).

واعتقد أن الغرب قد عرّف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتصارها مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصياً بالاستثمارات الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه (التي ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراء)، أو قاعلة إستراتيجية شديدة الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستخدامها ضده، ويعبّر هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما يُستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطننا رقعة أرض أو مساحة لا يقطنها شعب عريق له امتداده الحضاري، وكأن أوطاننا هي وجود جغرافي رحب مجرد من التاريخ، أي أننا في الإدراك الغربي مجرد شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال.

وحتى حينما تتحوّل إلى أكثر من مجرد مساحة، فإن الإدراك الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أو كما تراها نخينة الحاكم ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها يتحدث العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي

اللوبي اليهودي والصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية

لتحاول اختبار نموذجنا التفسيري الأساسي: إن المصالح الإستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه الحالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي، وأن الضغوط الصهيونية - من خلال اللوبي أو الإعلام - ذات أهمية ثانوية، فهي قد تؤخر القرار قليلاً، وقد تُعدل شكله ولكنها لا تُحدِّده أو تُعدل اتجاهه الأساسي. ويمكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للتدليل على مقولتنا:

١ - هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين، حتى قبل أن توجد جماعة يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية. ويمكن أن نذكر - في هذا المضمار - الرئيس جاكسون (وكان قد لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الساقية من السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية).

٢ - المؤسس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى العام غير الشائع الذي يطرحه) هو وليام بلاكستون (١٨٤١ - ١٩٣٥) الصهيوني غير اليهودي، الذي أرسل عام ١٨٩١ التماساً إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على "إعادة" فلسطين لليهود. وقد وقَّع على هذا التماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية. ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل هذه الاتجاهات الصهيونية، إما من منظور ديني أو منظور اندماجي. وقد تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكمة الأمريكية (البروتستانتية) مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. فأيدت الولايات المتحدة وعد بلفور، وحثت الرئيس ولسون بوعوده الخاصة بحق تقرير المصير، لا رضىاً لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإنما لأنه رأى أن مصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يصاغ دون أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه، ووجد أن تأييده لوعده بلفور هو وسيئته لذلك. (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية).

٣ - أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية (١٩٣٣ - ١٩٤٨) رفضت الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوروبا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود (رغم كل التباكي في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة). ويُفسَّر هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية والخوف من تسلُّل الجواسيس الألمان، بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإبادة لوقف عملية نقل اليهود إليها. ويُقال في تفسير هذا إن إيزنهاور قائد القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل

والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى). وتنصرف هذه الاختلافات أساساً إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف النهائية، اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن ذلك، أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية الصناعية الأمريكية عن ذلك. فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا إلى "المصلحة" وإدراكها، ومن هنا يمكن إدارة الحوار حسب قوانين اللعبة المتعارف عليها وتم ممارسة الضغط داخل إطار من التفاهم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه. ويجب ألا يشير هذا الوضع دهشناً لتاريخ الحركة الصهيونية ليس جزءاً من "تاريخ يهودي عالمي وهمي" ولا هو جزء من التوراة والتلمود (رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية. ولذا فالصهيونية لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي، وهي لم تظهر في المصور الوسطى، على سبيل المثال، وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدايات استيطان الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في أفريقيا وآسيا.

ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً، ولذا فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية وحضارية وأمية للغرب، وأنها، علاوة على ذلك، قاعدة وخصية، أرخص بكثير من ١٠ حاملات طائرات تبلغ تكاليفها ٥٠ بليون دولار، كانت الولايات المتحدة مستضطر لبنائها وإرسالها للبحر الأبيض المتوسط وللبحر الأحمر لحماية "المصالح" الأمريكية. إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة "كنز إستراتيجي" (أو دولة وظيفية في مصطلحنا)، وهذا ما يؤكد المتحدثون الإسرائيليون في واشنطن، قبل الدخول في أية مفاوضات. وقد جاء في إحدى إعلانات النيوهورك تايمز (الذي مولته إحدى الهيئات الصهيونية) أنه إذا ما تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى "أشهر، أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام". إن هذه العبارة تحدثت عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتها، ولا تحدثت عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة مستقرة مفروغ منها في الفكر الإستراتيجي الغربي.

الجزء الثاني: الصهيونية

والمريرة لمدة عامين، ولم يتجسج اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر على القرار الأمريكي.

٨- ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وليس داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية، فالدولة الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة العسكرية الكفء، وقد موّلها الغرب لهذا السبب، وهذا السبب وحده. ولكن تبين للغرب أن اشتراكها في القتال سبب خسارة للمصالح الغربية، ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتخلى عن دورها التقليلي وأن تلزم القوات الإسرائيلية ثكناتها وأن تتلقى الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكناً. وقد امتثلت الدولة الصهيونية لهذه الأوامر، وسُمّي هذا «صبط النفس». وسلوك الدولة الصهيونية مرة أخرى - يبين مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم تماماً بقوانين اللعبة.

٩- أثناء المعركة الانتحائية للرئاسة الأمريكية ادعى مدير إيباك في مكالة تليمونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كليتون يقوم باستشارته بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف تضخيم دور اللوبي). ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالة وسريها للصحف التي قامت بنشرها، ويعدّ مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع المصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء للولايات المتحدة في المقام الأول. وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم يكن إلا من قبيل الدعاية للإيباك لحت المليونير اليهودي على أن يجزل العطاء للإيباك، وقدم المدير استقالته بعد ذلك.

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية هي المصلحة الإستراتيجية الغربية، يمكننا أن نتكشف بعض جوانب آليات الضغط اليهودي الصهيوني لتري مدى علاقتها بالمصالح اليهودية والصهيونية المستقلة:

١- يمكن أن نطرح سؤالاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في سياسات الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل. وتبعاً للأطروحة الشائعة، لا بد أن يزيد الانحياز مع تزايد قوة هذا الصوت، والعكس صحيح. ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون-ريجان-بوش الأب ثم الابن) قد توقفت عراها بشكل مذهل، ورغم أن ما بين ٧٠-٨٠% من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديمقراطيين. وقد لوحظ

الجانبى. ومهما كانت التفسيرات التي تُساق فإن القرار كان أمريكياً والمصالح كانت أمريكية.

٤- حينما أعلنت دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ اعترفت الولايات المتحدة بها فوراً، ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد، حتى باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته. كما أن اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يضم عدداً كبيراً من أثرياء اليهود المندمجين، وهو ما يعني أن مسارعة الولايات المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المصالح الأمريكية وليس لها علاقة بالضغط اليهودي أو الحملات الإعلامية.

٥- حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١٩٥٦ وشنّت العدوان الثلاثي على مصر، دون موافقة الولايات المتحدة، حوقبت أشد العقاب، إذ إن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب الإمبريالية الأمريكية دوراً نشطاً في الشرق الأوسط وتعمل محل الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وغلاً هي "الفرغ" الناجم عن انسحابهما منه. والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري تأديبها، ومن هنا موقف أيزنهاور "التزيه" و"العادل" و"المحادي".

٦- لم تشن إسرائيل حرب عام ١٩٦٧ إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد الناصر آنذاك، وعلى كلّ ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو تدخل أي مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي تملأها بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية.

٧- حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة الأخيرة جاءتها الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز حدودها.

(أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في حادثة جونانان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي نجس على الولايات المتحدة لحساب إسرائيل، وكان رد المؤسسة الأمريكية الحاكمة حاسماً، إذ قبض على بولارد وأدخل السجن لمدة عشرين عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسؤولية، كما أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثلثتها ضد الدولة الصهيونية.

(ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي. فالمؤسسة الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه الطائرة محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي). ولكن المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحها السماح لإسرائيل بإنتاج اللافي فألغى المشروع ورغم المحاولات اليائسة

في انتخابات الكونغرس لعام ١٩٩٤ تقلص في عدد الممثلين اليهود إذ انخفض عدد الشيوخ من ١٠ إلى ٩ وعدد النواب من ٤١ إلى ٣٣، وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط ومع هذا لم يتوقع أحد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، بل زادت درجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في مؤسسات صنع القرار. (انظر: «الصوت اليهودي»).

٢- ويمكن أن تثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمته. ولنا أن تشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي للولايات المتحدة. والنظومة الرأسمالية - كما هو معروف - منظومة متكاملة متداخلة، لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حد كبير إرادة الأفراد وأهواءهم. ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ١٤٠ يهودي بين أكثر من ٤٠٠ شخص يُعدون الأكثر ثراءً) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في الصناعات الأساسية (الحديد، الصلب، السيارات)، كما أن المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت). وعلى الناديين بأطروحة السيطرة اليهودية أن يسيوا أن ثمة علاقة طردية بين ترايد رأس المال المتوفر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل.

٣- وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه. فثمة وجود يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام. ولكن هل تزايد هذا النفوذ أم تراجع في الأعوام العشرين الماضية؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود لوسائل الإعلام أم قلت؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة اليهودية على الإعلام ومنحى الانحياز؟ كل المؤشرات تدل على أن العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى بكثير من العناصر اليهودية، ومع هذا لم يتغير منحى الانحياز المتزايد.

٤- ويمكن أن تثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعبون دوراً متميزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار. وفي تقرير كتب في السبعينيات، أُشير إلى أن ٩، ٢٠٪ من كل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات و ٨، ٢٥٪ من مجموع العاملين في الإعلام من اليهود، وأن هناك بين ٥٤٥ شخصية قيادية حوالي ١١، ٤٪ من اليهود. وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كلبتون الأخيرة (١٩٩٦) بخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوية مجلس الأمن القومي. ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة اليهود. ولكن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة - كما أسلفنا - عملية مؤسسية في غاية التركيب، ولا تستطيع أية أقلية واحدة

التحكم فيها. كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار، إذ توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية بالموظف الحركي النشط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية. فهذا الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي يعمل فيها وأخذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذها، فلا بد أنه سيترقى ويتحرك نحو القمة، ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية الأمر محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسي، كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره.

٥- ونحب أن تثير قضية مبدئية وهي قضية مصطلح «يهودي» نفسه، ومدى «صهيونية» هؤلاء اليهود؟ وهل يصنّف يهود الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم، أم يصنّفون عن رؤية أمريكية؟ تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات المتحدة قد اندمجوا إلى حد كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الشرثرة عن الشحصة اليهودية والجيتو اليهودي). وحسب دراسات علم الاجتماع الأمريكي تُعد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقسم هذا المجتمع الرجمانية. ومنذ أمد طويل عرّف أحد الزعماء الصهاينة في الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية يهودي مع أمريكيتة، حتى لا يفصل الواحد عن الآخر.

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة. فرغم الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) فتحة انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرج لها وعن حضور مؤتمراتها وانتخاباتها. وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة بشكل واضح لا مراء فيه - كما أسلفنا - في حادثة جونانان بولارد (حيث جُذت المخابرات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتجنس على الولايات المتحدة) إذ ثارت ثائرة المتحدثين باسم يهود أمريكا ضد إسرائيل لأنها تُعرض وضعهم داخل مجتمعهم للخطر.

٦- بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود الولايات المتحدة والدولة الصهيونية، بالصورة الإعلامية للدولة لصهيونية ليست صورة راتعة طيلة الوقت (حرب لبنان - الانتفاضة - التشدد الصهيوني - بناء المستوطنات). وكثيراً ما يجد يهود أمريكا، الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه ليس من صالحهم أن يوحد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني،

الجزء الثاني: الصهيونية

١ - يروج الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويرسخونها في الأذهان ، ولا شك في أن الصهاينة يستفدون من مثل هذه الشائعات والأساطير ، فهي تضفي عليهم أهمية لا يستحقونها ، وتنسب لهم قوة تزيد وزنهم وهو ما يُحسّن وضعهم التفاوضي . وقد عكّشت أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رءوس بعض أعضاء النخب الحاكمة العربية ، حتى أنهم يُحدّدون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً عليها .

٢ - نجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها قاعدة عسكرية رخيصة وحارس للمنطقة العربية ، وقد دعم هذا من رواج أسطورة اللوبي . ويمكن القول إن ثمة علاقة طردية بين قوة اللوبي الصهيوني وضعف العرب ، فكما ازداد العرب ضعفاً وغياباً ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وازداد تلاحم المصالح الغربية والمصالح الصهيونية . ولكن لو زادت تكلفة إسرائيل (من خلال المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتها ، ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً (من وجهة نظرها) ولما استمرت الولايات المتحدة في انحيازها ، ولما ازداد منحى الانحناء انحناء لصالح إسرائيل .

٣ - تروج الحكومة الأمريكية داتها مثل هذه المزاعم البروتوكولية عن اللوبي الصهيوني للإيهام بأنها ترعّب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي الصهيوني .

٤ - تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني . فهي تبرر الهزيمة العربية بذئليتها شيئاً متوقّفاً ومفهوماً ، كما أن ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى عرف الكونغرس وشوارع واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية ممارسة ضغط يشبه الضغط اليهودي !

إن توافق المصالح ، وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني ، هو سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس العكس ، وهي العوامل التي تحدّد في نهاية الأمر السلوك الغربي . فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة الصهاينة وإنما من أن إسرائيل وجلت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية الغربية ، ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفاء لتحقيق هذه الإستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لا نقلّل من أهمية اللوبي الصهيوني أو من قدرته على تعبئة الرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار الأمريكي (بخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي-الإسرائيلي) . ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك العرب على أساسه ،

ولذا نتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة الصهيونية ونافذاً له . ويلاحظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود ، إذ إن ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل . فنجد أن حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي . كما أن الصراع بين الدينين الأرثوذكس واللاذنيين يجد صدها بين الأمريكيين اليهود ويقلّل التفاهم حول الدولة الصهيونية التي تحكم فيها المؤسسة الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود .

اللوبي اليهودي والصهيوني: لم تزهري الأسطورة ؟

يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد يكون لها علاقة ما بالواقع ، ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو فرعي فيه . بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها المتطرفة ، هي امتداد للرواية التأميرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون) ، التي تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء وتجعل الغرب صحبة للتلاعب اليهودي الصهيوني . وهذا تبسيط للأمور يعمي الأبصار ، فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل الاستعماري الغربي الذي حول العالم بأسره إلى ساحة لنشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملائه ومحارباته) والذي أسس تشكلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفها لصالحه ، نقول هل يمكن أن تُحدّد سياسات هذا الكيان نتيجة تدخل قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني ، هل لو أن اليهود احتفوا تماماً ولم يُعدّ لهم من أثر ، ولو أن إسرائيل احتفت من على خريطة العالم ، هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة مسالمة تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبناء ، أم أنها كانت ستبحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل ؟ هل هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق (من أصل عربي) وكان رده أنه لا يمكن تخيل العالم بدون يهود أو الشرق الأوسط بدون إسرائيل والإجابة لا تدل على عجز السناتور أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادر في المروعة .

ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني إلا أنها تزدهر وترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي :

أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل ٥٤٪ وهي النسبة بين الأمريكيين على وجه العموم، وهذا يعني تزايد قوتهم الانتخابية.

٤ - وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات التي يتم عن طريقها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي انتخابات مؤتمر الحزب الديمقراطي في نيويورك (انتخابات عام ١٩٨٤)، بلغت نسبة عدد اليهود نحو ٣٠٪.

٥ - وإلى جانب كل هذا، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء سياسياً ويشترون في معظم الحركات السياسية، خصوصاً الليبرالية واليسارية، ويؤثرون فيها بشكل يفوق عددهم.

٦ - تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال السياسة، الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت اليهودي.

٧ - تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراءً في العالم إن لم تكن أكثرها ثراءً بالفعل. ونظراً لنشاطهم السياسي، فهم يتمرحون للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها. وربما كانت الجماعة اليهودية، كجماعة ضغط، تنفرد بهذه الخاصية إذ إن أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا يفترون بأية حال من إمكاناتهم المالية.

إذن، لا شك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة داخل النظام السياسي الأمريكي. وثمة صوت يهودي تماماً كما أن هناك صوتاً أسوداً أو صوتاً إسبانياً (وبدايات صوت عربي). وهذا الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل والصهيونية. ولكن هذا الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركات النظام السياسي الأمريكي وللتناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع. وما يحدد اتجاهه، ليس الولاء العفائي للمجرد للصهيونية وإنما استجابة اليهود، كأمريكيين أو كأمركيين يهود، لما يواجههم في مجتمعهم الأمريكي. فاعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمريكيون يهود أو أمريكيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية، وليسوا يهوداً أمريكيين. وهم، في هذا، لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات المتحدة، فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة الـ WASP.

وفي الوقت الحاضر، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، على عكس ما هو شائع، من أكثر الأقليات اندماجاً وتامراً حيث يتبدى هذا في تزايد معدلات العلمنة. فقد لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن ٥٠٪، ووصلت معدلات الزواج المختلط في بعض الولايات إلى ما يزيد على ٥٠٪. ولذا، فنحن نسميهم «اليهود الجدد»، فهم مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوروبا ويهود عصر ما قبل

إذ نطل الأولويات الإستراتيجية التي حددها صانع القرار الغربي هي التي تفسر سلوكه. وإذا كنا لهذه الحقيقة سيحتم إدراكنا للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدى. إن النموذج التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي، وإنما هو أمر أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل، وفي تحديد الأولويات.

الصوت اليهودي في الولايات المتحدة

«الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية، أو على مستوى الولاية لانتخاب حاكمها، أو على مستوى المدينة لانتخاب العمدة أو غيره من القادة. كما يفترض المصطلح أن الناخبين اليهود يتبعون نمطاً واحداً تقريباً في التصويت، وأنهم دائماً يقفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني، وهم بذلك يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني.

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ٢,٤٪ من مجموع الناخبين الأمريكيين، وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً بالكتل الأخرى مثل الناخبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخبين السود، فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق بكثير عددهم الفعلي.

١ - فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن، فهم يوجدون بأعداد كبيرة في بعض المدن، مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا)، وهو ما يجعل لهم ثقلاً غير عادي. وعلى سبيل المثال، يشكل اليهود ١٩٪ من كل سكان مانهاتن وبروكلين (وهما أهم قسمين إداريين في مدينة نيويورك).

٢ - يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في انتخابات الرئاسة، وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد فهم يشكلون ١٠,٦٪ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و ٩,٥٪ في نيوجيرسي و ٨,٤٪ في واشنطن (العاصمة) و ٧,٤٪ في ولاية فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة في ولاية بنسلفانيا وإلينوي.

٣ - يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يهتمون بأعلى مستوى تعليمي في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على سلوكهم الانتخابي إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية. وتبلغ هذه النسبة بين اليهود ٩٢٪ (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي

الجزء الثاني، الصهيونية

التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة. فمنذ بداية الستينيات والمعركة مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل و مطلق، بقيادة الجماعة اليهودية من جهة، وبعض الجماعات الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى. ويرى معظم أعضاء الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة، وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل ووجودهم. وقد اكتسح هذا التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات، ووصلت عملية الفصل بين الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب المدرسية مُنع، ومُنعت الصلوات كما مُنعت نشاطات الجمعيات الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من جماعات الهويات أو كرة القدم!

ولكن، مع بداية السبعينيات، بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت حركة بحث ديني ذات طابع أصولي. والطريف أن هذه الحركة ذات توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين)!

وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع، وهي تعتبر هذه الجماعات جماعات ضغط لصالحها، بل إن بعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي (المسيحي) حتى ولو كانت مندمجة فيه. أما الجماعات المسيحية الأصولية، فهي ليست مندمجة فيه وإنما هي جزء عضوي منه تعمل من داخله. ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن رؤية الدولة الصهيونية له. فهذه الجماعات الأصولية، برغم صهيونيتها، تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة اجتماعية وحراك اجتماعي.

لكل هذا، يصوّت معظم يهود أمريكا للحزب الديمقراطي وليس للحزب الجمهوري، تمييزاً عن وضعهم كمواطنين أمريكيين لهم حركاتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة الصهيونية أو متعاطفين معها.

ومع هذا، يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تغير سلوك الناخبين اليهود في المستقبل:

١ - يُلاحظ، في الآونة الأخيرة، تزايد تحول اليهود عن الليبرالية واليسار وتبنيهم مواقف محافظة. وربما يعود هذا إلى تزايد اندماجهم وحرارتهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية الأمريكية يعد أن فقدوا ميراثهم الاقتصادي والحضاري المتميز. ويُلاحظ هذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة اليهودية

الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر. ولفهم سلوكهم الانتخابي والسياسي الحقيقي، لا بد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج الأساطير الصهيونية التي يرددونها بعض العرب.

على سبيل المثال، يُلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين نيكسون وريغان، خصوصاً الأخير. ويُلاحظ كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام ١٩٨٨ يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من مطابقة بقوة الأوصاف الإستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية. كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية مثل جيسي جاكسون الذي نجح هو وأتباعه، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية، في وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة «الصوت اليهودي» كأداة ضغط في يد الصهاينة، فلن من المتوقع أن يصوّت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذا، فقد أدلى معظم اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، بنسبة ٧٠٪ - ٨٠٪ من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين. وفي محاولة تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يستطون «الولاء الصهيوني» كعنصر محرك ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين اليهود بمجتمعهم الأمريكي. فَيلاحظ أن الحزب الديمقراطي كان دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب الذي يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح. ومنذ عام ١٩٣٢، حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديمقراطي على ما يزيد على ٧٠٪ من الأصوات اليهودية. وبحسب كثير من المحللين، لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة، ففي انتخابات عام ١٩٨٤ لم يحصل ريجان إلا على ٣٠٪ - ٤٠٪ من الصوت اليهودي، وقد حصل بوش على نسبة أقل. ويُقال إن كليتون قد حصل على حوالي ٨٥٪ من الصوت اليهودي. فالحزب الجمهوري هو حزب البيض (الواصب) بالدرجة الأولى. ورغم أن برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل، فإن البرنامج نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب بإدخال الصلوات في المدارس ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في المدارس. وهي سياسات محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدّد سلوكهم الانتخابي.

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها أمور تافهة، وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية، ولكنها ليست كذلك من منظور الحركات الداخلية للمجتمع الأمريكي وخط

أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى لسببين: أن الولايات المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم، وأن الولايات المتحدة نفسها هي الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني. وفي المداخل التالية سنتناول المنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات المتحدة.

الاتحاد الصهيوني الأمريكي

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، وقد تم تأسيسه عام ١٩٧٠ بناءً على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (١٩٦٨) يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم.

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية في ميادين الشؤون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمى «الثقافة اليهودية» بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز التزامهم بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعاية لإسرائيل، وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، والرد بشكل فعال على النقد الموجه إليها. وأخيراً، توجيه أعضائه من خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو الصهيونية.

وعباني الاتحاد، مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية الأمريكية، من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام. فلم يعد هناك أي تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات المتحدة. بل إن الأخيرة تتمتع بحبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل والدفاع عنها وجمع المال لها والضغط من أجلها، ذلك إلى جانب تأكل شرعية الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول ماهية الصهيونية وتأكل الفكر الصهيوني بوجه عام.

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم ١٦ منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية النشطة عنها. وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية. والواقع أن هذه تدخل ضمن مجموعتين إضافيتين من الأعضاء: أولاً، المنظمات المنتسبة التي تقبل برنامج القدس مع أن أعضائها ليسوا بالضرورة من الصهاينة. ثانياً،

الأمريكية، فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية، ولكنها أصبحت مجلة محافظة تدافع عن التسليح والحرب الباردة. وهناك بالفعل جماعة تُسمى «المحافظون الجدد» من بينهم إرفنج كريستول، ونورمان بودورتز (رئيس تحرير كومنثاري) يتادون بتحالف سياسي جديد. وربما يعبر هذا التغيير في الوضع الطبقي، والتحول في الترجمة السياسي العام، عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصالحه.

٢- يلاحظ أن الحزب الديمقراطي هو حزب السود، فظهور شخصية مثل جيمس جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم. والعلاقات بين اليهود والسود تسم بالتوتر ابتداءً من منتصف الستينيات. ومع تزايد نفوذ السود داخل الحزب الديمقراطي، يمكن أن نتوقع تزايداً في انكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب ليهجروا عن بدائل أخرى، أي الحزب الجمهوري.

٣- يلاحظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صدى أيضاً في صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين. ولذا، لا يساير هؤلاء المحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمنة داخل المجتمع الأمريكي، بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل التعليم الديني، وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي لهذه القطاعات من الصوت اليهودي.

كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخبين اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة. ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن السمط القديم (التمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية تقطن المدن وتصوت للحزب الديمقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغيير الطفيف ولكنه سيظل الخط السائد.

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «صوت يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصالحها، فالمسألة أكثر تركيباً، فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شك، ولكنه لا يتصرف في إطار صهيوني وإنما في إطار أمريكي.

١٩- الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة

الصهيونية في الولايات المتحدة

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» و«المنظمة الصهيونية العالمية»، و«الصهيونية» كما أشرنا - ظاهرة غريبة بالدرجة الأولى، إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا بسبب سيطر

الجزء الثاني: الصهيونية

نلك المهمة، كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية الأمريكية التي كانت تعمل على توطيد اليهود الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، شاركت المنظمة في توحيد جهود المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في فلسطين، ثم في تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام ١٩٤٢، كما اشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام ١٩٣٩ التي أصبحت لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام ١٩٤٣ (ثم المجلس الصهيوني الأمريكي عام ١٩٤٩) لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكبرى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وقد تضاعفت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، خصوصاً وأن إعلان الدولة نتج عنه تفجير التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة الوطنيين، وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما. ومن أجل تبرير استمراريتها التاريخية، أعطت المنظمة نفسها لقب «الحل الفاعل ليهود أمريكا»، كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل. ويتحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل. وتسمى هذه المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتمسك بالسياسة الإسرائيلية الرسمية، ويركز نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة. وهي ترصد نشاطات الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وتعني المنظمة الصهيونية الأمريكية، مثلها مثل غيرها من المنظمات الصهيونية، من تأكل أهميتها وفعاليتها، فمنذ عام ١٩٦٧ لم يعد هناك ما يميز المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية الأموال والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية، التي تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، تقوم بهذا الدور بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب، ويقدر حجم عضويتها حالياً بنحو ٤٥ ألف عضو بعد أن كان ١٦٥ ألفاً عام ١٩٥٠. وهي تصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية.

هاساداه

«هاساداه» كلمة عبرية تعني «شجرة الآس» أو «شجرة الريحان»، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستر. وهاساداه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسستها هنريتا زولد عام

المنظمات ذات الصلة بالاتحاد، وهي مؤسسات قومية تعنى برعاية صهيونية، وقد كانت دائماً تربطها علاقة فعلية بالحركة الصهيونية. وفي عام ١٩٨٣، قدر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من مليون عضو.

الحركة الصهيونية الأمريكية

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير ١٩٩٣). وهذا الاسم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغموض والتعمية، لأن كلمة «حركة» في كل الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه.

المنظمة الصهيونية الأمريكية

منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٨٩٨ باسم اتحاد الصهاينة الأمريكيين، وذلك في أعقاب انقراض المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). وقد انتخب ريتشارد جوتهيل والخانم ستيفن وايز سكرتيراً شرفياً. وقد وكّلت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة في فرض سلطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المنتمة لها، وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المنتمة إلى البورجوازية اليهودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من المهاجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوروبا ذوي الثقافة اليديشية.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتقل مركز النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة المؤقتة للشئون الصهيونية عام ١٩١٤ تحت رئاسة لويس برانديز التي تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ومع انتهاء الحرب، تقرر ضمّ هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على العضوية الفردية. وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو جمع المال من خلال جذب رهوس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع معينة في فلسطين، كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت القيادات الصهيونية الأوربية وعلى رأسهم حاييم وايزمان يفضلونه. وقد أدّى هذا الخلاف، إلى جانب خلافه الفكري مع وايزمان حول مفهوم الصهيونية، إلى انسحاب برانديز ومناصره من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة عام ١٩٢١. وقد ركّزت المنظمة اهتمامها بعد ذلك في جمع المال وإن لم تحرز نجاحاً ملحوظاً في

١٩١٢ حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء حلقات بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية . وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدر عدد أعضائها بنحو ٣٧٠ ألف عضو . وعند تأسيسها ، حددت منظمة الهاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة من جانب ، وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من جانب آخر . وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام ١٩١٣ ، ولم تنسح نشاطها إلا عام ١٩١٨ عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في إرسال الوحدة الطبية الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت تُسمّى فيما بعد «منظمة هاداساه الطبية» . وقد وصفت الهاداساه نفسها بأنها «شريك أساسي للصندوق القومي اليهودي» ، كما أنها تعتبر نفسها «أكبر مساهم فرد [فيه] في العالم» .

وتُعدّ هاداساه ، بين المنظمات الصهيونية في العالم ، أكبر مساهم في مجال تهجير الشباب . وقد أنققت منذ عام ١٩٣٥ وحتى عام ١٩٧٠ نحو ٦٠ مليون دولار في هذا المجال وحملت على توطين واستقرار ١٣٥ ألف شخص في فلسطين . وهي تُعدّ المنظمة الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) للتعامل في مجال تهجير الشباب وتوفر نحو ٤٠٪ من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً .

وفي الولايات المتحدة ، يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال التعليمي والثقافي حيث تقوم بوضع برامج تعليمية ما يُسمّى «التراث والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية ، كما تقوم بترويض الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطورها وأمنها . والهاداساه مسجلة كمنظمة دينية (رغم أنها لا علاقة لها بالدين) ، وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني ، وهي أيضاً معفاة من الضرائب .

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام ١٩٨٣ أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية ، الأمر الذي يسمح لها بإنشاء مجموعات خارج الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها برابطة هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل . وقد وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام ١٩٨٢/١٩٨٣ إلى نحو ٤٩ مليون دولار .

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٩٧٧ . ويُعدّ ظهورها في الولايات

المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ المنظمة الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة الصهيونية) . ومنذ عام ١٩٧٣ ، أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل (بوصفها المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية) أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة .

وفي عام ١٩٧٣ ، انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (النراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات . وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة صهيونية يحق لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحركة الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية . ومن ثم ، تأسست رابطة الصهاينة الإصلاحيين عام ١٩٧٧ وأصبح لها عضوية كاملة في المنظمة ، أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً ، وقد تم إرسال تسعة مندوبين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين (١٩٧٨) . وتوجّه هذه المنظمة توجّهاً صهيونياً غريباً توطينياً كاملاً .

وتتسم رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية ، وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية ، كما أنها عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي ومُتمثلة في لجته التنفيذية . وقد انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط الصهيونية الإصلاحية لمثالة ، والتي تأسست في كلٍّ من كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا ، لتكوّن عام ١٩٨٠ الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها «أرتسينو Arzeinu» ومعناها بالعبرية «أرضنا» . وقد اعترفت المنظمة الصهيونية بها رسمياً .

أرتسينو

انظر : «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» .

مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه

منظمة مطلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمْع الأموال والتخطيط لأكثر من مائتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم ٨٠٠ تجمع يهودي يضم أكثر من ٩٥٪ من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وكندا . وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس الاتحادات عام ١٩٧٨ نحو ٤٧٤ مليون دولار أمريكي ،

الجزء الثاني: الصهيونية

إلا عام ١٩٦٨ . ويضم المجلس ١١ منظمة يهودية قومية و١١١ منظمة محلية ممثلة فيه . وقد وجد المجلس صعوبة في تنفيذ مهامه ، وفي منع ازدواج المهامات ، نظراً لقوة المنظمات القومية الممثلة فيه والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل المنفرد . ومع ذلك ، يلعب المجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكراعي لها . وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية ، كما تضم جميع الموضوعات التي تُدرج في برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات والعداء لليهود . وتعطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل .

ويحذر المجلس من خطورة الإفصاح بشكل علني عن الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل عامل خطر يهدد القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة الرسمية ، ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل منبر المجلس الاستشاري .

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية هي : اللجنة اليهودية الأمريكية - والمؤتمر اليهودي الأمريكي - وعصبة مناهضة الافتراء - وهاداساه - ولجنة العمال اليهودية - وقدامى المحاربين اليهود - والمجلس القومي للنساء اليهوديات - واتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية - واتحاد الجماعات الدينية اليهودية الأرثوذكسية - والمعابد اليهودية المتحدة في أمريكا - والعصبة النسائية القومية لليهودية المحافظة - ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب .

اللجنة اليهودية الأمريكية

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة . تأسست عام ١٩٠٦ بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ، والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم بشخصيتهم اليهودية ، ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز الديني . كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إغاثة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية والحروب من اليهود في العالم .

زادت إلى ٥٨١ مليون عام ١٩٨١ ، ووصلت إلى ٧٢٠ مليون دولار عام ١٩٨٧ .

تأسس مجلس الاتحادات عام ١٩٣٢ لتنسيق عمليات جمع الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات اليهودية المتكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس) .

وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية ، منذ البداية ، على تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام ١٩٤٨ . وقد بدأ مجلس الاتحادات ، منذ الأربعينيات ، في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل عبر النداء الإسرائيلي الموحد ثم الوكالة اليهودية ، ويخصص بعضها أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة . ويخصص نحو ٣٠٪ من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة .

وتعتبر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات " أكبر تجمع سنوي للحياة اليهودية للمنظمة في أمريكا " يشترك فيه أكثر من ألفين من التجمعات اليهودية والمجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات المتحدة ، وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل .

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية ، مثله مثل غيره من المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال ، مشكلة نقص مصادر الموارد المالية ، وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر في وضع سياستها والرقابة عليها .

المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٤٤ كمجلس تطوعي لوضع سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكاثراً في المنظمات اليهودية لمواجهة النشاط المنظم المعادي لليهود في الولايات المتحدة . ومع تزايد التنافس وازدراجية المهام فيما بينها ، أصبح من اللازم إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطها ، وتم تأسيس المجلس الاستشاري لهذا الغرض . ولكن لم يتم إضافة كلمة «يهودية» إلى اسم للمجلس

وقد أسس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من البورجوازية اليهودية الأمريكية المتدمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايبر سولزبرجر وجوليوس رورنفالده. وحتى عام ١٩٤٦، ظلت اللجنة تُعرك بأنّها أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أنّ الهوية اليهودية هي هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهودية، فقد كانت ترى أنّ مثل هذه المقولات تثير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة لليهود الأمريكيين وتشكك في انتمائهم الأمريكي. ومع ذلك، أيدت اللجنة الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره يمثل حلاً للمسألة اليهودية ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات المتحدة.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، غيرت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تماماً والعمل من أجلها بشكل علني. فمن ناحية، رأت أنّ المسألة اليهودية لن تُحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية، ومن ناحية أخرى أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي يحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد بعد الحرب، أي أنّ تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يندرج تحت ما تصفه بالصهيونية التوطينية. وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم، وأصرّت ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الطرفين. ومن هنا، صدر عام ١٩٥٠ التصريح المشترك لين جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاو ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية (١٩٤٩ - ١٩٥٤) والذي أكد أنّ إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم. كما انسحبت اللجنة عام ١٩٥٢ مع عصبة مناهضة الإفتراء من الصندوق اليهودي الموحد بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. أما بعد حرب ١٩٦٧، فقد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، وهو تحوّل طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية. ورغم أنّ اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنّها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة وللجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي. وتعتمد في فعالية أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائها، فرغم أنّ

اللجنة تُعدّ منظمة صغيرة نسبياً (٥٠ ألف عضو) إلا أنّها لا تزال منظمة «نخبة» كما أنّها قريبة من دهايز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هنا، فهي تركّز مجال نشاطها داخل النراع التنفيذي للدولة، خصوصاً البعث الأبيض ووزارة الخارجية، في حين تترك الكونجرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) فيما يُعدّ تقسيماً غير رسمي للعمل بين المنظمتين. ويُعدّ هذا أحد الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى لا تتخلّى عن حرية العمل التي منحها لها علاقتها بالفرع التنفيذي.

وتُعتبر اللجنة خزاناً فكرياً (بوتقة تمكبر) للنشاط المناصر لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدوايسات وإجراء استطلاعات الرأي العام بشأن عديد من الموضوعات خصوصاً معاداة اليهود، وكذلك لتبني اتجاهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة لدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من الجلات والمنشورات والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري Commentary (تعليق) وهي أشهر دورياتها وبرزت قص Present Tense (الزمن المضارع) وهي مجلة تُصدر كتاباً سنوياً يُسمّى أمريكان جويش بير بوك American Jewish Year Book (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يُعتبر مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية. ويتبنّى من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط.

المؤتمر اليهودي الأمريكي

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام ١٩١٨ بهدف حماية الحقوق المدنية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومعارضة كل أشكال التمييز ضدهم، وكذلك مساندة إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى عام ١٩١٥ حينما تزعم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المتعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى تشكيل مؤتمر يهودي أمريكي ليكون هيئة مطلية ذات طابع ديموقراطي وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياستها النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية.

الجزء الثاني: الصهيونية

لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يُعد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب والقوانين الخاصة بالوكالة الأجنبية.

وقد لعبت بناي بریت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام ١٩٥٤، كما كانت من مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية.

عصبة مناهضة الاقتراء التابعة لبناي بریت

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩١٣ لتكون ذراع باي بریت في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في الولايات المتحدة. وقد أسفرت المنظمة جهودها منذ تأسيسها إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى حقوقهم المدنية، سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن، وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمى «الشخصية اليهودية» في المسارح ووسائل الإعلام، وكذلك محاربة التنظيمات والحركات العنصرية في الولايات المتحدة. واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية العلاقات اليهودية-المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسود، كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام ١٩٦٤.

وقد تبنّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها عام ١٩٤٨ وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين. ومع ذلك، لم تتبنّ العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر العقيدة الصهيونية، كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل، وظل دعمهم لإسرائيل يتم في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود والتمييز وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٥٢، انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من الصندوق اليهودي الموحد، وذلك بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. وقد تأكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها بعد حرب ١٩٦٧، حتى أنه غلب على دررها الأصلي وهو محاربة العداء لليهود في الولايات المتحدة، بل وأصبح التركيز الحالي هو الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود، ومن ثم فإن أي انتقاد لإسرائيل يُعد نوعاً من العداء لليهود.

ولا تكتفي العصبة بالصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر

وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين الجماعات اليهودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية، فقد وجّه المؤتمر اليهودي الأمريكي جُل اهتمامه إلى قضايا المحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر تشغلاً بمشاكل فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم التيار الليبرالي الأمريكي. واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في دفاعه عن إسرائيل وإن تضاعف هذا الالتزام مع انشغاله بالقضايا الطائفية والأهلية الأخرى. ومع ذلك، فإن المؤتمر اليهودي الأمريكي يُعد من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلاً إلى تكييف مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياساتها الليبرالية. وقد رفض المؤتمر، مثلاً، التحالف مع اليمين المسيحي (الإنجيلي) الجديد في الولايات المتحدة الذي يؤيد إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى.

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمجموعة دينية معفاة من الضرائب، وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني. وتصل عضويته إلى ما بين ٤٠ و٥٠ ألف عضو. وقد تموّل المؤتمر عام ١٩٣٨ من عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية.

بناي بریت

«بناي بریت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد». وبناي بریت واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية، تأسست عام ١٨٤٣ كهيئة يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف "توحيد الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح الإنسانية"، وكان شعارها "المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق بين اليهود". وقد فت بناي بریت غواً كبيراً حتى أصبح لها فروع في ٤٥ دولة تضم نحو ٥٠٠ ألف عضو.

وقد اهتمت باي بریت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها فأسست المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة. كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في روسيا وشرق أوروبا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية والعرقية من اليهود في هذه البلاد، كما قامت منذ عام ١٨٦٨ بدعم نشاط الأليانس الإسرائيلية يونيفرسل.

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بریت دعوى ضد المنظمة عام ١٩٦٨ متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه سياسية

نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام ١٩٥٥) مع اعتماد مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٦٠، قرر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يُعطي لإجراءاته صفة الرسمية. ومن ثم، تم تكوين جهاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام ١٩٦٦، قرر الأعضاء أن يكونوا هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها، فكان تاحوم جولدلمان أول رئيس لها.

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين القانونية والعملية، إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبي الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة) في الولايات المتحدة.

ويتبنى المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى، ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل يمثل مصلحة كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية.

وفي حين تُركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة على الكونغرس، يُركّز المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك الرئيس الأمريكي.

اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك)

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية: American Israel Public Relations Committee واختصارها «إيباك» AIPAC) هي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام ١٩٥٤ بغرض التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية والصهيونية. وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط (لوبي) رسمية للقيام بجمعة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية، وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق.

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١٩٥١ حينما قرر أشعيا كفن، عضو المجلس الصهيوني الأمريكي، وبعد التشاور مع الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي كولك)، تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذاك) زيادة المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل. وفي عام ١٩٥٤، تكونت اللجنة

والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلصقها أيضاً بالعناصر المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين. بل ذهبت العصبية إلى أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم المبالاة بالقضايا والمشاكل التي تهم اليهود، وعدم التعاطف معها، "بصفة العداء الجذيد للسامية [للإهود]".

وتوجّه العصبية هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من رافضي الصهيونية أو متقدي إسرائيل وسياستها. ففي عام ١٩٧٠ مثلاً، اتخذت العصبية موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري عند زيارته للولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمفاهيم التقليدية للصهيونية واليهودية.

وتعمل العصبية على ترير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان (١٩٨٢) وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع هذا، تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب الحرج للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٧٧ مثلاً، انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

ولتحقيق أغراضها، تقوم العصبية بمراقبة ورصد الأفراد والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل والصهيونية، كما تقوم بجمع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتقوم بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية، وكذلك الاستخبارات الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقات الفدرالية (اف. بي. أي).

ومنظمة عصبية مناهضة الاقتراء مسجلة كمنظمة دينية، وهذا يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي. وهي، كذلك، معمة من الضرائب. وتعين بناي بريت أغلب أعضاء الأجهزة القيادية بها، كما تعين أعضاء مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولها فرع في كل من القدس وباريس.

مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

منظمة يهودية أمريكية تُعرف عادة باسم «مؤتمر الرؤساء». ومؤتمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية لـ ٣٧ منظمة يهودية أمريكية تمثل وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من القضايا الدولية. وهي تشغل داخل الأوساط السياسة الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية.

الجزء الثاني: الصهيونية

لعمل السياسي . ولا تحمل هذه النجان ما يشير من قريب أو بعيد إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع أن ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين (أنفقت هذه اللجان خلال انتخابات عام ١٩٨٤ نحو ٤,٢٥ مليون دولار على مرشحي الكونجرس) . وتقوم الايباك من خلال هذه اللجان أيضاً بالضبط على أعضاء الكونجرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية ، وهي تعمل على إحباط فرصهم في الانتخابات . وقد نجحت الايباك ، بالفعل ، في إسقاط بعض أعضاء الكونجرس مثل شاولز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات لإسرائيل عام ١٩٨٢ وبول فندلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية ، وغيرهما

وبالإضافة إلى ذلك ، تقدم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء الكونجرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية) ، كما أنها تقوم بإجراء بحوث لهم . وتعتبر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة ، نير إيست ريبورت Near East Report (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات نفوذاً بين أعضاء الكونجرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط .

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشط) في الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرس ، وذلك لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتسوق الايباك حملات الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء والمؤتمر اليهودي الأمريكي ، بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى . ولكن هناك على ما يبدو قدر من التوتر والخلافات والمنافسة بين المنظمات اليهودية الثلاث الأولى من ناحية ، والايباك من ناحية أخرى ، حول تحديد المهام ورسم السياسات . وقد تعرضت الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب نفوذها السياسي المتزايد سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط . وقد أدى هذا الهجوم إلى استقالة المدير التنفيذي للايباك وكذلك جميع هيئة تحرير نير إيست ريبورت ، وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم نفوذها في المستقبل

وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة الجماعة وعملي المجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية ، وتعرض من خلال المؤتمر مواقفها السياسية والأولويات الراهنة للعمل .

الصهيونية الأمريكية للشئون العامة ثم تغير اسمها عام ١٩٥٩ إلى «اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق نسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي . وقد سجلت هذه اللجنة في الكونجرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبي) المحلية ، وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لها وجهات نظر أو مصالح معينة ، أن تعرض وجهة نظرها على أعضاء الكونجرس ولجانها .

وتتود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات الضغط من أجل دعم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية التحالف الإسرائيلي الأمريكي وسع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل .

وبالنسبة لآليات عملها داخل الكونجرس ، تقدم الايباك تقريراً لكل عضو بالكونجرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تعرض على الكونجرس والتي تهتم إسرائيل وتدعم وجهة نظرها ، كما أنها تعزز ذلك بالكلمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاربي أعضاء الكونجرس والذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل سياسات معينة ومن أجل عرض مواقف خاصة وإجراء اتصالات لممثليهم . وتركز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين ينتمون إلى اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية ، وعلى غيرهم من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في منشورات اللوبي كما يتم تكريمهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشر عنهم التقارير الإيجابية على ناخبينهم في ولاياتهم . ونساهم اللجنة بشكل غير مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لجان العمل هذه - كقوة سياسية مهمة في الولايات المتحدة - في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب الفدرالي عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٦ والذي حدد مبلغ التبرعات الفردية للمرشحين السياسيين بألف دولار . وتستطيع مجموعات الأفراد تكوين لجنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بمبلغ ٥٠٠٠ دولار لكل مرشح في انتخابات واحدة . ولذلك ، أعاد العديد من موظفي الايباك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي تشكل أغلبها عام ١٩٨٠ . وتراوح التقديرات حول عدد اللجان المؤيدة لإسرائيل ما بين ٣٣ و ٥٤ لجنة ، من أهمها اللجنة القومية

وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية المتحالفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية الليبرالية والأقليات خصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت الايباك الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية المناهضة لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينيين، وذلك عن طريق نعتهم بالتطرف والرايكيالية وبمناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق نعتهم بمعاداة اليهود واليهودية. كما أنشأت الايباك برنامج التفارب المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى عن تخشى الايباك من أنهم أدخلون في الميل إلى معاداة إسرائيل نتيجة تحولهم نحو العالم الثالث. ولواجهة ذلك، تعمل الايباك على إظهار أن الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم متخلفة ومستبدة، وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء إعطاء جهدهم ودعمهم لساندة الفلسطينيين. وتنتظر ايباك بقلق تجاه تزايد نشاط اللوبي العربي، وذلك من خلال مختلف أجهزةته ومنظماته في الولايات المتحدة.

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لجنتها التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز دائم للعمل. وقد بلغت ميزانيتها المعلنة عام ١٩٨٠ مبلغ ١,٣ مليون دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الايباك عن طريق الرسوم التي يدفعها الأعضاء (٤٤ ألف عضو) والهبات. وهي بوصفها لوبي يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الخاوية وإلى رئيس مجلس النواب. والمنصب الرئيسي داخل الايباك هو المدير التنفيذي، أما منصب رئيس اللجنة فيشغله في العادة رجل ثري ذو نفوذ. كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ويتمى إلى إحدى مؤسساتها أو منظماتها المهمة.

٢٠- الجباية الصهيونية

جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة «فند ريزنج fund raising» الإنجليزية. ولأن هذه العملية ليست عملية محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان،

وبالغش والخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان، فإننا نجد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية. ومن هنا، فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة أخرى حسب ما يليه السياق.

وقد اعتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم. وترى الأدبيات الصهيونية أن عمليات الجباية تقوّي الروابط العاطفية بين إسرائيل واليهود الأمريكيين، ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامتهم بواسطة العطاء. فالتبرعات لا يُنظر لها باعتبارها مجرد إحسان ويوصفها نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل، خصوصاً من قبل اليهود العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها على حد تعبير إيرفينج بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد.

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبيء داخله الكثير، ولذا فلمحاول فك شفرته. إن اليهودي العلماني المندمج هو اليهودي الذي يعيش في العالم الغربي، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه. ولكنه يتمتع بدخل مرتفع، ولا بد من الاستفادة من هذا الوضع. ولذا، يطرح الصهاينة شعار "نحن واحد"، ولكنه يطرح بحذر شديد ويكثر من التحفظات التي تجعله شعاراً رناناً دون محتوى. فالمطلوب من عضو الشعب اليهودي الواحد أن يُقي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون الهجرة إليها. وبهذه الطريقة، يستطيع اليهودي المندمج في الغرب أن يظل في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه يُسمي نفسه صهيونياً، وبهذه الطريقة يمكن جمع التبرعات منه.

ولكن الكثير ممن يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان (صدقة)، أي عمل خيري، أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس مساهمة في عملية استيطانية إحلالية. ويلعب الخطاب الصهيوني المراوغ دوراً أساسياً في ذلك، فما يهم الصهاينة هو تبرعات يهود العالم لا انتمائهم أو إدراكهم السياسي. وقد ذكر ريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود المندمجين سوى الاحتقار، ولكن كان لديه استعداد دائم لجمع أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني.

ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبل الحركة الصهيونية، ويسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن

الجزء الثاني: الصهيونية

ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديمة، أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوروبية، أو من أبناء المهاجرين، الأمر الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم» وبالهوية القديمة. وترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات تعبر عن هذه الهوية، وإلى تبرعات لها. هذا على عكس أبنائهم المتأمركين المندمجين الذين لا تربطهم رابطة قوية بالمؤسسات اليهودية، ومن ثم فإنهم لن يستمروا في التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية. وحيث إن كبار المتبرعين مسنون، فإن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نزوب المصادر المالية الحالية. ويلاحظ أن من أهم مصادر التمويل، في الوقت الحالي، الشركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية. ومع أن مثل هذه الشركات تحمل كثيراً من المشكلات، إلا أنها في نهاية الأمر «تبرع» آخر لن تلبه تبرعات أخرى.

٧ - يلاحظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة ومؤسساتها أو نتيجة تحول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود.

٨ - تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام بحملات التبرعات.

٩ - أدت السياسات الإسرائيلية (خصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور كثير من المتبرعين. فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في فضيحة إيران-كونترا وفضيحة بولارد، وأسلوب إسرائيل في معالجة الانتفاضة، وقد أدت كل هذا إلى إخراج أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، ومن ثم إجحافهم عن التبرع.

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوفرة بين احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي تشهد تزايداً مطرداً وبين احتجاجات إسرائيل.

وما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت تغطي نسبة مثوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية، ولكن هذه التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن ١,٥٪ من ناتج إسرائيل القومي، كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسبة نفسها، وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على الولايات المتحدة.

الصندوق القومي اليهودي

بالمعبرة «كيرين كاييت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين. ترجع

القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم اصطلاح «يهود النفقة»). ومهما كان الأمر، فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي يعبر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها. ولذلك، اقترح أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) «متبرعو صهيون» ومع هذا، لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة بصوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١٩٩٥ لم يزد عن ١٤٣ ألف دولار (بالتقريب إلى ٢,٥ مليون في الفترة نفسها عام ١٩٩٤ و٦,٥ مليون عام ١٩٩٣). وقد انخفضت التبرعات في الولايات المتحدة بحوالي ٤٠٪. ولا يختلف الموقف كثيراً في بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية:

١ - لعل من أهم الأسباب ما يُسمى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»، أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة انخفاض التكاثر الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج، وهو ما يعني تناقص عدد المتبرعين.

٢ - يساهم تزايد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن دفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن المشروع الصهيوني يصبح شأناً لا علاقة له بهم.

٣ - تركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في المتبرعين اليهود.

٤ - أدى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة.

٥ - بما زاد تضاقم الوضع، سياسات حكومة ريجان التي قطعت العون عن البرامج الصحية والتعليمية للقراء والأقليات. وقد ترك هذا أثراً سلبياً جدياً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحتم استقطاعها من التبرعات التي تُجمع (وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثلثي التبرعات التي تقوم بجمعها).

٦ - لوحظ أن ١٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٢٥٪ من كل التبرعات. وأن ١٠٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٨٠٪ منها، أي أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد تم استثنائهم واستيعابهم، ولكن هنا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائها، ومن ثم فإنها تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دفع تبرعاتهم.

طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية.

وبعد إقامة الدولة الصهيونية، انتقلت ملكية أغلب الأراضي التي تم إيفائها من سكانها ومالكها العرب إلى الصندوق القومي اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام ١٩٥٠ نحو ٦٧٦, ٣٧٣, ٢ دونماً وصلت إلى ٣, ٥ مليون دونم عام ١٩٦٠، أي ١٧٪ من إجمالي مساحة الدولة. وفي عام ١٩٥٣، وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون الصندوق القومي في إسرائيل والذي أجاز تسجيل الصندوق في إسرائيل كشركة مساهمة. وفي عام ١٩٥٤، حصلت الشركة الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع الموجودات والديون الخاصة بالصندوق القومي اليهودي الذي كان قد سُجل في إنجلترا عام ١٩٠٧.

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية، فقد كان من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية. وقد تم هذا باتفاقية وقّعت عام ١٩٦١ نصت على أن 'الصندوق سوف يواصل أعماله بين اليهود في كل' من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية الأموال وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية وإسرائيلية'.

وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير الأراضي لليهود فقط وحظر استخدام عمالة غير يهودية (أي عربية) وإن كان هذا الشرط الأخير يُتهك بشكل مستمر حيث تُستخدم العمالة العربية في كثير من المستوطنات والأراضي المملوكة للصندوق.

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المستوطنات الجديدة وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجير، كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء قرى الناحل الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والاستراتيجية. وقد تركّز نشاط الصندوق بشكل خاص في منطقة الجليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القسوى بفرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل. وقد ساهم الصندوق في إقامة ١٠٠ مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٨١. وبعد حرب ١٩٦٧، قام الصندوق بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية، وذلك من خلال شركة هيمنوتاه التابعة له والتي تأسست عام ١٩٣٨ في لندن

فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) حين اقترح عالم الرياضيات اليهودي الحاخام اللينواني هيرمان شابيرو إنشاء صندوق قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في فلسطين. ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١) حينما تقرر (وتأييد من هرتزل) إنشاء الصندوق القومي اليهودي ليكون 'وديعة للشعب اليهودي' لا يُستعمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل 'ملكاً للشعب اليهودي إلى الأبد' لا يجوز بيعها أو رهنها.

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، اتسع نشاط الصندوق. وفي عام ١٩٢٠، وضع المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتحويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين، حيث تقرر إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وأن تُخصّص له نسبة ٢٠٪ من حصيلة الصندوق التأسيسي لهذا الغرض. وفي ذلك العام أيضاً، أصدرت إدارة الانتداب البريطانية تنظيماً جديداً سهّل عملية تحويل ونقل ملكية الأراضي وإزالة العصابات التي كانت تعترضها. وإزاء هذه التطورات، ومع انتقال مقر الصندوق إلى القدس عام ١٩٢٢، زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من ١٦, ٣٦٦ دونماً عام ١٩٢٠ (أي بعد ١٩ سنة من تأسيسه) إلى ٢٧٨, ٦٢٧ دونماً عام ١٩٣٠، ووصلت إلى ٦٠٠٠, ٩٣ دونم في مايو ١٩٤٨ أو نحو ٣, ٥٥٪ من إجمالي مساحة فلسطين و ٥٤٪ من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم ٨٥٪ من مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية.

وقد أدّى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين وأجراء، كما أدّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب الفلسطينيين، خصوصاً وأن قانون الصندوق كان يشترط عدم استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه، وهذا الشرط العنصري كان ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها.

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في خلق حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا أنه لم ينجح في نهاية الأمر سوى في امتلاك ٣, ٥٥٪ من أراضيها. ولم يتم 'تخليص' ما تبقي من الأراضي إلا عن

الجزء الثاني: الصهيونية

وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ١٠٠ و ١٥٠ مليون دولار. ووصل حجم ما جمعه منذ عام ١٩٢٠ وحتى ١٩٧٨ نحو ٣,١٩٩ مليار دولار.

والصندوق التأسيسي اليهودي يُعرف منذ عام ١٩٤٨ باسم «كبيرين هايسود» (النداء الإسرائيلي الموحد). ويعمل الصندوق التأسيسي في أكثر من ٦٩ دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي تُعدّ مجالاً للنداء اليهودي الموحد. وقد اكتسب الصندوق صفة لشركة الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن الكنيست عام ١٩٥٦. ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، في حين يترأس رئيس النداء الإسرائيلي الموحد اللجان التابعة لمجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية.

النداء الإسرائيلي الموحد

منظمة صهيونية لجمع التبرعات، أسسها عام ١٩٢٥. وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية لجباية الأموال بين الجماعات اليهودية في العالم، أصبح النداء اليهودي الموحد يترلى ذلك الدور في الولايات المتحدة. ويقوم النداء الإسرائيلي الموحد بتقديم مخصصاته من التبرعات (التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التي تحوّلها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ بنحو ٤٪ للنفقات الإدارية. وقد تلقى النداء الإسرائيلي عام ١٩٨٥ من النداء اليهودي الموحد ٣٢٤ مليون دولار.

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحد سنوياً من النداء اليهودي الموحد، يتلقّى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ عام ١٩٧١. وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى عام ١٩٨٥ نحو ٣٠٨ ملايين دولار.

والنداء الإسرائيلي الموحد مُسجّل في الولايات المتحدة كمنظمة معفاة من الضرائب. ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام ١٩٧١، أصبح النداء الإسرائيلي ممثلاً في أجهزتها القيادية بنسبة ٣٠٪/ ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وإبرامج الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية.

وحتى عام ١٩٨٦، كانت النية الأساسية للنداء الإسرائيلي الموحد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية. ولكن، مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها وكفاءتها، وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة

وسُجّلت في رام الله عام ١٩٧١. ويشارك الصندوق في المخطط الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية.

ويُعدّ الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدّر مجموع موجوداته عام ١٩٨٠ بأكثر من ١٤٨ مليون دولار. وللصندوق شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة، وقد بلغت ميزانيته عام ١٩٨٠-١٩٨١ مبلغ ٤٧٤ مليون دولار. وللصندوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية الأموال الإقليمية.

صندوق تأسيس فلسطين (كبيرين هايسود)

اسمه بالعبرية «كبيرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية. أنشئ عام ١٩٢٠ عندما واجهت الحركة الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد بلفور. وقد تضمن قرار إنشائه التزام كل يهودي أياً كان موقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بعدد أدنى معين للمساهمة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية للختلفة في استثمارها في مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في المقام الأول. ومن بين أهم مؤسسيه حايم وايزمان وفلاديمير جابوتسكي وإمرايل سيف. وقد سُجّل الصندوق عام ١٩٢١ كشركة بريطانية، وظل مقره في لندن حتى عام ١٩٢٦ حين انتقل إلى القدس. وفي عام ١٩٢٥، انضم الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي، ومع تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة عام ١٩٢٩ أصبح الكبيرين هايسود ذراعها المالي الأساسي.

وقد ظل الصندوق الممول الأساسي لشطات الوكالة اليهودية في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية والأمن وشراء الأسلحة.

وبعد قيام إسرائيل، سخر الصندوق موارده لتمويل استيعاب المهاجرين الجدد، وساهم في الفترة بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٧٠ في استيعاب ١,٤ مليون مهاجر وكذلك تأسيس ٥٢٥ مستوطنة زراعية و ٢٧ مدينة تطوير.

وقد ساهم الصندوق أيضاً، أثناء حرب عام ١٩٦٧، ويعدّها، في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث أسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١٥٠ مليون دولار. كما قام بحملة مماثلة خلال حرب ١٩٧٣ أسفرت عن جمع ٢٧٣ مليون دولار.

الولايات المتحدة وإسرائيل، قاعدتها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي.

منظمة سندات دولة إسرائيل

منظمة يهودية تهدف إلى "توفير الأموال على نطاق واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا العربية وغيرها من دول العالم". وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام ١٩٥١ تدير الموارد المالية للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد على الكيان الصهيوني.

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة تجارية، ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب. وهي تبيع سندات إسرائيل بفائدة تتراوح بين ٤٪ و ٧٪ ويستحق تسديدها خلال خمسة عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية. وتعمل المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة بحجم احتياجاتها، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما تتمهد المنظمة بزيادة المبلغ.

وقد تم حتى الآن بيع سندات بما قيمته ستة بلايين دولار وتسديد ما قيمته ثلاثة بلايين دولار. وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من ٣٥ دولة، ولكن ٨٥٪ منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات المتحدة وحدها. والمنظمة تستهدف السوق الأمريكي كله ولا تقتصر فقط على أعضاء الجماعة اليهودية.

الصندوق الإسرائيلي الجديد

تم تأسيس هذا الصندوق عام ١٩٧٩. وهو ممعفي من الضرائب ويشكل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر الساعطة والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الانتماءات السياسية المماثلة داخل إسرائيل، ولا يورث الصندوق أية نشاطات صهيونية خارج الخط الأحمر، ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة الحقوق المدنية في إسرائيل. ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجبهة اليهودية الموحدة الخاصة بالجمعيات التي تحاول التملص من الصهيونية مثل الأجنحة اليهودية الجديدة.

التحولات الديموجرافية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتزايد احتياجاتها المحلية، أصبحت هناك ضغوط لكي يكون لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال للنداء اليهودي الموحد ومن ثم النداء الإسرائيلي) دور أكبر في الرقابة على الوكالة اليهودية. ومن ثم، تقرر عام ١٩٨٦ توسيع مجلس مديري النداء الإسرائيلي الموحد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهيونية بحيث أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس. وسيزيد هذا بلا شك قبضة رقابة النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية.

ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي/كبيرين هابسود (الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحد ش.م. وهو الاسم الجديد للوكالة اليهودية في إسرائيل.

النداء اليهودي الموحد

ويطلق على هذه المنظمة أيضاً اسم «الجبهة اليهودية الموحدة». والنداء اليهودي الموحد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٣٩ لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال. وفي عام ١٩٤٨، جمع النداء اليهودي الموحد ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار. ويعد تأسيس إسرائيل، أصبح النداء اليهودي الموحد يضم كلاً من النداء الإسرائيلي الموحد/الصندوق التأسيسي (الكبيرين هابسود) ولجنة التوزيع المشتركة. ويتلقى النداء اليهودي الموحد ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من مجموع التبرعات المحصلة عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش التي تُخصص النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات للمحلية للجماعة اليهودية.

وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحد حتى عام ١٩٨٠ نحو ١,٥ مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون لها جبايتها الخاصة. وقد بلغ نشاط النداء اليهودي ذروته في جباية المال في أعقاب حرب ١٩٧٣ حيث تم جمع ٦٦٠ مليون دولار. وبحلول عام ١٩٧٩، انخفضت جبايات الحملة المركزية بمقدار ٢٧٪، وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً.

والنداء اليهودي الموحد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي، وذلك رغم أنها تُعتبر بالفعل ذراع الحكومة الإسرائيلية لجباية الأموال. وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين

٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم

العداء الصهيوني لليهود

الصهيونية، شأنها شأن العداء لليهودية، هي إحدى تجليات الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة، وقد تبلورت الأفكار الصهيونية والمعادية لليهود في أوروبا في القرن التاسع عشر، وهي الحقيقة التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعرقية والإثنية ومن ثم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هي مقولات عرقية معادية لليهود.

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة. وقد نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه "معاد لليهود بالطبع". وقد كان تعليق وايزمان على ذلك: لو فال كروسمان غير ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذباً على الآخرين. وقد وصف المفكر الصهيوني جي كروب كلاتركين العداء لليهود بأنه دفاع مشروع عن الذات. وقد ميز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين التعصب الديني القديم، ووصف هذا العداء الحديث بأنه "حركة بين الشعوب المتحضرة" تحاول من خلالها التخلص من شبح بطاردها من ماضيها. بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس البشرية، فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي. وقد عبر شامير عن معاداة البولنديين لليهود، فأشار إلى أنهم يرصمونهم مع لبن أمهاتهم. ويمادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل الغريزي البيولوجي، وهو ما يبين أنه بدور في إطار الحلولية بدون إله، وهذا ما يفعله أيضاً نورود ووايزمان وهتلر. فقد وصف وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً، ولكنها حينما تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة، وهكذا لا يغير الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعاداة اليهود وإنما يرونها كلاً عضوياً واحداً يتكرر في كل زمان ومكان، كما يرون عدم جدوى الحرب ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى الحتميات.

والموقف الصهيوني من اليهود، كما أسلفنا، لا يختلف في أساسياته عن موقف المعادين لليهود:

١ - فكلاً الموقفين يصدر عن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له

عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهرًا يهودياً هو الذي يعبر اليهودي عن غيره من البشر، وأن هذا الجوهر لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فاليهود دائماً يهود. ومن هنا، فإن تصرف اليهودي كالأعبار هو تصرف مصطنع لا يعبر عن اندماجه في مجتمعه وتمثله قيمه وإنما يعبر عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما يديه اليهودي من ولاء لوطنه، فهو ولاء مشكوك فيه. ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم. وقد نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج" أو "الهولوكوست الصامت". وكذلك، فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المدمج يقلد الأغيار كالبيغاء، فهو شخصية خطيرة غير أصيلة تهدد نسيج المجتمع، وهو خطر حتى دون أن يدري. ولهذا كان النازيون يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهودية

٢ - يرى الفريق أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ له بال إلا بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برابط أزلي عضوي. ومن هنا، يرفض المعادون لليهود، وكذلك الصهاينة، الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم، وبالتالي فلا بد من "هجرة" اليهود إلى فلسطين أو "طردهم" إليها. ومهما كان المصطلح أو المسوخ، فإن الحركة المثلى المقترحة واحدة، وهي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي العضوي الوهمي. والواقع أن فكرة «الشعب العصري» تحوي أيضاً فكرة «الشعب العصري المنبوء»، وهي أساس تحالف الصهاينة والمعادين لليهود فكلاًهما يهدف إلى إخلاء أوروبا منهم.

٣ - إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة، كلاً عضوياً يعبر عنه في الإنجليزية بكلمة «جوري Jewry»، فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً لا فرق فيه بين الكل والجزء. ولذا، يتحدث الصهاينة عن «العبقرية اليهودية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل. وهم أيضاً يرون أن الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسره، بغض النظر عن الظروف التاريخية. ويتبنى أعداء اليهود النظرة نفسها، فهم يرون غائل الجزء والكل، وحينما يرتكب مجموعة من اليهود جريمة معينة أو ينتشر بينهم الفساد، فإن هذا يصلح أساساً للتعميم على كل اليهود. وفي الواقع، فإن الحديث عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم.

٤ - تبني الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغرب، وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية، وتذخر الكتابات الصهيونية بالحديث عن الشخصية اليهودية المرفضة غير الطبيعية والهامشية وغير المنتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة. بل إن ماكس

الدولة الصهيونية، بل يلاحظ أنها ازدادت حدة وتبلوراً بين أعضاء جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين). فهؤلاء ينظرون إلى «يهود المتن» (أي يهود العالم) من خلال مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب الإسرائيلي بأعمال أدبية تُصدّر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل عرقي عميق لليهود الخارج.

ومع هذا، يمكن القول بأن الصهاينة، بجميع اتجاهاتهم، قد أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها إذ تصوروا أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو معظمهم للهجرة إلى فلسطين. وغني عن القول أن هذه النبوءة لم تتحقق، ولا يوجد احتمال لتحقيقها في المستقبل القريب. فالأغلبية العظمى من يهود العالم هاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال متجهة إلى هاك. ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة دونهم. أما في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٦٠، فقد هاجر يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء اليهود ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية. كما أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. والواقع أن عداء اليهود ظاهرة أخذت في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة، وبرغم أوامهم بعض أعضاء الجماعات اليهودية. وقد لاحظ أحد المراقبين أنه على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات المتحدة، فإن ما يُقلّر ينحدر ثلث عددهم يجهل هذه الحقيقة ويتكرها. وقد علّق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه حينما لا يكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة. أما بالنسبة لليهود أمريكا، فقد انقلبت الآية، فحينما لا يوجد أعداء لليهود، فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود، ارتفاع معدلات الزواج المختلط والاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وفرنسا، أي في أية بقعة من العالم يوجد فيها يهود.

والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر حماية يهود كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً). وفي ٨ سبتمبر ١٩٨٨، صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم بأسره، وهو يرى أن الدولة الصهيونية ستحارب ضد معاداة اليهود، ولكنها

نوردو، ومن بعده هتلر، طبق الصورة المجازية العضوية لا على معاداة اليهود بل على اليهود أنفسهم، فقد شبههم بالكائنات العضوية الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في الهواء الطلق، لكنها تُسبب أفضع الأمراض إذا حُرمت من الأكسجين، ثم يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدرًا لمثل هذا الخطر. وقد ذكر يهودا جورودون أن تفوق اليهودي المستتير يكمن في أنه يعترف بالحقيقة، أي يقبل اتهامات المعادين لليهود. وقد قال برنر: "إن مهمتنا الآن هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا" فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقيم السوق، لا يناع في حياة كحياة النمل أو الكلاب، مصاب بطاعون التجول". ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية. ومن هنا، يؤمن الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى تتفق مع غلط الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية.

٥- لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود، فقد رفضوا العقيدة اليهودية وحاولوا عمنتها من الدخول (انظر: «الرفض الصهيوني لليهودية»)

ومع هذا، يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار هي وحدها التي أدت إلى بقاء الشعب اليهودي، أي أن عضوية الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوائياً (الهوية اليهودية - التراث اليهودي) وإنما شيء براني: عداء اليهود. ولكل هذا، فإن الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم «القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم. ولذا، كان تيودور هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليغم وزير الداخلية الروسي، كما تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتلورا الذي دحبت قواته آلاف اليهود بين عامي ١٩١٨ و ١٩٢١، وتعاون الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا وخارجها. ويتحالف الصهاينة في الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة والمعروفة بعدائها العميق لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة، كما حدث في العراق عام ١٩٥١ حين ألقى العملاء الصهاينة بالقنابل على المبد اليهودي في بغداد. وعلى كل، فقد صرح كلاتزكين بقوله: "إنه بدلاً من إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون الانتقام من حقوقنا، يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا الراغبين في الدفاع عن حقوقنا".

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس

الجزء الثاني: الصهيونية

صورتهم العامة، إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أذاؤهم داخل مجتمعاتهم. بل إن الدولة الصهيونية، بسبب مركزيتها التي تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسها، تلحق الأذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الحاسوس جوباثان بولارد وكما يحدث حالياً في مواجهة الانتفاضة حيث يظهر جنود الدولة اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال.

أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا» مصطلح صهيوني جديد تم صكه مؤخراً ليحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا»، وهو مصطلح أقل جاذبية من سابقه، وهذا ما يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر بضعفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) ومع الصهيونية النوطنية بشكل عام. ولذا، بدلاً من الإصرار على مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز)، يكتفي المكر الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها. وهذه العبارة مثل جيد على الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب وأهدافه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً. ومهما يكن الأمر، فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على التأثيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية في العالم، وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة.

قضي الدياسبورا

لنقي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصهيوني «نجيشن أوف ذي دياسبورا» (negation of the diaspora) (وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري «شليلات هجولاه»)، ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسبورا واستغلالها»

تصفية الدياسبورا واستغلالها

«تصفية الدياسبورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت، هامشي ومرض، يجب تصفيته، وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توظيفه في خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا.

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليها، بل يجب

أن تصح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها المنظمات اليهودية «فتح بلد صغير» على حد قوله. ومع ذلك، فإن من الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة ظاهرة عداة اليهود بسبب لجوئها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها. ولا شك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود ستزايد بعد الانتفاضة، وبعد عمليات القمع الرهيبة التي تقوم بها الدولة التي تُسمي نفسها «يهودية»، خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد قُتلوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحدوا بها منذ عام ١٩٦٧.

مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا

«مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» عبارة تعني أن مركز الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين). وتضفي الرؤية اليهودية الدينية على إرتس إسرائيل صفة محورية في حياة اليهود، فكان على اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقديم القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس. وقد قام الصهاينة بعلمة هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصح الدولة الصهيونية مركز حركية الجماعات اليهودية في العالم، وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ الوحيد لليهود، وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم، وقالوا إن الحروب التي يخوضها المستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل يهود العالم.

وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية النوطنية التي تُسمي «صهيونية الدياسبورا». ويعد إحجام الجماهير اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد، يصبح الإيمان بمركزية إسرائيل بدلاً للاستيطان الفعلي، فهو يُشجع الحنين اليهودي إلى صهيون دون أن تُترجم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل. وقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في البرامج الصهيونية في الولايات المتحدة.

وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات، وضرورة تصفيتها، أو على الأقل تحويله إلى أداة تُستخدم. ولكن واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يُثبت زيف هذا المفهوم، كما ثبت أن هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأمانى وربما الأوهام، إذ إن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية للأمريكيين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل، ولكنهم يسلكون حسباً علمه مصلحتهم ورويتهم عليهم. وغني عن القول أن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تُحسن

تصميماتها لأنها تجسد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية (غير العضوية) التي يجب التخلص منها. ومن ثم، فإننا نجد إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبدة الإله الكنعاني بعل. يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة (قدور اللحم)، ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات.

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة، وبدونها لا توجد هويات يهودية من أي نوع.

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات قد تكون له أهمية، ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة. وانطلاقاً من هذا، يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلاً من تصنيفهم، ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلاً من نفيعهم.

وقد كانت الصيغة الأولى الحذرية (أي التصنيفية الكاملة) هي السائدة حتى عهد قريب. وفي إطار ذلك، كانت الدعوة إلى اللغة العبرية ورقص البديشية، وفي نهاية الأمر القصاء عليها. كما تم التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الهعفره معهم، ووجهت الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي. وقد تم بالفعل تصميمية (نفي) كل الجماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي، ولم يبق سوى جماعات يهودية صغيرة في أوروبا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدة. ورغم المحاولات الدائبة من قبل الصهاينة لتصميمية الجماعات اليهودية في الغرب، إلا أن إنجاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإنما كان في واقع الأمر نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي الاستعمار الاستيطاني الغربي، إذ كانت كل العناصر اليهودية المهاجرة تنجس إلى الدول الاستيطانية الجديدة، خصوصاً الولايات المتحدة، واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربي، ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى الديباجة.

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالها قائمة حتى عام ١٩٤٨. ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات المتحدة وعلى يهود العالم تخطى الصهاينة عن الصيغة المتطرفة وتم تبني صيغة معدلة مقلصة، ومن ثم أصبحت الدولة الصهيونية لا تهدف إلى نفي الجماعات وتصنيفها وإنما تنظر إليها باعتبارها مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي، أي قبلت ما نسميه «الصهيونية

التوطينية». ولذا، فإن الآلة الصهيونية تركّز كل همها على جمع التبرعات. وقد طرحت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين الصهيونية وأعضاء الجماعات اليهودية، تشكل تراجعاً صهيونياً. فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من القول بأن العقول هي رأس المال عصر العلم، تماماً كما كانت النقود رأس المال عصر الصناعة.

ولذا، لن يُطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا وإنما سيُطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كفي متميز في إسرائيل. وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في إسرائيل والمساهمة بكفاءاتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا بالفعل. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع الإسرائيلية. بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتقاضون عمولة كبيرة تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة. وغني عن القول أن هذه مهمة يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح، فهي لا تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية في المنفى ومركز يهودي في فلسطين!

غزو الدياسبورا

«غزو الدياسبورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أبت، وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي الأطراف، وهذا ما يُطلق عليه «مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا».

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً مختلفة. فبعد عام ١٩٤٨، أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة للشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، بكل ما يُهمهم من هذا من مركزية.

وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي. وقد حدث شيء مماثل عام ١٩٩٠ حينما نجح الصهاينة في إقناع الولايات المتحدة بأن توصل أبرابها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه، وعدم إقبالهم عليه (انظر: «التهجير» [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية).

موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية

تروج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية، وتؤازر الدولة الصهيونية وتنفذ ورائها صفاً واحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة السطحية والمباشرة في هذا القول، فربما أن يهود إسرائيل لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تتجاوز الثلث بأية حال فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية التي يوجد بينها وبين الصهيونية تناقض من ناحية العقيدة. وقد أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي أقلية هامشية لا يُعتمد بها ولا يُسمع لها صوت.

ولكن، رغم ذلك، ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسورا». ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية ذلك، رفض أعضاء الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر والواهي الصهيونية. فهم، على سبيل المثال، يرفضون الهجرة إلى إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي، وهم قد يقبلون الصهيونية اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها عملاً وعملاً. وهذا ما نسميه «التخلص اليهودي من الصهيونية».

وحتى في إطار الخضوع الظاهري الكامل لإسرائيل، تنشأ مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي أثارت منذ عام ١٩٤٨ عن مدى حق أعضاء الجماعات، على مستوى العالم، في توجيه النقد إلى إسرائيل. فالدولة الصهيونية تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة، فتتلقى منهم العون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في شئونها. ولكنهم، في نهاية الأمر، رفضوا الهجرة إليها وآثروا البقاء في «المنفى»، وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني. أما يهود العالم، فيرون المسألة بشكل مختلف، إذ كيف يُطلب منهم قبول قرارات سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتها، أو تأييد هذه القرارات دون اعتراض؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استمداً لأن تتلقى نقودهم بصلر ربح وحمل زائد، فيجب أيضاً أن يتسع صدرها لانتقاداتهم التي تنصب في الغالب على مسائل محدّدة.

ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات اليهودية نفسها، إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) تُقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بها، كما تمّت صهبة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة). وقد تمّ إجحاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء الجماعات، خصوصاً من الأجيال الجديدة، يتصورون الآن أن الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما.

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، إذ تغلّغت في النشاط الخيري والتربوي وفي أوجه الحياة كافة. وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تُوطّف إمكانات أعضاء الجماعات لصالحها، مالية كانت أو علمية أو سياسية لتحوّلهم إلى أداة لها.

وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه مفهوم كامن فيها، ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذعان أعضاء الجماعات اليهودية واستبطانهم المصطلح الصهيوني بشكل شبه تام. كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم بمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية التوطينية أو صهيونية الخارج (صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال). والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسبة لليهودي الغربي، وحينما يؤيد المواطن الأمريكي اليهودي الصهيونية، فهو إنما يساند المصالح الإستراتيجية لبلاده، ومن ثمّ فلا يوجد فرق كبير بينه وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي الذي يقدّم المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل.

ومع هذا، نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية، وإما بالتخلص عن طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض الهجرة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة، كأن يتهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون لأنفسهم، أو أن يُمرّض عليهم الخلاص الجبري. ولا يمكن إدراك المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية أخرى مثل نقي الدياسورا وهامشيتها.

هذا ويلاحظ، بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية، وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة، أن الجماعات اليهودية بدأت تفصح عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية، وزاد الحديث عن مركزية الدياسورا بدلاً من مركزية إسرائيل.

ويرى بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية قد أدى إلى انهيار اليهودية وتأكلها من الداخل، فأصبحت الدولة هي دين يهود العالم، ومصدر القيمة المطلقة لهم، كما أصبح جمع التبرعات من أهم الشعائر «الدينية». وهم يرون أن اليهودي العادي قد أصبح يفرغ أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني، وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولى.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى، وهي: هل الدولة اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهود، أم هي دولة يهودية ترفع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثارت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة الصهيونية وحكومة الأرجنتين العسكرية. وقد قام شامير، باعتباره وزير خارجية إسرائيل، بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة للنظام العسكري، وقد ثبت أن هذا النظام، المشهور ببيوله النازية المعادية لليهود، كان يقوم بتعذيب معارضيه، واليهود منهم على وجه الخصوص. وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تضطلع بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذ إنها مشغولة بحماية وبناء نفسها.

ومن القضايا التي تثير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية، هجرة عدد كبير من مواطني الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد المهاجرين ٦٠٠ ألف، أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل (فلسطين)، أي من جيل الصابرا، ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة مرتدين؟

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية في الهيمنة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية، وبعد الحملات المكثفة، بل الهستيرية، التي تهدف إلى إقناع أعضاء الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم الديني القوي، والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على وطنهم القومي، أي إسرائيل، بعد كل هذا لم تقابل المنظمة الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح، الأمر الذي فرض عليهما أن تطرحا جانباً في الآونة الأخيرة تلك المظلمات العقائدية الصهيونية وتطرحا بدلاً منها شعارات مادية استهلاكية. فإسرائيل،

وأولى المسائل المهمة التي يثيرها يهود العالم أن الصهيونية وعدتهم بأن تؤسس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في مصائرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاء، حين ينظرون، يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد المتزايد والمذل على الولايات المتحدة.

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المنفى، مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي، وأنها ستقوم بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه. ولكن هذه النبوءة لم تتحقق إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية في الوقت الحالي يبلغ ٢٣٪، وكانت النسبة ٢٤٪ قبل عام ١٩٤٨. وقد تزايد قطاع الخدمات وتضمّن في المجتمع الإسرائيلي وفي الجيش نفسه. ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين باليهودية، مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها القيم اليهودية، فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية لم يقرءوا التوراة في حياتهم قط، ولم يذهبوا إلى معبد يهودي.

ويشير هؤلاء المتدينون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية، التي كان من المفترض أن تكون مثلاً أعلى يُحتذى، أصبحت ذات توجه استهلاكي حاد يُقبل سكانها على استهلاك السلع الغربية يشغف شديد. وهي، علاوة على هذا، دولة تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والدعارة، كما أصبحت توتع فيها الجريمة المنظمة، وأصبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمة طيبة بسبب فضائحه المالية المتتالية.

وحينما تتهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم آخذون في الاندماج، بل في الانصهار والتلاشي، يشيرون هم بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية، ويؤكدون أن الإسرائيليين هم الذين يمسكون هويتهم اليهودية بالتدريج، وأنهم هم الذين سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار. بل إن بعضهم يرى أن ما يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها باليهودية، وبالتالي لا علاقة لها بهم.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في الوقت الحاضر، وهي أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظة كيهود، وهم يشكلون مع اليهود اللا أديين والملاحين ما يزيد على ٨٠٪ من يهود العالم الغربي، في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة. وتأخذ القضية شكلاً حاداً، كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل قضية تغيير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهودي هو من تهوّد حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب.

قومية الدياسبورا

«قومية الدياسبورا» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية واليهودية، وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن فلسطين في سائر اللحظات التاريخية، وإنما كان يتقلد بانتقال القيادة الفكرية لليهود. فهو مرة في بابل، وأخرى في الأندلس، وثالثة في ألمانيا أو في روسيا، ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة نقاط، من أهمها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً. ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية في قبولها تعددية المركز، وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا، أي الجماعات اليهودية. وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً، ولكنه في الواقع اختلاف جوهري إذ إن تعددية المركز تعني أن الدولة الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية أو أن اليهود يمكنهم التعبير عن هوياتهم أينما وجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث يستحق الحفاظ عليه، وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويُعتبر كلٌّ من المؤرخ الروسي اليهودي سيسمون ديتوف والكاتب الروسي البديشي حاييم جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا.

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة، تعني قومية الدياسبورا بالنسبة إلى هذين الداعين قومية يهود يديشية أو القومية اليديشية باعتبارها قومية يهودية شرق أوروبية يمكن التعبير عنها من خلال إطار الدولة متعددة القوميات (على غرار الإمبراطورية الروسية والدولة السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية). وبالفعل، نجد أن قومية الدياسبورا أصبحت، على مستوى الممارسة، هي حق يهود اليديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على تراثهم ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات. ولذا، فإن مصطلح «قومية الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة، وقد يكون من الأدق الإشارة إلى «القومية اليديشية الشرق أوروبية» أو «القومية اليهودية الشرق أوروبية»، وعلى كلٍّ فقد تهاوى هذا المفهوم بتزايد معدلات الاندماج بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات المتحدة.

ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني يميل إلى قبول صيغة معدلة من قومية الدياسبورا، إذ يذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرون، مع هذا، على أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين. ولعل صيغة مثل هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي

حسب الحملات الدعائية الجديدة، ليست أرض الميعاد ولا مسرح الخلاص، وإنما هي بلد تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط ائتمانية سهلة، وبالتقسيم المريح، أو يمكنه أن يجد فرصاً أحسن للعمل أو الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسها، فبدلاً من الإصرار على اليهودي الخالص، اليهودي مائة في المائة، تم الاعتراف بالأمريكي اليهودي، أي اليهودي الذي ينتمي إلى وطنه الأمريكي انتماءً كاملاً، ويعتز بتراته الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي. ولا يختلف الأمريكي اليهودي في هذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي. ودخل هذا الإطار، تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبولندا أي «مسقط الرأس» الذي أتى منه المهاجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف على النقيض من الأسطورة الصهيونية، لأن «مسقط الرأس» هي البلد الذي يهاجر منه اليهودي، على عكس «صهيون» أو «أرض الميعاد» فهي البلد التي يعود إليها. وهكذا تحوّلت الأسطورة الصهيونية إلى نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع الأمريكي. وهذا هو أحسن تعبير عن مدى ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم، وعن حقيقة موقفهم المتميّز من الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات الساخنة والشعارات الثارية الصهيونية.

مركزية الدياسبورا

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين، وبأن علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحياتهم الاجتماعية المستقلة عن الدولة الصهيونية. وبالتالي فلا بد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين الجماعات اليهودية علاقة متكافئة. وتعد استجابة يهود الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية الدياسبورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني المزعوم. كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل تصريح مدير عام منظمة إيباك الصهيونية: «إذا كانت إسرائيل هي مركز العالم اليهودي، فنيويورك هي إذن مصدر وجوده». أما الحاخام جيكونب نيوزنر، فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة، وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل.

وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دينوف لأنها تستند إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة حديثة)، فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهوديتهم "العالمية" التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في يديشيتهم الخاصة والتابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل السياسي والحضاري الشرق أوسط. ولذا، فإن كل الحلول التي يطرحها نابغة من تصوُّره أن يهود شرق أوروبا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في الخصائص مع الظواهر المماثلة دون أن تمقد بالضرورة خصوصيتها.

ويؤمن دينوف بأن الشعب اليهودي «شعب روحي»، ولذا فهو في غنى عن الأرض والدولة (على عكس الصهاينة الذين يصرون على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض، كما يصرون على تأسيس الدولة اليهودية).

ويُفرِّق دينوف بين الأناثية القومية والفردية القومية، ويرى أن القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمح في الاستيلاء على أرض الآخرين، ولكن يجب عليها في الوقت نفسه أن تتخطى الاندماجية بأن تحاول تعجيد ذاتها دون أنانية وبأن تحاول تطوير الذات اليهودية وملاحمها المستقلة. ولكن مستقبل الأمة اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم، بل يعتمد أساساً على مدى نجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة.

والملاحظ أن مقدمات دينوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية والتاريخية الواضحة، صهيونية حتى المخاع، ولا تختلف كثيراً عن مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية آحاد معام. فكل منهما، شأنه شأن كل صهيوني، يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميزة ووضع فريد بين الأمم، وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياً، وأن ثمة وحدة عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تفصلها عن التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات هي نفسها مقدمات الفكر الصهيوني، وبالتالي لم يكن مفر من أن يصل إلى نتائج صهيونية). ولكن دينوف لا يتحدث في واقع الأمر عن القومية اليهودية وإنما عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية الخاصة بيهود شرق أوروبا الذين كانوا يشكلون ما يقرب من ٨٠٪ من يهود العالم، لكن تجريرتهم التاريخية لم تكن سوى تجرية تاريخية واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم. والخطأ الذي يرتكبه دينوف لا يكمن في تزييف الحقائق وإنما هو كامن في مستوى التعميم، فهو يتحدث عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم).

إسرائيل، وإسرائيل تقبل الآن وجودهم في المنفى باعتبارها حالة نهائية، وتقبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه. وفي المقابل، يقبل يهود العالم مركزية إسرائيل في حياتهم الثقافية ويستمدون منه شيئاً من هويتهم، وهذا ما يطلق عليه «الصهيونية التوطينية»، وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في الغرب، حتى يحافظ على هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي بالهلاك ودون أن يضطر إلى الاستيطان في إسرائيل.

القومية اليديشية

انظر: «قومية الدياسبورا».

سيمون دينوف (١٨٦٠-١٩٤١)

مؤرخ روسي يهودي، والمنظر الأساسي لفكرة قومية الدياسبورا، ذلك المفهوم الذي طرح كأحد حلول المسألة اليهودية. وُلد في مقاطعة موجيليف في روسيا.

تأثر دينوف بكل من فكر الاستنارة، والفكر المعادي للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستورانت ميل، فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية والحرية والتفكير العلمي، وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب المقدس» و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا تمس وضع الجماعات اليهودية في العالم، وتبني بدلاً من ذلك منهجاً يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد التفاصيل والأشياء المثبتة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعية وتاريخية.

ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دينوف بشكل جوهري فكرة دولة القوميات، أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل، بحيث تحتفظ كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي. وكانت هذه الفكرة مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار دون أن يكون هذا الاستمرار، بالضرورة، على حساب الشعوب والقوميات التي تعيش داخل حدودها، وهو نموذج يختلف عن نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا وفي أوروبا الغربية بشكل عام.

الجزء الثاني: الصهيونية

ولكن حركات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والمجتمع الغربي ككل) تؤدي إلى تصاعد معدلات الدمج والزواج المختلط وانصهار واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية. لكن دبنوف لم يتنبأ بهذا التطور الأخير، وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في نهاية القرن التاسع عشر.

وقد اشترك دبنوف بشكل نشط في عدد من النشاطات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسيا، وفي عام ١٩٠٦ أسس «حزب الشعب اليهودي» ذا التوجه القومي المضوي والذي استمر حتى عام ١٩١٨. وظل دبنوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته الاشتراكية والماركسية، وذلك برعم وجود اتفاق بنيوي في الرأي. وقد وُحِّت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية. وقد غادر دبنوف روسيا عام ١٩٢٢ واستقر في برلين. وباعتلاء هتلر السلطة، رحل دبنوف إلى ريجيا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد شرطي ليتواني.

٢٢- الموقف اليهودي من الصهيونية

الرفض اليهودي للصهيونية والتوحيد الكامل معها

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح الإنجليزي «جويش أنتي زايبونيزم Jewish Anti Zionism»، وهو مصطلح أساسي، فمن طريقه يمكننا أن نُصنّف هؤلاء اليهود الذين يرفضون الصهيونية قلباً وقالياً بشكل جوهري ومبدئي. ولكن ثمة نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون إما إلى صهاينة أو رافضين لها، أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات المتعارضة البسيطة، والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع. ولذا قد يكون من الأفضل أن تتجاوز هذه الثنائيات فنذكر الواقع من خلال مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية.

ويمكننا إيجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية باعتباره يُشكّل أحد أطراف مُشكّل مستمر طرفه الآخر هو القبول اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحيد الكامل بها وتوجد بين الطرفين التماثل في ظلال كثيرة. وإذا كان رافضوا الصهيونية أقلية وللدافعون عنها أقلية، فأغلبية يهود العالم الساحقة توجد بينهما. فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك «التماثل» منها وهناك «الصهيونية النفعية» وهكذا.

ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته جعلته يُعدّل مستوى تحليله ويتحلى عن مستوى التعميم الخاطيء. فهو يختلف عن الصهاينة في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبورا، أي يهود العالم خارج فلسطين، لا يُشكل انحرافاً عما يُسمى «التاريخ اليهودي الواحد الحقيقي»، أي تاريخ اليهود في فلسطين. وعلى هذا، فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون بمركز واحد هو فلسطين، بل إنه يرى أن التاريخ اليهودي إن هو إلا تاريخ الدياسبورا. ولهذا، فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم بالعضوية الصارمة والتجانس والواحدية. ولذا، فهو حينما يرفض اندماج اليهود، فإنه لا يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عالمي أزلي وإنما باسم هوية يديشية متميزة توجد في الزمان والمكان. ومن هنا، فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة، كما يرفض إحياء اللغة العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية المزعومة) ويطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوروبا) لأنها اللغة التي عرفوها، ويأن يحقق يهود اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة القوميات.

وتتجلى دقة مستوى التحليل لدى دبنوف، وتخليه عن فكرة اليهودية العلمانية، في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ تلك الجماعات اليهودية في أوروبا وروسيا بالذات، ولاحظ الهجرة اليهودية المتجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول، كما لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة. ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود اليديشية سيتحولون إلى يهود روس، ومعظم يهود العالم سيتنقلون إلى الولايات المتحدة.

ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها العديدة، فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية وصدق تحليلات دبنوف. وقد كان دبنوف واعياً تماماً بهذا، ولذا فقد وصف الصهيونية بأنها «مجرد صيغة مُجدّدة لعقيدة انتظار الماشيخ نُقلت من عقول القباليين المنتشية إلى عقول الزعماء الصهاينة الساسيين». وقد تنبأ السلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر وبعد تخطيط لعدة سنوات) الصيغة الدبنوفية الداعية إلى البيع اليديشي فتم تأسيس مقاطعة بيروفيجان، ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود اليديشية حتى تحوّلوا إلى يهود روس. كما اتجه أكثر من ٨٥٪ من المهاجرين الروس، ثم السوفيت، إلى الولايات المتحدة. ولا يزال هذا هو الاتجاه الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفيت. وبعد استقرارهم في الولايات المتحدة، نجح يهود اليديشية (لبعض الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم.

و«الرفض اليهودي للصهيونية» هو عكس «التعاطف اليهودي مع الصهيونية». أما «التملص اليهودي» من الصهيونية أو «عدم الاكتراث اليهودي» بها، فهما أشكال إما مخفية أو كامنة من الرفض اليهودي. وهذا الرفض يستند إلى أساسين: أساس علماني (ليبرالي أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني.

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية نفسها. وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات اليهودية الرئيسية «كافة» قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صهيوني (أي غير مكثرت). وقد دفعت المعارضة اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول (١٨٩٧) من ميونخ إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس المحاميات في ألمانيا، عشية انعقاد المؤتمر، اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية. كما اتخذت المنظمات اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي اليهود البريطانيين، والهيئته اليهودية الإنجليزية) مواقف مماثلة. وأعرب مؤتمر المحاميات الأمريكان المركزي عن معارضته التفسير الصهيوني لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي. وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية لأنها فكرة معادية لليهود وتُرجع كل شيء إلى العرق والقومية. وقد تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام ١٩٠٦، ثم انتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام ١٩٤٠. وعندما صدر وعد بلفور أعلن ٢٩٩ يهودياً أمريكياً رفضهم في الحال، في عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية، وقموا عليها، على أساس أن ذلك يروج لمفهوم الولاء المزدوج. وفي ٤ مارس سنة ١٩١٩، بحث جوليوس كان، عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنيا، ومعه ٣٠ يهودياً أمريكياً بارزاً، رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب أكثر الموقعين على هذا الاحتجاج عن أنهم يعبرون عن رأي أغلبية اليهود الأمريكيين، وكتبوا يقولون: إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة في حق الرأى العالمية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء. واستطرد البيان يقول: إن دولة يهودية لابد أن تضع قيوداً أساسية (على غير اليهود) فيما يتعلق بالجنس، وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام. وأعرب جوليوس كان وغيره (ومن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يُعرف في الماضي بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد لكل الأجناس والعقائد.

وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة، فإن مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها:

١ - ففي بعض الأحيان، يُطلق على اليهودي الذي يقف ضد التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين مصطلح «معاد للصهيونية».

٢ - ويُستخدم المصطلح نفسه للإشارة لنوم تشومسكي الذي قرر أن السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين، ومن ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة، ومع هذا صُنِّف تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً لها.

٣ - أما ألان سولومونوف، وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة، فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تشج دولتين، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية، ولكنه رفض أن يتم تطبيق اصطلاح «صهيوني» أو «معاد للصهيونية» عليه. بينما نجد أن إدmond هاناور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالبة نفسها، ويُسمي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية».

٤ - يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إنما هو شكل من أشكال كره اليهودي لنفسه.

ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو الصهيونية الذي يرفض الصهيونية الأساسية الشاملة.

والرفض اليهودي للصهيونية ينقسم إلى قسمين أساسيين: ديني وعلماني:

١ - الرفض الديني:

(أ) الرفض الأرثوذكسي: يرى بعض اليهود الأرثوذكس وريثة اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيح المخلص في آخر الأيام على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناءً على ذلك، تكون الحركة الصهيونية، بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) لإقامة وطن قومي يهودي، إنما تدخل في أنخص خصوصيات الإرادة الإلهية، أي أنها نوع من التجديف والهزلقة، وتأسيس أية دولة علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق للتعاليم التوراتية. إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من الكهنة، كما أن العهد المبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع خاص وليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة. ويرى هؤلاء الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على الديشية لغةً للتعامل اليومي، فالعبرية هي اللسان المقدس. وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل

الجزء الثاني: الصهيونية

أعضاء الطبقات الوسطى في أوروبا العربية والولايات المتحدة والذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج. ومن أهم الرافضين للصهيونية على أساس ليرالي إدوين مونتاجو وهانز كون وموريس كوهين.

وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل وصدقتها للعالم الغربي الرأسمالي في تساقط الجمعيات التي تعبر عن هذا الاتجاه، ولم يبق منها سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية، الذي ينخفض الآن بعض الشيء للنمو الصهيوني، وهو ما اضطره للاحكام بمرج للامستقالة منها وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل يهودي للصهيونية».

ب) الرفض الاشتراكي: يصدر الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصور أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل الأقليات يسري عليهم، وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل. وقد كان هذا هو الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا وبين صفوف العمال اليهود، الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في صفوف الحركات الثورية في شرق أوروبا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد أقر هذا أثرياء اليهود في الغرب أمثال روتشيلد، فساموا في تمويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة). وقد مزّم هذا التيار في الأربعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة إسرائيل، لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية. ولأخذ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو بسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة الصهيونية في العالم الثالث.

وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر السنين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين، مثل: روزا لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرننورج وكارل كاوتسكي. وفي السنوات الأخيرة، ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق دويتشر وبرونو كرايسكي. ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود، تتجه موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار.

ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا: يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكوّنون أقليات قومية لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين

بالوقوف في وجه الصهيونية. ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية المعارضة، جيكونب دي هان وناتان بيرنيارم. لكن التيار الصهيوني، اكتسح جماعة أجودات إسرائيل، شأنها شأن كثير من الجماعات الدينية اليهودية، ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى نواطير للمدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم.

ب) الرفض الإصلاحي
تصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال الحلول، وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد حل لا في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصر، ولذا فهم يرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية، وأن الماشيخ ليس شخصاً وإنما عصر مشيخاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوداً على اليهود وحدهم. ولذا، فإن اليهودية الإصلاحية تنفد صد الصهيونية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحلول هو الشعب اليهودي والأرض.

ومن أهم الشخصيات اليهودية للمعادية للصهيونية على أساس إصلاحي، كلود مونتيجوري، والحاخام المبرجر. وقد حدث تغيير جوهري على اليهودية الإصلاحية، إذ اكتسحها التيار الصهيوني، وتمت صهيونتها من الداخل، وأصبحت ممثلة في المنظمة الصهيونية العالمية. كما تم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح يضم إشارات وعبارات صهيونية.

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي الصهيونية. وبسبب تماثل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز للحلول)، تمت صهنة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة، وشبهها في ذلك اليهودية التجديدية.

٢- الرفض العلماني.
أ) الرفض الليبرالي: يؤمن الليبراليون بمثل عصر الاستنارة، ووجوب فصل الدين عن الدولة، وأن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديون يتجه ولازهم إلى الدولة التي يعيشون فيها، وأن اليهود ليس لهم تاريخ مستقل وإنما يشركون الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها تجاربهم التاريخية. فتاريخهم فرنسي في فرنسا، وإنجليزي في إنجلترا، واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه. وعلى هذا، فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مريد من الاندماج. بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كأداء تقف في طريق الاندماج السوي. ومعظم الذين يشكلون هذا التيار هم من

الدين اليهودي، وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه، فإن هذا الهجوم كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم. فكثب نوردو يتحدث عن خيانة الحاخامات وكيف أنهم "يجب أن يحافظوا على حب اليهود لشعبهم ولإرتس يسرائيل". وقد كان نوردو يجهل أن الحب التقليدي لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية حرقية بل يحرم مثل هذه العودة، وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان.

اليهودية الاستيطانية

"اليهودية الاستيطانية" مصطلح يعني أن اليهودية تم علمتها تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي هو الاستيطان في الضفة الغربية. وقد نحت المصطلح بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية والتوحيد بينهما.

التخلص اليهودي من الصهيونية

"التخلص من الصهيونية" هو محاولة أعضاء الجماعات اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل، ولكن الموقف العلني ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعفن. وقد وصف أحد معام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الشتات سلبى من الناحية الذاتية، إيجابى من الناحية الموضوعية. وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية، بعد وعد بلفور، أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة، بعد أن كانت حركة أقلية. ولذا، فإن هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهيانية وأن حركات رفض الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيحة.

ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك، فثمة مقاومة يهودية خفية للصهيونية تأخذ شكل تملص يأخذ بدوره عدة أشكال:

١. توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية، العلمانية، الاشتراكية... إلخ).
٢. رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمرتكزية إسرائيل في حياة الدياسبورا وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلاً من ذلك.
٣. رفض الهجرة إلى إسرائيل. وهذا هو أهم أشكال التخلص.

يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن اليهود، فهم يشيرون لا إلى أقلية قومية أو حتى إلى أمة قومية، ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية. وحيث إن معظم دعاة هذا الانحياز كانوا يتحدثون باسم غالبية يهود العالم، وهم يهود اليديشية، فإنهم يتحدثون في العادة عن القومية اليديشية التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة

ولكن، إلى جانب هذا التيار، بدأ يظهر تيار مماثل بين يهود أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق الحفاظ عليها، ومن ثم ينبغي عدم تصنيفها أو إخضاعها للدولة الصهيونية.

د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر. وغني عن القول أن مثل هذه الدعاري قد تهاوت تماماً في الوقت الحاضر.

هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية. ويمكن القول من ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي للصهيونية كان قوياً جداً حتى إعلان وعد بلفور، حين تم توقيع عقد بين الحضارة الغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب اليهودي، وقد أزيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وظيفية في خدمة الاستعمار الغربي، أصبح من العبث معارضتها بل أصبح من المنطقي تبني العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في نطاق الحضارة الغربية وتوظفهم لصالحها، وهذا ما حدث لمعظم يهود العالم الغربي ومنظمتهم. لكن المقاومة اليهودية للصهيونية، مع هذا، لم تنته تماماً، فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة للصهيونية أو متملصة منها، من أهمها بريرا والأجنحة اليهودية الجديدة.

حاشايات الاحتجاج

استخدم هرتزل مصطلح "حاشايات الاحتجاج" عام ١٨٩٧ ليصف به مجموعة من الحاشايات الألمان الذين احتجوا على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية والحاشايات من الاشتراك. وقد نجم عن الاحتجاج الأول تعبير مكان انعقاد المؤتمر الذي كان قد خطط له أساساً أن يعقد في ميونخ. وبعد أن فشل حاشايات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول، نشروا مقالاً مؤداه أن الصهيونية تناقض آمال اليهود. ونظراً لانفصال هرتزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن

الجزء الثاني: الصهيونية

معدلات العلمنة جعلهم ينظرون للهجرة إلى فلسطين باعتبار أنها مجرد وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تدفقت الآلاف من هؤلاء المرتزقة على إسرائيل بين عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٠. ولكن كان من الواضح للجميع أنها هجرة نفعية تماماً.

وفي جيسروساليم يوم ٣٠ أبريل ١٩٨٧، صرح إسرائيل فاينبلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)، وهو صهيوني حقيقي، أن من بين الـ ١٦٣ ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر ٢٠٪ منهم فقط بسبب الدوافع الدينية أو التسمية (أي المقائدية)، أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل (على حد قوله).

وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي، فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت عملة. فلهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه الفلسفة، ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر. ومن المضحك أن نعرف كم مهاجراً (سوفيتياً) يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكمبيوتر، لأنه يكره التعصب الديني والعنصرية الحار، وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض الميعاد في القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسيا، أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء. ولعل هذا هو الذي دعا أحد المعلقين اليهود إلى القول بأن هؤلاء المهاجرين يعتقدون أن إسرائيل هي فندق صهيون وأنهم، لهذا السبب، لا يستطيعون نهائياً فيها ولا يتخلونها موطناً، وإنما هي مجرد مَعْبَر إلى فرص أحسن، ولذا فإنهم يتحينون الفرصة.

وفي الوقت الحالي، تحاول الوكالة اليهودية جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة فلا تهيب الإعلانات بحسبهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح، أو الإمكانيات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء، وكأن فندق صهيون تحول هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية (ولذا نحتنا مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» لنصف المستوطنات التي تشير لهؤلاء المهاجرين النفعيين، ويتحدث زئيف شيف، المعلق العسكري الإسرائيلي، عن «الاستيطان اللوكس»).

وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهيانة الحقيقيين الاستيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن القومي، والصهيانة الزائفين التوطبيين الذين يتظاهرون بالولاء، واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني» مصطلحاً ذا دلالة.

الصهيونية النفعية (أو الصهيونية المرتزقة)

«الصهيونية النفعية (أو الصهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بصياغته لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهيانة. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحتوي على توجه نفعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية لأن الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمن أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم. وليس بإمكان الإنسان أن يقتلع نفسه من وطنه وأرضه وتراثه إلا إذا كانت هناك إغراءات مادية واضحة. وقد لعبت النفعية دوراً واضحاً من البداية، فكان المستوطنون التسليبيون (قبل ظهور مرتزل) يذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم من طريق الدعاية أو الابتزاز بثوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تحولت الدولة بالنسبة إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل وخارج المستوطن الصهيوني، فني الداخل ظهر ما يُسمى عقلية «روش قطان»، أي «الرأس الصغير» التي تُتَوَجَّج جسماً كبيراً لا يخف عن الاتهام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجة، خصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي، إذ إن تصاعد

عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمة لعبارة «نان زاينونيزم (Non-Zionism)» التي تعني حرفياً «اللاصهيونية» (مقابل «التعاطف مع الصهيونية»، و«رفض الصهيونية»). وقد اخترنا هذه العبارة لأن اليهودي إن لم يكن متتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً معها، ولا رافضاً لها ولا متملصاً منها، فإن هذا يعني في واقع الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تحبه أصلاً، شأنه شأن أي مواطن غير يهودي في بلده. وحيث إن الأمر لا يعني، فهو غير مطالب بتحديد موقف منها. والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء اليهود غير مكترئين بالصهيونية (ولا باليهودية). ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التملص منها.

الناطوري كارتا (نواطير المدينة)

«نواطير المدينة» أو «حرأس المدينة» ترجمة للعبارة الأرامية «ناطوري كارتا»، وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية، ونواطير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات عداءً للدولة الصهيونية، وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية» في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع والاستيطان والعنصرية الصهيونية، وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام الصهيوني الذي يحدد معنى الكلمات ويفرض الدلالات. فاليهودية الحاخامية الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في العقيدة اليهودية. وما حدث هو أن العقيدة اليهودية غت صهيبتها من الداخل، بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين بمبادئهم الدينية، والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) لا تتغير ولا تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية، ولذا إن انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس للصهيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات المصمون العلماني، فهذا لا يعبر عن الأمور شيئاً.

ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصبر على أن يستخدم كلمة «أرثوذكسي» بمعنى «متشدد» أو «متعصب» للإشارة إلى هؤلاء اليهود الأرثوذكس الذين تخلوا عن أرثوذكسيتهم وانسحبوا من المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيوني العلماني.

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استمراراً للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنما رفضاً لها وانسلاخاً عن التراث الديني، بل إن الصهيونية من منظور الناطوري كارتا هي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية. ولعل الفكرة

وقد وصل هذا الانحياز إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفيت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠. ويبدو أن المؤسسة الصهيونية كانت تعرف نوعية المهاجرين، فلقد بلغت نسبة التساقط بينهم في أواخر الثمانينيات حوالي ٩٠٪. ولذا، تأكدت إسرائيل هذه المرة من أن أبواب الولايات المتحدة موصلة دونهم حتى تضمن تدفق هؤلاء المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم باليهودية أو لم تكن تربطهم بها علاقة أصلاً، ولا يدركون أية مثاليات متجاوزة للمادة بعد أن تَصَرَّصوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة سبعين عاماً. وهؤلاء المرتزقة لم يكن عندهم أي مانع من ادعاء اليهودية بل لم يمانعوا في أن يختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي، على أمل أن تناح لهم الفرصة لأن يفررو يوماً ما من أرض الميعاد الصهيونية إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها تكبيلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم سدادها حينما تحين فرصة الفرار.

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتاب الذين تَصَرَّصوا للمهاجرين السوفيت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»، كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالة نفس في الجامعة العبرية)، فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج (في جيترو سالييم يوست) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفسهم». ولكي أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»، والاصطلاح الذي أقتصره أكثر دقة المرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدرًا من العمومية ولا يَسْقُطُ في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهاينة التمتعين، وهم اليهود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مرفهة على معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المستن أو فلوريدا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جثمانهم ليدفن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتاب الإسرائيليين، فإنهم يمهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يمهدون به لإسرائيل!

الجزء الثاني: الصهيونية

على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بها، وأن يكون عندهم جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم، كما يؤمن الصهاينة بأن اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني، أما القانون الديني فيجب أن يطويه النسيان. بل إن الصهاينة ينكرون الطليعة المقدسة للتوراة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) باعتبارها نوعاً من أنواع الفلكلور الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره فلكلوراً وحسب.

وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهاينة إلى أفكار عنصرية سياسية، فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً، وينتج هذا التفوق اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق الآخرين، ولذا يصبح من حقهم الاستيلاء على فلسطين وطردهم العرب. وبدلاً من أن يخضع اليهود لقوانين دينية، فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها.

وإذا كان نواظير المدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من خلال أداء الشعائر الدينية، فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من الممكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أيّاً من هذه الشعائر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام (مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج، بل حتى إن أنكرو وجود الإله. والصهاينة اليهودي الخبير لم يتعد اليهودي التقني الذي يتبع تعاليم دينه ويتفادها وإنما هو اليهودي الذي يدفع بسخطه للدولة الصهيونية. وليس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو الحركة الصهيونية رفضوا الدين اليهودي ولم يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية. وإذا كان المتدينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها في الشؤون الدنيوية، فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في المستوطن الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة.

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد، فيؤكد نواظير المدينة أن اليهودي المتدين يتجه بمواطنه وقلبه لهذه الأرض (صهيون، أو إرتس يسرائيل، أو أرض الميعاد المقدسة) وخصراً مدينة القدس، فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم. ولقد تلا اليهود هذه الصلوات آلاف السنين، ولكن هذه الصلوات لا علامه لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية. ففني اليهودي من أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرد عليها، ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود.

الأساسية التي يركز عليها الرافض الأرثوذكسي للصهيونية هي فكرة الشعب اليهودي بالمفهوم الديني، فالشعب اليهودي بالنسبة لأعضاء هذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو أساساً جماعة دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف عام. ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب هذا الميثاق، يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم الحاخامات بتفسيرها كل في جيله. ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى أنهم "شعب الله المختار"، إلا أن الهدف من هذا الاختيار - حسب أحد التفسيرات الدينية - ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما العكس، فقد اصطفى الإله اليهود ليقوموا على خدمته في الدنيا، وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري بأسره. وقد تم اختيار اليهود لأنهم شعب متعجرف أو جماعة متعصبة، وإنما لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً. بل إن الاختيار يفرض على اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق. فتوى الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشرًا (شريعة نوح)، وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لاتباع الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية)، ولكن اليهودي وحده عليه الالتزام بالأوامر والنواهي (متسفوت)، وهذه القوانين ملزمة لكل من ولد لام يهودية أو اعتنق اليهودية.

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواظير المدينة أن اليهودية تبغض سفك الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن العقيدة اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى رفض حمل السلاح. فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة التي يعيشون في كنفها وهم يشيرون إلى واقعة يوحنا بن زكاي، الحاخام اليهودي مؤسس حلقة يفته التلمودية الذي أقر أن يستسلم للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يفاوضهم. وكان بذلك يهدف إلى إنقاذ اليهودية، ولم يكتسب من قريب أو بعيد بالدولة اليهودية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا، يعود الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية وليست حركة قومية. وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي نشب بين الأنبياء والدولة العبرية، خصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس، إذ كان النبي إرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب، فألقته السلطة السياسية في السجن. وبعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود أن يعبروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها.

فالمناشئح المتطهر هو وحده القادر على إقامة الدولة، وحين يعود ميسوس مملكة الكهنة والقديسين. أما الصهاينة فهم يحاولون التحجيل بالنهاية (دوحيكات هكتس) ويدعون إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذا، فدولة إسرائيل في نظر نواطير المدينة ثمرة الغطسة الأئمة لأنها قامت على يد نفر من الكافرين الذين غردوا على مشيئة الإله، وهي خيانة للشعب اليهودي الذي تأسس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد). لكل هذه الأسباب يرفض نواطير المدينة دولة إسرائيل وكل مؤسساتها، بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) لأن القدس تم فتحها بالقوة.

وتدعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا للإرهاب في الثشتات آلاف السنين، وأنها بعثت الروح العسكرية في اليهود مرة أخرى لهذا السبب. وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد اليهود الذين قُتلوا في الأعوام القليلة الماضية في حروب إسرائيل يفوق كثيراً عدد اليهود الذين قُتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود يكمن في إمكانية فصلهم مع الدول التي يعيشون بين ظهرانيها (كما قال النبي إرميا منذ أكثر من ٢٥٠٠ سنة)، ولهذا فإن تصور أن الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو تصور خاطئ من أساسه. بل إن الجيتو الصهيوني الكبير يحتاج إلى دعم يهود المنفى لحماية أمنه أكثر من احتياج يهود المنفى إليه.

وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذا، إذ يوجهون الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لليهود، فالدولة الصهيونية تدعي أنها دولة كل اليهود، وأن اليهودي يتوجه بولائه للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيها، وبالتالي فهي تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود، فهي تروج لها. بل إن الصهيونية تحاول أن تُفوّض وضع اليهود أينما وجدوا حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل. ومن الحقائق غير المعروفة التي يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوروبا باعتبار أن جماهير شرق أوروبا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني للصهيونية، ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية.

وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية ودولتها. وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل

الأرثوذكسية التي قامت عام ١٩١٢ في شرق أوروبا محاولة تجميع اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً الصهيونية. ويعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل احتجاجاً إلى عصبية الأمم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في فلسطين، كما أنهم رفضوا الانضمام إلى القاعد ليومي أو اللجنة القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المقترض أن يمثل كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة. وفي عام ١٩٢٧، طلبت بشكل رسمي من عصبية الأمم أن تبلغ سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في ألا ينضموا لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السياسي المستقل. وقد قُبل طلبهم بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال.

ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة مع الصهيونية، وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقد تم هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص، فالمتتالية التقليدية هي: نفي - انتظار المانشيخ - عودة المانشيخ إلى فلسطين في آخر الأيام - عودة الشعب تحت قيادته. وقد عُدلت المتتالية لتصبح كما يلي: نفي - انتظار المانشيخ - عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين للإعداد لعودة المانشيخ - عودة المانشيخ في آخر الأيام - عودة الشعب تحت قيادته.

وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد بلفور (بل عن الانتداب البريطاني) باعتباره أنه من وحي الوعد الإلهي لليهود ثم اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت بجمع التبرعات لصالح المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه (وفيما بعد شارك ممثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات المستوطن الصهيوني).

ويسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية، انشق عن حركة أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قدموا إلى فلسطين عام ١٩٣٥ وافدين من ألمانيا وبولندا، وشكلوا تكتل حيفرات حايم الذي أصبح فيما بعد يدعى «ناطوري كارتا». ومن للمعضلات الجوهرية التي يواجهها نواطير المدينة أنهم يعارضون فكرة التنظيم نفسها، فهم يرون أنفسهم جماعة دينية، وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على عكس الصهاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً واستغلوا الضغوط الدولية والمتاورات السياسية خير استغلال). ومع هذا، بدأت الجماعة في نهاية الأمر نشاطها فاتهمت حركة أجودات إسرائيل بأنها، مثل حركة

الجزء الثاني: الصهيونية

وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه، كما بدأت تتعامل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة، فأصبح لها مراقب في هيئة الأمم المتحدة. وقد قامت بدور فعال أثناء مناقشة قرار هيئة الأمم الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، كما أنها تقوم الآن بدور ترويجي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود. وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية وتحويل القدس. ولجمعية نواطير المدينة مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون الجماعة في الحياة الدنيوية والدينية. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي ٦٠ ألفاً، وأكبر تجمع لهم في بروكلين في نيويورك، كما توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس.

عائلة مونتاجو

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة، من أصل سفاردي. وقد كانت عائلة مونتاجو تمارض لحركة الصهيونية من منظور اندماجي. وفي عام ١٨٥٣، أسس صمويل مونتاجو (١٨٣٢-١٩١١) البنك التجاري. وقد حصل صمويل عام ١٩٠٧ على لقب «بارون»، وكان عضواً في البرلمان.

راهم صمويل مونتاجو بالشؤون اليهودية، فسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة، إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة. وقد كان ولده الاثنان لويس صمويل مونتاجو (١٨٦٩-١٩٢٧) وإدوين صمويل مونتاجو (١٨٧٩-١٩٢٤) من معارضي الصهيونية أيضاً. وقد عارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة، وعد بلفور.

وقد أدت صغوة إدوين مونتاجو (وغيره) على الوزارة البريطانية إلى تعديل النص الأصلي لوعده بلفور، بحيث لا تصبح الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما دولة من يرغبون في الهجرة إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية أكثر ديانة. وبُعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء الجماعات اليهودية المتدمجين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خلطها بين الدين والقومية. كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقلية دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون، مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، إلى دولتهم القومية التي هي مصلو ثقافتهم ومركز ولائهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عقبة في طريق الاندماج السوي.

المزواحي (الصهيونية الدينية)، ثمالي الصهيونية. وأصدرت (منذ عام ١٩٤٤) صحيفتها الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهد من جهة، والقطيعة مع المستوطن الصهيوني من جهة أخرى.

ونواطير المدينة تخطط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي الخاص. ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملابس والمظهر الخارجي والمساكن، ومن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين بالطهارة الروحية، على حد قول الخادم هيرش-سكرتير عام الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن. أما الرجل، فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف المتاحة له. ويرتدي رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في شرق أوروبا) ولا يشذبون لحاهم أو سوافهم الطويلة. وتتقيد الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في بولندا وروسيا. والحلي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاعيم (المائة بوابة). أما في تل أبيب، فهم يوجدون في حي بني برك، وفي نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج. وغداة إعلان قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إلى الأمم المتحدة. وخلال معركة القدس، دعت الجمعية إلى هدنة وإلى تحويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني. وبلغ الأمر ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحةً رغبتهم في العيش تحت الحكم الأردني. وقد أرسل الخادم هيرش يرقية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأمم المتحدة أن حي المائة شعاعيم إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو.

ولا تعترف جماعة نواطير المدينة بالدولة الصهيونية حتى الوقت الحاضر، ويقوم أعضاؤها بتكيس الأعلام والصيام في يوم إعلان تأسيس الدولة الصهيونية. وهم ينظمون المظاهرات والاحتجاجات السياسية ضدها. وتتبنى جماعة ناطوري كارتا موقفاً إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين وتعلن أن أعضائها على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية. وتعرض الجماعة - كما هو متوقع - لمضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى بمهاجمة حي المائة شعاعيم (بكلابها وهرواتها) لاعتقال بعض أعضاء الجماعة وخرق حرمات منازلهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصهيونية تحاول تقليص حدود الحي بقصد تخفيف وحصر خطره.

ومثل هذه العائلات كانت مُحمّلة في مجلس مندوبي اليهود البريطانيين والهيئة اليهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية ووعده بلغور. وقد تجاوزت المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور وعد بلغور، إذ لم يُعدّ هناك مجال لاندماج الولاء لأن المشروع الصهيوني أصبح مشروعاً غريباً، بل مشروعاً استعمارياً إنجليزياً على وجه التحديد يخدم مصالح الوطن الأم.

هرمان كوهين (١٨٤٢-١٩١٨)

فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانط، ومؤسس مدرسة فلسفية تُسمّى مدرسة ماربورج للكاثنتية الجديدة. تلقى تعليماً دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا.

كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلاني، وكان اندماجاً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية، فقد كان يرى أن ثمة ترادفاً بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة: "ما تسميه المسيحية أسبى أنا يهودية الأنبياء"). ولذا، كان يتصبّب قدر كبير من اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانط.

وبعد أن عُيّن كوهين أستاذاً في الجامعة، اضطر إلى أن يتخذ موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على اليهودية فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان اليهودية: اعتراف يرد فيه عليه. وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود ألمانيا تم دمجهم تماماً في المجتمع الألماني، وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختياريّاً بين العقيدة اليهودية والحضارة الألمانية، وهو الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية. بل كان يرى أن الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهو بهذا يبيّن مدى استيعابه فكر الامتداحة الأعمى الطبيعي). وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية عند هتلر في الدولة النازية). وفي عام ١٨٨٨، قال أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على العلاقات بين يهود، أي على العلاقات بين بعضهم والبعض الآخر وليس على العلاقات القائمة بين اليهود والأغيار، ومن هنا فإن التلمود يصرح لليهود يسرقة الآخرين وخذلهم. وهنا حاول كوهين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار الانعزالية وفكرة العصر المشيحاتي في صيغتها العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألف كتاباً بعنوان الحب الأخوي في التلمود. وقد وجد كوهين أن الحلقة التي تربط المفهوم الأول بالثاني هي ذلك المفهوم الخاص باعتبار الخالق

حامياً للغريباء، فرسالة إسرائيل، أو مهمتها الروحية، تبدأ من حقيقة اختياريها. ولأن الإله محب من البداية للغريباء، فإن اختيار إسرائيل لا يهدف إلى عزلهم وإنما هو شيء موجّه نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء مملكة الرب في الأرض. والهدف الأساسي من وجود الشعب اليهودي هو إشاعة المُثل الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم بأسره. وهي المُثل التي طوّرها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر من الأسطورة والسحر. ومن الواضح أن كوهين يرفض الرؤية الحلولية، وبالفعل نجده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد يختلف بشكل مطلق عن كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية الخلق).

ويمثل شتات اليهود جانياً إيجابياً في قَدَرهم، إذ إنهم بذلك يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية، وهي توحيد كل البشر. والمُشَيّح هو رمز انتصار الخير وتَحَقُّق الرغبة الإنسانية في الكمال، ومن ثم فهو ليس فاضلاً مضمون قومي، كما هو الحال في اليهودية الحلولية. لكل هذا، عارض كوهين في مقالته الدين والصهيونية (عام ١٩٢٤) الفكر الصهيوني باعتباره يمثل نكوصاً وردة عن النعمة المثالية العالمية. وعمل فكر كوهين محاولة مُخلصة لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة إسرائيل، كما أن ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي. ومن أهم أعماله كتاب دين العقل - من مصادر اليهودية. وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنفايخ ومارتن بوير وجوزيف دوف وسولوفاتشيت.

فيثان بيرنباوم (١٨٦٤-١٩٣٧)

كاتب سياسي مساوي يهودي. وُلد في فيينا لعائلة حسيدية. تعرّف إلى مثل حركة الامتداحة، فتخلّى عن العقيدة اليهودية وتبنّى الحلول الصهيونية، واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة قديما (١٨٨٢). وفي عام ١٨٨٤، صدر أول أعداد مجلته الانتاقي الذاتي (سميت باسم كرامة بنسكرا)، وكان هو ناشر المجلة ومحورها وطابعها. وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور هرتزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام ١٨٩٣ بعنوان البعث القومي للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية.

تعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). ومن المعروف أنه أول من استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة الانتاقي الذاتي عام ١٨٩٠). وقد عرّف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية

الجزء الثاني: الصهيونية

خارج المدن الكبيرة، يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف، ويمارسوا شعائهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم. وليرنباوم عدة مؤلفات من أهمها **الاحترافات (١٩١٧)**، كما نشر ابنه سولومون بيرنباوم محنتارات من كتاباته بالإنجليزية بعنوان **الجسر (١٩٥٦)**.

هانز كوك (١٨٩١-١٩٧١)

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ، واستقر في فلسطين عام ١٩٢٥ ولكنه تركها عام ١٩٣٤، ثم استقر في الولايات المتحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ في كلية سميت كوليج من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٦٢ وفي سيتي كوليج في نيويورك. ويعتبر اهتمام كوهن حول فكرة القومية، وأهم أعماله هي: **فكرة القومية (١٩٤٤)**، **وعصر القومية (١٩٦٢)**، **ومقدمة للدول القومية (١٩٦٧)**. وله كتاب عن بوهر وهابتي وأحاد معام، واختياره لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية، وهو قلق غير عنه في دراسته **صهيون وفكرة اليهودية القومية**.

ويبين هانز كوهن أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية: تيار قومي وآخر معاد للقومية، وأن التوراة جاء فيها أن رعماء الشعب اليهودي ذهبوا إلى النبي صمويل وطلبوا منه أن يُنصب عليهم ملكاً، أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأمم وأن تكون لهم حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما رفض النبي أن يفعل ذلك، أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم يصرّاهم على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا الإله نفسه، فهم يودون أن يكونوا خدماً للدولة بدلاً من أن يمشوا على خدمة الإله. وقد أسس اليهود دولتهم بالفعل، ولكن الأنبياء أخذوا منها موقف المعارضة، فقام إرميا بالهجوم عليها كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار حسب أسس جديدة، فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً خاصة، ولا يعني أن انتصارهم على الآخرين أمر أكيد، وإنما يعني أن الإله سيُنزل بهم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى ولو كانت عادية "إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم" (عاموس ٢/٣). بل إن عاموس كان راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسها، فحسب رؤيته لا يوجد أي فرق بين جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى. إن مساعدة الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصورة على اليهود، فالإله يساعد كل الشعوب ولا يميز بين شعب وآخر.

والعرق والشعب شيء واحد، وهي الدعوة التي جعلت السمات العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وخلّصت اليهودية من المعتقدات المسيحية. ولذا، فإن الصهيونية حركة للدفاع عن مصالح العرق اليهودي. ولكن بعد عام ١٨٩٧، ظهرت مشاكل بينه وبين التعريف الهرتزلي للأمة اليهودية، إذ إن هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن المبدأ لليهود هو مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم. أما بيرنباوم، فكان يرى أن الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجود اليهود في أنحاء العالم ليس أمراً سلبياً، وأن الثقافة اليهودية أمر يستحق التطوير (ومن هنا كانت محاضراته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية كحركة ثقافية). وهو، لهذا السبب، كان يرى أنه لا تعارض بين محاولته البحث عن وطن للفئات البشرية اليهودي وولائه لوطنه كيهودي مندمج. ولهذا السبب، رشّح بيرنباوم نفسه للبرلمان المساوي كصهيوني عام ١٩٠٧ (وخسر في الانتخابات). وقد تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة اليهودية. ولذا، نجده يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية وأهمية الحفاظ على هويتهم، فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية) ودعا إلى مؤتمر تشيرونوفيتس ١٩٠٨ الذي نادى بأن اليديشية هي اللغة اليهودية القومية، تماماً مثل العبرية.

ولكنه كما تجاوز الصهيونية، واكتشف قصورها واختزالتها، اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذا اكتشف أن اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما جماعة دينية، وأن جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية. وهذا ما يفرّق بين اليهودي والوثني، ويفرّق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية الوثنية وأنانيتها. وقد كان اكتشاف بيرنباوم لحقيقة العالم الحديث ووحشيته وماديته اكتشافاً فجائياً غير مجرى حياته تماماً، فاكتشف ما تصوّر أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم: تضال قوى الخير الرباني لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي هو الإبقاء على التوراة الإلهية مشتعلاً. ولذا، يجب أن يكرّس اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ. لكل هذا، اتجه بيرنباوم للصهيونية الأرثوذكسية واتّضم جماعة أجودات إسرائيل وأصبح رافضاً تماماً للصهيونية.

وقد تعمّق هذا التجار عند بيرنباوم إلى درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني. ولذا، نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (سماهم «عوليم» أي «الصاعدون»)

ويذكر كوهن أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ اليهودي حادثة يفنه، وذلك حين قام الحاخام يوحنا بن زكاي بالهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل الفقهاء والحاخامات، ولا يبقى منهم أحد يحمل مشعل الشريعة وينقلها ويفسرها للشعب بعد سقوط القدس. ويهروبه هذا، تخلى يوحنا بن زكاي عن فكرة الدولة اليهودية، وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية. ومن الواضح أن الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية الصهيونية لليهود والصهيونية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين.

ويظهر التناقض بين الصهيونية والاندماجيين بشكل جلي في موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهاينة أنه مرض أزلي أو جرثومة حتمية خبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكان، يؤكد هانز كوهن أن الاندماجين ينظرون إليها بشكل عقلاني على أنها مرض اجتماعي يتغير بتغير الظروف. وبالتالي، إذا ازدادت المجتمعات الإنسانية استتارة وعقلانية خف خطر معاداة اليهود.

ويشير كوهن قضية تمارض الصهيونية مع حقوق اليهود، فالصهيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليهود وإنما تطالب بالاستقلال الجماعي لهم ويحققهم في الهجرة، وهذا أمر يتنافى مع التقاليد الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع حقوق الأفراد داخل أوطانهم. وبالتالي، فإن الطرح الصهيوني لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق ويحقوق كل يهودي يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية والمدنية.

ولم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات كوهن وفكره إلى مرقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن كتاباته الأكاديمية العامة. وقد نشر كوهن سيرته الذاتية الحية في ثورة عالمية (١٩٦٤).

موشيه منوهين (١٨٨٢-١٩٨٢)

مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمي يهودا منوهين. ولد عام ١٨٩٣ في روسيا من عائلة حسيدية شهيرة، ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جده. تلقى تعليمه الأولي في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة

هرتزل للصهيونية في تل أبيب. ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم دراساته الجامعية هناك عام ١٩١٧. وقد تأثر في هذه الفترة بأراء أحاد معام ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس، ومن ثم أعلن معارضته وعد بلمور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد تزييف لليهودية، وحظر داهم على البشرية ينذر دائماً بحمائم دم. ومن ثم، فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في كاليفورنيا.

انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعوام، وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها بجرر وعبر عن هذه المعارضة في كتابه انحطاط اليهودية في عصرنا (١٩٦٩)، ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن تخلى عن سياسة معارضة الصهيونية عام ١٩٦٧. وشارك منوهين في تأسيس منظمة "بدائل أمريكية يهودية للصهيونية"، ولكنه استقال منها عام ١٩٧٢ لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله. واستمر مناهضاً شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم أجمع وباليهود، حيثما كانوا، بصفة خاصة. وأكد منوهين أن الصهيونية تتعارض مع انتماء اليهود القومي في البلاد التي يتسكن إليها، ومن ثم فإنها تشكل عقبة في سبيل أن يحيوا حياة طبيعية منتجة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي، وعبر منوهين عن هذه الآراء في كتابه نقاد الصهيونية اليهود (١٩٧٤).

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً التقليد اليهودي الشهير في مقارنة الكاهن بالنبي حيث قال "لقد كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء، وكان الكهنة [دعاة الحلول الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسباسبين. أما الأنبياء وأنتمهم [دعاة الفكر التوحدي] فقد كانوا يؤمنون بالترعة الإنسانية العالمية والعدالة والإنصاف والرفق الأخلاقي".

امرام يلاو (١٩٠٠-١٩٧٤)

مؤسس حركة ناطوري كارتا، ولد في القدس لأسرة يهودية وحارب ضد الحاخام الصهيوني كوك منذ شبابه، وأدان المدارس التي أقامها الصهاينة لتعليم العبرية الحديثة والتعاليم العلمانية. نجح بالمشاركة مع الحاخام سونفيلد في الحصول على موافقة حكومة الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهاينة. وعندما لاحظ أن ثمة تقارباً بين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة، انفصل عنها وأدان قاداتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهاينة من أجل المال والجلب والسلطة، وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداصة المدينة المقدسة (القدس). وتظاهر عام ١٩٤٨ مع ٦٠٠٠ من اليهود

الجزء الثاني: الصهيونية

يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي. وعارض المجلس الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان. وقد شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى عام ١٩٥٥ ثم انتُخب عام ١٩٥٥ نائباً للرئيس.

وقد عارض بيرجر، بشجاعة، قيام الدولة اليهودية في فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن الصهيونية قد استغلوا قلق اليهود الأمريكيين عما حدث في أوروبا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم. كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي. وكان بيرجر من أوائل من ندوا بالعنصرية الصهيونية، وقد صاغ مصطلح «إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمه في إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام. وقام الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية. وفي عام ١٩٦٤، أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية، وذلك عندما حصل بالاشتراك مع البروفيسور ميليسون على رفض رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة «القومية اليهودية» وذلك في إطار خطاب من فيلبس ثالبوت ينص على أن هذا المفهوم ليست له قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي.

وبعد حرب ١٩٦٧، كثف الحاخام بيرجر جهوده ضد الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية. وكان الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١٩٦٧ قد غيّر موقف العديد من أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية، فاتهمه بعضهم بالتطرف في مصادقة العرب الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته من المجلس عام ١٩٦٨. وقد أدت هذه الاستقالة إلى تضائل نفوذ المجلس وانتهائه فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة. بيد أن الحاخام بيرجر استمر في مناهضته الصهيونية ودعا بعض أعضاء المجلس الذين يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة. وفي عام ١٩٦٩، أسس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «بدائل أمريكية يهودية للصهيونية» وانتُخب رئيساً لها، وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية الموجودة في الديانة اليهودية، وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية التي تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود ولادة روحية بينه وبين إسرائيل. وتركز للمنظمة في دعايتها على فضح فكرة «الولاء المزدوج» الكامنة خلف هذه المقولة الصهيونية. وتضم المنظمة حوالي ١٥٠٠ عضو وتصدر نشرة تقرير بدائل أمريكية يهودية للصهيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مزنسكي.

احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها حتى قبل أن تنشأ. وفي هذه المظاهرة، قامت القوات الصهيونية بإطلاق النار على المتظاهرين فجرح العديد منهم. وعندما قامت دولة الصهاينة، رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع لقوانينها وتظاهر ضدها، وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله وسجنه عشرات المرات

أرسل عام ١٩٧٤ رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل قُصْل القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود الأرثوذكس.

ميشائيل فايسمندل (١٩٠٣-١٩٥٧)

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر. زار فلسطين لأول مرة عام ١٩٣٥. بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام ١٩٣٨، فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة ١٩٤٤-١٩٤٢. وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أليخمان لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بـ ٥٠ ألف دولار. كما أرسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ اليهود من الإبادة. وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم أحوال معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران. وقامت القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كما قام الحاخام الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة القيادات النازية، الأمر الذي حدا بهذه القيادات إلى إنكار تعاملها مع فايسمندل والمضي قدماً في خطة الإبادة.

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول على الأموال من الحلفاء. وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل بكل قوته وخطب ضدها في الأمم المتحدة وفي وزارة الخارجية الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٦.

إلبرييجر (١٩٠٨-١٩٩٦)

حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصلاحي من أهم الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها. وكُند في كليفلاند ونُصّب حاخاماً عام ١٩٣٢. وسأهم مع غيره من الإصلاحيين عام ١٩٤٣ في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية، وهو تنظيم

كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية المعارضة للصهيونية. وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية، بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة الأمريكية السياسية. وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة للصهيونية.

ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه «مؤسسة الرجل الواحد»، وهو المثال الذي نراه يتكرر مع غيره، مثل: شيبور وهاناور ولين، وهي تلك المؤسسة التي تصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتنفذ ندوات يحضرها عدد محدود، وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة.

من أهم مؤلفات بيرجر: الورقة اليهودية (١٩٤٥)، وتاريخ متحيز لليهودية (١٩٥١)، من يعرف أفضل من هنا فعليه أن يعلن ذلك (١٩٥٥)، ملكرات يهودي معادي للصهيونية (١٩٧٦)، اليهودية أم الصهيونية (١٩٨٦)، السلام لفلسطين (١٩٩٣)، والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق الرسمية الصهيونية والإسرائيلية.

مكسيم رودنسون (١٩١٥.)

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي. وكند في باريس عام ١٩١٥، وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال اليهود في باريس. انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٣٧، وتعرف إلى الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في المنطقة. أصدر نشرة الشرق الأوسط الشهرية السياسية عامي ١٩٥٠ و١٩٥١، وذلك بعد عودته لفرنسا عام ١٩٤٧. وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٥٨، ولكنه استمر في صفوف اليسار الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي للدراسات العليا بالسوربون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام والمروية والمسألة اليهودية، من بينها: الإسلام والرأسمالية (١٩٦٦)، وإسرائيل والرفق العربي (١٩٦٨)، والإسلام والماركسية (١٩٧٢)، وإسرائيل واقع استعماري (١٩٧٣)، والعرب (١٩٧٩)، ومحمد (١٩٧٩)، وشعب يهودي أم مسألة يهودية (١٩٨١).

يلذهب رودنسون إلى أن المطلق الصهيوني منطق إحلالي يقوم

على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)، ومن ثم فهو عدواني واستعماري وعنصري، وهذا يعني أن الدولة الصهيونية دولة لخدمة الاستعمار أوتبطت. كحركة - بالاستعمار البريطاني منذ نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد.

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل تؤدي إلى سيادة القيم الإمبرطية أي قيم المحاربين الدائمين، وهو المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل. وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود، فلا يمكن تخيل بشر في حالة استنفار دائم. وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية وذلك لتهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين المستوطنين وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم. وهذا، بدوره، يخلق توترات جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج، وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة. ومن ثم، فإن التناقضات الداخلية تآكل الدولة الصهيونية من الداخل والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مدمرة.

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود، ويشير إلى أن معظم اليهود في أوروبا كانوا في طريقهم للانتماء، ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية وتبث الروح فيها.

وقد لعب رودنسون دوراً مهماً في تهريب وجهات النظر وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات المعتدلة واليسارية في إسرائيل، وذلك من منطلق إيمانه بالقيم الإنسانية العامة. بيد أنه لا يرى نقعاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن الأحوال. فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين المتحاورين، لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شمعهم أن الفلسطيني حيوان يسير متصب القامة، وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً بما يحدث في إسرائيل أكثر مما يحدث في الدول العربية حيث لا يأبهون بما يحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يأبهون بها على الإطلاق، فلا تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطفئ على حياة الغربيين. ويضرب رودنسون مثلاً لذلك بتزايد نمو الأحزاب العنصرية والنازية في الغرب الأوربي، ولذا فهو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية. إلخ. لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية.

الجزء الثالث

إسرائيل: المستوطن الصهيوني

١- إشكالية التطبيع

التطبيع

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً». ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها عدة معانٍ. وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/ المادة»، والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدة الظاهرة الطبيعية/ المادية. ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي»، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده الملتصق شاذاً، ولا يتفق مع المألوف والعادي و«الطبيعي».

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة منغمسة في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل السخاء. وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب. ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية للماسة لدعم يهود العالم لها.

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طُبِّق هذه المرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية عادية، مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين. وقد قوّم الشعب المصري هذا التطبيع

الشذوذ البنيوي

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات للشابكة التي تتكوّن هذه الظاهرة وتمتحنها صفاتها الأساسية ومنحنائها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الظواهر، فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي بتركيبها الجوهرية. وإصلاح هذا الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماً. ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها

تجمّع استيطاني إحلالي يؤثّف الديباجات اليهودية، وأن نقطة انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة، التي تذهب، في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى أن اليهود شعب عضوي يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، ولذا يجب أن يوطّن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ من قد يتصادف وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

التطبيع السياسي والاقتصادي

«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصير إسرائيل على أن التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن هناك خللاً أساسياً في المفهوم وفي المحاولة، فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي. فالدولة الصهيونية لا تزال تجمّعاً استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق ليهود العالم في "العودة" إلى فلسطين المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، ونكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية وبوكالة اليهودية، فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة بهيئة الأمم المتحدة، وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب.

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً، وأن تقتل وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع. كما يتبدى في علاقتها بالعالم العربي الذي تراه باعتبارها "المنطقة"، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد

الخام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلاً للسوق العربية المشتركة. لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم بينة الكيان الصهيوني الشاذ غير الطبيعية التي تتحدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي.

التطبيع المعرفي

«التطبيع المعرفي» هو محاولة إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها وتفردا وشذوذا بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها تنتمي إلى عيط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثم يتم إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين:

١ - المغالاة في التحصيل إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصنوع كل ضرور العالم، وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية، ومن ثم فلا حل لها.

٢ - المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية، وهي سمة يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي» و«موضوعي»، والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية دولة مثل أي دولة أخرى، ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن «قوة العدو العسكرية والاقتصادية» دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص للظاهرة الصهيونية.

وقد أدت المغالاة في التعميم، باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته باعتباره كياناً سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدم المقولات التحليلية العامة نفسها التي تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي، وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الديمقراطية الإسرائيلية، وعن أن كلاً من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي (الثنائي) لا النمط الأوروبي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل، كما هو الحال في أوروبا وليس كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون مرتين: من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن الناحية

المعرفية، يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، فهذه المؤسسة ليس لها نظير في أية «ديموقراطية» أخرى كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيوني. كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية والأخلاقية: إذ كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي، إذ إن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي، كما يخفي حقيقة أن استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسر أن إسرائيل حتى الآن بلا دستور، وتُفسر أهمية قانون العودة ومركزته. وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في أساسها أحزاباً وإنما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية «العالمية». وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية.

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي، والطبيعة الاستيطانية الإحلالية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة هو الذي يحدد سلوكهم وحرهم وسلمهم، وما ينكرونه علينا وما قد يُقررون منحنا إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تمويه وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه.

تطبيع المصطلح

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في تفردا وعموميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أم خارجها.

الصهيوني». «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب، وإنما تقترب إلى حد كبير من بنية الكيان الصهيوني.

فلسطين المحتلة

«فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل بشكل نهائي، وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطعيمها، وأن فلسطين هي نهاية الأمر ليست 'أرضاً بلا شعب' كما كان الزعم. لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح متفتح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد، ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم (اليني على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام ١٩٦٧ تشير كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨» مقابل «فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨».

التجمع الصهيوني

«التجمع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها «الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإنما هو مجرد تجمع من مجموعات بشرية، تصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهو أقرب إلى التركيب الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 'تجمعاً' لا يشكل سبأً لها أو تقليلاً من شأنها وإنما هو محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة (وأحياناً الفريدة).

الكيان الصهيوني

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية. وهو مصطلح له مقدرة تفسيرية عالية لأنه منفتح، فهو لا يقبل القول بأن ما أُسس على أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية، وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح هنا يؤكد الشفوذ البنيوي لهذا الكيان الذي عُرس في فلسطين المحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً. ولأنه كيان مشتمل لا جذور له فإنه يمكن أن 'يُنْفَض' كما يُنْفَض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة»).

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير من جوانبها فإن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى، فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر. كما يلاحظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان، حيث قام بنقل (ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خال من العرب.

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استخدم هو «إسرائيل المزعومة»، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث. وظهرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل «شناد الأخاق». وهو مصطلح استخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة، يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوني، وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة انعدام التجذر التي تسم للجماعات الاستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها 'مخلب القط' للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة «إسرائيل كحاملة طائرات»)، وباعتبارها 'قاعدة الاستعمار الغربي'. وهي مصطلحات تقترب إلى حد ما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية.

ولا يزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة اليهودية»، وهناك من يشير إليها أحياناً «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطررنا السياق لذلك) لأنه ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود، كما لا نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ إنه يعترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح قومية محددة، وهو أمر خلافي إلى حد كبير. «الدولة الصهيونية» لا تزال تدعي أنها دولة كل يهود العالم، وهي ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية»، و«الصهيونية» هنا تعني «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني». كما نشير لها بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية»!

وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين المحتلة» - «التجمع

يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، والأسوأ من هذا أن العرب لا يرالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه النيووي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب.

الإجماع الصهيوني

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتمام داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائية. (والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع، وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية).

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات، نقول "اهتزت" ولا نقول "زالت". فرغم هذا الاهتزاز، الذي فرضه الواقع المقاوم على المستوطنين لصهاينة فرضاً، تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيوني، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي:

١ - اليهود شعب واحد، طبيعته المستوطنون الصهاينة، وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرايل (وطن اليهود القومي) وليست فلسطين، وطن أهلها. وحدود إرتس يسرايل مراوغة مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر، إذ لا بد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية" (التي ورد ذكرها في التوراة). وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى إرتس يسرايل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسد الرؤى اليهودية، وبإمكان اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته.

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً (كما كان يدعى الصهاينة قبل عام ١٩٤٨). وسؤال من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطبيها من المستوطنين الصهاينة. كما أدرك الصهاينة أن فلسطين، من خلال مقاومة أهلها، لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني. ولم تعد الدولة

واستخدام كلمة «كيان»، شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» و«تجمع» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القذف، وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرفي للظاهرة الصهيونية. واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان الصهيوني» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من «الدولة الصهيونية».

المشروع الصهيوني

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطردها أهلها أو الهيمنة عليهم (ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التي لا تنتهي).

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي الصهيوني (ما ينبغي أن يكون). وتبدأ من خلال هذا المشروع كل سمات الشذوذ النيووي التي انفضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني. فالمشروع يتحقق في الزمان والمكان، الأمر الذي يعني أن التناقض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقق بالفعل يأخذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة محكمة آخذة في التحقق بحذافيرها، وأن هرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءته تحققت بالفعل. وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقق. فقد تنبأ هرتزل عام ١٩٠٤ أن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها، أي قبل أن تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا تحت جناحيها (على طريقتها الجهمية الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة يستين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية ومستوًع معااهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتروكون أراضيتهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي.

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت وزادت الشذوذ النيووي للكيان الصهيوني. فقد خطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم، وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفليتهم. وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية، فهم ليسوا شعباً بلا أرض،

واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب بالمقاومة.

٤ - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية، ولا بد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها نهر الأردن. ولكن، هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فمستعدون "للخروج" من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات الصهيونية المختلفة.

ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية في الإجماع الصهيوني، قد أصبح هو الآخر موضع خلاف. فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ١٩٤٨ (وراء الخط الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه «مكلف»، أو «مترف»، أو كصنبور الماء المفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوني، بوقفه أو فكه أو تجميده، وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون طليعته العسكرية).

٥ - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية (وليس موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً خارج القدس وليسموه ما يشاءون، وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة صهيونية.

٦ - الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي منقوص السيادة، منزوع السلاح وبدون جيش. ويشبه الكيان الفلسطيني بيوتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانها حق التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسمى هذه

الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد تتبع الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن هنا كف الحديث عن الشعارات القذمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو الجبال» و«تصفية الديامبور» و«إسرائيل الكبرى حدودياً»، وبدأ، بدلاً من ذلك، الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو «الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء «الوطن القومي اليهودي» من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)، كما يتحدث الصهاينة الآن عن «صهيونية الديامبور» و«إسرائيل العظمى اقتصادياً» المهيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج.

٢ - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور الصهيوني - أمر عرضي زائل، ومن ثم لا بد من التخلص منهم بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود). وانطلاقاً من كل هذا يصبح من «حق» الدولة الصهيونية أن «تدافع» عن نفسها وعن حقوقها بلطافة بكل ضراوة من خلال «جيش الدفاع الإسرائيلي» ضد «إرهاب» السكان الأصليين، أي الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تنازعت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد.

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم «العرضي الزائل». ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكاني الواقع مع الانهيار نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرهم عبر إقامة كيان خاص بهم، لأنهم يهددون شرعية الوجود الصهيوني نفسه. ولكن الحديث عن «محاصرة السكان» هو نمسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة، وفي حماية المزايم الصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة. وقد تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد).

٣ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب، فالأمر الواقع هو الذي يغير الواقع [العربي] ويفرض واقعاً [صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام والشروط الصهيونية من خلاله.

وقد أثبتت الانتفاضة و«الحزام الأمني» في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعيبه واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية. وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها. كل هذا يعني في

الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها.

٧- يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوبيم - إلى أنه دون الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستوطن الصهيوني لن يُقدر له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرض من المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء الدولة الصهيونية لوظيفتها، لن يكون هناك دعم.

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين، أي أن كل الثوابت اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصر، ومن هنا تسميته «بالثابت الثابت». أما عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض.

الاعتدال والتطرف المنظور الصهيوني

«الاعتدال» من «عدل» أي «سوى بين الشئين». و«الاعتدال السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً يتزع نحو المهادنة وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف»، على خلاف «الاعتدال»، هو «تجاوز حد الاعتدال». وهو على زنة «تفعل» من «طرف». و«الطرف» هو «حافة الشيء». و«التطرف»، في المصطلح السياسي، هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا يحدد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع والملايسات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف. ولكن ما ينبغي عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامة، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى، وكل شيء يعتمد على المرجعية. وما يفوت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يُسمى «العقد النفسية والتاريخية»، وإنما هي في العادة أسباب بنيوية، لصيقة بالعلاقات التي توجد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة، في كثير من الأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال

والتسامح. ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة والاقتصاد.

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني، فسبب الصراع هو الشنؤ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع، وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل الصراع العربي الصهيوني. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السهولة وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن للرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية. الخالصة. الحالية من العرب) أخفيت تماماً عن الأنظار، وأن شعارات مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» و«إرتس إسرائيل التي تمتد من النيل إلى الفرات» أو «على ضفتي الأردن» و«تجميع للتفريق في إرتس إسرائيل» و«نفي (أي تصفية) الدياسورا» قدم إخفاؤها عن طريق استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ، الآلية الصهيونية لإخفاء المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر وهكذا، إلى أن اقترب «الاعتدال الصهيوني» من المسلمات الصهيونية النهائية والحد الأقصى الصهيوني. فيعد إعلان وعد بلفور عام ١٩١٧ كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون «متطرفين» لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو «وطن قومي» وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفين أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام. ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرده العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قضت إسرائيل أراضي تتجاوز حدود الأرض المعطاة لها بمقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب، أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ١٩٤٨ وبقاء الفلسطينيين خارج ديارهم. وبعد حرب ١٩٦٧ كان التطرف الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ وإقامة للمستوطنات فيها. وبالتدريج، تغير مثل هذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات مع الاستمرار في تسميتها (أي توسيعها).

ونطلق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال، فالمعتدل، من وجهة النظر الصهيونية، هو الذي يقبل الموقف الصهيوني المعتدل ويتغير بتغيره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء

الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكتاً دون أن يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة، ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه، بل منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي" (وهنا تكمن المفارقة). أما إذا بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المعروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً.

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة المفاوضات سيغيرون صورة العربي في وعي العالم ويهتفون روع الصهاينة ويقتنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات ويكل شبر من الأرض المحتلة. والعكس بالعكس، فكلما زاد التطرف العربي، أي المقاومة والحوار المسلح، ازداد الصهاينة رشداً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل، بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية، أي الاستسلام الكامل.

الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح

«الحوار» مصطلح يعني حرقياً حديثاً يجري بين شخصين. وكلمة «حوار» تفترض شكلاً من أشكال التدية والمساواة. وبلجاً الصهاينة إلى الدعوة إلى «الحوار» و«التفاوض وجهاً لوجه» و«الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات الهوية». ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل، وفي غياب التدية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح، أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية، التي تسبب شذوذه البنيوي.

ولكي يكون الحوار مثمراً لا بد أن يبدأ من التاريخ والقسم ومن الواقع المركز الذي يعيشه، فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولهم صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأحلاق وهذا ما يجعلنا بشراً، ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من خلال تجربتنا المتبعة. ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لا بد أن يبدأ بتعريف

دولة كان يُعد (منذ عام ١٩١٧ وحتى الأربعينيات) معتدلاً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام ١٩٤٨ كان يُعدّ عربياً معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى عام ١٩٦٧ حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل بعد عام ١٩٦٧ وأصبح تطبيق قرار ٢٤٢ أو حتى إنقاص للمستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي.

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد يهود العالم ورامها). وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافتها وآليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية وللملاسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانية.

ولكن، ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني، فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين «الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغير.

١. في حالة اتجاها موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة، فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة، إذ يكشف للمستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي ييغونها، ومن ثم تظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. وقد يؤدي هذا، في ظروف معينة، إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيوني.

٢. في حالة اتجاها موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب، فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني التحير. وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي ييغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب، ويتدعم البرنامج السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع.

ويمكن أن نفسّر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء

قد يرى الرغبة في التفاوض مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى .

الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة العربية
المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة الموهدة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعب له علاقة عضوية بأرض فلسطين، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده علاقة عرضية ولحمة هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم (شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني). ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب. ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإنما هي استثمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وطنية.

وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً، يشكل تحدياً حضارياً، شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حد كبير.

التحدي الحضاري الإسرائيلي

«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي، ومفادها أن التجمع الصهيوني يمثل كياناً حضارياً مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي، وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلفهم الحضاري، وأن العرب لو حذوا حذو الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم.

والتحدي الحضاري عملية تعطي كل جوانب الحياة حيث طرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان، فالتحدي الحضاري ليس مجري إيجاز تكتولي أو تفوق عسكري وإلا اضطررنا لقبول تفوق التشار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية، ولقنا بتفوق البرابرة على الرومان لأنهم نجحوا في غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية. ولكن من الصعب قول مثل هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المركب، ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري. وقد تحول هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأحدث بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة، التي منحت مركزية لا يستحقها.

وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل التحدي الحضاري - حسب رؤية البعض - لوجدنا بالفعل مجتمعاً

المشكلة لا أن ننساها أو ننساها، ولا بد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن «مسألة فلسطينية» متمثلة في شعب فقد أرضه ولم يفقد ذاكرته، ولذا فهو متمسك بها، يناضل من أجلها، أي أن الحوار لا بد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البيوري وشرعية المقاومة ونحو التاريخ وبالوجود الفلسطيني.

ولا بد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض، ومن ثم لا بد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالمستوطنين والمستعمر العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧ وبعده. ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع، فهناك الحوار بين طرفين يتفقان في المطلق والآخر المرجعية والمبادئ، والهدف من الحوار في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة، وهذا هو أسهل أنواع الحوار، ويمكن أن يتم بشكل سلمي.

لكن إن كان الطرفان غير متفقين في المطلق ولا الأطر ولا المبادئ، فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يسمى «حواراً نقدياً»، وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبين للطرف الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين عنصرية الآخر ولاعقلانيته.

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المطلق والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات أخلاقية ومرجعية ويجعل نفسه مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، فإن قيام أي حوار أمر مستحيل. ونسوة الأمور إن كان الطرف الذي نصب نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية، تنطلق من المبدأ الفاتل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى، وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكري.

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوعاً من الحوار نسميه «الحوار المسلح»، وهو حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة، فهو من خلال مقاومته وإحراق الأذى بالآخر الظالم، يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية، فتفتح كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يعدل موقفه. وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمرّاً من جانب الضحية المقاوم، حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم. هذا لا يعني التوقف عن المقاومة، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فإن هذا الآخر، حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية،

والواقع أن عملية النقل تحمل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة له. وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، فهو يطرح حلاً لمسألة الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يُعد لها نفع داخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له.

لقد قام التشكيل الاستعماري الغربي بجمع بعض «المتقنين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي قُلت وظائفها ونُقلت إلى فائض بشري، وهي جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين ونحوه إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي: الاستيطان والقتال. وهو دور نَصفه بـ «الدور المملوكي»، فالملك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال.

ويمكن هنا أن نطرح سؤالاً: لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه، وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً، أي آلية الجماعة الوظيفية؟ ولم لم يُوطَّن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل العرس والهلبينون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هاك مركب من الأسباب لتفسير هذه الظاهرة، ولعل أهمها طبيعة المجتمعات في العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مثل الديوقراطية والعدالة الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تجعل الاحتفاظ بطبقة منعزلة حضارياً، و متميزة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، بل مستحيلاً. ولكن إذا شكلت هذه الصيغة دولة قومية مستقلة، فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتميزها بسهولة ويسر، كما يمكن تسويق وجودها وحققها في البقاء بالدجوء إلى ديباجة حديثة، وبصح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني»، ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»، ويصبح الدور القتالي ادفاعاً مشروعاً عن النفس، وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»، وتصبح العزلة هي «الهوية»، وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركية (كما هو الحال مع المماليك) وإنما العبرية، وهي لغة أهم كتب العالم الغربي المقدسة. ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص بهم أو ثكنات عسكرية مخصصة عليهم وإنما داخل

حقق تفوقاً عسكرياً لا يمكن إنكاره. ولكنه تفوق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التجمع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود الغرب.

وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجاسنة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، وأدعت الدولة الصهيونية أنها تتمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد انزعوم لم يتشكل، وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجاسن، وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي، أي الخطاب الأمريكي.

التجمع الصهيوني باختصار شديد ليس مجتمعاً، وإنما «تجمع»، عُرس في المنطقة ليقوم بدور عسكري، لصالح الحضارة الغربية ومن ثم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب، لا تحدياً حضارياً، بل إنه تحدّد عسكري جعلنا نتحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة، وهو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمة والحضارية؟ ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتيني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وأفلاطون وديكار ونيوتن والابن يهبط إلى مستوى بناء حضاري متحلف تسطر عليه الأفكار الجيتوية.

٢- الدولة الصهيونية الوظيفية

الدولة الصهيونية الوظيفية

ترجع المسألة اليهودية في أوروبا إلى عدة أسباب من أهمها - في تصورنا - وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها جماعات وظيفية لم يُعد لها دور تلعبه، وهو الأمر الذي يُفسر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي طُرحت باعتبارها حلاً لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية، يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه، فإن انتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها).

الوظيفية الأساسية عائد إستراتيجي، والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تتجها هي القتال: القتال مقابل المال، أي أنها وظيفة مملوكة بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك، فإنها ديباجات اعتذارية وتفاصيل فرعية.

وقد تنبأ أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية، فتم الدفاع عن المشروع الصهيوني والترويج له من هذا المنظور، كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلق. فعلى سبيل المثال، صرح ماكس نوردو، في خطاب له في لندن (في ١٦ يونيو ١٩٢٠) بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بلداً تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيفقدون حراساً على طول الطريق الذي تحف به المخاطر ويمتد عبر الشرق الأدنى والأوسط حتى حدود الهند. وكان حاييم وايزمان كثير الإحاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية (لا الاقتصادية)، فهذا الجيب سيشكل، حسب رايه، «بلجيكا آسيوية»، أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. وفي خطاب كتبه إسرائيل زانجويل (في ٣ أكتوبر ١٩١٤) بين أن من البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصالحها.

وأما حنة أرنت، فأكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها كحركة قومية، ناعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستيطانية، فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود يتوزون التستوراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار أنهم «معجال نفوذ» إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن.

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام ١٩٤٧ في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه: "إن الدولة الصهيونية سوف تُؤسس في فلسطين، لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم". ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تتج سلعاً بعينها ولن تُقدم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام والمخاضيل الزراعية، وإنما سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفاً ومغايراً وثمناً: دوراً إستراتيجياً يؤمن سيطرة الغرب على العالم، وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي، ولكنه غير مباشر.

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ساتزين، أي البوصلة، في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنة أرنت، حيث ترى المنظمة، في تحليل لها صدر في الستينيات، أن

الدولة/الشتل/القلعة، ويستمررون في تجميع هويتهم (أي عزلتهم) وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية السخية، متخفين خلف أكثر الديباجات رقياً وحدائث.

لكل هذا، لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية (للملوكية) وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية. وتلك الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة وظيفية).

ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة، ولذا طُرحت الصهيونية باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تُحقق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه: المجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويوظفها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها. فالدولة الصهيونية، رغم حداثة شكلها، إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة الغربية.

الدولة الصهيونية الوظيفية، التعاقدية والنفع والحياد

تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة الوظيفية، وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد.

١ - الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي:

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظراً لكونها دولاً "ليبرالية" و"ديموقراطية" ترد الحفاظ على صورتها المشرقة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية بالسلاح، والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسس، والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة فيها موجهة للاتحاد السوفيتي (سابقاً). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو الملازم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين. ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم، كما يبدو أنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت).

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق، حتى عهد قريب، هو الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة

مستثمر فيه. وقد أدرك هرتزل - بمكره ودهائه - أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة للإحتلال، ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني، بتكاليفه الزهيدة، شيء مفر. واستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لنشرشل قائلاً: "إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبديلاً للموارد، وإنما هي التأمين الضروري الذي نعطي لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر". وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره، مبيناً أن الاستعمار البريطاني، بتأييده المنظمة الصهيونية، قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتتحمل قدر كبير من المسؤولية المادية عن الاستعمار. وإذا تبين أن تكاليف الحماية البريطانية ستكون مرتفعة، عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين اليهود. ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطائية وبكثير من التوتر: "هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من هذه: أن تخدم الحكومة البريطانية أمامها منظمة لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسؤولياتها، التي تكلفها الكثير؟". إن الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة، حتى لو كانت كيانه ووجوده.

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدر وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي (١٩٨٢-١٩٨٤) كثيراً، ففي حديث له لإذاعة الجيش الأمريكي ركّز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكية. وقد بين الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحمل محل عشرة من حاملات الطائرات، وقدّم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيطاً جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ ٥٠ بليون دولار. ثم أضاف الوزير، وهو الخبير بالأمور الاقتصادية، أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها ١٠٪ على تكاليف تشييد هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو المخرج السياسي الذي سيمسبه وجود مثل هذه القوات)، لو دفعت الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار. وحيث إن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدر، فقد اختتم ميريدر حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة، إذ قال: "أين إذن بقية المبلغ؟". ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين، ففي العام نفسه بين أبريل شارون أن المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني لا تزيد عن ثلاثين ملياً من الدولارات، أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى أمريكا فتتفوق مائة مليار دولار. ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله

الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير، فهي لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها، قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية. وقد بين به. سبير (في حلّ همشماو بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٨٦) أن إسرائيل جعلت جيشها "الذراع المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة"، فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت.

٢ - الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية:

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصيص في بيع سلعة معينة (مثل الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية، ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم. ولذا، فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه، أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للخبز الحاكمة في الغرب في العصور الوسطى.

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم، مثل الجماعة الوظيفية اليهودية، بتحصيل الضرائب مباشرة، ولكنها مع هذا تحقق ربحاً عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم العربية التي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو التي تختط طريقاً تنموياً أو تتبني سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح الغربية بالخطر. أما الصربية التي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية، فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب الدور الذي يضطلعون به.

ومهما يكن الأمر، فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة، كما أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء. ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية للوظيفة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي سيعود على الراعي والمموّل (الإمبريالي)، تماماً مثلما يفعل أي شخص رشيد مع أية سلعة تُباع وتُشترى. وبالفعل، نجد أنه، في وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية، كان الزعماء الصهاينة يؤكدون، الواحد تلو الآخر، أن تمويل مثل هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي

مسيريدور بشكل فكاهي: "إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات".

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فللداغون عنها في الولايات المتحدة لا يلجئون أبداً إلى الحديث عن المغامرات الاقتصادية الثانوية أو المغامر الاقتصادية النافذة وإنما يشيرون دائماً إلى الخليف الذي يمكن التعويل عليه والمغامرات الإستراتيجية الأساسية الشاملة الهائلة. وقد عبرت مجلة الإيكونوميست (في ٢٠ يولييه ١٩٨٥) عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٣٠ بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلسي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)، فإن من المؤكد أن إسرائيل، وهي للحفر الأمامي والقاعدة المحتملة، تستحق مبلغاً تافهاً (نحو ٤ بلايين دولار آنذاك).

وقد لخص سير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكروا القيادة الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوروبا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل. وقد بين سبير أن الجيش الإسرائيلي ليس خدمة حربية كاملة وحسب، وإنما هو أيضاً خدمة رخيصة، بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله، يوافق البتاجون على هذا الرأي، ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون، حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً، الأمر الذي يدل على أن نبروات الزعماء الصهيينة وحساباتهم، بشأن الجيب الصهيوني الوطني، كانت تتسم بالدقة، وأن السلعة الصهيونية مربحة ولا شك، وأن العقد النفعي الذي وقّع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائدته لا يزال مرتفعاً.

٣- التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر:

إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تُفسّر بعض جوانبه على أسس اقتصادية، ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع الاقتصادية وحسب، فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيباً. ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية، ولذا فهو يدرك الجنس البشري من خلال تجربته، ويُسقط دوافعه على دوافع الآخرين، ولذا فهو يقبل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذا نجد أن الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخر، إذ إن الصهيينة يرون أن العالم بأسره إن هو إلا سوق تُباع فيها الأشياء وتُشترى، وضمن

ذلك ما يُسمى «الوطن القومي». ويدعو أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية ساد تصور بين المفكرين الصهيينة مفاده أن الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغربي. وكان هرتزل يتصور أن الحركة الصهيونية، ممثلة الشعب اليهودي، ستقوم بشراء العريش أو أوغندا، أو حائط الميكي وفلسطين من أصحابها. فالأرض هنا ليست وطناً وإنما عقار، وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء وكيان وإنما علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف. وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود، اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع تجاري. وعُلق هو على هذا الاتهام بقوله: "إن اليهود لا يصدقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاً باقتناع أخلاقي". وكان هرتزل يتصور، في واقع الأمر، أن العالم حانوت أو سوق كبيرة، فحينما ذهب لمقابلة جوزيف تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني) ليطالب منه قطعة أرض ليقم عليها وطناً، كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكيها عدد السلع فيها على وجه الدقة، وتخيّل هرتزل نفسه زبواً يطلب سلعة اسمها «مكان تجمع الشعب اليهودي» ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/ السلعة في بضاعته.

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدية قائماً حتى الآن، فحينما يتحدثوا ويزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للإمبريالية، ويقدم حساب التكاليف، وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى لليهود المنفي ليهاجروا إلى أرض فلسطين (وكان الوطن ملكية عقارية)، وحينما يحاولون شراء حائط الميكي، وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن وطنهم وتقديم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة، فإنهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض الأوساط الصهيونية. ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتجاه.

الدولة الصهيونية الوظيفية، الحوسلة

الدولة الوظيفية هي دولة تم حوسلتها لصالح الدول الراحية الإمبريالية، ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن تتوقف عند الدولة الوظيفية، بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانت. وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئيل

العاهرة) تلمس - على ما يبدو - وترأ حساساً في الذات الصهيونية الإسرائيلية، إذ تكشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام ١٩٥٦ الخاصة بحرب السويس أنه، أثناء المباحثات السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثلاثي على مصر، تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر. وبعد وصولها إلى قناة السويس، تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام العالمي باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق). ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإحراق بعض الإصابات الطفيفة، ولكن الفعلية، بالقوات الإسرائيلية لرفضها الانسحاب أو لتباطؤها فيه حتى يتم حجب المسرحية. وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة المجازية التي استخدمتها هارتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال: إنجلترا تشبه التيبال الإقطاعي الذي يرغب في معايشة إحدى الخاديات جنسياً على أن يتم ذلك في الحناء وحسب، أي في المطبخ مثلاً لا في حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الاستراتيجي الموكل إليه (الخادمة الحسنة)، ولكنه كان يطمح في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال)، يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية.

ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى، صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة. فقد وصف البروفيسور يشعياهو ليوفينس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ ٨ مارس ١٩٧٤ إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليون بأنهم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بشؤوننا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة". وقد طور الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس"، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام "مخلب القط" كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فقدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل علني، وإن كانت معبرة تماماً.

الثالث، ملك إيطاليا، أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياً، ولكن ملك إيطاليا يبين له أن ما كان يريد في الواقع هو أن يجعل اليهود المشتتين في جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما يقول، وقد اعترف بأن تشامبرلين، وزير الخارجية البريطاني، كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة. وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني، فإنها ستحصل، «في ضربة واحدة»، على عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والشايط، وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون.

ويلاحظ أن كل الكُتّاب الساعين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها «رقعة» أو «مساحة» أو «مكاناً تابعاً» أو «بلداً» تحت الوصاية (فهو مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حرمته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضاً). وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراساً و"خدمة عسكرية جاهزة": جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبّة الاستعداد دائماً. والملوك أداة ووسيلة، وليس إرادة وقيمة. وسواء كانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان، فإن جوهر الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب، والتحوّل الكامل لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل، مؤسس الصهيونية، كل العناصر في التعبير للمجازي الشهير حين قال: "سنقيم هناك (في آسيا) جزءاً من حائط لحماية أوروبا يكون حصناً متيناً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية"، فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حائلاً غريباً في مواجهة الشرق. (يلاحظ أن كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل).

ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور المجازية التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدارتهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت جريدة هارتس صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في مقال في سبتمبر ١٩٥١) بعنوان "نحن وعاهرة المواني" جاء فيه أن "إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاينة دولة واحدة أو أكثر من جيранها العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها". والصورة المجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجيير يشبه

التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي

لا شك في أن القوى الاستعمارية هي التي نبّئت المشروع الصهيوني وتكفّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح. وحتى الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني، وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين. أما بعد التحولات التي أخذت تبلى مع الحرب العالمية الثانية، فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب، فكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في ١٥ مايو ١٩٤٨. وقد أيدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي، بامتناء فتره العلوان الثلاثي سنة ١٩٥٦.

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى منتصف الستينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعميمات الألمانية من الناحية الاقتصادية، وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية. وبدأ التبدّل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميّزت بالتوازن النسيجي أحياناً أو الانحياز المحدود المقصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب ١٩٦٧، حيث أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل.

وفي عهد الرئيس روفالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة ١٩٨١. وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. وبعد عام، على وجه التحديد، في يونيو ١٩٨٢، قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام ١٩٨٣ إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية وتم توقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة وفتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكفّلت الولايات المتحدة، في هذه الاتفاقية، بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته ٢٠٠ مليون دولار سنوياً من إسرائيل، كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي تجرّها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول

والصورة للجازية السابقة (الخارس، والعامرة، والخادمة الحسنة الطبيعة، وكلب الحراسة، ومخلب القط) سواء قبلناها لجدتها أم رفضناها لجدتها، تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائلتها الاقتصادية وإنما في دورها الإستراتيجي إذ إن كل الصور المجازية تفترض وجود دور يؤدي وثمان يُدفع، لا عائد اقتصادي يُحصّل.

ولكن كل الصور المجازية السابقة، اللائق منها وغير اللائق، هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجّر الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذا، كان تطوّر الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات الدولة الراعية). وهذا ما أنجزه يعقوب مبريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي، فقد بيّن أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات، وهو بذلك يكون قد أحل صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو الغامضة السابقة. وترد الصورة للمجازية نفسها، وبشكل أكثر تبلوراً، في مقال الصحفي الإسرائيلي سيبير والمعنون «مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية» إذ قال الكاتب: «إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود». وقد وصف سيبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوروبا الشرقية وقريب من حقول النفط.

إسرائيل إذن «حاملة طائرات»، أي أنها وظيفتها تؤدي أو دور يلعب وأداة تُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل. ولا شك في أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من مايقاتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام، وإنما تعرف - وبدقة مألوفة - طيعة الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوروبا الشرقية وحقول النفط، وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة للمجازية تظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها، فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة. وتنتفي الصورة المجازية عن إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر.

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لمط الجماعة الوظيفية القسالية والاستيطانية والتجارية والجاسوسية. وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية، فإننا بذلك نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف، فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان.

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصية علاقتها وتفردها، باعتبار إسرائيل موقعا أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط.

وفكرة أن إسرائيل وصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا تفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي، فالخبرات والقدرات السابقة لم تكنسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين البلدين.

المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية

«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإغاثية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة. والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح العربية في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون السياسي والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر.

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية، ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود، ومن بعدهم الدول الغربية (التي احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحولت من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالمية)، لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية إستراتيجية قصوى. ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني.

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من

على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بمدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية.

وفي عام ١٩٨٥ وقّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفة الجمركية بينهما، أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتفاقية مماثلة مع جارتها كندا والمكسيك. واستمرت إدارة الرئيس بوش وكليتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات القروض لإسرائيل).

وفي يناير ١٩٨٦ أعلن من قيام حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة يستند إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة باعتبارها رصيداً إستراتيجياً، وهي تتمثل في:

* الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هُددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو منطقة مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق. ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة يستغرق عدة أشهر، أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام.

* البنى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كفواعد وسيطة.

* البحث والتطوير والاستخبارات: يمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة.

* القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدنّل أمريكية في الشرق الأوسط، وخصوصاً أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي.

وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان، رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي سابقاً، إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار لكل دولار معونة قدمناه لها).

وإمكانات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً، فكثير من الإسرائيليين جاموا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم معرفة أفضل باللفات، وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي تحليل أفضل، وتاويل أمثل للمعلومات من المنطقة.

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

دول العالم، سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيوني.

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يُشكل استنزافاً اقتصادياً دائماً. كما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة. وبناء المستوطنات، شأنه شأن نشاطات "اقتصادية" أخرى، لا يخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع لمطالبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً.

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي) - على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن ٧٥٪ من النمو الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من ١٩٥٤-١٩٧٢ تم بفضل المعدلات المرتفعة التي تمت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و٢٥٪ منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان بالسالب في أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالباً، ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاً، لكنه لم يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية الحكومة)، وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وهي التي مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة.

وقد ساهمت المعونات ولا شك في حل مشاكل التجميع الصهيوني الاقتصادية وجمعت طيلة هذه الفترة من جميع الهزات. والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات التي لا تنتهي. وبالتالي قُدِّر للعقيدة الصهيونية أن تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية الصهيونية. كما موّلت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة التكاليف، وحفّزت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي.

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية.

ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١٩٥٣ حتى نهاية الستينيات، كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات. وقد بلغت التعويضات الألمانية للأفراد ما بين ٧٠٠-٩٠٠ مليون دولار سنوياً. وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية يتراوح بين ٦٠-٨٠ مليون دولار.

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز. وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتساعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب ١٩٧٣ حتى وصلت إلى ٣ مليارات دولار تقريباً سنوياً طبقاً للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١,٨ مساعدات عسكرية، ١,٢ مساعدات اقتصادية. وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحوّل إلى المنح بدلاً من القروض.

تطوّر المساعدات الأمريكية لإسرائيل
(مليون دولار)

السنة	المجموع	القروض	المنح
١٩٤٩-١٩٥٩	٨٥٢,٩	٣٣٩,٣	٣١٣,٦
١٩٦٠-١٩٦٩	٨٣٤,٨	٨٠١,٩	٣٢,٩
١٩٧٠	٩٣,٦	٨٠,٧	١٢,٩
١٩٧٢	٤٨٠,٩	٤٢٤,٩	٥٦,٠
١٩٧٤	٢,٦٤٦,٣	١,٠٥٥,٠	١,٥٩١,٣
١٩٧٨	١,٨٢٢,٦	٧٧٢,٢	١,٠٥٠,٤
١٩٨٢	٢,٢٤٥,٥	٨٧٤,٠	١,٣٧١,٥
١٩٨٤	٢,٦٢٨,٥	٨٥١,٩	١,٧٧٦,٦
١٩٨٦	٣,٨٠٠,٠	-	٣,٨٠٠,٠
١٩٨٨	٣,٠٥٠,٠	-	٣,٠٥٠,٠
١٩٩٠	٣,٤٥٢,٠	-	٣,٤٥٢,٠
١٩٩١	٢,٩٣٥,٠	-	٢,٩٣٥,٠

غير أن الأرقام السابقة - على ضخمتها - لا تكشف سوى جزء من الواقع، إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من الرقم الرسمي المعلن بكثير، لتصل حوالي ٥,٥ مليار دولار.

وحتى عام ١٩٩٦ ما يزيد عن ١٧٩,٤ مليار دولار، موزعة بين ٦٠,٦ مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة، ٦٠ مليار دولار تعويضات ألمانية، ١٩,٤ مليار دولار جباية يهودية، ٢٣,٤ مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل. وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطئت فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في حالة حرب أو توتر ولا تقري أي مستثمر بشوطين الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩٦ قد بلغت نحو ١٥٦ مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لها، وهي توازي ما يزيد عن ٤٥٠ مليار دولار من دولارات الوقت الراهن.

علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطى للكيان الصهيوني، مثل هجرة العلماء إليها، فمثلاً يُقال إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام ١٩٦٧، كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب - إن لم يستحيل - حسابه.

ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة في مشروع إنتاج الصاروخ "حيثس أو النسهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله (وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُنطبق على إسرائيل، التي تستخدم في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن ٣٦٪ من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك فإنه لو طُبقت القيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصبحت صادراتها بضرية قاسية.

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية، وكذلك ما يُعرف بـ "الأسواق للتروكة"، وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاة لمصالحها العليا، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى إسرائيل للمكثف مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق.

وحسب بعض التقديرات، يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية ١٩٩٦ من معونة مبلع خمسة مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار (٥,٥٠٥,٣٠٠)، أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ٣ مليارات دولار.

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حتى عام ١٩٩٦ يبلغ ٧٨ مليار دولار، منها ما يزيد على ٥٥ مليار دولار متحة لا تُرد. بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير.

ولا تكشف هذه الأرقام طبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية. ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٢٠٠ مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل، من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي المتحد، ومنظمة سندتات دولة إسرائيل. وتشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٨٦ قد بلغت ٢٤,٥ مليار دولار موزعة على النحو التالي: ٦,٥ مليار مساعدات أفراد و ١١ مليار مساعدات مؤسسات و ٧ مليارات قيمة سندتات دولة إسرائيل. وقد صبت هذه المعونات في تجمع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين. وقد قدر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة محت لإسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة، وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث.

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي ١٦٠٠-٢٠٠٠ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي. وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ٧٨ مليار دولار، ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى ٢٤,٥ مليار دولار، أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار.

ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام ١٩٤٩

الدولة الصهيونية الوظيفية: العجز والعزلة والغربة

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً تلك التي تضطلع بوظيفة قتالية، بالعزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات المضيفة والالتحاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية، ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة. والدولة الصهيونية إعادة إنتاج لهذا النمط ولنبداً بإشكالية العجز.

١ - العجز:

(أ) الحاجة للدولة الراعية:

لا بد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية مصالحه ضد أعدائه.

وظلت إنجلترا، الراعية الأساسية الشاملة للحبيب الصهيوني، تُوظف الدولة الوظيفية لحسابها ولحساب الحضارة الغربية. وحينما بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي، تراجع الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية الحبيب الوظيفي الإسرائيلي ومظلة الرافقة.

(ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية.

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة، تماماً كما كان ملوك وأباطرة أوروبا يرفعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزايد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل. والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم هو نفسه تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. وقد لاحظ الصحفي الإسرائيلي ب. سبير اعتماد إسرائيل التام على الهيئات الخارجية، فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما يتقصصها من عملة صعبة من قبل مواطني الدول الأخرى"، وأن الإسرائيليين هم "أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم".

وقد أدت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها ويقائنها إذ أصبح التمويل الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق جبينهم أو عملهم وإنما بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدولار الذي يُدفع له أجراً عن هذا الدور.

(ج) افتقار السيادة:

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستقرار، ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادتهم

(تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميزة ولكنهم كانوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم). ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تزايد اعتماد المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة.

وأصبح افتقار إسرائيل لحرية القرار يظهر، وبشكل أكثر وضوحاً، في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. وتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء، وإنما يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الاستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية، كما قالت حنة أرنت، واشترت الولايات المتحدة بأموالها الحق الأخلاقي في التحكم في إسرائيل، وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتُسدي لإسرائيل النصع بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية. فعلى سبيل المثال، حينما قررت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد (حتى إسرائيل) بأن يتقاسم معها سوق الطائرات، صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن توقف إنتاج طائرة الالافي، رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإبقاء على المستوطنين ذوي المؤهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع. وعلى كل، لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم الممول. كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب دوره في حادثة بولارد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عميلته (إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها ثكناتها (حتى لا تسبب له حرجاً أمام حلفائه العرب) وسمي هذا "ضبط النفس".

ولا يملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع والتكيف، فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن يحصل على قسط وافر من أمواله.

ولكن المستوطنين الصهاينة، الذين تركوا بلادهم وأعمالهم ليحققوا الهوية المستقلة، كما عرقها الصهاينة، والذين يطمحون إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل الثاني، ويرون أنهم قادرون على وضع نهاية لعجز اليهود وعدم

المستوطنون، إن عاجلاً أو آجلاً، على السلطة، وقيمون دولة خاصة بهم، مقصورة عليهم، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية.

وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري البريطاني سير سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية، رد الأخير قائلاً: إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز، إذ أنهم يتدخلون دائماً في شئون السكان (أي المستوطنين) ويحاولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية.

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً، وأنشؤوا دولتهم الصهيونية المستقلة. ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب الصهيوني لا ينتج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة، فهو يعتمد على قوة غريبة عظمى اعتماداً كاملاً، ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. فالمستوطنون الصهاينة لم يشنوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها بالولاء، وتقدم هي لهم بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية الجيب الاستيطاني. فالصهاينة، على عكس سكان المستوطنات الآخرين، ليس لهم وطن أم، وإنما لهم زوجة أب فحسب (إن أردنا استخدام الصورة المجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية التي ترعاهم تستند إلى المصلحة المشتركة، فهي علاقة تعاقدية تدعى وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية. ولذا، فإن الجيب الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى). ولعل هذا يفسر سبب انتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخر. ولكن، وبسبب هذا الوضع نفسه، حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها الجيوب الأخرى.

هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافر، من الحكم الذاتي والاعتماد المزدوج، ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معها، هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخر، وأن يحدد منطقة المصالح المشتركة بطريقة تخدم مصالحه هو أساساً. فالصهاينة لم يتحكموا من اكتساب موطن قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور والانتداب

مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار، هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي الاستيطاني ولا يملكون منه فكاً. فمجزهم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام، وبالتالي، يزداد اعتمادهم على الهيئات الحكومية الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تضاهل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم. وبالتالي، يتناقص استقلالهم "اليهودي" المزعوم ويتآكل تحكُّمهم في مصيرهم ويزداد تورطهم ويصمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى وموزها اليهودية الصارخة، دون أي مضمون حقيقي.

و الدولة الوظيفية الصهيونية، كما يعرف الاستعمار وكما يعرف الممالك الاستيطانية، لا أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة، فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها. والمستوطنون، أي العنصر البشري الذي تم توظيفه، يعرفون تماماً أن الهيئات ستستمر في التدفق إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أسست من أجله.

د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية:

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي، وقد يبدو هذا لأول وهلة وكأنه تناقض. ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تذكرنا أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب. ومن الملاحظ أن كل الدول والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية، في المراحل الأولية من تطورها. ويحدد مدى هذا الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه، مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية. فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل مفتوحة تماماً على الوطن الأم، وتحافظ بروابط قوية بل عضوية معه، وتستمد إحساسها بهويتها منه، ولذا فإن كل ما يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة القانون الذي يجب أن يُتقَد. ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في هذه الحالة، مهما بلغ من قوة واستقلالية، لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر. وإذا تصارعت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني، لسبب أو آخر، وثبت أن الأخير مكلف ومُوق، تتم تصفيته وإعادة للمستوطنين إلى أراضهم الأصلية التي نزحوا عنها، ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى، توجد بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاهما. ويستولي

كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير سياستها بطريقة تتماشى مع المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات، ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك.

ومهما يكن الأمر، فإن علاقة الشد والجذب تبين مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوسل الدولة الوظيفية التي يُنظر لها بشكل محايد نوعي كدور يلعب ووظيفة تؤدي.

٢ - العزلة والغربة:

العزلة سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات اليهودية، إذ إن المرتزق للقاتل الذي يُنكل بالجماهير ويُستخدم أداة لقمعها لا بد أن يكون معزولاً عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزلة ليست أمراً عرضياً يمكن للمناصر القتالي تجاوزه بعد مرحلة زمنية معينة، وإنما هي جزء جوهري وعصوي لا يتجزأ من وظيفة، فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن الجماهير التي يقوم بالتمثيل بها، إذ إن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بديهم عسيراً، فالإنسان لا يلبح في غالب الأحيان إلا القريب المباح، أما القريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله. ولذا، فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية (وخصوصاً التي تُستخدم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من خارج المجتمع، ضعيفة الانتماء له، هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعدون إليها أو الجماعة الوظيفية الغربية التي يتبعون إليها، فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء. والتميز الإثني لأعضاء الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكك منها، إذ تصبح هذه الإثنية هي مصدر عزلتها، هي نفسها مصدر هويتها وكيانيتها وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها. ولكن عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلة عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة، واعتماداً عليها (لدمعه وحمايته وبقائه واستمراره) ومن ثم تتصاعد شرارته تجاه الجماهير.

ولهذا، كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين محتماً ليطم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية، ومن هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود، وكذلك

البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية. ولم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض، ولم يتزايد عددهم، إلا بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب، وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام ١٩٤٨، أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية.

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها الضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية، وتضاؤل المقاومة الفلسطينية، إلى جانب زيادة المخاوف البريطانية من احتمال تغلغل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين اليهود. وهذه العوامل الجديدة أدت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتداب، ومن ثم أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظهر تمسكاً لمطالب العرب، وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة التي طالما تجاهلها البريطانيون. مثل الطاقة الاستيعابية لفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيوني يأخذ اشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة سيف فندق الملك داود.

بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه، وكان بن جوريون مستعداً لأن يُقسم، حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني، أن دولة اليهود الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية. وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدها، وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية، وخصوصاً بريطانيا، إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

ويعتد الموقف تمتع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون لقوانينه وتوجيهاته. فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديد، ولكن مثل هذه المساندة تستمر ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويلعب الصهاينة التوطيطيون دوراً مزدوجاً، فهم يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة، ولكن هؤلاء التوطيطيين

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

٢- الاستثمار الاستيطاني الصهيوني

الاستثمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية)

تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب. ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين هي المسرح الذي يتحقق فيه المشروع الصهيوني، وأنها في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي، سواء كان يشعلها الفلسطينيون أم لا. ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاً، إذ إن المستوطنين الصهاينة حلوا في أرض لا يعرفونها وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن يُنظّموا أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات وإتجاه وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح المستوطن اليهودي. وتعتبر المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي. أما التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجنداع فتقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية. ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان الصهيوني هي ما يلي:

- ١- يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحمل الكتلة البشرية (الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصليين فهو استثمار إحلالي، وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام ١٩٦٧).
- ٢- حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت (عام ١٩٤٣) أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد، أي فلسطين. وقد استمرت هذه السياسة قبل عام ١٩٤٨ وبعده، أي أنها العنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية. ومن ثم عرّف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان، وهو مُحَقٌّ في ذلك تماماً. ولذا يمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني، لا يوجد أي فاصل

الزعماء الصهاينة، على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية، فهذه الخاصية هي ضمان عزلتها، كما أن عزلتها ضمان ولائها للغرب وشراستها تجاه العرب.

وقد تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي)، فكرة اليهود كشعب عضوي متبوء، فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين، ولذا فهو يخرج من أوروبا. ولكن، كيف يمكن توظيف هذا الشعب في خدمة الحضارة الغربية؟ ستجد أن هذا الشعب الذي طرده أوروبا سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها وينافع عن مصالحها. ولا يجد الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة اليهودية (الحلولة العضوية) الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى مناسبة للصهاينة الإثنيين (المعلمانيين والدينيين) والثانية مناسبة للعواصم العربية والصهاينة التوطيين والمعلمانيين الذين لا تهمهم الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة يهود خلّص، يُوطّنون في فلسطين حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد الاندماج في الأغيار. ولكنهم أيضاً، في الوقت نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية. ويحلّ المؤرخ الإسرائيلي تالون المشكلة بأن يقرر أن ما يُسمّى «الحضارة اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري الغربي. وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية، يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرقية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وإنما بوظيفتها القتالية. فجذور المستوطنين الصهاينة تضرب في الغرب (وطنهم الأصلي) وفي الحضارة اليهودية، أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق. فالمستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه، شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية.

ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستثمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة، ووظيفته القتالية الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وتحلّ محله العنصر اليهودي، ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلي) داخل القاعدة الغربية كان من الممكن أن يُولّد حركات وتناقضات اجتماعية تُضعف قدرته القتالية وقد تملدّ مساره، بل قد تحوّل إلى مجرد دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة اليهودية (الغربية) الخالصة، فهي بمنزلة مثل هذه التوتورات والديناميات، الأمر الذي يضمن استمرارها في أداء وظيفتها.

بينهما . وهذه السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني .
٣ - ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي ، ولذا فهو لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية ، ولا بد أن يؤكّد من الخارج (الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي الجماعات اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي) .

٤ - يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الهاجس الأمني (استجابة لقائمة السكان) ولأن جماعة المستوطنين ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة .

٥ - ارتبط انتشار للمستوطنات بحركة الهجرة اليهودية ، وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأ متوازيًا مع الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي أقاموا فيها .

٦ - من الملاحظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم الاستيطاني الصهيوني المقلوب) ، فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستزور وتكوين طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروت ، وهو نقابة عمال تهدف إلى غلّط الطبقة العمالية (وذلك على خلاف النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل) . ثم كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى غلّط الشعب اليهودي (أي أن الجيش يسبق الشعب ، أو كما قال شاعر إسرائيلي : كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك شعباً) . بل إن الجامعة العبرية نفسها أسست بادئ الأمر كميّنة وهيئة تدريس في انتظار الطلبة . ويمكن سحب هذا المنطق على كل الحركة الصهيونية ، فقد بدأت بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان (حكومة فدولة قشعرب) . وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة صيغة غير يهودية تم تهويدها لتجنيد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تمّلصت منها . كما أن الأصول الطبقيّة لبعض العناصر البشرية للمستوطنة صعبت عليهم الاضطلاع بوظائف معينة ، ولذا كان حتمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسّسات استيطانية مختلفة ، مهمتها جذب للمستوطنين وتدريبهم . كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان

الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملًا ، بل كان في مرحلة بداية التكوّن والتشكّل ، ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج

في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل .

ويُعَدّ عام ١٩٦٧ لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ، إذ ضمت الدولة الصهيونية مساحات شاسعة من الأراضي ، وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات فيها ، رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها . ومن ثمّ تحوّل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني مبني على الأبارتهنايد وفكرة المعازل البشرية للسكان الأصليين . ولكن ، مع هذا ، لم تتغيّر الثوابت الإستراتيجية الصهيونية ، وإن اختلفت الأهداف والآليات بسبب تغيّر الظروف .

ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ بما يلي :

١ - تهيئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي ، سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها .

٢ - أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سُبل أخرى أكثر دهاءً مثل إزالة المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو رفض إصلاح المباني القديمة .

٣ - خلق الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام ١٩٦٧ مستحيلة . وما يجدر ذكره أن الاستيطان قام ، دائماً ، بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني ، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات ، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة ١٩٤٧ . ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع حدود كيانهم .

واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن . وأهم مشروع استيطاني كان مشروع إيجال ألون الذي استهدف بناء حاجز بين الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار الخط الأخضر ، وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين .

٤ - إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم .

٥ - بعد فشل الصهاينة في "إقناع" الفلسطينيين (عن طريق شراء الأراضي والإرهاب) بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا شعب ،

في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة ألون. ولكن سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان الصهيوني، التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع.

والخروج على قواعد خطة ألون في عهد حزب العمل كان بمثابة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن هذه القطرات تحولت في عهد حكومات الليكود إلى طوفان، وبعد إخلاء مستعمرة يمت إثر توقيع الصلح المصري-الإسرائيلي، وبعد الفشل في حرب لبنان عام ١٩٨٢، أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبها فضاعت زخم الاستيطان، ولم يمارض حزب العمل ذلك، وغطى موافقته آنذاك، بموقف سياسي يقول "ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن تظل مستوطنات يهودية تحت السيادة العربية، كما توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية".

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات أو تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليها، فأقيمت مستوطنات لا يمر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها، مثل مستوطنة تسارم في غزة، وهذه حال المستوطنات التي أقامها المراعخ في وسط الجولان إثر حرب ١٩٧٣، والمستوطنات التي نشرها الليكود في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن.

الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطن اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي. فلسطين ليست معروفة بثرواتها الطبيعية، وهي صغيرة الرقعة، وأرضها ليست خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أو غنائه التي وقع عليها الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب الاستعماري الغربي ثم الصهيوني. وقد قال نابليون "إن من يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض". وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، وتقسّم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقيا، هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمنته. وبالفعل، لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها مصكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الاستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية.

قررّ الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس المعازل، ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل بين مناطق سكنى الفلسطينيين، بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية، أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزقة مفصولة بعضها عن بعض ولا تربطها سوى ممرات محدودة تحيط بها من كل جانب المستوطنات والثكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة. وبالفعل قامت المستوطنات الموزعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية "الفصل" و"الوصل" الاستيطانية. فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة، كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها، في آن واحد. كما أن الشريط الاستيطاني المحاذي للخط الأخضر يشكل استمراراً إقليمياً لفلسطين المحتلة سنة ١٩٤٨، وعارلاً بين الفلسطينيين على جانبي الخط، على غرار الهدف الذي حددته دروبس لخطة "الكواكب السبعة".

وشهد الاستيطان الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، تقلبات في الوتيرة وتغييرات في التركيز الجغرافي، تعود أساساً إلى اختلاف الحزب/ الائتلاف الحزبي الحاكم، وبالتالي، اختلاف تكتيكه الاستيطاني باختلاف نظراته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة ومتقبلها. ومع ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً لتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة إلى حدود ١٩٦٧، وخصوصاً تهويد القدس وضمها إلى إسرائيل). ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيو ١٩٦٧، كان هناك منطلق سياسي وراء إنشاء المستوطنات، إذ تم تحضيرها استناداً إلى الخطة التي وضعها ييجال ألون، وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية" الحيوية لدولة إسرائيل، وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الموجة الأساسية لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت الموجة الأساسية لنمط الحلول السياسية التي تفرحها أو تقبلها إسرائيل.

ولكن حتى حكومات حزب العمل، خرجت عن معايير مشروع ألون، إما خضوعاً للمزمتين حين أنشئوا مستعمرة كريات أربع في الخليل، أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان، الذي أنشأ مستعمرة يمت في سيناء، أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى، حيث حدث توسع

المستوطنة الجديدة جاهزة، وقادة على صد "الإرهابيين" العرب الذين اغتصبت أراضيهم أثناء الليل. ثم تبدأ عملية الزرع والقتال. وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطن الصهيوني ككل) تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تمامه وتجاهه وأمنه وفي دفاعها عن "أمنها" تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها وتستولي على مزيد من الأرض.

والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي. ولكنها، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ من المخطط الصهيوني الاستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمع استيطاني له هويته وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله والاستيلاء على الأرض العربية، ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. ويمكن تلخيص تكامل البعد الاستيطاني والبعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر، فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي:

١ - تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية الحيوية.

٢ - تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي.

٣ - المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة.

٤ - بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها. وإذا كانت المستوطنات تخدم الاستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة العسكرية تخدم المستوطنات.

١ - تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنها، وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار الاستيطاني.

٢ - تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود.

إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر للشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من أهلها وإحلال عنصر بشري وأحد محلهم، ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف، ومن هنا طبيعته العسكرية. ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه.

وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وهو كذلك الهدف الكامن وراء كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوني مُصنَّع في طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨). فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية البحتة. إذ كان يُخطط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كرموس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والمرتبات. وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام ١٨٦٨) قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك، خلال فترة الاستعمار البريطاني، قد أنشأت على مفارق الطرق، وعلى المرتفعات المشرفة على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى، وعلى الطريق بين يافا والقدس. وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى. وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة. وبين ألون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجاناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب قهوجي).

وقد كان الملاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»، وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه. فكل مستعمرة صُمِّمت لتكون بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُدعى الدارس بالمعبد/ القلعة في أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها). ويُعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفاع على شكل أضلاع مغلفة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً.

ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي. فالموقع وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها «الزراعة المسلحة».

وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج. فكانوا يأتون بالزراع جاهزة وبرج مراقبة وسياب وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المفتتحة بسور من الأسلاك الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة. وفي الصباح تكون

عام ١٩٥٤ كان ثلث عدد سكان إسرائيل وثلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على ما يقارب ٥, ٢٠ مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين مأكملها. ومن الذرائع التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية، إما لقربها من معسكرات الجيش أو لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي. بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود لدولة وليس للعرب.

ويلاحظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تمثل أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلته. إلا أن ظاهرة التجمع في المدن أصبحت لا تمثل، فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تعد مطمح الصهاينة الاستيطانيين (حتى نهاية ١٩٧٨، كان حوالي ٩٠٪ من اليهود في إسرائيل من سكان المدن).

استمرت لسلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 'القانوني' على الأرض. ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية ٧٠٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية، في حين بلغت النسبة ٤٢٪ في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها ٣٠ مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨ بلغ حوالي ٨٠٪ من مجموع مساحة فلسطين، فإن هذا يعني أن ٢٠٪ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من ٧٠٪ من مساحته.

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن، هي فترة حكم المعراخ ١٩٦٧-١٩٧٧، إلى ٢٢ مستوطنة أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية

وفي عهد الليكود ١٩٧٧-١٩٨٤ تم في الأربعة أعوام الأولى فقط إقامة ٥١ مستوطنة أخرى، ووصل عدد المستوطنين فيها في تلك الفترة إلى ٤٥ ألف مستوطن بحلول عام ١٩٨٤ وكان ذلك في الضفة، باستثناء القدس. كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات. وفي عام ١٩٨١ قرّر الكنيست ضم الجولان. وفي فترة حكم الليكود تأسست ٩ مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان ٨٠٠٠ مستوطن. وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية. وابتداءً من

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، تاريخ

قبل ظهور الحركة الصهيونية، لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين. فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ٢٥ ألفاً) كانوا يقيمون في التجمعات المدنية، وبخاصة مدن القدس وطبريا وصفد، وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيوني، ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام ١٨٧٨ عندما توجهت مجموعة من يهود القدس - بعد حصولها على دعم حارجي - إلى السهل الساحلي حيث تمكنت من تأسيس مسوطة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحباء صهيون وريادة موجات الهجرة الاستيطانية عام ١٨٨٠، أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراعية.

وقد ترايد عدد المستوطنات في الفترة من ١٨٢٢-١٨٩٩ ليصبح ٢٢ مستوطنة استوطنتها ٥٢١٠ مستوطنين، وزاد في الفترة ١٩٠٠-١٩٠٧ ليصبح ٢٧ مستوطنة اتسمت ل ٧٠٠٠ مستوطن، وزاد ليصبح ٤٧ مستوطنة في الفترة ١٩٠٨-١٩١٤ حيث وسعت ١٢ ألف مستوطن. وارتفع عام ١٩٢٢ فأصبح ٧١ مستوطنة وسعت ١٤,٩٢٠ مستوطناً. وفي عام ١٩٤٤، وصل عدد المستوطنات إلى ٢٥٩ مستوطنة ضمت ١٤٣,٠٠٠ مستوطناً. وعند قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ٢٧٧ مستوطنة.

ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تمثل المستوطنة الصهيونية لكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية والمدنية والكيوتسات والموشافات في منتصف أيار- مايو ١٩٤٨. وخلال الفترة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات للتعسفة ضد الفلسطينيين. وأهم تلك القوانين: قانون أملاك الغائبين للشركة (١٩٥٠) الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن أراضيهم)، وقانون استملاك الأراضي (١٩٥٢)، وقانون التصرف (١٩٥٣).

وقد عبّرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة، وتنفيذاً لمبدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ ٤٠٪ من الأراضي التي يملكها السكان العرب تحت ذريعة أنها أملاك غائبين، وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات، فمن بين مجموع ٣٧٠ مستعمرة أقيمت ٣٥٠ مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي ١٩٤٨-١٩٥٣. وفي

عام ١٩٧٧، شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل العربي.

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة. فباصثناء بضعة مستوطنات في ميناء والجولان وغزة، أُسست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ومع نهاية عام ١٩٩٠ كان في الضفة الغربية (بإستثناء القدس) نحو ١٥٠ مستوطنة يقطنها ٩٠ ألف مستوطن يهودي تقريباً.

ومع تدفق المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات، تبنى الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل الخطة الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت تهدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين بإقامة مستوطنات على جانيه.

ومن جهة أخرى، لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة ١٩٩١ والمفاوضات التي تلت دون استمرار النشاط الاستيطاني، بل إن المؤتمر نفسه كان مناسّة للقيام بهذا النشاط.

لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦ من حوالي مائة ألف في يونيو ١٩٩٢ إلى حوالي ١٥٢ ألف مستوطن في يونيو ١٩٩٦. وفي يوليو ١٩٩٣ كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ ١٦٠ ألف شخص يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مماثل ١٥٥ ألف فلسطيني يعيشون بالمدينة، يضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار المدينة القديمة، والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى. وقد وُضعت خطة في نهاية عام ١٩٩٤ ترمي إلى زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو ١٣٠ ألف نسمة أخرى في المدينة فقط. وبلغ عدد المستوطنات عام ١٩٩٢ مع نهاية حكم الليكود ١٦ مستوطنة، علاوة على مُجمّع إيرز الصناعي. وذكر مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ١٩٩٣ إلى ٥٩٠٠ مستوطن في غزة، في حين بلغ عدد المستعمرات في الجولان في نفس التاريخ ٣٨ مستوطنة يقطنها ١٣ ألف مستوطن. ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام ١٩٩٥) نحو ٢١٠ مستوطنة تضم حوالي ٣٠٠ ألف مستوطن.

وتركز مستوطنات الضفة الغربية في أربع مناطق أساسية هي:

١ - مطقة غور الأردن المعروفة بطريق ألون مروراً بمناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية.

٢ - منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام الله.

٣ - منطقة مستوطنات شمرون وأرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام الله.

٤ - منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة.

ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية، بينما تتوزع نحو ٧٠ مستوطنة أخرى صغيرة مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس، أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة، وتضم مستعمرات هذه الكتل، مستعمرات أوروئيت. فسكان هذه المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام لسكان العرب ومن ضمنها مدينة قلقيلية.

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم الضفة الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي. وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الشوارع العريضة.

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة، فهي تفصل بيت لحم عن الخليل، وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المتروبوليتان).

والكتلة الاستيطانية التي يُطلق عليها نجوم شارون السبعة تمتد من منطقة اللطرون - عمواس - يالو وتتجه شمالاً بمحاذاة الخط الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات عم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية. ففي منطقة اللطرون فإن أكبر مستوطنة تنشأ الآن يُطلق عليها «مودعين»، التي ستصبح ثاني أكبر مدينة بين تل أبيب والقدس.

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت فلابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب، أما جهة الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً، بسبب البحر، أو باتجاه الشرق، وهي مناطق زراعية، وهو ما ترفضه إسرائيل وبالتالي فقد تم بناء جسر أي بناء منطقة القفر نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تآكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية، ومن هنا جاء مشروع يوسي الفرت ليضم ١١٪ من مساحة الضفة الغربية باتجاه

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن "غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت واحد خال، وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى ٥٪، معظمها خالية لأسباب فنية، وليس بسبب نقص في السكان"!

ورغم هذا التناقض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية - بصرف النظر عن سبب النشر - قريبة جداً من الواقع، لأن من المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر، يستغلون التسهيلات الكبيرة التي تُعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل بها، حيث يصل سعرها إلى نسبة ٢٥٪ من أسعار مثيلاتها من المنازل داخل إسرائيل، ويُدفع ثمنها بأقساط مريحة ويؤاد قليلة جداً، ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في الإجازات. ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية، وكذلك في حالة الاضطراب إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية، يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء، حيث حصلوا على تعويضات ضخمة.

وقد تركت الانتفاضة أثراً غائراً على المستوطنات في الضفة الغربية وغزة، حتى تحول بعضها إلى مسرح للخوف والرعب، وصارت ثكنات عسكرية تعج بالجنود والآليات، فهجرها سكانها وأصبحت شبه فارغة، خصوصاً في مستوطنات قطاع غزة.

٤ - إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

كلمة «إحلال» من فعل «أحل»، والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يُطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر السكاني الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُسرغ الأرض منهم ويحل هو محلهم. وفي أمريكا اللاتينية، كان هدف الاستعمار الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالها، ولذا لم يُطرد السكان الأصليون. أما في الولايات المتحدة، فقد كان المستوطنون البيوريتان يغنون الحضور على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد، فكان طرد السكان الأصليين أو إبادتهم وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه. وكانت

إسرائيل، لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال، شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوثيل زنفير، المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة، اعترف، لأول مرة، بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية.

ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي ٣٠٠ مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب والخدمات السكنية، لمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة بمقدار ٥٪ من قيمة البيت، بينما تصل النسبة إلى ٥٠٪ في الأراضي المحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على ٣٨٪ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لتلبي قيمة المبلغ المستثمر، وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة.

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطوط والمشاريع الاستعمارية المختلفة، فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية المتمثلة في غياب للمستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلفته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفيت، وهو ما يشير إلى غياب الرغبة اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين. فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل غاية معينة، ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة.

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس أن ٢٥٪ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية و٥٦٪ في قطاع غزة و٢٨٪ في الجولان، ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان، فآخر إحصاء رسمي إسرائيلي ورد في كتاب الإحصاء السنوي لعام ١٩٩٦، والذي يورد أرقام ١٩٩٥ أشار إلى أن المستوطنات تضم ٣٣٦١٠ منزلاً منها ٤٠٦٦ منزلاً خالياً، أي بنسبة ١٢٪. ففي الضفة الغربية هناك ٣١٧٦٣ منزلاً منها ٣٣١٢ منزلاً خالياً بنسبة ١٠،٤٪، وفي قطاع غزة ١٨٤٧ منزل منها ٧٥٤ منزلاً خالياً، وفي الجولان ٨٨٠٠ منزل منها ٨٨٠ منزلاً فارغاً.

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة، هذا عدا البيوت المتفرقة. بينما صرح

طريق العنف. ولدا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من الرؤية الاستيطانية الصهيونية، ولا تزال هذه السمة الأساسية للاستعمار الصهيوني في فلسطين، فهو استعمار استيطاني إحلالي، وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفردته، وهي في الواقع مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة.

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية، ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية سكانها. ومثل هذه الدولة الأخيرة لا تُعدُّ تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي طمح إلى تأسيس الدولة/الحينو. ومن هنا، كان اختفاء العرب ضرورياً. والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عَرَضِيَّة، ولا قضية انحلال خلقي أو طفايان فرد أو مجموعة من الأفراد. وإنما هي خاصية بنيوية لأنه (لكي يتحقق الحلم الصهيوني) لا بد أن يختفي السكان الأصليون، ولو لم يختفوا لما تحقق الحلم. ولهذا، نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي، وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسعون في البنية العنصرية وينمونها. فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم - حتى لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوَّحاً بأكثر الأولوية الثورية حمرة - في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، ويعمل (شاه أم أبي) على تقوية مجتمع استيطاني مبني على الاعتصاب. وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية الملودين على أرض فلسطين المحتلة. ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ يقول: "إن أردنا أن نعطي بلداً لشعب بلا أرض، فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب".

وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذا، اقترح على ديجول أن يتبنى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلاً للمشكلة الجزائرية، فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من الجرائر من سكانها العرب، ليُوطَّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا فيها المستوطنات، ثم تُعلن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير (وكان رد ديجول يتم بالذكاء التاريخي إذ قال: "أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟").

جنوب أفريقيا، حتى عهد قريب، من هذا النوع الإحلالي، فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطرّدوا السكان الأصليين منها. ولكن، بمرور الزمن، طرأت تغييرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا، وأصبح تحقيق فائز القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية. ولذا، كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانستون) تقع خارج حدود المناطق والمدن البيضاء، ولكنها تقع بالقرب منها حتى ينسئ للعمال السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها.

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ إن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية، لا بد أن تظل هذه الدولة بمنزلة عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدها، ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة، فكان يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها. وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة. وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين اليهود في دولة يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الآتية:

- ١ - أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً لليهود العالم.
- ٢ - أن يحقق اليهود حلمهم الأزلّي بالعودة لوطنهم الأصلي.
- ٣ - أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل الأمم (ومن هنا المهيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل والحراسة والزراعة والإنتاج).
- ٤ - أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ.

وعلى كل صهيوني أن يختار الديباجات التي تلائم. ولكن، مهما كانت الدوافع، فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة المزعم إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حضور العرب يؤدي إلى غسيب الدولة)، ومن هنا طرح كل من الاستعمارين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر (على حد قول حنة أرنت). ولذا، كان يتحتم على الاستعمار الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن

الجزء الثالث: إسرائيل — للمستوطن الصهيوني

وقد وصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١٩٦٧ وحتى عملية إبعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين ٨٨٩, ١٢٠, ١. لاجئاً عام ١٩٩٤. هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من ١٩٦٧-١٩٦٨ (١٩٩, ٧٣٩) مهاجراً، وفي الفترة ١٩٧٠-١٩٧١ (١٠٩, ٤٢٥) مهاجراً، وفي الفترة ١٩٧١-١٩٨٥ (٤٠٣, ٧٠٦). وقد استمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيتي جورباتشوف لتسهيل جهود سوفيت.

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام ١٩٤٨ واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول يبين الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية الإحلالية:

السنة	يهود	عرب	المجموع	نسبة اليهود
١٩١٨	٥٦,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٨٪
١٩٢٢	٨٤,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	١١,١٪
١٩٣٢	١١٢,٠٠٠	٨٨١,٦٩٠	٩٩٣,٦٩٠	١٠,٣٪
١٩٤٤	٥٢٨,٧٥٢	١,٢١٠,٩٢٢	١,٧٣٩,٦٧٤	٣٠,٦٪
١٩٤٧	٦٥٠,٠٠٠	١,٤١٥,٠٠٠	٢,٠٦٥,٠٠٠	٣١,٥٪
١٩٤٨	٧٥٨,٧٠٠	١٥٦,٠٠٠	٩١٤,٧٠٠	١٧,٩٪
١٩٥٥	١,٥٩٠,٥٠٠	١٩٨,٦٠٠	١,٧٨٩,١٠٠	١١,١٪
١٩٦٥	٢,٢٩٩,١٠٠	٢٩٩,٣٠٠	٢,٥٩٨,٤٠٠	١١,٥٪
١٩٧٥	٢,٩٥٩,٤٠٠	٥٣٣,٨٠٠	٣,٤٩٣,٢٠٠	١٥,٣٪
١٩٨٥	٣,٥١٠,٠٠٠	٧٤٢,٠٠٠	٤,٢٥٢,٠٠٠	١٧,٥٪

وبعد قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام ١٩٦٧، ويكتسب بدلاً من ذلك شكلاً مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معاً. ولكن، نحب الإشارة إلى أن ثمة رقصاً حقيقياً لهذا التحول بين بعض الصهاينة، لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة. ولم تحمل اتصافية أو سلوياً من الإشكاليات الأساسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني.

وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان الأصليين وسكان المنطقة ككل. فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق: التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين، أو بمركب من هذه العناصر. ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي:

١ - أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب الأخرى.

٢ - أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم (الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي، في منطقة تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين.

ولكل هذا، فإن حل التهجير صعب إلى حد ما، كما أن حل الإبادة يكاد يكون مستحيلاً. والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً، وهو ما يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل تاريخية سابقة، ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة. وإحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنوية لصيقة به، ويشهد الواقع التاريخي بذلك. ففي عام ١٩٤٨ (أي قبل إعلان الدولة)، بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة ٦٤٩, ٦٣٣ يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم ١٢٩, ٩٢٧ عائلة على حين كانت أملاك اليهود المشتراة حتى ١٩٤٨ لا تتسع إلا إلى ٣٥, ٥٢١ عائلة يهودية. أي أن هناك ٩٧, ٤٠٦ عائلة فائضة من القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك. ولهذا، فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب.

وترى وثيقة أصلها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب ١٩٤٨ هو ٥٧٧, ٠٠٠ لاجئ، وتخالفها وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد حسبهم بما يقارب ٧١١, ٠٠٠ لاجئ عربي. ويشير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أوتروا) في شهر يولييه ١٩٩٣ إلى مليون و١٩٩ ألف لاجئ (١٩٦٠) زاد عددهم إلى مليون و٢٥٥ ألف لاجئ عام ١٩٧٠ ثم إلى مليون و٨٤٤ ألف عام ١٩٨٠ وإلى مليون و٤٢٣ ألف لاجئ عام ١٩٩٠، ليصل العدد عام ١٩٩٤ إلى مليون و٩٠٨ ألف لاجئ.

حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير)

يهدف المخطط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض التي سيقيم فيها التجمع الصهيوني. وهذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية أخرى. ولذا طرح شعار "أرض بلا شعب". وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية الداحلي.

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع ملكية الفقراء، ونقلهم، واستخدام السكان الأصليين في نقل الثعابين وما شابه ذلك، ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة. وحسبما كتب هرتزل لنشامبرلين عن قبرص، بوصفها موقعاً ممكناً آخر للاستيطان الصهيوني، لم يتردد في أن يرسم له المخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان "سبرحل" المسلمون، أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت.

كما نجد أن إسرائيل زانجويل، المفكر الصهيوني البريطاني، يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم، فيقول: "يجب ألا يُسمح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لا بد من إقناعهم بالهجرة الجماعية... أليست لهم بلاد العرب كلها... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التثبيت بهذه الكيلو مترات القليلة... فهم بدو رحل يطوون خيامهم ويتسككون في صمت ويتقلون من مكان لآخر".

وذكر جوزيف وايتز، مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية، في عدد ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧ من جريدة هافار، أنه، هو وغيره من الزعماء الصهيونية، توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد" وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفرغ فلسطين، أو جزء منها، من سكانها، وأنه ينبغي لذلك نقل العرب، كل العرب، إلى الدول المجاورة. وبعد إتمام عملية نقل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود.

نشرت مجلة الجيوش كرونكل، في ١٣ أغسطس ١٩٣٧، وثيقة، وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه، تنقل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاء الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك. فقد اقترح منذ مايو ١٩١١ "ترحيلاً محدوداً" للفلاحين العرب

الذين سيُجرّدون من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال سوريا.

ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دينية، أو لأسباب قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تبنها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعات مثالياً قوامه المساواة. وقد أبدى بورخوف، أبو اليسار الصهيوني، وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيوني، الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة بهم، لا يمكن أن يتم بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاداة البريء والمذنب على السواء.

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوّره اجتماعاً للرواد الصهيونية الاشتراكيين، في عام ١٨٩١، حيث تم توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب:

- "إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب".

- "حسناً سنأخذها منهم".

- "كيف؟" (صمت).

- "إن الثوري لا يواجه أسئلة ساذجة".

- "حسناً، إذن، أيها الثوري، قل لنا كيف؟".

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا إيهام: "إن الأمر بسيط جداً. سنزعجهم بغارات متكررة حتى يرحلوا. دعهم يذهبون إلى ما وراء الأردن". وعندما حاول صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لا، جاءت الإجابة، مرة أخرى، محددة وقاطعة: "حالما يصبح لنا مستوطنة كبيرة هنا، سنتولي على الأرض وتصبح أقوىاء وعندئذ سنولي القصة الشرفية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاً، دعهم يعودون إلى الدول العربية".

ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقتها الواضح الختامي، تحوّل إلى خطة لحل مشكلة الصهيونية الديموقراطية (التي تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموقراطية في جميع الجيوب الاستيطانية) وهذه المشكلة عادة ما يطرح حل نهائي لحلها، وقد تتأرجح بين حد أقصى (الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملة) أو حد أدنى، خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد. التحرك هو التحديد الأعلى والأدنى، أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. وبين ستي ١٩٣٧ و١٩٤٨، صيغت وقُدّمت عدة خطط ترحيل صهيونية، منها: خطة موسكين للترحيل القسري (سنة ١٩٣٧)، وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر ١٩٣٧)، وخطة بونيه

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين... وقد يكون ذلك مدعاة للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة". وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين، عام ١٩٣٧، قال جابوتنسكي "إن أمة كأمتم، عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة، تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان... (ولذا يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص بهم، مثل الأوروبيين في كينيا". وبعد عام من ذلك التاريخ، وخلال اجتماع فرع منظمة بيتار في بولندا - وهي منظمة عسكرية صهيونية - لعب منحام بيجين، تلميذ جابوتنسكي المخلص، دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير عيون الولاء ليتضمن قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح. وقد تولى بيجين زعامة المنظمة عام ١٩٣٩.

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب، من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسبغون مسلحين بمصبي كسرة وبعضهم يسير حاملاً مدى ومدسات. وفي عام ١٩٠٧ تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها "لقد سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها". وقد تحول اسم هذه المنظمة عام ١٩٠٩ إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت الهاجاناه وهي الفرع العسكري للوكالة اليهودية، وللمنظمة الصهيونية العالمية، الشعار الإرهابي آتف الذكر. ولكن الأرجون، التي كان يرأسها منحام بيجين، احتفظت به. وقد اتخذت الأرجون - ومزأ لها - يداً تمسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن، أيضاً، نقش تحت هذه الكلمات: "هكذا فقط"، وفي سنة ١٩٤٨ اندمجت كل من الهاجاناه، والأرجون لتكوّنا جيش الدفاع الإسرائيلي. ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريون، وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مخطط الاستيطان والتوسع الصهيوني.

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية، تحولت فيما بعد إلى التاكتيك المسمى «البرج والسور». وبعد عام ١٩٤٨ أصبحت إسرائيل كلها «الدولة القلعة» أو «الجيتو المسلح». وقد تنبأ جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن «سوراً حديدية من القوات المسلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان الصهيوني». وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، أصبح الحديث عن نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكنه لم يمت قط، إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة، وخصوصاً أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف.

(يوليه ١٩٣٨)، وخطة روبين (يونيه ١٩٣٨)، وخطة الجزيرة (١٩٣٨-١٩٤٢)، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق (١٩٣٤-١٩٤٨)، وخطة بن حشورين (١٩٤٣-١٩٤٨)، وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري (١٩٤٨)، وأثناء الفترة نفسها ألقت ثلاث لجان ترحيل، نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترحيل خطط الترحيل: اللجان الأولى ألفتها الوكالة اليهودية (١٩٣٧-١٩٤٢)، أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة ١٩٤٨.

والثابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً، والآلية في مثل هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة، فالبشر لا يتركون أرضهم هكذا، ولا يطوون خيامهم ويتسللون من الأرض ويختفون، كما كان يتمنى زانجيل، ولا بد من استخدام القوة والعنف. ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة العنف العسكري الموجه ضد العرب. بل إن بن جوريون بلغت به الجراءة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتصار العسكري على العرب. ولكن بن جوريون، بلا شك، قرأ رسالة هرتزل إلى البارون دي هوش، التي يحدثه فيها عن خطته لخلق البروليتاريا اليهودية المتفقة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرض، أي الوطن القومي. ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجيل (في مانشستر في أبريل ١٩٠٥) الذي قال للصهاينة فيه: "لا بد أن تُعد أنفسنا لإخراج القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل أبائنا، أو أن نكابذ مشقة وجود سكان أجانب كثر، معظمهم من المسلمين" (أي المسلمين). ولا بد أنه قرأ ما كتبه أمرون أهرونسون عن ضرورة "إخراج المزارعين العرب بالقوة". وبعد وفاة هرتزل، واصل صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري، فاقترح تعبئة جيش ضخم، قوامه ٦٠٠,٠٠٠ يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفرض نفسه، بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين. وقد كان الزعيم الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح تكوين جيش قوامه ١٠٠,٠٠٠ فحسب.

أما جابوتنسكي، الورث الحقيقي لفكر هرتزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية قورية في فلسطين، وسماها «مشروع نوردو» وعندما حظر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، ثم ضرب أمثلة استغناها من تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا: "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا

ملود ونقل (تريانسفير) الفلسطينيين

إن إفراغ فلسطين من سكانها هدف صهيوني، وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني. ولكي يحقق الصهاينة مخططهم تبوأ تكتيكات مختلفة، فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة، وإنما استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقد انهم عالم الاجتماع البولندي اليهودي، لودفيج جومبلوفيتش، هرتزل بالسفاجة السياسية، ثم طرح عليه سؤالاً بلاغياً: "هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا... بالتقسيم المريع؟". ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان استخدمهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين العرب، أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي. ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استُخدم قبل ١٩٤٨، ثم خلال فترة الحرب كلها، أما نشر الرعب بين السكان، أي الحرب النفسية، فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة. وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية، إلا من الناحية التحليلية البحتة، حيث إن الأسلوبين متداخلان، بل إنهما، في الواقع، مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي حالة مذبحه دير ياسين، على سبيل المثال، حرص الصهاينة حرصاً شديداً على إطلاع جميع الفلسطينيين على الحادث، ليقوموا من خلاله بغرس الخوف والهلع في القلوب.

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قضي على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة، ولا سيما بعد قمع ثورة عام ١٩٣٦ ضد الاحتلال البريطاني. وعلى سبيل المثال، فقد حذر راديو الهاجاناه العرب، يوم ١٩ فبراير عام ١٩٤٨، من أن الزعماء العرب سينجاهلون أمرهم. وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٠ مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد الفلسطينيين". وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٤ مارس عام ١٩٤٨ أذاع الراديو "إن مكان يافا في حالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة أنهم ظلوا داخل منازلهم". وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان، الذي كان قد سمعه يوم ١٥ مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية، والذي كان يحث العرب على "مخادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحاً"، ثم نصحهم بقوله: "ارحموا زوجاتكم وأطفالكم، واخرجوا من حمام الدم هذا... اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحاً. وإن مكثتم هنا، فإنكم بذلك ستجلبون على

أنفسكم الكارثة"، وقد تجرّكت أيضاً مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا، نهّد الناس، وتجنّهم على الفرار مع أسرهم (وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي الأحمد السبعة المنهارة).

إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المتوقعة والتهيار الوشيك هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه، ومكبرات الصوت التابعة لها، في المناطق الأهلية بالسكان العرب. وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنّها المستعمرون الاستيطانيون، هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك. ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم ٢٠ مارس ١٩٤٨ بدأت الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتبر واجباً مقدساً عليكم أن تُطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض، حيث إن من المتوقع انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات الحضرية". وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم ١٨ فبراير عام ١٩٤٨، عندما أكدت السلطات الصهيونية، عن طريق الراديو، أن المتطوعين العرب "يحملون وباء الجدري"، وأضافت تقول، يوم ٢٧ فبراير، إن "الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون".

ويُقدّم إيجال آلون، وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، تقريراً في كتاب البلاخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: "جمعت جميع العمدة اليهود، الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منهم أن يهمسوا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأنها ستحرق سائر قرى منطقة الحولة. وبنّخي عليهم أن يقتربوا على هؤلاء العرب، بصفتهم أصدقاء لهم، الهرب، حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك". وشرح آلون كلامه بقوله: "وانتشرت الشائعة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا تُحصى. وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً... وتم تنظيف المناطق الواسعة". وكلمة "تنظيف" مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب، وإنما أراد تفريتها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين).

هذا عن أساليب الحرب النفسية، أو أساليب المكر التي اتبعتها الصهاينة، وهي، بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن الملاحظ الموضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدرته اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو الإرهاب، قد

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا يحملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش الإسرائيلي، الذي حارب العرب وهزمهم". وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ وينجيت: "لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم، وكان هو الإلهام الذي ستوحى منه تكتيكاتنا، لقد كان - بالنسبة لنا - الديناميكية التي تعطينا القوة".

استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل ١٩٤٨ ويعدها (فكرة الضربة للجهنمة على سبيل المثال)، ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبالاخ عام ١٩٤٨. فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه والبالاخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ١٩٤٨. وكما أشار المؤرخ اليهودي أرييه يتشاكى فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة: "هجوم على قرية العدو، ثم تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل". وكانت النتائج بسيطة بالمثل: "مصرع عدد كبير من المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية مقاومة".

ولكن الهاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات المهمة على تكتيكاتها، ولا سيما في نهاية عهد الانتداب. ففي الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضمون، أولاً، ويهدون، شحانات متمجرة حول المنازل المبنية من الحجارة، ويبللون إطارات النوافذ والأبواب بالبنزين. وبمجرد أن تم تنفيذ هذه الخطوة، يفتحون نيرانهم، في الوقت الذي يبدأ انفجار الدنابات، فيحترق السكان النائمون حتى الموت.

وقد علن حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصار إقليمي، وحل ديموجرافي نهائي. إن الأرض، بعد تفرغها من سكانها، أصبحت بلا شعب حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له.

قانون العودة، قانون صهيوني أساسي

"قانون العودة" قانون صدر في إسرائيل عام ١٩٥٠ يمنح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور وصوله. وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام ١٩٥٠، وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ١٩٥٤، وهو ينطبق من

طورٍ وحدد في مجال العنف المباشر، أكثر من تعديده في مجال المكر والحرب النفسية.

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني غير اليهودي أورد وينجيت. ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية، التي كان الهدف منها هجومياً وليس دفاعياً. فبدلاً من انتظار الهجوم العربي، طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنا غريبة بعض الشيء، إذ تقترض أن الفلاحين الفلسطينيين، داخل فلسطين نفسها، يمكن أن يكونوا في حالة "هجوم" في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري أنهم ظالما ظلوا في فلسطين، فهم في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما علنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فلنأخذ سجد أن الأغيار الذين يفتنون فلسطين هم معتنون، بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة حدة التوتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب. بيد أن وينجيت أصر على موقفه، وتم تشكيل الفرقة الليلية.

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض العبارات النارية على إحدى القرى العربية، فيستفز العرب بذلك ويردون بوابل من الطلقات النارية. وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المهاجمين، يتم حصارهم بسرعة. وفي إحدى الغارات قتل الصهاينة، تحت قيادة وينجيت، خمسة من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين، وأسر الأربعة الآخرون. وقام وينجيت بتهمة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون"، ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم للخيابة. وعندما رفض العرب الإدلاء بأية معلومات عنها، اتحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى كادت أن تختنقه "وتزهق روحه". ولكن العرب مع هذا لم يستسلموا. وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر، إذ انفتحت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: "أطلق الرصاص على هذا الرجل". فتردد اليهودي، في بادئ الأمر، ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه". فقام المستوطن الصهيوني - غملاً - بإطلاق الرصاص على العربي، واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية. وقد

وأهدافها، وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي حيث وجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفنا لقانون العودة بـ «الصهيوني»).

وفي مارس عام ١٩٧٠، أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف اليهودي. وتضمن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو للمهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخر». كما نص على أن تمنح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهود.

وعُدّل قانون العودة فيما بعد، ووفقاً لهذا التعديل لا تُشترط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية الأخرى، ويكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته في الاستقرار في إسرائيل.

وقد قارن كثير من الكتاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثال، أعرب الأستاذ الإسرائيلي د. كوفنيس. خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة. عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية، ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي.

وفي مقارنة عقدها ووفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بين أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأي يهودي بموجب تعريف قوانين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. ويؤكد حايم كوهين، الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل أن «من سخرة الأقدار المريعة أن تُستخدم الأطروحات البيولوجية والعنصرية نفسها التي روج لها النازيون وأوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل».

وهناك، على الأقل، حالة واحدة محروقة، قامت فيها السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، للتأكد من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين. ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية والعنصرية الصهيونية، وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية (ومن ثمّ فهو أساس عزلتها وعدلتها لجيرانها)، ورغم أن أعداد اليهود التي ترغب في «العودة» إلى إسرائيل أخذت في التناقص (ومن هنا الضغط على اليهود السوفيت للهجرة إلى إسرائيل)، فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تعرض له من قريب أو بعيد.

الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود «شعب بلا أرض»، شعب عضوي تُقي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام. ولكن هذا النفي لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب، فعاليبتهم - حسب التصور الصهيوني - مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون «العودة» إليه لبنها حالة الشتات ولحققتهم وحدة الشعب اليهودي بأرض اليهودية. ومن هنا تسمية القانون بـ «قانون العودة».

وعني هذا الاقتراض أيضاً أن فلسطين «أرض بلا شعب»، وأنه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود عرضي مؤقت ولا يُضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة، إذ إن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين، أو إرث إسرائيل، كما يُقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية اليهودية.

لكل هذا نص قانون العودة صراحةً على حق كل يهودي في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين «من الغياب المؤقت»)، وأنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاجروا من أرضهم عام ١٩٤٨ حتى يبقى للجال الحيري لليهود وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود، أو يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر، أو أن له ماضياً إجرامياً. وتضمن مراد هذا القانون الفريد حق اليهودي، في حالة رفض هجرته لغير الأسباب السابقة، في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنبياً على أرض دولة أخرى. كما يمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل بموجب الجنسية وحقوق المواطنة على الفور.

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة، يُعتبر كل يهودي هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها (قبل سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة «مهاجر عائد». ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية، فإن اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلاً متكاملًا.

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي «الحق» في الهجرة إليها، فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً، وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد، فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها

فهي جزء يُوظف وموضوع يُستخدم. ولذا، حينما نعتز التحديث في روسيا وشرق أوروبا، طُرحت فكرة تهجير اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية.

٢- وبما ساعد على جعل فكرة نقل اليهود مطروحة دائماً تصور الغرب لهم وتصورهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي مستقل عن التاريخ الأوربي، وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أوروبا، وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت، وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور الوسطى.

٣- ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (مصر- بابل) والتغلب في كنعان (فلسطين)، وهو ما يوحى بأنهم دائماً في حالة خروج من المنفى (أوروبا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين.

٤- ولا شك في أن الرؤية الدينية للمسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية حرقية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد للتاريخ التوراتي، وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن وهما». ومن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر. بل إن التاريخ اليهودي يبدأ، حسب هذه الرؤية، بهذا الخروج ويصل فروته بعد الاستقرار في فلسطين، ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل العودة منها، ثم الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العودة. ودخل هذا الإطار الأسطوري أصبحت مسألة نقل اليهود مطروحة على مستوى الوجدان الديني (المسيحي واليهودي).

٥- خلقت صهيونية غير اليهود (بدياجاتها المختلفة) المناخ الملائم لعملية النقل هذه، وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرقيتها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً يمكن نقله.

٦- أدى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بنقل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطين في الوجدان الغربي.

٧- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤها، وهو موضوع يكرر في الكتابات الصهيونية. وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة أنه، في تلك الفترة، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا والاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا. وهذا تعبير عن علامة الحيز والمكان بشكل عام.

لكل هذا، يمكن القول بأن عملية نقل اليهود كانت مطروحة على الوجدان العربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان، وهو ما أدى إلى

بل طلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في ميثاقها، بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودة.

ونحن نرى أن قانون العودة أهم تمسك للاستيطانية الإحلالية الصهيونية، أي أهم تمسك لجوهر الصهيونية. ولا يوجد حل إلا بمحو هذا الجوهر، أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيوني. ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرى شكلاً إجرائياً متعباً من خلال إما إلغاء قانون العودة أو أنسته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليهود دون تمييز، وأن يكون المقياس الوحيد حاجة فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية.

٥- التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية

الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة، فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر في مكان آخر، ويغير خط حياته بل منظومته القيمية أحياناً. وعملية نقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية. ومع هذا، يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجدها داخلها إمكانية كامنة للهجرة والتهجير، فهي حضارة الترانسفير المستمر: أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً، ويقوم بنقل الآخرين.

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظف، لا يختلفون عن أية مادة بشرية أخرى. ومع هذا، فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر البشرية:

١- حلت أوروبا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان، فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة. وحينما بدأت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوروبا جزءاً لا يتجزأ منها، وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توجه الاستعمار الاستيطاني الغربي. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر لها للمجتمع نظرة محايدة،

فروة أخرى عام ١٩٦٧ وهكذا. ولا يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع" العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية. ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود، فهي حركة توطينية استيطانية، كما أن تدفق المادة البشرية القتالية على المستوطن الصهيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته القتالية. ولذا، نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية تهجير قسرية لبعض يهود العالم.

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة خلق ما يمكن تسميته «الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع المعلن والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل. وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلقور حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العرق اليهودي» بدلاً من «الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهودي، شاء أم أبى، عضواً في هذا الشعب، إذ إن الانتماء العرقي لا يترك مجالاً للاختيار، ومن ثم تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة.

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون بليفيه، وزير داخلية روسيا القيصرية، وتيلورا، الزعيم الأوكراني، وآخر النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهفراء (أي التهجير أو الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يشجعون، شاءوا أم أبوا، إلى أرض الميعاد. وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل، ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفيت المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي، وخصوصاً يهود العراق، على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف الموضوعية والبنوية التي اضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة، مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر. وغني عن القول أن الخطاب الصهيوني، حينما يتحدث عن التهجير (الترانسفير)، يتحدث عن العرب وحسب.

ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعني أن العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أدت إلى نقل اليهود وتهجيرهم، فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يقطع في السببية البسيطة. وكل ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمججية. وقد طرح مشروع نقل اليهود بشكل جماعي من رومانيا، وقد استحسنه القنصل الأمريكي في بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك.

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات اليهودية استيطانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجدانهم.

الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية يعبر التهجير في العادة عن نقل جماعة سكانية من مكان إلى آخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها، وذلك لأسباب تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة المهاجر.

ويشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «نقل». ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها عملية نقل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي الحرفي (وهذه سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسدي حيث تتحول الكلمة إلى مادة وتتحوّل الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي). فالشعب المختار، حسب المفهوم الديني اليهودي، جماعة دينية تلتزم بمجموعة من العقائد، فينقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة. أما صهيون، وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيح في آخر الأيام، فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُصدّر لها الفائض الشسري ويوطن ويوظف فيها. والواقع أن عملية نقل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تطوي على عمليتي نقل سكاني:

١ - نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين.

٢ - نقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى.

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية، بشكل متقطع وغير منظم، في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسليين، ثم استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلقور تحت وعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن العشرين، ثم وصلت ذروتها عام ١٩٤٨. واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

العراق وباقي الشعب العراقي - يتوزع منشورات في المعابد تحوي شعارات مهيجة، مثل "لا تشتروا من المسلمين" متعمدين أن نصل هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين، ونجحت الدعاية الصهيونية، إلى حد ما، في بذل الشقاق و"المرارة".

ويبدو أنه، برغم الجهود الصهيونية، فإن يهود العراق لم يكونوا متعزلين تماماً عن وطنهم. فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق، وبعد مظاهرات ١٩٤١ المؤسفة، استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثابتة في البلاد) حياتهم الطبيعية، فأقاموا حياة يهودياً. واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد، ثم جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية، الأمر الذي أدى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع. فقد أعفى اليهود العراقيون، الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية، من مناصبهم. وبإستثناء مثل هذه الحالات، فإن رد الفعل العراقي كان يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف.

ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط، فلم تنشأ حالة هستيريا شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب، ويصفه خاصة في أعقاب الهزيمة.

لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها (سنة ١٩٤٨)، وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم، بدرجات مختلفة من التوتر والتوافق، وكان الزمن كفيلاً يجعل الجروح تلتئم. غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص "للمائة وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل، في الوقت نفسه، من حيث عدد السكان". ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية - مثل تلك التي كانت تحمل في مصر - قد تأسست في العراق سنة ١٩٤١. وأعطيت المنظمة الجديدة (التي بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات) اسم "حركة الرواد البابليين". وكونت الحركة السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحت ومجنطوه.

شهدت بغداد عدداً من الحوادث سنة ١٩٥٠، فقد أُلقيت عبوة ناسعة داخل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاجتماع فيه، ثم انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرى، نجد أن هذا المركز كان مكاناً إحتاد الشباب. وبخاصة اليهود منهم. أن يجلسوا فيه ويفرّوا، وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف، أُردي الحادث بحياة صبي يهودي، كما فقد

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر من القسر.

الخلاص الجبري

"الخلاص الجبري" مصطلح قمنا بصكه لوصف المحاولات الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسورا، أي الجماعات اليهودية في العالم، لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم - ترانسفير) فيها خلاص لهم من النفي في أرض الأغيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى غافلون عما يحق بهم من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغفلتهم هذه فإنهم لا يُبدون حماساً كبيراً للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف أحد المستقلين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: "إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون". وطالب بضرورة التدخل الجراحي، أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه.

إرهاب (ترانسفير) يهود العراق

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)، وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسورا، وهي العملية التي دُبرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية. كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية هناك، وضمنها الأقلية اليهودية. ويهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون (أساساً) يرجع نسبهم إلى أيام النفي البابلي، وكان عدد كبير منهم يتمتع برحاء نسبي.

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم. فأسس أهارون ساسون (سنة ١٩١٩) جمعية في بغداد تُدعى "اللجنة الصهيونية". وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو ١٦ فرعاً)، بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر (١٩٢٣)، كما قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهاجرين وطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة صهيونية. وكان الصهاينة يقرمون أحياناً - بغرض تسميم العلاقات بين يهود

رجل يهودي إحدى عينيه. ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود، لولا أن النقيب أزيح، بطريق الصدفة، عن مخطط صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية.

الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨، تاريخ

يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياء» وهي كلمة عبرية مشتقة من «يعلمو»، والمهاجرون هم «عوليم». ولكلمة «عالياء» المعربة معان عدة أولها «الصعود إلى السماء»، وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة»، وثالثها «الصعود إلى إرتس إسرائيل معرض الاستيطان الديني». وفي العهد القديم، نجد أن الذهاب إلى فلسطين يعبر عنه بعبارة «الصعود إلى الأرض»، ومن هنا كانت التسمية «عالياء» من «العلا»، أما الذهاب إلى مصر فيعبر عنه «بالنزول إليها»، أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إحياءات عاطفية.

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجرده من بطنه الإيماني للجاذبي وأطلقت على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوروبا إلى فلسطين في العصر الحديث، وفي هذا تسمية أيديولوجية. ف«عالياء» مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر يُقرض فيها أنها رباتية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بها، ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية. ومن هنا فإننا في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين منسقط تماماً كلمة «عالياء» الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانية الصهيونية». والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني، ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة ونيسرها لهم.

١ - تُقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي ١٨٨٢ و ١٩٤٤:

المرجة الأولى.

استغرقت الموجة الأولى السنوات من ١٨٨٢ إلى ١٩٠٣ تقريباً، وضمت عدداً يصل من ٣٠.٢٠ ألف مهاجر (بمعدل ١٠٠٠ مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية)، وقد ارتبطت تلك الموجة بتعثر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون واليبلو بتمويل

المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون «أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الجماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يُطلق عليه «اليشوف القديم») لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب. وبما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون، أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي ٢٪ من مجموع المهاجرين اليهود عامة.

الموجة الثانية.

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ تقريباً وضمت عدداً يتراوح بين ٣٥ و ٤٠ ألفاً من اليهود (بمعدل ٣٠٠٠ مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. وبما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء في الموجة الثانية. ويتميز أعضاء هذه الموجة بأنهم حاملة أفكار الصهيونية العمالية (كما عير عنها ميركين وبورخوف). وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقروا على الاستمرار دون معاونة المليونير اليهودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني.

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ١٨٨٢ - ١٩١٤ (التي تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين، على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٩٠,٠٠٠ وضممنهم أعضاء اليشوف القديم. وأثناء الحرب، هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة.

الموجة الثالثة.

تعدّ الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها جولدا مالاير) وقد استغرقت السنوات من ١٩١٩ إلى ١٩٢٣ تقريباً (لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)، وضمت حوالي ٣٥ ألف يهودي

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين ١٩٢ ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ١٦٦ ألفاً معظمهم «مهاجرون غير شرعيين». ويمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام ١٩٤٨ قد بلغ ٦٢٢, ٦٤٩ يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد ٩٢٧, ١٢٩ عائلة، بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراة حتى عام ١٩٤٨ لا تتسع إلا لنحو ٥٢١, ٣٢ عائلة يهودية، أي أن هناك ٤٠٦, ٩٧ من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يُعترض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني، أي أنها هجرة «إحلالية» بالضرورة، بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني.

الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨: تاريخ

بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام ١٩٥١ حوالي ٦٨٧ ألف. ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعني حيثئذ يهود أوروبا وحسب، ومن ثم لم توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خلق كثير من المشاكل لليهود العرب، وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شئون اليهود العرب الداخلية، كما ظهر في فضيحة لاقون. ويلاحظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص، وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية). وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب. لكل هذا، هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية، منهم ٧٣١, ٤٥ ألف يهودي عثماني و٦٢٥, ١٢٣ ألف يهودي عراقي و٢٤٢, ٣٠ ألف يهودي ليبي و٦٠٧, ١٦ يهودي من مصر و٧٨٤, ٢١ يهودي من إيران.

ويمكن القول إن تغير الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بشأناً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً، وإنما تفسرها حركات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية. فهي تفسر

غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة عن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات والهستدروت. وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد عن ٨٠ ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم آنئذ ١٥ مليوناً، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٤ شهدت نزوح ١٢٪ من المستوطنين عن فلسطين.

الموجة الرابعة:

وتُسمى أيضاً هجرة حرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة السنوات من ١٩٢٤ إلى ١٩٣١ تقريباً، وضمت حوالي ٨٢ ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أممت أموالهم «رأسماليون دون رأسمال» فكانوا مجموعة من صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا». وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من ٣٣٪ من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة، بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين ١٧٤, ٠٠٠ وحسب (منهم ٣٠ ألفاً من اليسوف القدم يمثلون ١٦٪ من عدد السكان). وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة ٥٠ عاماً، أي بمعدل ٢٥٠٠ يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١٦ مليوناً.

الموجة الخامسة:

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من ١٩٣٢ إلى ١٩٤٤ تقريباً وضمت حوالي ٢٦٥ ألف يهود، وهو أعلى رقم بلغت أفواج المهاجرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها.

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية، فالتكوين الطبقي الجديد شد أنز الصهاينة التصحيحين بأنحائهم الرأسمالي الفاشي. وقد وظف المهاجرون رؤوس أموالهم في فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن.

على أساسين رئيسيين لا ثالث لهما، عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجذب في إسرائيل. وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في الهجرة إليها، فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة (هتلر في ألمانيا- الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي- إغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة). وتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيوني منفتحاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية، وبعد حرب ١٩٦٧، حيث انتهت المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، وحيث تم ضم أراض شاسعة تُعدُّ مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته.

وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب. ولكن، مهما كان الأمر، فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. فالحركة الصهيونية جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية. وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من إنشاء الدولة الصهيونية إيواء المهاجرين، ولكن الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وطنية لحماية المصالح الغربية، ولذا فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة، جزء من الحائط المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية، وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من حجارة، على حد قول بن جوريون.

النزوح

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها من "وعد الإله لشعبه المختار"، وهي لذلك لا تخضع لأيّة متغيرات تاريخية أو اجتماعية، ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق عن تزايد معدلات الهجرة والنزوح، وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و"أرض الميعاد" هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والمقصود بالنزوح حركة الهجرة المضادة إلى خارج إسرائيل وتُسمى بالعبرية "يريداه" أو "النزول"، ويُطلق على المهاجرين إلى الخارج اسم "يورديم" أي "نازحين أو هابطين" أو "مرندين" مقابل "عوليم" أي "صاعدين". ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس رؤية الصهاينة لحركة النزوح باعتبارها جريمة أخلاقية وغيانة للمبادئ الصهيونية، بل إن هؤلاء النازحين يُطلق عليهم اصطلاح "الدياسبورا

الإسرائيلية" بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخر، أما أن تنشأ "دياسبورا" كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة. فالدياسبورا تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل إن من التطورات المهمة أن قرار النزوح أصبح مقبولا اجتماعياً حيث يظهر بعض النازحين على التلفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة، كما تظهر في الصحف إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة، وهذه أسور كانت في الماضي تتم سراً لأن نزوح أعداد كبيرة من الإسرائيليين، تماماً، مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين السوفيت، يقوّس دعائم الشرعية الصهيونية.

ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة، فالأرقام المعلنه عن النزوح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مهمة، لا تمثل الحقيقة تماماً، إذ إن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها، وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثيراً ما صبر أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام المعلنه نقل كثيراً عن الحقيقة، ومن ناحية أخرى لا يوجد تعريف "قانوني واضح وملزم" لكلمة «نازح»، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل بناتشيرة مهاجر، علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم "إسرائيليين" تهرباً من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية. كما أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل.

إن نسبة النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو ١٧٪ من مجموع المهاجرين إلى فلسطين، ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى نهاية عام ١٩٩٣ طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو ٤٧١,٨٠٠ شخص، أي بمعدل ١٠,٥٠٠ نازح في العام الواحد، وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو ٤٧٧,٣٦٣ شخصاً، أي بمعدل ٥٢,٥٠٠ تقريباً في العام الواحد، فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام ١٩٩٣ تبلغ ٢٠٪ تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل، ويلاحظ أن هذه النسبة (نسبة الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو ١٤٪ حتى أواسط السبعينيات، وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك

يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين المحتلة، بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتناقض الكامن في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البابلي في الولايات المتحدة قوة لا تُقاوم حتى من جانب طليعة الشعب اليهودي، أي المستوطنين الصهاينة.

هجرة اليهود السوفيت في التسعينيات

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود السوفيت بموضوعة متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها للاحتجاج، الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تسم بقدر كبير من التهويل. فالهجرة - حسب هذه الرؤية - هي «جريمة العصر» لأنها ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية. وامتدَّزَّ قوى اليمين الإسرائيلي ومستضرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للمسلمين (الترانسفير). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة اليهودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين ٤٠٠ ألف و ٧٠٠ ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثني عشر مليوناً. وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعة متلقية وحياد شديد.

ولا شك في أنه لا يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة، فهجرة اليهود السوفيت تشكل لحظة بالغة الأهمية. قد تصبح نهائية وحاسمة. في الصراع العربي الصهيوني. فهذه المجموعة البشرية كانت ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل تضروب المصادر الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون، ويهود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة).

وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفيت إلى إسرائيل ١٨٥,٢٢٧ مهاجر عام ١٩٩٠ من مجموع المهاجرين في ذلك العام والبالغ عددهم ٢٠٤,٧٠٠، أي بنسبة ٩٠,٥% من إجمالي المهاجرين، وزاد إلى ١٤٧,٨٣٩ مهاجر عام ١٩٩١ من مجموع عدد المهاجرين البالغ عددهم ١٨٩,٨٠٠، وفي عام ١٩٩٢ هاجر من الاتحاد السوفيتي ١١٨,٦٠٠ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل سوى ٦٥,٠٩٣، يمثلون نسبة ٨٣% من ثمة الهجرة إلى إسرائيل في

حتى وصلت ذروتها في أوائل التسعينيات، إذ بلغت ٤٠,٨ عام ١٩٩٣، وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل.

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية هدفها تقليل حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي ٧٥٠ ألف، وهو نفسه عدد سكان المستوطن الصهيوني عام ١٩٤٨، وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته "الخروج من صهيون". وكلمة "خروج" مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر والصمود إلى صهيون، أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية.

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكاديمية، بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط والدبلوماسيين.

ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حد كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف السبعينيات، وبالتحديد بعد حرب عام ١٩٧٣، وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى إسرائيل في الفترة نفسها. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت بعد قيام انتفاضة الأقصى إلى رغبة ٢٥% من الأسر في الهجرة نتيجة تدهور الوضع الأمني، أي أن هناك حوالي مليون شخص يريد الهجرة من إسرائيل، ويمضل ٤٣% منهم التوجه إلى الولايات المتحدة.

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشكل - على مستوى الممارسة - ضربة في الصميم لقدرات المشروع الصهيوني العسكرية، فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العكسية (النزوح والتساقط) تؤدي إلى تحوُّل المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر، وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح، وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعاً مسلحاً بالدرجة الأولى، يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام الغرب (بل أمام العرب) من مقدراته القتالية.

ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى، وهو ما

ذلك العام والبالغ قدرها ٥٧, ٧٧ مهاجر. وذهبت النسبة الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر ٤١, ٣٪ إلى الولايات المتحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (ألمانيا بالأساس). وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى ٥١, ٧٤٥ عام ١٩٩٧.

ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار التي تليعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق، وقد قمنا في كتاب **هجرة اليهود السوفيت** برصد الطائفة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال استخدامها، بدلاً من الرصد الموضوعي المتلفي المباشر، أصبحنا في تصورنا أكثر إلماماً بالواقع مهما بلغ من تركيبة، فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القرينة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار معطيات معينة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى. ومن خلال هذا المنهج بينا أن هجرة اليهود السوفيت ظاهرة تخضع لمركب من العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في العالم، وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية، وتركيبهم الوظيفية والمهنية، ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة. ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق، أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة المتوقعة (وكذا مخاطر التوقعات السائدة) واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك، ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي لها. وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كل من المجتمعين السوفيتي والصهيوني، وإلى دراسة أعداد يهود الاتحاد السوفيتي عند صدور الكتاب (عام ١٩٩٠):

١ - عناصر الطرد والجذب

(أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي:

وبدايةً، وجدت الدراسة أن اليهود السوفيت حققوا نجاحاً وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية، وتمتعوا بأعلى مستوى تعليمي، وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم)، وتميزوا في مجالاتهم بحيث وصعوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج، خصوصاً مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختلط. وهذا الوضع عادةً ما يُعدُّ من عناصر الجذب فقد حقق لليهود السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والاندماج الذي يحتاجونه. ولكنه، مع هذا، شكّل، في حالة اليهود السوفيت، عنصر طرد أيضاً، وذلك لأن

من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا. ولذا تحوّل النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد، وبدأ الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي، وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه داخل المجتمع السوفيتي، وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحاتهم. ولكن، من ناحية أخرى، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي، وتحول أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وافتتاحها أمام الشركات متعددة الجسبات، افتتحت مجالات عديدة لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والمتنوعة، الأمر الذي جعلهم يضيّقون بالنظام الاشتراكي. ومع عملية التحول أتفه الذكر، أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُعدُّ مشبوهة أنشطة شرعية، وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أدّى هذا إلى فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية، وخصوصاً أنها تمتلك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد.

ومن عناصر الطرد الأخرى، ظهور معاداة اليهود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وعودة الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتروكي في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة للتأمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي. ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شؤون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يعد لها وجود، وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان يوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود، وذلك بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود وتهاض الجماعات التي تروج له.

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للهجرة باختلاف الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفيت. ومن المعروف أن يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة، بل شكلوا جماعات غير متجانسة تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي، فإن القابلية للهجرة تختلف من ثَماعة إلى أخرى.

ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث

تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي لا يحتاج إلى العمال الفنيين والعمال المهرة. وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من المهن المأثلة، الأمر الذي يعني هبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي.

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينيين مصدر أرق وضيق، فكثير من اليهود السوفيت لا يكترون بالأسئلة الدينية والشرعية في الزواج والطلاق، وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين، وتجدد كثير من المهاجرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر. كما تمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج، وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي (حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة.

٢ - تعداد اليهود بين الريادة والقصان:

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون ونصف. وفي ضوء المعطيات السابق ذكرها، فإن حجم الهجرة اليهودية التي قدرنا أنها ستخرج من الاتحاد السوفيتي كان حوالي ٢٥٪ من تعداد الجماعات أي حوالي ٤٠٠ ألف. وإذا قدرنا أن الولايات المتحدة تستوعب حوالي ٥٠ ألفاً والدول الأخرى ١٥ ألفاً كل عام، فإن ٦٥ ألف مهاجر لن يدخلوا إسرائيل سنوياً. وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام، فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيقسرب إلى خارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من المتاليات الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود وغير اليهود إلى النزوح إلى خارج البلاد. وبالفعل صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق، أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة، ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة.

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية هي ظاهرة اليهود المتخمين، وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويلبسون وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يظهرون هويتهم اليهودية تحت ظروف معينة. ويقدر البعض عددهم بحوالي ١,٥,١,٣ تحت

المستقلة علمانيون تماماً أو تأكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً. لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ إنهم يعرّفون هويتهم اليهودية على أساس عرقي/إثني إلخادي. وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية الإلخادية بالغة الضخامة، فهم من "يهود الصدفة"؛ يهود بالمرلد دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي. ويمكن الإشارة إليهم بوصفهم "يهود غير يهود" بمعنى أنهم يهود فقدوا كل مكونات يهوديتهم، ومع هذا يصنفهم للمجتمع ويصنفون أنفسهم على أنهم كذلك. ومع ذلك، هناك حركة بحث ثقافي يهودي هي جزء من حركة بحث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا. وإن كان المصمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمصمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طارئة وإنما جاذبة.

ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني:

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتقة. ولكن هذا المنصرم تمحيده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل. ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة أخفئة في التفاسم بسبب الأزمة الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء المرتقة يتحركون في إطار ما نسميه «الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة، فقد تركزوا في الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية الجيدة، وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السليبي - من منظور عربي - وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم. كما يبدو أن بعض المهاجرين اختاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبين لهم أنها ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل. وقد نجحت الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدفق عليها حتى أن طلبات السكن بها فافت حجم الساكن المترفة.

ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة. إذ كانت إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ١٠٪، لكن هذه النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية ممن تكتظ بهم إسرائيل. ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفيت بمؤهلات

وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية، ذلك أن هؤلاء المرتزقة سينقصون على الكثير من الفرص والامتيازات التي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين، كما أنهم سيساعدون على عودة التحيز الإشتنازي ضد الشرقيين، هذا بالإضافة إلى أن قدوم المهاجرين الجدد سيكشف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية والرقعة الزراعية.

ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفييت (ازدحام المساكن - زيادة التوتر الاجتماعي - نقصان الفرص) من عدد النازحين من إسرائيل، بل سينضم إلى هؤلاء بعض المهاجرين المرتزقة. ومن الطبيعي أن تكون أرقام النازحين من المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمهم على وجه الدقة. ولكن من المعروف أن ١٨ ألف قادم جديد طلبوا العودة إلى موطنهم عام ١٩٩٠. وهؤلاء النازحون أو المطالبون بالتزويج يُشكلون نزيفاً من التجمّع الصهيوني، كما يُشكلون عنصر خلخلة وقلق.

ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. وتضم الخطة أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع. وهذه خطة طموحة ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ، إلا أن احتمال تحقيقها يُشكل خطورة حقيقية بالفعل.

الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفييت في إسرائيل

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهاينة. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحتوي على توجهٍ نفعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن معدل النفع في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن

مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما بين ٣٠٪ و ٤٠٪ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية. الزوج لم يُختن. الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية. أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية. ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي، سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب، بالهجرة إلى إسرائيل، فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية. بل إن هناك عناصر من مدّعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة. وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من ٣٠٪ من المهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون هذه النسبة أكبر، فمن المعروف أن كثيراً ممن سجلوا أنفسهم يهوداً، رغم أنهم ليسوا يهوداً، فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود.

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة هي مدى استعداد الكيان الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقابلة للزراعة لتحل المشكلة السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل). ونحن نستند في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشا حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة الحاخامية الدينية ثم أحيراً ترحيب يهود الموراء فلاشا.

وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو ٤٠٠ ألف مهاجر. وقد توقّف سيل الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام ١٩٩٢ انضم لهم حوالي ٢٨٠ ألف بعد ذلك. وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية، وهذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني،

قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات التي تسبب الصدام للرهوس الاستهلاكية، أي أن قابليتهم للهجرة بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى حد. ولذا يلاحظ أن أعداداً كبيرة منهم تجيد الإنجليزية إذ كانوا يُعدّون أنفسهم للهجرة إليها.

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل أوصلت الأبواب دونهم. ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي. ولذا، فإن كثيراً من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أي تطلّع لصهيون أو أي حب لها "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" (على حد قول يوري جورودون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المستول عن توطين اليهود السوفييت)، كما أنهم لم يبدوا موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل، وهو ما يقوّت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي اليهودية، بل لم يمانعوا في أن يُختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن تُتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم سدادها حينما نحس لحظة الفرار.

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محض فلا تهيب الإعلانات بحسبهم الديني أو ارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتسحلت بشكل صريح عن البيت المريح، أو الإمكانات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانات البحث العلمي للعلماء، وكأن فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠.

وبلغ عدد الإسرائيليين من ذوي المنشأ الروسي (من الصهاينة المرتزقة) حوالي ٨٠٠ ألف (أي حوالي خمس سكان إسرائيل) يشكلون كتلة "قومية" مستقلة، لها تميزها وحضورها الخاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي، فلهم محطة إذاعة وتلفزيون خاصة بهم، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم - كما قال أحدهم - "يفكرون بالروسية ويتوالون فيما بينهم". وتنبع قوة الثقافة الروسية المحلية (المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة

الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم.

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن يقتلع الإنسان نفسه اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته، ولذا طورت الصهيونية الصعبة الصهيونية الشاملة للهوّة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بُعداً مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا انضج التوجه النفعي من البداية، فكان المستوطنون التسليبيون (قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تحوّلَت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات ديمية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود السلال العربية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي.

وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل المستوطن الصهيوني وخارجه مع انتقال المستوطن الصهيوني من المرحلة النقشيفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية، ففي الداخل ظهر ما يُسمّى عقلية «روش قطان»، أي «الرأس الصغير» التي تُتوج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهم والاستهلاك. كما تصاعدت خارجة، وخصوصاً بين أعضاء المستودع الشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي.

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما لا توجد عندهم هوية يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكثر كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية هدفها الأساسي البحث عن المتعة واللذة.

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركة غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية

٦- العنصرية الصهيونية

الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب

تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التي شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم هذه الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينهم مادية، كرامة في خصائصهم العرقية والتشريحية، وأن البشر مادة بشرية يمكن أن تُوظف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لها نفع. ومن هنا تبرز أهمية الاختلافات العرقية (لون الجلد، حجم الرأس... إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر. والخصائص الحضارية ورفي شعب ما وتخلّفه نتيجة صفاته العرقية والتشريحية، ومن ثم فتدلّ أو تحلّف شعب مسألة عرقية متروكة.

وتتبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضواً يحوي داخله خصائصه العرقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليحول إلى عنصر نافع. وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل الشعب العضوي اليهودي المنبؤ من أوربا ولتبرير إبادة السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم.

وقد عبّرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين:
أ) داخل أوربا: طُبّق منظور العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياتها، فأنجح الألمان إلى وضع الآريين، وخصوصاً النيوتون، على رأس الهرم، كما نجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة. وقد كان هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك. وعلى أية حال، فإن الشعوب البيضاء (الشقراء) في الشمال تحي على القمة، أما الشعوب الداكنة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في منتصف الهرم، وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود. وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا وانفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تدنيهم.

ب) خارج أوربا: الشعوب الملوثة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً، على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضر، الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلاً ويفرض عليه أن يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداءهم حتى يتم إدخال الحضارة عليهم.

وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية،

ثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن للموهلات البشرية التي تموزها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها، بل إن أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعاليه على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُصنّف سوى ١٦٪ منهم نفسه على أنه «إسرائيلي» مقابل ٢٦٪ اعتبر نفسه «من رابطة الدول المستقلة» و٣٢٪ اعتبر نفسه «يهودياً» (أي أكثر من النصف) واكتفى ١٢٪ بأن يسمي نفسه تسمية محايدة «مهاجر جديد».

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي، ولذا يشعر ٥٩٪ من المهاجرين السوفييت أن المجتمع الإسرائيلي يستوعب الهجرة إما ملا ميالة أو بعدائية. وفي المقابل حين سُئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفييت قال حوالي ٣٦٪ إنهم بروفيسر كناس وسمسار وعاهرات (وانتهام المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة، اتهامات لها أساس في الواقع).

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتاب الذين تعرّصوا للمهاجرين السوفييت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»، كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في الجامعة العبرية)، فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج (في جبروصاليم بوست) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفسهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»، والاصطلاح الذي أفتخره أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدني أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميّز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدرأ من العمومية ولا يَسْقُط في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهاينة التمعين، وهم اليهود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليُدق في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتاب الإسرائيليين، فإنهم يمهّدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يمهّدون به لإسرائيل!

الغربية، ومن الهجمة العسكرية الحصارية على الشرق العربي لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل.

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية، وإنما كان يكتفى بالحديث عن مدى تقدم الحضارة الغربية، ومدى تقدم الإنسان الأبيض، كما كان يكتفى بالإشارة إلى تخلف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو أصفر أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان، ومن هنا كانت هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تركز على السمات المتميزة للضحية. وعلى أية حال، فإن أي تمكيز عنصري لا بد أن يتسم بهذا التعميم والتجريد والانتقاء، وإلا وجد نفسه أمام وجود متميز محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة، وله كيانه الخاص، الأمر الذي يجعل من العنصر ثقيل الاعتذاريات التي تُسوَّغ استغلاله أو إبادته.

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية. فقد لاحظ المفكر الصهيوني أحاد همام سنة ١٨٩١ أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين، وعلى أنهم شعب يشبه الحمير، لا يرون ولا يفهمون شيئاً مما يدور حولهم. كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوروبيون السود. وأما أهارون أرونسون (١٨٧٦-١٩١٩) أحد رعماء المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات، وأكد لهم أن كل العرب مرتشون.

ويتصف العربي، حسب تصور وايزمان، بصفات قريبة من التي ذكرناها من قبل، فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن يستطيع السير، وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكانتوليك [كد] كما ورد في رسالة وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٢٩. أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالتن، فإنه لم ير العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من صحراء النقب، يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تسبب الوقت، ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكثات غريبة يرتدونها فوق جلابيهم، ووظيفتهم الأساسية تهريب الخشيش بطبيعة الحال. وفي أحد استطلاعات الرأي (نشرت نتائجه عام ١٩٧١)، جاء أن ٧٦٪ من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود.

فاستخدمت النظرية العرقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نيز الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله، واستخدمت النظرية العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم. وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ولهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل قلبه. فنقول: "شعب ليهودي منبوذ طعيلي لا نفع له في أوربا لا يسمي لها لا وطن له فهو بلا أرض، [ولذا يجب نقله إلى أرض لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من وطنه]". فكان الصهيونية تعمي عمليتي نقل أو ترانسفير: لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين، ولل فلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى. ولذا، فالعنصرية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإنما ضد أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً.

الإدراك الصهيوني للعرب

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية لذات الغازية (اليهود)، ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب). وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً مقدساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدماً.

يلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصهيوني، ابتداءً بالإيهام المتعمد وانتهاءً بالتزام الصمت، كما يلاحظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب الكامل للعرب.

١ - العربي كعضو في الشعوب الشرقية المنونة (تخفيض العربي). وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحضارة الغربية البهيماء، فالجنس الأبيض موضع القداسة أما الأجناس الأخرى فتقع خارجها، والعربي من هذه الأجناس المتخلفة.

وفي إطار هذا التصور، يُقدم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أنها شخصية متخلفة، ومثل هذا الوصف أمر شائع في الاعتداليات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربي، فالوصف هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي أمريكي أو أفريقي (أو حتى أي أمريكي أسود). والاستعمار الصهيوني، في أحد تصوراته لنفسه، كان يرى أنه جزء (تابع) لا يتجزأ من الحركة الإمبريالية

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها، أو أنها ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية، وإنما هوية سنية أو شيعية أو مصرية (فرعونية). وهكذا تتبخّر القومية العربية وتظهر الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي. ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات الصهيونية.

٢- العربي مثلاً للأغيار (تجريد العربي):

وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً (وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة المقدسة). ويصبح العربي مثلاً لكل الأغيار (الذين يقعون خارج نطاق دائرة الحلول والقداسة)، أي أنه تصور ينبع من الثنائية الحلولية الصلبة.

وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم "ذئاب، قتلة، مترصبون باليهود، معادون أزليون لليهود. و"الأغيار" مقولة مجردة، بل إنها أكثر تجريداً من مقولة "اليهودي" في الأدبيات النازية، أو مقولة "الزنجي" في الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حتى عنصر بشرياً بأكمله، وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، داخل مقولة "الأغيار" حتى يصبح بغير ملامح أو قسما.

وتظهر مقولة "الأغيار" هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون حوالي ٩٣٪ من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية، دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمها، حتى تظل هذه الجماعات عند مستوى عال من التجريد. إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي. وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقفاً للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد، فقد وصفهم بأنهم "عرب، يونانيون، هذا الحشد المختلط من الشرق".

أما تشرنخوفسكي، في قصيدته "وقت الحراسة" التي كتبها في تل أبيب عام ١٩٣٦، فلم يُكَلِّف خاطره الإشارة إلى العرب، بل يتحدث عن الأغيار فحسب، بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين، وهم بهذا، يصيحبون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة، وجزءاً من الطبيعة يسهل التعامل معه واصطياده وإبادته.

وفي إسرائيل، لا يتحدثون عن "اليهود والعرب"، وإنما يتحدثون عن "اليهود وغير اليهود". وكما يقول إسرائيل شاهاك، فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي. وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها، حتى على ما يزوع من خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى الجنود الإسرائيليين بقتل المدنيين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في الواقع العرب فحسب، ولا شك في أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام.

٣- تهميش العربي:

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين والعربي الهامشي نمط أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب. إن الصهاينة يتكبرون وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، وللفلسطينيين على وجه الخصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم. فالصهاينة في إدراكهم للثورات العربية عليهم، يتكبرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، بل الدافع إليها التعصب الديني. وقد كان الصهاينة يلومون المسيحيين العرب، أحياناً، بانهيارهم الأعداء الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني، ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي يمكن التفاعل معه. وكانوا أحياناً أخرى يفترضون العكس، فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي، وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون. وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد خوفاً يتلاعب بها المهيجون الإقطاعيون والأقندية ولا تحركها الدوافع القومية.

وإلى جانب هذا، كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة. ولذا، فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة. ولعل من الأمثلة الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية وشديد بك، هذا العربي الذي تم تخليفه حسب الموصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض الجديدة القديمة، فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات، كما أن الهجرة اليهودية كانت خيراً ويرة، خصوصاً بالنسبة للملاك الأراضي لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة. وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح

ونال تأييد بن جوريون الحذر، وهو في جوهره تعبير عن هذه الاستراتيجية. كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزءاً من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره. وكان المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة، ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية.

ولعل هذه الاستراتيجيات الإدارية أذكى الاستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها تفرّداً ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستمعاذه (على طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها دون سكانها. فعملية التمهيش هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة، أي الفلسطيني، دون حاجة إلى استجلاب عداة الآخرين، سواء في الشرق أو في الغرب. ولا تزال محاولة تمهيش العرب غطاً أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي.

٤ - العربي الغائب:

إن ذكر العرب، ولو في مجال التشهير بهم، هو اعتراف ضمني بهم، ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم مقولة «الأخبار» للجدرة. هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن أن نسميه مقولة «العربي الغائب»، قديماً من الإخفاء الجزئي خلف مقولة مجردة، تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل، فالصهاينة أحياناً لا يذكرون العربي بخير أو شر، ويلزمون الصمت حيال القضية، ويظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى سمات الخطاب الصهيوني).

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كاسية في مقولة «اليهودي الخالص». وكلما ترايدت معدلات الحلولية المضوية وتركزت القداسة في اليهود، اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجوه الآخرين أو غيابهم. وهكذا، فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً.

ويُفسّر بعض المفكرين طاهرة العربي الغائب بأنها محاولة للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية. فيقول عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري: "إن الرواد الصهاينة الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو نقل العرب، ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تعين المشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غير واع لخداع النفس. ويقول ليبوفيتش: إن الصهاينة

المرابا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني، وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التمريض الاقتصادي المناسب عن وطنهم. وكانت إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطوّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية.

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف: ويعدها) هي عدم الدخول في مناقشات سياسية مع العرب، بأية حال، وحصر أي تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده، وعدم التعرض لطبيعة النظام السياسي. ويلاحظ أن الاستراتيجية الإدارية هنا تهدف إلى إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية، فلو تم تصنيفها كحركة قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية القومية للأزلية لليهودي في أرض فلسطين.

ومع هذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية. وهنا، كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير أكثر حذقاً وصفاً عن محاولة تمهيش العربي ونزع الصبغة السياسية عنه. أما الأولى، فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني ويفصلها عن حركات القومية للمثالة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية حقوق.

وأما الاستراتيجية الإدارية الثانية، فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تنضم للفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة الصهيونية إلى العرب تلتخص في تمييزه بين العرب والمسلمين، إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية، بل مساومتها، مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان أيضاً، حسبما ورد في كتاب فلابان، صاحب النظرية القائلة بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرلوسوروف موافقاً على التعاون مع العرب، ولكنه كان متشاكساً بشأن التعاون مع الفلسطينيين. ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهاينة قدّموا عام ١٩٣٠ مشروعاً طرحه موشيه بيكوفس نائب رئيس تحرير هافار

الأرائل لم يريدوا (لأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة، ولم يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم. ومهما كانت الدوافع، فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين (أرضاً بلا شعب)، ولذا كان يجب أن يختفي العرب ويرولوا.

وإفراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم) أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو عنصر مُتضمن بشكل صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومعهم، إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة الوطنية مستحيلاً، ولتم تأسيس دولة عادية تمثل مصالح سكانها بدرجات متفاوتة من العدل والظلم. فيهودية الدولة (مع امتراض تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفتها وعمالقتها.

ومن هنا، كان اختفاء العرب حتمياً، ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً إحلاليّاً، فصهيونيته تكمن في إحلاليته، كما أن إحلاليته هي التعبير الختامي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة).

الضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية

تعاونت أجنحة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل ١٩٤٨ على إنجاز العنصر المُتضمن في الصيغة الصهيونية الأساسية، أي التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم. وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع تؤثّق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب، وتبين الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين (ولسحق مقاومتهم سواء قبل ١٩٤٨ أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها). وقد حلق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان بسيطاً لمهمة إسرائيل وبجراحاً مزدوجاً: انتصاراً إقليمياً وحلاً ديموگرافياً نهائياً، بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفرغها من سكانها حتى يتسنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها.

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متمجلاً فيها، فالأرض لم يتم تفرغها تماماً من سكانها، فقد بقيت أقلية من العرب آخذة في التزايد. وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيّلها. ولم يكن ذلك أمراً عسيراً إذ إنها ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم. ويصدر قانون العودة في يولييه ١٩٥٠، تحوّل خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تتكره على غير اليهود. ومنح هذا القانون بشكل آلي

جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل كمهاجر، وأن تُمنح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل. وهكذا أصبح من حق أي يهودي، حتى وإن لم تطأ قدمه أرض فلسطين من قبل، أن يستقر في إسرائيل، بينما الفلسطيني الذي وُلد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق ويُحرّم عليه العودة. (انظر: «قانون العودة»).

ثم قُدّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعباره قانوناً مكملًا لقانون العودة)، وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام ١٩٥٢. وهذا القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبر عن نفسها من خلال قبولها اردواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها. وهذا القانون ينطلق، مثل سابقه، من مفهوم وحدة الشعب اليهودي، وهو شعب مُوزّع في جميع أقطار العالم. ولذا، فقد نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة.

هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين. أما بالنسبة إلى العرب، فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام ١٩٤٩. ولكن، وبينما يعطي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني، فإنه يُلزم الفلسطيني وحده باتباع إجراءات التجنيس الشاذة.

ولابد، لكي نفهم وضع العرب في فلسطين، من النظر إلى قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي تحكم حياة العرب اليومية. فهذه القوانين تُطبّق اسماً على جميع مواطني إسرائيل، ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب. وأهم هذه القوانين ما يُعرف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية عام ١٩٣٦ ثم أُضيفت إليها نصوص جديدة عام ١٩٤٥. وقد صادق الكنيست على تنفيذها بعد إجراء بعض التعديلات، فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية، وُحُمّ تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يولييه ١٩٦٧.

وقد تم تكبيّل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحوّل خاصية اليهودية إلى مقولة قانونية. بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض، وهنا نجد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى خاصية اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

٢ - إن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح اليهود، بصورة آلية، مزية على العرب.

٣ - إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف.

٤ - يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، في وقت تلغ فيه نسبة العرب من ١٥ - ٢٠٪ من السكان.

٥ - تناح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دورس جامعية بلغاتهم الأصلية، بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية.

٦ - ثمة عربي واحد من مجموع ٢٤٠٠ يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكها الحكومة.

وبصورة عامة يمكن القول إن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي للمستوطنين الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة والصناعة محظور، فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لا يحق لهم الوجود في المنشآت الحكومية المهمة.

أما من ناحية الدخل، فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى إن التقديرات لسنة ١٩٨٣ تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو ٤٦٪ فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي.

والتميز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة. ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود في إسرائيل. ففي سنة ١٩٨٥، كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق سن ١٤ عاماً لا تتجاوز ٥٪، بينما بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف (٦، ١٣٪). أما نسبة اليهود (فوق ١٤ عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت ٢٢، ٢٪، في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (٨، ٧٪).

إن كلمة «عنصرية» تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاروت، ويعمقه، ويتيح أفراد مجموعة بشرية بعينها عدداً من المزايا ينكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون. وفي إسرائيل، فإن هذه الخاصية هي «اليهودية» سواء عُرِّفت تعريفاً عرقياً أو عُرِّفت إنشياً علمانياً أو إنشياً دينياً. وانطلاقاً من هذا

عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة، ولعله أهمها على الإطلاق. وتُجمع المصادر على أن حوالي ٩٠٪ من أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعاقب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب ببلغ غرامة لاتتناهك دستور الصندوق الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات.

وكما صدر قانون العودة يقصد الفكرة الصهيونية وتبعته بعض القوانين التي ترجم المظلة إلى إجراءات، فإن «دستور» الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها. «قانون» الهستدروت والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم (وما هو معروف أن الخدمة العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة). ويمكن القول إن قانون المناسبات الرسمية وأيام العطلات ذات مضمون إثني/ ديني تميز ضد العرب، ولعل أهم هذه الأعياد إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون «النكبة»

وبطبيعة الحال تعبر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب، وإنما على مستوى الممارسة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه أرتس، قطب الليكود، ووزير الدفاع السابق: «هناك في دولة إسرائيل شيء يهودي خاص، فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له...؟» فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم الحياة السياسية، وهي قواعد عرفية غير مكتنة، ولا تتسجم بأية صورة مع أسس الديمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، من قوانين اعتماداً على أصوات غير يهودية في الكنتست.

ويقتر سامي سموحا، وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شؤون الفلسطينيين في إسرائيل، بأن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية، ولكنها ديمقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليها عبارة «ديمقراطية عرفية». (انظر: «الديمقراطية الإسرائيلية»).

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياساً بالسكان اليهود:

١ - إن المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس المحلية العربية.

أصدرت هيئة الأمم المتحدة (عام ١٩٧٥) قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي ألقته عام ١٩٩١ مع تغير موازين القوى في العالم.

٧- الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨

العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين، وهي من «عنف» بمعنى «عامله شدة وقسا عليه». وأحد الأشكال الأساسية «للعنف الصهيوني» رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة. ولنا يستبعد الصهاينة العناصر الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من وجدانهم ورويتهم وخرطتهم الإدراكية. والإرهاب الصهيوني إن هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاحتزالية على الواقع المركب، ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح (مقابل العنف الإدراكي).

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي. والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة، فقد نشأت في تربة أوروبا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات الميتشوية والداورينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر وتحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً يُستخدم. ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمتح به بعض السمات المميزة:

١- لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُخلَى الأرض التي سيُنفذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العنف النظري والإرهاب الفعلي.

٢- من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلوية المضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلها، ومن ثم فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتقاً حول نفسه يخلق القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون ويحجبها عن الآخرين (الذين يقعون خارج دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبددهم، فهم ليسوا موضع الحلول والصهيونية وريثة الطبقة الحلوية اليهودية (داخل التركيب

الجيولوجي اليهودي) وهي عقيدة علمانية حلوية كمنوية تجعل اليهود شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس إسرائيل) أي فلسطين، وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة فيها، الأمر الذي يعني طرد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم وابطلة عضوية حلوية بمائلة.

وقد حوكت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب اليهودي، وهو كتاب تعريض صفحاته بوصف حروب كثيرة حاضتها جماعة إسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوب، فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. وجماعة إسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحى لها بما تريد أن تفعل، ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهب، فكل أفعال الشعب مباركة مقدسة لأن الإله يحل فيه.

٣- ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدس والأغيار وما يتسم به ذلك من ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً.

لكل هذا، أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ. وقد أهاد الصهاينة كتابة ما يسمونه «التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحلوية الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيه. فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة. فيردشسكي، على سبيل المثال، ينظر إلى الورداء إلى الأيام التي كانت فيها «آيات اليهود مرتفعة»، وينظر إلى الأبطال المحاربين «اليهود الأوائل». كما أنه يكتشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث اليهودي، والحاخام إيلعازريين أن السيف والقوس زينة الإنسان، ومن المسموح به أن يظهر اليهودي بهما يوم السبت. هذه الرؤية للتاريخ تتضح في دعوة جابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض الطلاب اليهود في فيينا، أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً، بل إنه ملك لأجدادنا الأوائل... إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء، أي أن السيف يكاد يكون المطلق، أصل الكون وكل الظواهر. ولهذا لا يتسرد جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاحات والمفكرون اليهود.

ويبدو أن هذا السيف المقدس (رمز الذكورة والقوة والعنف) كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبّروا عن إعجابهم واتباهم بالمسكينة البروسية الرائجة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا

مباشرة، كما يتأ في الاقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات. وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يُعطى أي يهودي في العالم حق "العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء ويُكر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على دفعات منذ عام ١٩٤٨، رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تمسك كل البشر (العرب واليهود) والزمان (تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين). وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيراً عن رؤية الصهيانية التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ: نهاية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم، ونهاية التاريخ العربي في فلسطين

الإرهاب الصهيوني: تعريف

«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالتفجير وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من منظور الضحية). ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية، المادية والمعنوية. وفي حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتلال والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح، ومن فرض أنظمة تعليمية تُشو الوحي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية لنمو المنتجين العرب. وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي، فإن الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي تُحوّل النظرية والإدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول موشيه ديان.

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وأليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة، فالهجمات الإرهابية التي شنت ضد بعض لقرى العربية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة، أي أن المذابح والاعتقالات والإبعاد إن هي إلا آليات من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي، ولا يمكن تخيل إمكانية تحقق المشروع الصهيوني بدونها.

والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تفريغ جزء من

السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفيتس). وتحتل كتابات هرتزل عبارات الإعجاب بهذا السيف، إذ كتب في مذكراته يشيد بيسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب، الواحدة تلو الأخرى، وبذلك فرص عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدولة موحدة. فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي، "إن شعباً كان نائماً زمن السلم، رجب بالوحدة في ابتهاج في زمن الحرب". وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المستولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسرون بخطى عسكرية، فعبّر عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء صناع تاريخ ألمانيا: "ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُعهر". بل إنهم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه، إذ يشير هرتزل إلى تلك "الدولة التي تريد وضعنا تحت حمايتها"

وتعنى ناحوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية في شبابه: "ألمانيا تجسد مبدأ التقدم ونجدتها واثقة من النصر. ألمانيا ستتصير وستحكم الروح العسكرية العالم. ومن يريد أن ينتم على هذه الحقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل، ولكن محاولة إعاقة هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي تحركه السيوف وقعة السلاح".

وقد تبع منحام بيجين أستاذه جابوتنسكي، وكل الصهيانية من قبله، في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول: "إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف".

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي، إذ يحاول «الصهيانية» بسبب مشروعهم الإبادة الإحلالي، أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه، فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يخفهم بأصوات ليبرالية تخفي الحد الأقصى من العنف. فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهيانية في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء، جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه، فهذا الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستنتم تسويته فيما بعد. وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة الإمبريالية، ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهيانية في ممارسة رياضة محببة لبعض النفوس وإنما هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع. ويُعد هذا العنف الإدراكي لينة أساسية في التصور الصهيوني للذات والواقع والتاريخ والآخر، وهو قد يعبر عن نفسه بطريقة

سيادته القومية. وكان تنظيم "الهاشومير" من طلائع التنظيمات في هذه الفترة وهي المنظمة التي تُعد الهاجاناه امتداداً لها. وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي.

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر. وبعد الحرب العالمية الأولى، وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني، يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني.

فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني في النمو والترسخ في فلسطين مستفيداً من دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما اتخروا في تنظيمات الإرهاب. وقد استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين تأسست الهاجاناه ممثلة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام ١٩٢٠، التي نظمت داخل تنظيمها فرقاً خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تدرّس تشكيلها عام ١٩٣٧ وكفأ فرق البالمخ. وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١٩٣٦ اشق أنصار الصهيونية التصحيحية عن الهاجاناه وكونوا تنظيمياً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل). وفيما بعد انشق عن "إتسل" جماعة أبراهام شتيرن وكونت عام ١٩٤٠ جماعة ليحي. وتُعد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاناه-إتسل-ليحي) العمود الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨، حتى أنه ينذر أن نجد عملاً إرهابياً وقع في فلسطين يُنسب إلى جماعة غيرها، فضلاً عن أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها.

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات والثلاثينيات، شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين.

ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعض العمليات المهمة من بينها قيام إرهابيي الهاجاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين بجوار مستعمرة بتاح تكفا رمية بالرصاص حيث كان كوحهما، وذلك في ١٦ أبريل عام ١٩٣٦ وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهاجاناه سبعة قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا.

وفي ٦ مارس عام ١٩٣٧ لقي ٢٨ عربياً مصرعهم وأصيب ٣٨

فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة وحولتهم الصهيونية على شعب فلسطين وأرضها. وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم به المنظمات الإرهابية غير الرسمية (المذابح-ميليشيات المستوطنين-التخريب-التمييز العنصري) والإرهاب المباشر، المنظم والمؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية (التهجير-الهيكل القانوني للدولة الصهيونية-التفرقة العنصرية من خلال القانون-الجيش الإسرائيلي-الشرطة الإسرائيلية-هدم القرى).

ورغم أننا نفرّق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما مرتبطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف النهائي، وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم. ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام ١٩٤٨) وفرق الموت المعروفة باسم «المستعربين» أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق.

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين موطنهم قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات التعاونية (ويخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة المسلحة»، كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة ودعمتها، فكانت بمنزلة قوة مسلحة كاملة قامت بالتقاض على أرض فلسطين وأهلها عام ١٩٤٨. وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية «الديموقراطية» في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، رغم ممارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجسدة والاستمرار، ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم توسعته التي لا تعرف أية حدود.

ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) على أنها شكل من أشكال «الإرهاب»، ومن هنا الإشارة للفدائيين الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين»، والإشارة للعمليات الاستشهادية بأنها «عمليات انتحارية إرهابية».

الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، تاريخ

يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة الاستيطانية، فوجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الخاضعة» والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض فلسطين وطرده أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيواً يمارس فيها

- * مذبحه قرية سعسع (١٤ - ١٥ فبراير ١٩٤٨)
- * مذبحه وحوفوت (٢٧ فبراير ١٩٤٨)
- * مذبحه كفر حسينة (١٣ مارس ١٩٤٨)
- * مذبحه ينيامينه (٢٧ مارس ١٩٤٨)
- * مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)
- * مذبحه ناصر الدين (١٤ أبريل ١٩٤٨)
- * مذبحه تل لتفنسكي (١٦ أبريل ١٩٤٨)
- * مذبحه حيفا (٢٢ أبريل ١٩٤٨)
- * مذبحه بيت داراس (٢١ مايو ١٩٤٨)
- * مذبحه اللد (أوائل يولييه ١٩٤٨)

مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)

مذبحه اونكبتها منظماتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون (التي كان يتزعمها صاحم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) وشيرن ليجي (التي كان يرأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه، وراح ضحيتها زهاء ٢٦٠ فلسطينياً من أهالي القرية العزل. وكانت هذه المذبحة، وغيرها من أعمال الإرهاب والتكيد، إحدى الوسائل التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية.

تقع قرية دير ياسين على بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات متلاحقة، وكان العرب يزعمون البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني قبل استشهاده، يحرضون الانتصارات في مواقعهم. لذلك كان اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب، ورفع الروح المعنوية لدى اليهود"، فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون. كما أن للمنظمات العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس. كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من نمط صهيوني عام يهدف إلى تفرغ فلسطين من سكانها عن طريق الإبادة والطرود.

كان يقطن القرية العربية الصغيرة ٤٠٠ شخص، يتبعملون تجارياً مع المستوطنات المجاورة، ولا يملكون إلا أسلحة قديمة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

في فجر ٩ أبريل عام ١٩٤٨ دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوبها، ودخلت قوات شيرن من الشمال ليحاصروا القرية

آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا. كما تعرض السوق نفسه في شهر يولييه من العام نفسه إلى تفجير سيارة منغومة أودت بحياة ٣٥٠ عربياً فلسطينياً وجرح ٧٠ آخرين، بينما يفتخر اللورخون الصهانية بأن هدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب.

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ١٩٣٩ شهد يوم ٢٧ فبراير وحده سقوط ٢٧ قتيلاً عربياً وجرح ٣٩ آخرين في حيف إثر تفجير مظلمة إتل فلبتين. كما سقط ثلاثة من العرب وجرح رابع في تل أبيب. بينما قُتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في القدس. إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها العام يأتي تدبير إتل للهجوم على سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من الذعر والهلع، وقد تم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في ٢٩ مايو ١٩٣٩.

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هيكلها وتليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء الحرب. فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والخلفاء. وهكذا أعدت المنظمات نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل.

المذابح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨

تعتبر مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أهم: القيام بمذابح ذات طابع إبادي محدود، يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الدرع في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون ويتم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنفذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ ما يلي:

- * مذبحه قريتي الشيخ وحواصة (٣١ ديسمبر عام ١٩٤٧)

من كل جانب ما عدا الطريق الغربي، حتى يفاجئوا السكان وهم نائمون. وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمر، وهو ما أدى إلى مصرع ٤ وجرح ٤٠ من المهاجمين الصهاينة. وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك ميرسيون: "إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك المعارك من قبل، فقد كان من الأسير لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها.. لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف".

ولمواجهة صمود أهل القرية، استعان المهاجمون بدعم من قوات البالمخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من جانبها بعصف القرية بمناقص الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة، فقررت قوات الإرجون وشستيرن (والخديث ليرسيون) "استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً، وهو الديناميت. وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم قاموا "بتنظيف" المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك داخل المنزل من "رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ". وأوقعوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم. واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية بعمليات تشويه سادية (تعذيب - اعتداء - بتر أعضاء - ذبح الحوامل والمرأه على نوع الأجنة)، وألقي ب ٥٣ من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة، واقتيد ٢٥ من الرجال الأحياء في حافلات ليُطاف بهم داخل القدس طواف النصر على فرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص. وألقيت الجثث في بئر القرية وأُغلق بابها بإحكام لإخفاء معالم الجريمة. وكما يقول ميرسيون "وخلال دقائق، وفي مواجهة مقاومة غير مسبقة، نحوّل رجال وفتيات الإرجون وشستيرن، الذين كانوا شغاباً ذوي مُثلٍ عليا، إلى "جزارين"، يقتلون بقسوة ويروّده نظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون". ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينيه من دخول القرية لأكثر من يوم، بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها لتفصيل متدوبي الهيئات الدولية وللإيحاء بأن الضحايا لغوا حتفهم خلال صدامات مسلحة (عثر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي أُلقيت في البئر فيما بعد).

وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد المذبحة، فقد أرسل مناحم ييجين برقية تهتة إلى رعتان قائد

الإرجون للحلي قال فيها: "تهنتي لكم لهذا الانتصار العظيم، وقبل لجوئك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل". وفي كتابه المعتون الثورة كتب ييجين يقول: "إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تفرغ البلاد من ٦٥٠ ألف عربي". وأضاف قائلاً: "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل". وقد حاولت بعض القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة. فوصفها ديفيد شاليت، قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك بأنها "إهانة للسلام العبري". وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة. كما نددت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وقد قامب الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير ياسين مجرد استثناء، وليست القاعدة، وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن السنوات التالية كشفت القاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرها، سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم السياسي والمعنوي.

١ - ذكر مناحم ييجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علم الهاجاناه "وبموافقة قائدها"، وأن الاستيلاء على دير ياسين والتمسك بها يُعد إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبّر عنه المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة.

٢ - ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية الصهيونية) وافقت في مارس من عام ١٩٤٨ على "تربيات مؤقتة، يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون، ولكنها جعلت كل خطط الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه".

٣ - كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شاليت يعمل على فرض سيطرته على كل من الإرجون وشستيرن، فلما أدركنا خطة شاليت قررنا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين فأرسل شاليت رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في ٧ أبريل، أي قبل وقوع المذبحة بيومين، جاء فيها: "بلغني أنكم تخططون لهجوم على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه المهمة، بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالها، لئلا نغتلها قوى معادية وتهتد خططنا".

٤ - جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الحار جية

مذبحة اللد (أوائل يوليو ١٩٤٨)

تُعدّ عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالماخ. وقد تمت العملية، المعروفة بحملة داني، لإخماد ثورة عربية قامت في يولييه عام ١٩٤٨ ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاهد في الشارع، وفتح جنود البالماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المنشآت، وأُخمدوا بوحشية، هذا العصيان خلال ساعات قليلة، وأُخذوا ينتقلون من منزل إلى آخر، يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي ٢٥٠ عربياً مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد الدواء). وذكر كينيث ييلبي، مراسل جريدة الهييرالد تريبيون، الذي دخل اللد يوم ١٢ يولييه، أن موشي دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يُقلّ عدداً من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمذافع الرشاشة التي تشوهج نيرانها. وسار طابور العربات الجيب في الشوارع الرئيسية، يطلق النيران على كل شيء يتحرك، ولقد تأثرت جثث العرب، رجالاً ونساءً، بل جثث الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم. وعندما تم الاستيلاء على رام الله أُلقي القبض، في اليوم التالي، على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب، وأُودعوا في معتقلات خاصة. ومرة أخرى تحوَّكت العربات في المدينتين، وأُخذت تعلن، من خلال مكبرات الصوت، التحذيرات المعتادة، وفي يوم ١٣ يولييه أُصدرت مكبرات الصوت أوامر نهائية، حدّدت فيها أسماء جسور معينة طريقاً للخروج.

التنظيمات الإرهابية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١٩٤٨ من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين. فكانت بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد، وكان البعض الآخر يُوظف نفسه في خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها المندة إلى خارج المنطقة. وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع للمستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد، وهي في حربها ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج، وعليها أن تدفع الثمن، وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي.

ومن المنظمات التي أسست لخدمة الأغراض الداخلية أي الهجوم على العرب نجد منظمة بار جيورا، ثم منظمة الحارس (الهاشومير) التي أسست عام ١٩٠٩، ثم النوطرم التي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع

الإسرائيلية أن ما وصف بأنه "المعركة من أجل دير ياسين" كان جزءاً لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس".

٥ - أقر الصهيوني العمالي مائير يعيل في السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام، اتفقت عليه جميع التنظيمات الصهيونية في مارس ١٩٤٨، وعُرف باسم "خطة د"، وكان يهدف إلى طرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية، عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينيين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم.

٦ - بعد ثلاثة أيام من المذبحة، تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه لاستخدامها مطاراً.

٧ - أرسل عدد من الأساتذة اليهود رسائل إلى بن جوريون يدعونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات، ولكن بن جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاجرين من يهود شرق أوروبا.

٨ - خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود، وبمات الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان بريقة تهته لافتتاح مستوطنة جيغفات شاول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس).

وأياً ما كان الأمر، فالشأن أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة، بل كانت جزءاً أصيلاً من مخطط ثابت ومتواتر ومتصل، يمسك الرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ والآخر، حيث يصبح العنف بأشكاله المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتفتيتها من السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية. كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وفرض واقع جديد في فلسطين يسبغ العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة لهويتها وتاريخها.

وقد عبّرت الدولة الصهيونية عن مخرها بمذبحة دير ياسين، بعد ٣٢ عاماً من وقوعها، حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات الصهيونية: الإرجون، وإتسل، والبالماخ، والهاجاناه على شوارع المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية.

الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من ١٩٣٦ حتى ١٩٣٩. ومنها أيضاً منظمة إيتسل التي قامت في فلسطين عام ١٩٣١ انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي. وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفّق المجهود الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسها، ثم فرقة البغالة الصهيونية والكاتب ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ التي شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الهاجاناه والسالمخ واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام ١٩٤٤. هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم إقامة الدولة اليهودية.

وفي عام ١٩٤٨ كان التجمّع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي: الهاجاناه وهي كبرى التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية، ومنظمة إيتسل المنشقة عن أفكار جابوتنسكي التقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم بييجين، ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شتيرن. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام ١٩٤٨، وفي غمرة معارك الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، تم إعلان قيام جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة لهذا الجيش، ودخول التنظيمين الآخرين، إيتسل وليحي في دائرة هذه النواة.

الهاجاناه

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع»، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أسست في القدس عام ١٩٢٠. وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمّع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، فكان جابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني، فيما كان قادة اتحاد العمل والمباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات البريطانية وسرية بطبيعة الحال. وقد قبل في النهاية اقتراح إلياهو جولوب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع والعمل» ثم حُدثت كلمة العمل فيما بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب المباي والهستدروت، رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية، وأنها عصبه للتجمع الاستيطاني الصهيوني. وعكس نشاط الهاجاناه

الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج، وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على العمل العسكري. وفي عام ١٩٢٩، شاركت الهاجاناه في قمع انتفاضة العرب الفلسطينيين، وقامت بالهجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظمت المسيرات لاستغزاز المواطنين العرب وإرهابهم. كما ساهمت في عمليات الاستيطان، وخصوصاً بابتداع أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها.

وقد تعرّضت الهاجاناه لعدة انتشاقات كان أبرزها عام ١٩٣١ عندما انشق جناح من غير أعضاء الهستدروت بقيادة أبراهام تيهومي وكون تنظيمًا مستقلاً سُمّي «هاجاناه ب.»، وهو الذي اندمج مع منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إيتسل. ولم تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها، واستمر الخلاف بشكل مستمر حتى بعد قيام الدولة.

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين (١٩٣٦-١٩٣٩) تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني، وبرز التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات البريطانية في فلسطين عام ١٩٣٦، حيث أشرف على تكوين الفرق الليلية الخاصة والسرايا المنحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين المخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه والمعروف باسم «الشاي». وفي الوقت نفسه، تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوظم، وكان معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدّى إلى استعادة علاقات التحالف القديمة، إذ اعتبرها الصهاينة بمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية. وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية، وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي، بل أمدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتعقب عناصر تلك المنظمة واعتقالها. وفي المقابل، ساعدت بريطانيا في إنشاء

معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات. ومن أهم وحدات البالماخ، «وحدة المستعمرين» وضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد العربية، وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد عملت البالماخ خلال عامي ١٩٤١ و ١٩٤٢ بتنسيق تام مع القوات البريطانية في فلسطين، وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الألمانية في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين.

وعند نهاية الحرب، كانت البالماخ تضم نحو ٢٠٠٠ فرد موزعين على ١١ سرية، وكان ثلث القوات تقريباً من العتبات. ومنذ خريف ١٩٤٥ وحتى صيف ١٩٤٦، شاركت البالماخ - بالتعاون مع إيتسل ولحي - في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في فلسطين شملت نسف خطوط السكك الحديدية والكماري ومحطات الرادار، وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عُرف باسم حركة المقاومة العنبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين، واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية للهاجاتاه، صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها.

وفي عام ١٩٤٨، كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيشوش العربية في الجليل الأعلى والقب وسيناء والقدس، وخسرت في تلك المعارك أكثر من ستمائة أفرادها البالغ عددهم آنذاك نحو ٥٠٠٠.

وعقب قيام إسرائيل مباشرة، وكانعكاس للصراع السياسي بين المabay والمبابم، ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التي كانت في نظره تمثل اتجاهاً يسارياً، وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن الأحزاب. وقد أدّى ذلك إلى خلافات شديدة، إلا أن قيادة البالماخ قبلت في النهاية، وعلى مضض، مسألة الحل هذه.

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورايين وبارليف وإليعازر ومور.

إيتسل

«إيتسل» اختصار للعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي ياروس إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في فلسطين عام ١٩٣١ من اتحاد

وتدريب القوة الضاربة للهاجاتاه المسماة «البالماخ»، كما نظمت فرقة مظليين من بين أعضاء الهاجاتاه للعمل في المناطق الأوربية التي احتلتها قوات النازي. ومع انتهاء الحرب، تفجّر الصراع من جديد فشاركت الهاجاتاه مع لحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت البريطانية ونسف الكماري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق عليه «حركة المقاومة العنبرية» كما نشطت من جديد جهود الهاجاتاه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل، كان عدد أعضاء الهاجاتاه يبلغ نحو ٣٦,٠٠٠ بالإضافة إلى ٣٠٠٠ من البالماخ، كما اكتمل بناؤها التنظيمي، الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى جيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية حيث أصدر بن جوريون في ٣١ مايو ١٩٤٨ قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجاتاه وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. ولا شك في أن حجم الهاجاتاه واتساع دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف المجالات فيها أيضاً.

البالماخ

«البالماخ» اختصار للعبارة العبرية «بلوجوت ماحتس»، أي «سرايا الصاعقة»، وهي القوات الضاربة للهاجاتاه التي شكلت عام ١٩٤١ لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجاتاه باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيداً. ويُعدّ بتسحاق ساربه مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها.

وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المابام. وقد تميّز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التقية السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية. كما تلقوا تدريباً مناسباً في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات. وقد شكلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها، ومن أبرز تلك الوحدات: «فائرة الجوالين» التي تولت بالتعاون مع مصلحة المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية، و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنان، و«الدائرة اللقائية» التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب، للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان، و«الدائرة الألمانية» التي ضمت عدداً من اليهود الذين تمّ تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى

حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرم الرئيس الإسرائيلي قيادات إيتسل في نوفمبر ١٩٦٨ تقديرًا لدورهم القيادي في تأسيس دولة إسرائيل.

الإرجون

انظر: «إتسل».

ليحي

«ليحي» اختصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت إسرائيل» أي «المحاربون من أجل حرية إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام ١٩٤٠ بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إيتسل. وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم «إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل»، غيّر عن اسم المنظمة الأم، ثم تغيّر فيما بعد إلى ليحي. ومنذ عام ١٩٤٢، أصبحت للمنظمة تُعرف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وقد تركزت الخلافات التي أدت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت إيتسل إلى التعاون مع بريطانيا، بينما طرحت جماعة شتيرن الموقف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين ومن ثم إقامة الدولة الصهيونية.

ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصفه قاتل اليهود، إلا أنها بررت لنفسها - حسب قول شتيرن - «الاستعانة بالجزر الذي شامت الظروف أن يكون عدواً لعدونا»! واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش «العدو» البريطاني يُعدُّ جرعة وسعت في المقابل للاتفاق مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل. ونفذت المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني الفلسطيني في سبتمبر ١٩٤٠، ووصل هذا النشاط ذروته باغتيال اللورد موين - المفوض البريطاني بالقاهرة - في نوفمبر ١٩٤٤. وقد أدى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية، وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرى، حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم.

والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية منها إلى البرنامج السياسي، «فشعب إسرائيل - كما تُعرفه - هو شعب مختار، خالق دين الوحدانية، ومُشرّع أخلاقيات الأنبياء،

أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار، وكان من أبرز مؤسسيها: روبرت بيتكر - الذي كان أول رئيس للمنظمة - وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازيل ويعقوب ميردور. وقد بُنيت المنظمة على أفكار فلاديمير جابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة، وعن حق كل يهودي في دخول فلسطين. وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك مندفعة وقد كُتب تحتها «هكذا فقط».

وفي عام ١٩٣٧، اتفق رئيس إيتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى مع الهاجاناه على توحيد المنطقتين، وأدّى ذلك إلى انشقاق في إيتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم ٣٠٠، بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ على استقلال المنظمة. وفي عام ١٩٤٠، حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لتلحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية، في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات.

وحتى عام ١٩٣٩، كانت أنشطة إيتسل موجهة بالأساس ضد الفلسطينيين. وبعد صدور الكتاب الأبيض، أصبحت قوات بريطانية في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إيتسل ضد القوات البريطانية، وبدأ التعاون بينهما للتصدي للنازي، إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من جديد عقب انتهاء الحرب، حيث ترايد التنسيق بين إيتسل وليحي والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه «حركة المقاومة العبرية». وخلال تلك الفترة، أخذ دور متنامٍ ييجين - زعيم إيتسل الجديد - في البروز بشكل واضح.

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إيتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية، ونفذت بالتعاون مع ليحي وعبارة الهاجاناه مذبحه دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨.

وبعد قيام إسرائيل، أدمجت المنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج، ويُعد حزب

ورغم نايين الآراء حول دور ليحي، وما تخلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف «الحيانة» نظراً لموقفها من النازي، فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحدد عن الطريق الصهيوني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزائر وفقاً على ليحي وحدها، والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير القيصري بليغنيه (المستول عن الجازر ضد اليهود في روسيا القيصرية)، أو اتفاق جابوتسكي مع بليهورا الأوكرائي المعروف بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية، أو عرض حايم وايزمان التعاون مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية، أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية.

شتيرن (منظمة)

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن، وكانت تُسمى ليحي ثم سُميت باسم مؤسسها بعد مقتله.

المستعريون (المستعريهيم)

«المستعريهيم» كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات عسكرية سرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية المجاورة منذ عام ١٩٤٢، وكان هدف هذه الوحدات، التي كانت آنذ جزءاً من البالاح، الحصول على معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب محليين. وكانت وحدات «المستعريهيم» تُعَد في المقام الأول، من أجل عملياتها السرية، اليهود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربية. واعترف شيمون سومينغ، الذي كان قائداً في المستعريهيم خلال السنوات ١٩٤٢-١٩٤٩، بأن الاغتيال كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة.

وقد تم بعث فرق المستعريهيم عام ١٩٨٨ لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين: «الدُقْدُقَان» (الكراز) وقد أسسها يهود باراك (رئيس حزب العمل ورئيس الأركان الأسبق، ورئيس الوزراء الأسبق)، والأخرى تعمل في غزة واسمها السري «شمشون». وهدف فرق المستعريهيم التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشطة في الضفة والقطاع، والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتيها. وعادة ما يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت

وحامل حضارات العالم، عظيم في التقاليد والبذل، وفي إرادة الحياة، أما «الوطن» فهو «أرض إسرائيل في حدودها المفصلة في التوراة (من نهر مصر حتى النهر الكبير - نهر الفرات) هي أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله». وثلثت أهداف المنظمة في «إنقاذ البلاد، وقيام الملكوت (مملكة إسرائيل الثالثة)، وبعث الأمة»، وذلك عن طريق جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب بواسطة تبادل السكان.

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما هانوخ قلبي وبنيامين زرعوني، وقد انضموا إلى إيتسل ثم انسحبوا فيما بعد وسأما نفسيهما للسلطات البريطانية. وجاءت الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم ومنحايي السلاح. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية للمنظمة تماماً، إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من يتار برعامة إسرائيل شيف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام ١٩٤٢، وكذلك بعد نجاح اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي في الهرب من السجن عام ١٩٤٢، ثم نجاح نيشان فرديان-يلين (مور) ومعه ١٩ من قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام ١٩٤٣. إلا أن صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات المنظمة، وقد حسم الصراع لصالح شامير إذ تمكن من تدمير مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، شاركت ليحي مع كل من الهاجاناه وإيتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما سُمي «حركة المقاومة العبرية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد توقف الحركة عام ١٩٤٦. كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات العربية ونفذت مع إيتسل - وبمباركة الهاجاناه - مذبحة دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨. وبعد إعلان قيام إسرائيل، حُلَّت ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع الإسرائيلي. ومع هذا، ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن اغتيال برنادوت. ومع حل المنظمة، فشلت مساعي تحويلها إلى حزب سياسي. وتقدير للدور الإرهابي للمنظمة، قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقليد مكافآت الخدمة والمعاشات للموظفين، كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم الذي أهده رئيس إسرائيل زلمان شازلو إلى كل المنظمات والمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة.

محلياً أو ألبسة عربية تقليدية . وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والمكازات المزيفة والثياب الفصفاضة لإحفاء الأسلحة (كانت الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أجانب إلى أن قدمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً). وعادة ما يجيب أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية . وتقوم وحدات المستعرقين بالتسقيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة . ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية .

٨ - الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ)

بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ١٩٤٨ ، أسرعت القيادة الصهيونية في إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي» على جماعة الهاجاناه في ٢٦ مايو وإدماج الجماعات العسكرية الأخرى داخل الجيش مثلما جرى مع منظمة إيتسل في أول يونيو من العام نفسه . وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام ١٩٤٨ ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته بـ «مركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيوني» ، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه من أن عصراً جديداً بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة . ولذا فإن القانون الذي يُسمى «قانون منع الإرهاب» الصادر في ٢٠ سبتمبر ١٩٤٨ لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما وضع حد لحرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن . ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إيتسل وشتيرن وربما باستثناء الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتها ، وسواء أكان ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه الصهيونية اسم «الدولة» على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي أجنحة الحركة الصهيونية ، أو كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت نتائجه لصالح العماليين وزعماء بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل البالماخ التابعة للماها في نوفمبر ١٩٤٨) الذي لم يتورع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إيتسل وشتيرن لتصنيفه استقلالهما ، أو كان

الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين . إلا أن هذا لا يعني ، بأية حال ، أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى . فبما حدث هو تحوُّله من إرهاب ميليشيات غير منضبطة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الجيش الإسرائيلي ، إذ إن الحقيقة البنيوية التي تسببت في الإرهاب ظلت قائمة ، وهي أن الأرض التي تصوّر الصهاينة أنها بلا شعب ، أثبتت أنها ذات شعب يعي تاريخه وحضارته ، ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عضوانه حتى بعد ١٩٤٨ لإفراغ الأرض التي لا شعب فيها من الشعب الذي 'تصادف' وجوده فيها (حسب التصور الصهيوني للفضية) .

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد ، الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد (عسكرياً - اقتصادياً - سياسياً - أيديولوجياً - دعائياً . . . إلخ) على جبهتين أساسيتين : الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لمهام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية .

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب ١٩٤٨ ، عملت ، وتعمل ، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل والخارج . وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة لأغراض إرهابية محددة . مثل إنشاء الوحدة ١٠١ عام ١٩٥٣ والتي عيّن أرييل شارون قائداً لها . وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي) ، وقد أوكل إليها العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل مذبحة قبية . وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية خاصة من رعم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال الإرهاب خارج إسرائيل ومن بين أشهر فضايلها قضية لافون عام ١٩٥٤ ، حيث قامت شبكة تخريب ونجسس إسرائيلية بتفجير بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة والإسكندرية . وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يُعدّ للمخابرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق

الجزء الثالث: إسرائيل - المستوطن الصهيوني

لاجئون فلسطينيون أثرت تعنتهم لشماس مرحلة ثانية من الطرد، ويدخل ذلك في إطار خلق هبة القوة الغاشمة لإسرائيل في المنطقة. وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي أسمتها بحوادث الحدود بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ بـ ٢١ ألف اعتداء، فإن القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح (قطر: المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨) التي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي أنشئت خصصاً لهذه الأغراض مثل الوحدة ١٠١ و فرق المظليين، وحين كانت قرارات تنفيذ هذه الأعمال تتخذ على أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سُمي فيما بعد بأعمال الإرهاب الدولي. حيث يادرت في ديسمبر عام ١٩٥٤ إلى اختطاف طائرة مدنية سورية، وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة، وحاولت أن تتخذ من ركانها المدنيين رهينة للمساومة على خوذ إسرائيليين وقموا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي السورية. وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق في مجال السلوك والأعراف الدولية. وهو نمط من السلوك لم تسورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد لا تكون في حالة حرب معها (مثل أوغندا وحادث عنتبي). وليس المقت للخطر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة بل في التاريخ العالمي فحسب، بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية.

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبة لا يستوعب جميع مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٦٧. ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب. ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة، وباعترافات الفادة الإسرائيلية كان اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم تمثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل. حيث خطط جهاز الموساد لعدد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي والمقدسات اليهودية في العراق عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ بل كَوّن شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردحاي بن بوراب بهدف دفع يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أفلقت

المسؤولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات والثمانينيات. وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستمرة بين هذه المنظمات والأجهزة الرسمية.

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨، يمكننا أن نقسم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى حتى حرب ١٩٦٧، والثانية حتى منتصف السبعينيات، أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بوزن تنظيمات المستوطنين اليهود.

وتُعدّ مذبحت قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي نلت عام ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٧. وإذا كان هذا العنوان امكون من مجزوتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفني بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدينا على المجالين الأساسيين الأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨.

وإمكانية حصر جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تُعدّ بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تبدر عملاً جديراً بالجهد رغم صعوبته بل ما يبدو عليه من استحالة. ولكن ما يستحق التأكيد في ضوء الوقائع المنثورة من مصادر مختلفة أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لم تتوقف حسب ما يُعتقد بانتهاء حرب ١٩٤٨ وما نتج عنها من تشريد مليون لاجئ. فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ وعلى الأقل حتى نهاية الستينيات، وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد. وفي إطار ذلك جندت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيني بالداخل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية. وإذا كانت الصورة التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي "اللاجئ المشرّد"، فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين ضحايا هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسراً. كما يلتفت النظر أن منطقة الجليل كانت على رأس قائمة اهتمام النشاط الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركيز البشري الفلسطيني فيها.

وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية المجاورة ونفذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم

استجابتهم الضعيفة وغير المرضية للقادة الصهاينة إزاء نداءاتها بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب الهجرة واسماً أمام من يشاء منهم.

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأعداء من غير العرب والفلسطينيين من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول الاشتراكية. حيث تولت جماعة إرهابية صهيونية سُميت «جماعة سرفلز» في السنوات الثلاث الأولى من الخمسينيات تدبير العديد من أعمال الإرهاب شملت وضع قنبلة في السفارة التشيكية في ديسمبر ١٩٥٣، في حين انفجرت قبل ذلك بشهر واحد قنبلة في السفارة السوفيتية، وجرت محاولة أخرى لإحراق سيارة السفير السوفيتي.

وفي الوقت نفسه تقريباً نُظِّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة مباشرة عن تدبيرها. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء. وفي وقت لاحق نُظِّمت جماعة صهيونية معاوضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولندا، وتفجير سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوند ستاج).

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي الغالب في أعقاب ١٩٤٨، والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين والعرب، فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني في فلسطين. حيث شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات محدودة العضوية مارست العنف واعتمدت كلفة بين جماعات هذا التجمع الصهيوني. وقد تعود هذه الجماعات التي لم تحظ باستمرارية أو تفوذ واضح إلى مصلحين رئيسيين: الأول بعض أعضاء جماعتي إيسل وتشيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها عام ١٩٤٨ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء تشيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا بحرق منازلهم. والثاني بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني. وكان أبرزها عصابة «الغيبورين» أو «العسكر» التي تأسست عام ١٩٥٠ في القدس. وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التحالف الصهيوني لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في

إجراءات الذبح. إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيسة أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش. ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسمي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في يونيو ١٩٥٢.

وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها تدارك الموقف، ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطنين الصهيونيين من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات تجمعها الصهيوني في مواجهة ذلك، كان من السهل عليها بث عملاتها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في الوقت المناسب.

وإذا كان ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي الذي دبر عام ١٩٥٢ محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن ٢١ شهراً لمحاولته قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد. فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن لغة الحوار مهما بلغت صراوتها وعنفها بين مكونات التجمع الصهيوني لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار النظام الذي لا تشكل لديه مثل هذه السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من بين صفوف نخبته.

المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧

من أهم المذابح التي ارتكبتها المستوطنون الصهاينة بين عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧ ما يلي:

- * مذبحه الدوامية (٢٩ أكتوبر ١٩٤٨)
- * مذبحه يازور (ديسمبر ١٩٤٨)
- * مذبحه شرفات (٧ فبراير ١٩٥١)
- * مذبحه بيت لحم (٢٦ يناير ١٩٥٢)
- * مذبحه قرية قلعة (٢٩ يناير ١٩٥٣)
- * مذبحه مخيم البريج (٢٨ أغسطس ١٩٥٣)
- * مذبحه قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)
- * مذبحه قبية (١٥ أكتوبر ١٩٥٣)
- * مذبحه مخالين (٢٩ مارس ١٩٥٤)
- * مذبحه دير أيوب (٢ نوفمبر ١٩٥٤)
- * مذبحه غزة الأولى (٢ فبراير ١٩٥٥)
- * مذبحه غزة الثانية (٤ و ٥ أبريل ١٩٥٦)
- * مذبحه خان يونس الأولى (٣٠ مايو ١٩٥٥) والثانية (أول سبتمبر ١٩٥٥)

للمدفعية الأردنية المدور وكبدته بعض الخسائر، ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً.

مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع الأردن. وقد تلقى قائد القوة، ويدعى الرائد شموئيل ملنيكي، الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية، وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها. وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلية. كما تلقى ملنيكي توجيهات واضحة من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر التجول. "من الأفضل أن يكون هناك قتلى... لا تريد اعتقالات... دعنا من العواطف...".

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة "شالوم" فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما لجأ الفلسطيني الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر. كما قتلوا ١٢ امرأة كن عائدات من سَمَّ الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل دهان القيادة باللاسلكي. وعلى مدى ساعة ونصف سقط ٤٩ قتيلاً و١٣ جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ويلاحظ أن الجنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا نفودهم وساعات اليد.

وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كامليين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتنخبة على الجريئة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً على رأسهم العقيد شدمي. وأسمرت المحاكمة عن نبرة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان وحاييم هيرتزوج، بينما عوقب ملنيكي بالسجن ١٧ عاماً وحوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن ١٥ عاماً في حين حكم على خمسة آخرين بأحكام تصل إلى سبع سنوات. وحظي الباقون بالبراءة.

وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهيونية قد بدأت بعد عامين كاملين من المذبحة، فإنه قبل عام ١٩٦٠ كانوا جميعاً خارج السجن يتمتعون بالحرية، حيث أصدر إسحق بن تسمي رئيس الدولة عفواً عنهم. والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم.

* مذبحة الرهوة (١١-١٢ سبتمبر ١٩٥٦)

* مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

* مذبحة خان يونس الثالثة (٣ نوفمبر ١٩٥٦)

* مذبحة السموع (١٣ نوفمبر ١٩٦٦)

مذبحة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)

رفض أهل قلقيلية بيع أراضيهم للصهاينة، كما حرصوا على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني، ولم تقطع الاشتباكات بين عرب قلقيلية وما جاورها وبين الصهاينة، ولم يكتف الإسرائيليون بغضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان القرية، حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر اشتباك في يونيو ١٩٥٣: "سأحرق قلقيلية حرقاً".

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام ١٩٥٣ تسلسل إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاة وكتيبة مدرعات تساندتهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة، فقطعت الأسلاك الهاتفية ولغمت بعض الطرق في الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز الشرطة فيها. لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إلى إحباطه وتراجع المدرعات. وبعد ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاة تحت حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم ببنيران المدفعية الميدانية، وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر.

شعر سكان القرية أن هدف العدو هو مركز الشرطة فزادوا قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك. ولكنهم تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل. وفي الوقت نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل من يصادفه. وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة، هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة.

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر، وقد قصفت

وتُعدّ منبحة كفر قاسم مثلاً على إرهاب الدولة الذي غارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين ويتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها . كما يُعدّ كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المسؤولين الأساسيين عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني .

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ)

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان ١٩٦٧ وبعده . إذ كان العدوان في أحد جوانبه تكثيفاً لإرهاب الدولة الصهيونية في مواجهة معضلات باتت مستعصية ناجمة عن تناقض الواقع المأش ومشكلاته مع أوهام الأيديولوجية الصهيونية ، فضلاً عن تطابق الإرادات بين إسرائيل والإمبريالية الأمريكية . فكان العدوان وما أعقبه تصعيداً إرهابياً جديداً موجهاً إلى الدول العربية . وعلى مستوى الداخل أسفر ضم المزيد من الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وعزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاني عربي خالص عن مزيد من إجراءات وأعمال الإرهاب ضد الفلسطينيين سواء داخل حدود عام ١٩٤٨ أو داخل الضفة وغزة . ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية مخط القتل الجماعي/ المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوصحها فجاجة . ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في ٥ يونيو ١٩٦٧ شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تمييز . وسجل مراقبو الأمم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يُسلم منه حتى اللاجئون الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي . الملك حسين على نهر الأردن . وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية .

واقترنت ممارسات القتل الجماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق الأمنية للقوات الغازية . وعلى ذلك فإن المذبحة والطرْد الجماعي وهنّما الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معويات شعب بأسره ودفعه لتقبّل الهزيمة والإعداد لاقتلعه من الوطن .

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيو ١٩٦٧

والانتفاضة في ١٩٨٧ طوّرت سلطات الاحتلال من آليات ممارسة إرهاب الدولة للمنظم متتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الحارّجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال . ولذا فإن المقارنة ظلت حاضرة ويقوّية بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والممارسات المسبوبة للاحتلال النازي الألماني .

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكثّف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني (الإغلاق) وهدم البيوت وغيرها . وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيو ١٩٦٧ ويونيه ١٩٨٠ شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم ١٢٥٩ بيتاً فلسطينياً .

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم المنازل (٥٢٥ بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها) . وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس الشريف في المشروع الاستيطاني الإحلالي الصهيوني . كما أن الأمر نفسه يؤكد أن هدم بيوت الفلسطينيين يتجاوز هدف عقاب عائلة أحد أبناء الشعب الفلسطيني شرع في مقاومة الاحتلال إلى اقتلاع أبناء الوطن وتشريدكم تمهيداً لإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم .

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب ١٩٦٧ سجل يومي لشتى ممارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني ، بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى وضمّتهم الأطفال والنساء ، والاعتداء على السياسيين والمثقفين وترحيلهم خارج البلاد . وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال والتعذيب بمختلف أنواعه .

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون الأحكام العرفية المشدّد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية (عام ١٩٣٦) . ويجيز هذا القانون العسكري مبدء السمعة الاعتقال التعسّفي بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري رقم (٣٧٨) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات ، وأصبح أي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي ، كما بات مسكن أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب وبدون إذن مسبق . وما يلفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأدخلت ٤٦ تعديلاً على هذا الأمر لسد الثغرة تلّو الأخرى التي تتيح حماية ضحايا الاعتقال . وتذهب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين خمسة فلسطينيين قد تعرّض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة

وعلى مستوى تشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في البلدان المجاورة، شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ طفرة جديدة تتناسب مع ما استشرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وبخاصة في مجال الجو. فانتسح حيز عمارتها جغرافياً، وانتقل تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعدت حجم اعتداءاتها على المحيط العربي للجوار لفلسطين. حتى لو بدا في حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العزل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية وبكمي، التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في لثا النيل بمصر وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام ١٩٧٠، وضرب ١٥ قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن بقنابل التابالم في فبراير ١٩٦٨. أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بقذو البلاد عام ١٩٨٢ واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني ومن بينها القنابل الانشطارية والأسلحة الكيماوية.

وقبلها كان عام ١٩٧٢ ذروة لنشاط الموساد في الاختتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة شقيقته في ٨ يولييه ١٩٧٢، وأصيب د. أبس صايغ فصلاً عن د. باسل القيسي أستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو العام نفسه الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعبري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلاً في باريس.

ولقد شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب الليبية المدنية في الجو عام ١٩٧٣ وقتل ١٠٦ شخصاً على متنها، وهو العام نفسه الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط في إسرائيل.

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاهري الاعلاني والفوري الذي يقترون بهذا النشاط، حيث تسمى إسرائيل لتأكيد بطشها وقدرتها على معاجاة المتطرق وتنهك الأخلاقيات والأعراف الدولية. ومن الملفت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمع الصهيوني بصفة عامة.

ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجري الإعلان عنها رسمياً حتى الآن، وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونه إذ وسع دائرة حركته إقليمياً (بغداد - تونس - عتيبي . . الخ)، كما يوجد تعاون

بين عامي ١٩٦٧-١٩٨٧، وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاسيطاني ومقاومة الفلسطينيين له

ويقترن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقالات والسجون الإسرائيلية. ولما كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنسب إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وصمته نظامه القانوني العنصري التمييزي، فقد كتفت الحكومة الإسرائيلية في عام ١٩٨٧ ماثير شامجر رئيس المحكمة العليا تعيين لجنة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي المسمى «شين بيت». وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) متجاهلاً عن عمد الممارسات الموسعة واليومية لجنود جيش الاحتلال بصفة عامة. وجاءت أبلغ المفارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام ١٩٤٤ لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث ١٩٦٧. ومن جملته فإن شامجر قام بتعيين المايجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البالمخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب ١٩٥٦ وفيما بعد تولّى رئاسة جهاز الموساد بين عامي ١٩٧٤ و ١٩٨٢.

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة التعذيب بدعوى "اعتبارات أمن إسرائيل". ونتائج لجنة التحقيق الإسرائيلي وتُدعى «لجنة لاندو» تعترف ضمناً بأن التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي، لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره. واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات وموز الوجود الوطني.

وإذا كانت هذه الممارسات التي تتخذ من فلسطيني الداخل هدفاً لها تدخل في نطاق إرهاب قوة احتلال إزاء رفض أصحاب الأرض سلطة الاحتلال. فإنه فيما بعد سيكون على المستوطنين الصهاينة (في منتصف السبعينيات) المشاركة بمبادرات تتخذ غطاء الاستقلالية إلى جوار سياسة الإرهاب الرسمي.

ومتلما منحت الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة الفلسطيني الأهل فإنها في الوقت نفسه منحتة حصانة قانونية لممارساته الإرهابية بينما يتمتع القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية.

وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه "الاتفاق الضمني المقدس" الذي يتحمل المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانباً من مسئولية أمن اليهود في الضفة وغزة. ولذا فإن تقارير الأمم المتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي". والواقع أن هذه المنظمات أثارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه. فمما يلفت النظر أن الكتابات الإسرائيلية تنهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. والشرعية هنا ذات معنى ضيق وزائف، لأن ممارسات هذه الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على الإرهاب.

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات "ظاهرة هامشية" أو "دخيلة" على الكيان الصهيوني. ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو الاندهاش أو حتى الجهل. فضلاً عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين. ولأنها في واقع الأمر مرتبطة تماماً بالاستيطان، فقد تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط الاستيطاني. ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هي الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. وما يجد ذكره أن حركات الاستيطان النشطة مثل جوش أيونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل متحيا وتسويت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات.

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو اختفاء أقرب إلى "الدويان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي.

ويمكن أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو "الدويان" الذي يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين.

ولا شك في أن "التعمين العضوي" لقدرات الإرهاب الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "دويان" الحلقات

عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المعلن والنشاط الاستخباري بين الموساد والسي. آي. آيه. وقد أعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة في تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للمنظمة الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.

المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتحل طابعاً تنظيمياً مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة والحليل كذلك. وحوادث الإرهاب التي تُنسب إلى هذه الجماعات تنسم بالوفرة والتتابع: الإضرار بمتلكات المواطنين العرب. محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. قتل الأشخاص بصورة متقاة أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدمير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلاً. أعمال الاختطاف.

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص، ووجد أن من بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث معينة، في حين أثر بعضها أن يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى حين. وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل: لفتا ورابطة سوري تسيون والحشمونيون وأمانا و(د. ب)، فضلاً عن مجموعة سميات أخرى تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل: منظمة التاج الكهوتي والخلصون لجبل البيت. إلا أن أشهر الجماعات الإرهابية جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يترجمها الحاخام مائير كاهانا.

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات ومطلع الثمانينيات جاء ليلي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن "الدولة" بدت -في نظر قطاع من الإسرائيليين- عاجزة عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي. فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات يظل هو "المستوطن اليهودي" القادم بقوة ودعم الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها "الفلسطينيين". ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح" بالأسلحة النارية الذي تلقى قدرأ من التدريب في جيش إسرائيل النظامي.

سكوتية عمومية للجمعية . وتعتبر الجمعية عن أفكارها في مجلة نيكوداه (العبرية) ومجلة كاوتشو بوينت (الإنجليزية) . وقد انتهت الجماعة تقريباً عام ١٩٩٢ حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلوا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء في الكنيسة ، كما أدّى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتيا . الذي كان يدعم الجماعة . هو الآخر في الحصول على أية أصوات . وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية الحد الأقصى .

منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية

«كاخ» كلمة عبرية تعني «هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي : يد تمسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية ، بمعنى أن السيف الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية التوراة والسيف (أي العنف المسلح والدياجات التوراتية) وهذه أعضاد لبعض أقوال جابوتسكي . وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل ، ومع هذا يظل ماثير كاهانا أهم شخصيات الحركة ، التي كانت تدور حول شخصيته ، وهو "مفكرها" الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق كلمة «فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته المختلفة) .

والتوجه السياسي لجماعة كاخ توجه مسيحياني قوي ، فخلاص الشعب اليهودي المقدس بات قريباً شرط حدوث ما يلي : ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين .

يطالب كاهانا أعضاء الجماعات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك . وهو يرى أن يهود العالم (الشعب العضوي المنبوذ) يتعرضون لعملية إبادة جديدة ، وأن لمؤسسة اليهودية في العالم بأسره متعنة وخائنة لأنها لا تنبه اليهود إلى الخطر المحدق بهم . ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي ، وسيأتي للمسيح لا محالة ، وسيسود الشعب للخطر كل الشعوب الأخرى .

وترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل ، حسب رؤية كاهانا ، وطن الأمة اليهودية ، ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية . فالدولة الصهيونية تخصص لشريعة التوراة وحسب ، ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو تكون دولة ديمقراطية .

الوسيلة والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية .

جوش إيمونيم

«جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين» . وهي منظمة صهيونية اميتلانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب بصهيونية الحد الأقصى . ومن وجهة نظرها ، يعد احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ أمراً رباتياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تحجبه . ورغم أن هذه المنظمة تتحدث عن بحث الحياة اليهودية في كل المجالات إلا أنها ركزت جل نشاطها على عملية الاستيطان وتصعبه حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية للعرب ، أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات

وبعد أن وصل حرب الليكوود إلى الحكم عام ١٩٧٧ قدّمت الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ١٢ مستوطنة في الضفة الغربية (كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها) ، وقد وافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف . ثم قدّمت لجماعة مشروعاً آخر عام ١٩٧٨ عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً إلا أنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياً . ويشرف الجناح الامتيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي ٥٠ مستوطنة ، ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمى «مستوطنات الجماعة» وهي «المستوطنات النامية» التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حجم سكان المستوطنة من ١٥ عائلة إلى ٥٠٠ عائلة . وكانت منظمة جوش إيمونيم تحتج بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى . وقد أصبح كثير من أعضائها مديرو مجالس المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين ، وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية .

وكان موشيه ليفنجر الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل مصحة نفسية في شبابه) وقد هُشم قليلاً بعد تعيين داتيليا فايس

ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من "حظر تجول" و "حصار أمني" للبيوت فضلاً عن التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرْد والإبعاد. لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب انجذبت أساساً إلى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلاحظ مأزق قتل معالجة الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي ثم تبدأ في أغسطس عام ١٩٨٨ في استخدام ذخيرة جديدة تتجوز بين المطاط (الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد ٤٧ فلسطينياً في الشهور الخمسة الأولى من استخدام هذه الذخيرة. وفي العام نفسه (١٩٨٨) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المظاهرين وإطلاق النار عليهم.

وتوسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما يسفر عن حالات اختناق بين النساء والصبية والأطفال على نحو خاص. وتتسبب سلطات الاحتلال إلى استخدام قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيميائية، وتبدأ في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في بلدة حلحول خلال عام ١٩٨٨ ويستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه.

وتخفق تكنولوجيا الإرهاب للدعومة أمريكياً في قمع الانتفاضة وصية الحجارة ويحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد اكتشاف بربرية القمع البدائي فيعلن أوامره لقواته "بتكسير عظام الفلسطينيين" وكأنه يبحث عن لغة يفهمها من لا يعيشون بأخر منجزات تكنولوجيا قمع المظاهرين، ولعانة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي البربري يجري إنتاج "هراوة" من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل "الهراوات الخشبية".

ويحاول الإسرائيليون اكتشاف "سر الحجارة" فتطور "ورش" الجيش "مقلعاً" لقلع الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات الفلسطينية، ويبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس. وتتعمق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي، فالواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم. وتوجه آلة الإرهاب جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام، وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الخليفة للمشروع الاستيطاني. ويتلقى العديد من الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قاداته أنهم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة.

لكل هذا من لا يعتنق اليهودية يظل غريباً لا يستحق بأية حقوق سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء الغرباء "كالبراغيث" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنها، ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام. وعلى العرب الذين يقعون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية، ويبقوا كعبيد ودفعي ضرائب. وسيمنع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس ومن شغل الوظائف المهمة، ومن التصويت في انتخابات الكنيست. كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات السباحة والمدارس، وسيحظر بطبيعة الحال الزواج المختلط. وكما هو ملاحظ، فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما يبين مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي وتطالب كاخ بإزالة كافة الآثار الإسلامية.

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، إذ أنه، حسب رأيه، لا مجال للشك فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا تمتد من النيل إلى الفرات". والعنصر الجغرافي هام جداً في فكره، كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام. فالأرض - كما يقول - الرعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميزة عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية والتراثية. والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك العرض ولتمكين الشعب من بلوغ غاياته، فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها، والناس هم الذين يحددون هوية الأرض وليس العكس، والشخص لا يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويفقد جزءاً من الأمة الإسرائيلية.

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧)

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر ١٩٨٧ أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة "عصيان مدني" تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من "الحجارة" و "فلسطين" و "المعلم الفلسطيني" رموزاً لمقاومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف مسح الوجود العربي الفلسطيني.

وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني إلى المزيد من الإرهاب ليعمق أزمته. ودخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة.

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطنون الصهيونيون

الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي .

ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة تعميق لزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين وكّدوا بعد الاحتلال (١٩٦٧) وكأنهم - رغم كثافة الإرهاب الذي ظل يطارد دهم في مدارسهم وبيوتهم - استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيني (يحيى يخلف) عن "تفاح الجنون" الذي أكله "الحمار الوديع" في غزة فعلم أطفالها فصيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسانات العقل البليد وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل .

المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧

- * مذبحه مصنع أبي زعبل (١٢ فبراير ١٩٧٠)
- * مذبحه بحر البقر (٨ أبريل ١٩٧٠)
- * مذبحه صيدا (١٦ يونيو ١٩٨٢)
- * مذبحه عين الحلوة (١٦ مايو ١٩٨٤)
- * مذبحه سمحر (٢٠ سبتمبر ١٩٨٤)
- * مذبحه حمامات الشط (١١ أكتوبر ١٩٨٥)
- * مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤)
- * مذبحه قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

مذبحة صابرا وشاتيلا (١٦-١٨ سبتمبر ١٩٨٢)

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمزلة انتهاك لاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة .

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة مروعة نفذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا - رغم غلو المخيم من السلاح والمسلحين - وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان حالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله سوى اللائحتين الفلسطينيتين والمدينين

ويتكشف أن الجيش الإسرائيلي قد استورد "تكتيكات" عضابات الموت في أمريكا اللاتينية . وقام جنوده المتخفون في ملابس مدنية بقتل الفلسطينيين فور اعتقالهم .

وقد اعترف الجنرال إيهود باراك نائب رئيس الأركان خلال عام ١٩٨٨ (رئيس حزب العمل ورئيس الوزراء السابق) بأن إسرائيل رفعت عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة . وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على التجمع الصهيوني .

وبوصف المستوطنين الجناح العسكري لسلطات الاحتلال أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر تروخس للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشتبه شروعه في إلقاء الزجاجات الحارقة ، وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجة "مياه غارية"

وفي ظل أجواء التبعث القصى سعياً لقمع الانتفاضة الفلسطينية يمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال "البلطجة الفجة" التي لا تلائم الزي العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتياالات ونسف لأهداف مختارة بعناية إلى عضابات يفلب على حركتها المظهر التلقائي . وتندفع هذه العضابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات والمناجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً .

وتُقدر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة (من ١٩٨٧-١٩٩١) بحوالي ألف شهيد ونحو ٩٠ ألف جريح ومصاب و١٥ ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف ١٢٢٨ منزلاً واقتلاع ١٤٠ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . بينما تُقدر حصيلة إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد انتفاضة الأقصى (سبتمبر ٢٠٠٠) بحوالي ألف شهيد خلال عام ونصف فقط وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين .

وظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك ، ويعكس اتجاه تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت مذبحة صابرا وشاتيلا تهدف إلى تحقيق هدفين: الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين، والثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم.

مذبحة الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤ - الجمعة الأخيرة

في رمضان)

بعد اتفاقات "أوسلو" أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال. هل يجري إخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعدّ مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً لأهميتها الدينية. وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدّسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف.

ولمجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ٢٥ فبراير عام ١٩٩٤ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بطرفه باروخ جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل مئذنته الآلية وعدداً من خزائن الذخيرة المجهزة. وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد. وأسفرت المذبحة عن استشهاد ٦٠ فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل أن يتمكن من تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله.

ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة والتي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثّف، وفي غضون أقل من ٢٤ ساعة على المذبحة سقط ١١ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةً تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر مسئوليتها في شخص واحد هو جولدشتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاهانا عن أعلنوا استحسانهم جريمة جولدشتاين، وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمات الفج.

اللبنانيين العزل. وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعشّين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والعداء لمقاتلي الكتائب الذين نفذوا المذبحة.

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ المحرور العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل شارون وزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلا فأجاب شارون ببرود "عام سعيد". وفيما بعد وقف بيجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة "جوييم قتلوا جوييم... فماذا فعل ١٩؟ أي غريب قتلوا غريباً... فماذا فعل ١٩؟".

ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسئولية بيجين وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه القوات على دخول المخيم. إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفاثيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة خدمته في أبريل ١٩٨٣.

ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة ببيروت أكد في تقرير مرفق إلى البيتاجون تسرب إلى خارجها المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب... فما الذي يكون؟". وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير لجنة كاهان، رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى وستون بيرنيت سجّل بدقة ساعة بساعة ملازمات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب الذين نفذوها مباشرة لها (إيلي حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها.

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا ٢٧٥٠ شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما تعرّضت بعض النساء للاغتصاب التكرّر. وتمت المذبحة في غيبة السلاح والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان.

الذخيرة المستخدمة مقارنةً بضآلة القطاع المستهدف. فرغم صغر حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١٥٠٠ طلعة جوية وتم إطلاق أكثر من ٣٢ ألف قذيفة، أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان ٨٩ طلعة جوية، و ١٨٨٢ قذيفة مدفعية

وقد تدفق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتبية الفيجية في بلدة قانا، فقامت القوات الإسرائيلية بقصف الموقع الذي كان يضم ٨٠٠ لبنانياً (إلى جانب قيامه بمجازر أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل قتيلاً).

وأُسفرت هذه العملية عن مقتل ٢٥٠ لبنانياً منهم ١١٠ لبنانيين في قانا وحدها، بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد من شهداء حزب الله، كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي ٣٦٨ جريحاً، بينهم ٣٥٩ مدنياً، وتيتم في هذه المجزرة أكثر من ٦٠ طفلاً قاصراً.

وبعد قصف قانا سرعان ما تمحو هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق الخطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتمثل الدليل في فيلم فيديو تم تصويره للموقع والمنطقة المحيطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تُستحدث في توجيه المدفعية وهي تُحلق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي بالإضافة لما أعلنته شهود العيان من العاملين في الأمم المتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحتين بالقرب من الموقع المنكوب. ومن جانبته علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: "إنها فضيحة أن يكون هناك ٨٠٠ مدني يقعون أسفل سقف من الصاح ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك". وجاء الرد سريعاً واضحاً فأعلن مسئولو الأمم المتحدة أنهم أعيدوا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للأمم المتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية ولنشأت الأمم المتحدة ٢٤٢ مرة في تلك الفترة وأنهم نبهوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف.

ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المعتمدة. ورغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فإن د. غالي كشف عن جوارحه فيه. وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين

ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل، وهي المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين، تمثل حالة نماذجية سافرة لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأصلحتهم، بل حرصت حكومة العمل، ومن بعدها حكومة الليكود على الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل وتذلك هواجهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل.

وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرهابي الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمانه مرحلة ما بعد أسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى ممارسات عنصرية اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين، وجولد شتاين بطنطن عبارات عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكرات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين. وفي كل الأحوال فهو كمستوطن لا يفارقه سلاحه أيما ذهب.

مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

وقعت مذبحة قانا في يوم ١٨ أبريل ١٩٩٦، وهي جزء من عملية كبيرة سُميت «عملية عناقيد الغضب» بدأت يوم ١١ من الشهر نفسه واستمرت حتى ٢٧ منه حين تم وقف إطلاق النار. وتمتد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح ١٩٧٨ وغزو ١٩٨٢، واجتياح ١٩٩٣، واستهدفت ١٥٩ بلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي.

فسند تفاهم يولييه ١٩٩٣ الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح ١٩٩٣ المعروف بعملية «تصفية الحسابات»، التزم الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين. والتزم الجانب اللباني بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلتها في غزو ١٩٨٢ المعروف بعملية «تأمين الجليل». ومع تزايد قوة وجرة حزب الله في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فرغت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن قُذرت أعصابها، الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية يحاول بها أن يسترد بها هبة جيش إسرائيل الذي عظم على صخرة المقاومين اللبنانية والفلسطينية ويسعيد بها الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن قُذرت الجترال السابق راين باغتياله.

وما يُعد ذر دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع حجم

المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائصه مستقلة.

وهذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متعوقه عسكرياً تقوم باستغلال السكان الأصليين ولإدانتهم إن لزم الأمر - فهذا الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي يُولد الدوافع العنصرية ويسر عمليات القتل والغزو ، وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين . ولذا تقوم جماعة المستوطنين بمزج نفسها عن السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف .

يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني ، أي جماعته وعسكرته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني «التعاونية الاشتراكية») ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في مواجهة البيئة الطبيعية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً له إذ لا بد من حشد الجهود البشرية والمادية والتنظيم الاقتصادي والعسكري ، وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد للعرب . وقاموا بتطوير مؤسسات «اقتصادية» وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية (المزارع الجماعية - الهستدروت) وطوروا مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكتف بالعاقد الاقتصادي (العمل العبري - اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج) .

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة ، فإن المشروعات الناجحة هي أقل المشروعات نفعا من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها . . . إلخ) . أما المشروعات الصهيونية الحاقصة مالياً ، فهي أكثرها نفعا لانفصالها الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية ، أي أنها النواة الحقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة .

قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية :

١ - ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى ، ومركزاً استثمارياً بالدرجة الثانية . ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراحية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية .

أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية .

وفي عام ١٩٩٧ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة ، وهو الأمر الذي رفضته تل أبيب . وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عنها رغم ما روجته عن سميتها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق لشرق أوسطية .

٩- الاستيطان والاقتصاد

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ : أسباب ظهوره

لا يُحكم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل . ففي النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمه الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية ، وخصوصاً حرية رأس المال . أما في النمط الاشتراكي فيكون المعيار التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض أيديولوجيتها . وإسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح «الاشتراكية» وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر) ، ولكنها لا تنتمي إلى هذا النمط أو ذاك فهي تنتمي إلى ما يمكن تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالا متباينة تختلف من مجتمع لآخر ، ومع هذا ينسجم بعض السمات الثابتة التي لا تتغير .

ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى ، بمعنى أنه في حالة تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان . وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي ، وهذا أمر مفهوم تماماً ، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي ، بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه ، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو أن جماعة

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

٥ - كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم خبرة بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة وإشراف فنيين، ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي.

٦ - كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم ببسولة كبيرة، فبعد استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى. وقد تمكّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال من ترك الأرض بمهاجر آخر.

٧ - أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل لصيغ لاستيعاب المهاجرين الجدد، فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم، لأن المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين. فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمة الحضارية وسيطر عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا.

وقد أدرك القائلون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارتها على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد دون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض (من سلطات الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) باسم «الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة، وعيّنت مديراً لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية. وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجمع المستوطنين أن يتسم نفسه إلى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطاردة العرب وإرهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسميها «الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث

٢ - تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية «العالمية» بجمع التبرعات من يهود العالم، وهذه التبرعات، شأنها شأن الدعم الغربي، يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.

٣ - الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي، الذي كان يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية وهو ما يعني تقوية قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد.

٤ - مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة الهعنراه بين الصهاينة والنازيين التي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان وروس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كعمويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي.

٥ - طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود العالم، أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان، ومن ثم فلا بد أن تفتح أبوابها للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة. وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة الثورية اليهودية التي تم

نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية:

١ - كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني)، أي شفاؤها من أمراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات.

٢ - كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على حين ضيّقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق، الأمر الذي جعلها مهددة دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بنحو يلهم إلى ملاك زراعيين.

٣ - كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لها، بحكم خلفيتهم الطبقية، ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد.

٤ - كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحمل أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان لا بد من تزيينها وتبريرها. وقدم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سُمي «تعاونياً اشتراكياً» واستُخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في تبريره.

للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة، إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام ١٩٧٣، وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته.

الاقتصاد العمالي

«الاقتصاد العمالي» مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني». ونحن نذهب إلى أن ثمة نمطاً عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية سمته الأساسية هي الجماعية والعسكورية. هذا النمط يترجم نفسه إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وفي حالة المشروع الاستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذا الدياجات الاشتراكية للأسباب التي ييناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين حتى عام ١٩٤٨: أسباب ظهوره».

اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

«اقتحام العمل والأرض والحراسة والإنتاج» مجموعة من المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية الصهيونية العمالية:

١ - اقتحام الأرض:

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها البرنامج الصهيوني الاستيطاني، وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على أرض فلسطين واستغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء المستعمرات اليهودية. وعن طريق غزو الأرض يُطهر اليهودي نفسه من طفيلته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسمورا (أي في أنحاء العالم)، حيث كان يعيش منفياً محروماً عليه - حسب التصور الصهيوني - العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحياة. فاقحام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً. ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلسل والشراء، فالصندوق القومي اليهودي لم يتمكن خلال ٤٥ عاماً (من تاريخ تأسيسه حتى عام ١٩٤٧) من الحصول إلا على ٩,٣٪ من مساحة فلسطين، بينما نجد أن الهاجاناه (وستيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام واحد (١٩٤٨) على مساحة قدرها ٧٦٪ من مجموع مساحة البلاد.

٢ - اقتحام العمل:

لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب). كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تقول هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب. أما خساائر المستوطنات المادحة، فقد كانت للمنظمة الصهيونية تقوم بدفعها، كما أن المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجراً من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة.

وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة ١٩٢١، وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود تحت تصرف الحركة الصهيونية، على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني قادر على إخضاع رأس المال الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية «الجماعية». واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة لجذب المهاجرين الشبان.

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة

بعد عام ١٩٤٨

لم يخف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام ١٩٤٨، بل ربما ازداد حدة. وقد تطلب هذا استمرار الصيغة الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام المشروع الصهيوني بما يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي وتحديث الجيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة.

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والخطط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أنها تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والتقديدية والمالية، وهي التي تقرر معايير التوزيع والاستخدام، وعبر سياسة التشجيع والدعم حتى أن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في اقتصادها، عدا الدول الشيوعية.

وفد ظل نموذج الصهيونية العمالية، وقوامها الهستدروت، المَعْلَم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام ١٩٤٨، ثم

الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة، كما أنها بُنيت في الأرض وربطتها بها، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدوجة لاقتحام الأرض والعمل معاً، وقد أصبح شعار اقتحام العمل من مبادئ هذه المزارع.

٣ - اقتحام الحراسة:

إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس، وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة، لاكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل رومانتيكيته وشرسته الزراعية والمسكينة. وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع (عفوله وهاجاناه) أو جمعت بين شعاري اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على أراضي فلسطين تحت ستار العمل. وقد تكونت قوات الهاجاناه والبلماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من العمال غزاة الأرض والعمل.

٤ - اقتحام الإنتاج:

وحتى يكتمل انعزال المستوطنين، ظهر شعار "اشترُوا الإنتاج" واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم. وقد قام الهستدروت بفرض العمل العبري والاستهلاك العبري إن صح التعبير. وبدأ تكون الدائرة قد اكتملت: من عزو مسلح للأرض، لغزو مسلح للعمل، لانفلاق اقتصادي حصارى كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية، وفي هذا تكمن صهيونية الدولة الصهيونية.

العمل العبري

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه أن يتخلص من أدران المثقاة العالقة به، ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون بالهنر الطفيلية مثل الإنجار في العقارات) وإنما يجب أن يحمل فيها نفسه ويبيده، وهو بذلك يُخلّص الأرض من العمال الأحيار ويُطبع نفسه ويتخلص من هامشيتة وطفيليتة ويتحكم في مصيره السياسي إذ إنه سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يارسوا من خلالها صنع

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب، لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي، ولذا لم يكن هناك مفر من البحث عن أدلة أخرى لتحقيق الإحلال، وقد وجد الصهاينة ضالّتهم المشوذة في مفهوم اقتحام العمل. وفي مؤعر العامل الفتى، أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يمتزقان، يكمل الواحد منهما الآخر.

وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي، فاستنجدوا العمال العرب كان يعني أن المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم، كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلاً. ولذا، لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي، وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً، وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل.

وقد قارم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي لتناقضه مع مصالحهم الاقتصادية، فالرأسمالي اليهودي كان يفضل العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفة. وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة المستوطن، إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية تتصل بإصرار الفريق الآخر على استئجار العمل العربي.

وكمحاولة لحل هذا التناقض، لجأ المستوطنون إلى استيراد بعض اليهود الشرقيين من اليمن، فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً (مقدساً) يرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين، وهو كذلك عامل عربي وخصي يرضي شواهة الصهاينة الرأسماليين. ولكن المشكلة زادت تفاقمًا لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم، الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف استيراد اليهود من اليمن.

ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح، فحتى عام ١٩١٤ لم يزد عدد العمال اليهود عن ١٢٪ من القوة العاملة في فلسطين. ولذلك، اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لجعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، ذلك أن واتكين كان يعلم أن البذور البورجوازية للعمال اليهود كانت تجعل تحولهم إلى مجرد عمال أمراً عسيراً عليهم، كما أن غياب الرابطة العاطفية بينهم وبين

القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسّمهم تاريخياً. ولهذا المفهوم الصهيوني بُعد الاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات اشتراكية رومانسية، فهو يعني في واقع الأمر إحلال المستوطن الصهيوني محل الفلاح العربي.

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية، فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد الاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتضاعف الهجمات القذائية حاول التجمّع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال العرب، فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم ٤٨ ألف (٣٣) ألف موجودون بشكل قانوني، و١٥ ألف بشكل غير قانوني يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء).

ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل (عام ١٩٩٧) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو خدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب، باتوا يثيرون ردود فعل معادية.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن "مشاكل اجتماعية" عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات، وخصوصاً بسبب الإقبال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية.

الهستدروت

اختصار للمصطلح العبري «هستدروت هاكلاليت شل هاعوفدم هاعفرم بايرتس إسرائيل» أي «الاتحاد العام للعمال العبريين في إرتس إسرائيل». ثم حُذفت كلمة العبريين من اسمه عام ١٩٦٩. وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ١٩٢٠ لا ليُمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة ولبلور وينمي، بالاشراك مع الوكالة اليهودية، مجتمع الأقلية اليهودية في فلسطين حتى يصبح بناءً استيطانياً متكاملًا توجد داخله طبقة عاملة. وقد عبّر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال: «ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو تعاونية أو جمعية لتبادل المنفعة، إنه أكثر من ذلك. الهستدروت اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد، ومشروع ومستوطنات جديدة، وحضارة جديدة، إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا غند جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير

المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة»، أي أن دينامية الهستدروت دينامية صهيونية استيطانية إحلالية. ولذا يمكننا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد يوحي اسمه، وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى، بل هو أهم المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق، فهو المؤسسه الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات، وتحرك داخلها كل الأحزاب وتربط للمستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم، إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى.

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يُعتبر أداة لعملية الاستيطان، ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. ومن هذا الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو اتحاد للتعاونيات، ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة للتأمين الصحي، وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية، ولذا فإن لجته التنفيذية تضم الإدارات التالية: التنمية والاستيعاب. المساعدة المتبادلة. التوظيف والتدريب المهني. العمال الأكاديميين. والشئون الدينية. الشئون العربية والتعليم العالي. والتمويضات.

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون فيه مباشرة ويدفعون رسوماً تتراوح بين ٥.٣ و٤٪ من أجورهم إلى صندوقه المركزي، ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم، أي أنهم يتمنون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم يتمنون إلى اتحاد عمالي أيضاً. والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقد يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ١٩٤٨ بالتحديد) زادت حدته. ويجري التخطيط والتنفيذ في الهستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال المؤتمر القومي (السلطة التشريعية) وللمحلي العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية).

وكان الهستدروت ومنشأته الاقتصادية بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيوني، فمُنذ تأسيسه عام ١٩٢٠ يقوم بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية. ففي عام ١٩٢١ أسس بنك هابوعاليم (بنك العمال)، وبعد سنتين أسس شركة حقيرات هعوفديم (شركة العمال التعاونية). ومنذ عام ١٩٢٧ ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة مؤسساته الاقتصادية.

والهستدروت من كبار أصحاب العمل في إسرائيل، وهو أكثر

الصهيونية، فقد أسست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس الهستدروت. وقد كان الهستدروت مشرفاً عليها، كما كان ٦٠٪ من رجال الهاجاناه والإرجون وشيترن ينتمون إلى عضويته، كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام ١٩٤٨ أو بعدها. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/اقتصادية موجهة أساساً ضد العرب، ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسس لتنفيذ سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العبري، فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد أعضائه الشيوعيين عام ١٩٢٣ بسبب إثارته قضية تأجير العمل العربي، كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين يستأجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركانها، ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة لعربيه أخذ في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية بالزايا التي يتمتع بها العمال اليهود، فأجورهم أقل كثيراً من أجور نظرائهم، كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة. وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داخل الهستدروت، إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء، بل على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج.

الهستدروت إذن جزء عضوي وريسي في المجتمع الصهيوني الاستيطاني، وقد ترتب على قوة الهستدروت وسطوته وتعدد مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة، فهو لا يستطيع أن يحصل على الخدمات بسهولة. وأهمها الحصول على العمل والخدمات الصحية. وإذا حصل عليها فتكاليف باهظة.

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبر من خلالها التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتها في مختلف نواحي الحياة، إذ إن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية، وبالتالي فإن سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغلبية والأقليات الحزبية. بل يمكن القول بأن سياسات الهستدروت تُقرّر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي، ولعل هذا أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمر، ففي عام ١٩٥٩ وصل عدد المشتركين إلى ٨٤٪ ثم انخفض إلى ٦٥٪ عام ١٩٦٩ ثم انخفض إلى ٥٦,٥٪ عام ١٩٨٩.

جسم اقتصادي في الدولة، وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويضم الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية.

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك الفترة، والتي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق، وانهيارات في بعض أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجهت الاتهامات لزعامة الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو ١٩٩٥ وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية.

ويقوم الهستدروت بصفته مثلاً لعمال والمستخدمين والثقات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي، ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل وليس كاتحاد عمال فقط، تظهر في أن مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات تجارية، كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتم ضده وليس بمساندته، بل إن الهستدروت يقوم بكثير أ بدور المهدي للطبقة العاملة حتى تستمر في الإنتاج داخل البناء الصهيوني.

ويستمد الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب. فهو يضم في صفوفه، بالإضافة إلى العمال، الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاع العام والخاص، وكل أعضاء الحركة الزراعية التعاونية (الكيبوتسات والموشافيم)، وشرائح مهنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل: الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمعلمين... إلخ.

ويضم الهستدروت حالياً نحو ١,٨ مليون عضو (عمال مع عائلاتهم) يشكلون ٥٨٪ تقريباً من السكان، وهو يُوظف ٢٥٪ من اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية، ويغطي برنامجهم للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل، ويدير أهم النوادي الرياضية (هايبوغيل) الذي يوجد له ٦٠٠ فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل.

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهو يملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال، يختص معظمها بحقول تعليمية محددة.

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية

ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبي، فال مؤتمر العام يُتخَب كل أربع سنوات بواسطة قوائم الأحزاب، ثم يُتخَب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره لجنة تنفيذية، ثم المكتب الإداري. ويقع في قمة التشكيل الهرمي. فيتولّى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس واللجنة.

الكيبوتس، نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني

«الكيبوتس» كلمة تعني «تجمع» وجمعها «كيبوتسيم» وتصغيرها «كيبوتساه». وهي شأنها شأن معظم المصطلحات الصهيونية (مثل «عاليه» بمعنى «الارتفاع» أو «السمو» وتعني «الهجرة إلى إسرائيل») لها بُعد شبه ديني. ولعل الاصطلاح الديني اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية. وتُستخدَم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة، يعيشون ويعملون سوياً، ويبلغ عددهم بين ٤٥٠ و ٦٠٠ عضو، وإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان.

ويُعدُّ الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة. بل يُقال إن الكيبوتس أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيوني. وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني. إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا نجد بعض مواطن الشبه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمالبك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية.

ورغم نوع انتماءات الكيبوتسات السياسية إلا أن كل المستوطنات، شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل، تلتزم بالرؤية الصهيونية والخطط الصهيوني، بل إنها كوَّنت عام ١٩٦٣ تنظيمًا عامًا لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض النظر عن انتمائها السياسي. وتدبر كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية، وهذا أمر منطقي تماماً لأنها مشاريع غير مربحة وعمولة من قبل هذه الحركة.

وحتى يدرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني،

سنورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة (أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشمون بيريز وبيجال ألون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس أخذت في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف. وكان ثلث الوزراء الإسرائيليين من ١٩٤٩ حتى ١٩٦٧ من أعضاء الكيبوتس، كما أن ٤٠٪ من إنتاج إسرائيل الزراعي و ٧٪ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات، و ٨٪ من إنتاجها الصناعي ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعله نموذجاً مصغراً للاستيطان الصهيوني: أصوله - تاريخه - طبيعته - أزمته. ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة الصهيونية والاستيطان الصهيوني.

وسمة الكيبوتس الأساسية، شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال، كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى، ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية. وتظهر طبيعة الكيبوتس العسكرية في أن أعضائه لا يتدربون على الزراعة وحسب، وإنما على حمل السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية، وبخاصة من خلال أسلوب الحياة.

وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة الاستيطانية الإحلالية، قبل إنشاء الدولة الصهيونية وبعدة. فقامت الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام ١٩٣٤. واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة خاصة للهجرة غير الشرعية عام ١٩٣٩.

ويسبب تكامل الاستيطان والقتال، زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية. فقبل هذا التاريخ كانت مزارع الموشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصيغة العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس، ولكن بعد عام ١٩٣٦ تغيرت النسبة لصالح الكيبوتس (ويلاحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور الجيش الإسرائيلي الذي يضطلع بمهام الدفاع زاد عدد مزارع الموشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات).

لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية

عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما هي جماعة وظيفية عسكرية استيطانية (ملوكية) وظيفتها القتال والاستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فثانوي. ويتضح هذا في الطبيعة الملوكية لنمط الحياة. وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد كما نجد أن أشكال التعبير الفردية في حكم اللعنة، فملكية الأرض والمباني والأدوات، بل أحياناً الملابس الشخصية، ملكية جماعية. وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يملك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً (وإن كانت السنوات العشرين الأخيرة بدأت تشهد منح العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلها، والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم. أما احتياجات الفرد الأخرى مثل شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس (بل كان من المحظور حتى عهد قريب على أي عضو أن يكون له حساب خاص في البنك).

وإضافة الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القرمية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. فالفرد الذي لا يعيش حياة خاصة به، والذي ليس له ذكريات فردية، ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخر، هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى جماعته الوظيفية، وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من الإنسانية وتجريد، وهو الإنسان القادر على الإيمان بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع. ويبدو أن التنشئة الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً. فالطفل الذي يعتمد على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه، تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها.

من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس، مبدأ الديمقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء. وترجم هذا نفسه إلى ما يُسمى «سياسة الحكم الذاتي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب. والسلطة العليا هي المؤثر العام للكيبوتس، الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي (عادةً يوم السبت).

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤثر العام للكيبوتس لا تمتد إلا

الصهيونية قبل عام ١٩٢٩. وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بדרך رئيسي في "خلق الحقائق" بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق النائية. فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. وقد أنشأ المستوطنون الصهاينة ما يزيد عن ٥٢ مستوطنة من نوع السور والبرج، وكان من بينها ٣٧ مزرعة كيبوتسية.

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية (البالمخ) ولم تكن تلك الاعتمادات الكافية، بادرت حركة الكيبوتس بتجنيد الأعضاء وربت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة الجماعية، والنصف الآخر في صفوف البالمخ. ولذا حينما اندلعت حرب عام ١٩٤٨ بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي ٢٠٠٠ عضو في البالمخ يعيشون في ٤١ كيبوتس.

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للذخيرة، لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالمخ، كما حدث يوم ٢٩ يونيو ١٩٤٦ حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات الكيبوتسات.

وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساهم في التوسع الصهيوني في الأراضي العربية التي احتُلت عام ١٩٦٧، كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية (وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل اللوشاف هي الأكثر شيوعاً الآن).

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأتي من هناك. فعلى سبيل المثال، ورد في إحدى الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثُلث الطيارين المقاتلين أعضاء في الكيبوتس. ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس يمثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن ٣٣٪ من ضحايا حرب ١٩٦٧ من أبناء الكيبوتس (ولتذكر أن نسبتهم القومية أقل من ٤٪). ولا تزال تقوم بأشق المهام العسكرية وأخطرها، كذلك المهام السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الانتحاري (مثل عملية مطار عتيبي في أوغندا). ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية.

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة

التي طرأت عليه تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة الصهيونية. وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس وللأزمة التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي:

١ - المرأة:

حاولت الحركة الكيبوتسية - كما أسلفنا - أن تقضي على بعض المؤسسات الاجتماعية الإنسانية - مثل الزواج والأسرة بحجة أنها مؤسسات بورجوازية قديمة يالية، وأن «التقدم» يتطلب أن نظرحها جانباً.

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني، ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها. ولذلك لس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة التي يهدف إلى «تحريرها» من سجنها البيولوجي وإلى «إعفائها» من أمرتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس، بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه، فهي تطلب للملكية الفردية والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التي يتطلبها الكيبوتس)، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها، وهناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج.

٢ - الترف:

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتس، باعتباره مؤسسة عسكرية، ويظهر هذا التقشف في تحريم تملك الأفراد الأرض أو الآلات. ويتصرف التحريم أحياناً إلى الأشياء الشخصية مثل الملابس، وقد كان التقشف يظهر أيضاً في أسلوب الحياة نفسها، من تحريم تناول الطعام على أفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية. وجو التقشف هذا يشكل أساس التنشئة الاجتماعية العسكرية، وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل، وعرفته كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة لحماية أمنها.

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل. فعلى سبيل المثال، بدأت تظهر الجماعات المنفصلة (للرجال والنساء)، ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة، وظهرت كذلك المطابخ المستقلة بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان وصالة) في العادة. وملحق مكوّن من مطبخ وحمام).

وقد وصف أحد الكتاب كيبوتس دجنيا عام ١٩٨٦، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيسه، فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به

إلى التفاصيل. إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمناء الأحزاب التي تنتمي إليها. وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم ولعل هذا يُفسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة. ولذا نجد أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي.

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية)، مفهوم العمل العبري. ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحاً في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر جزءاً من الاقتصاد الاستيعابي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي. والكيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولة الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية، وكما أن الدول العظمى تقول إسرائيل، نجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتمولها، ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة، فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسمال الثابت الأساسي)، حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب، وهو لا يدفع عنها سوى إيجاز زهيد للوكالة اليهودية. وتقاتل الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المعقاة من الفوائد أو بفوائد منخفضة. وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسمدة والكهرباء والمياه، وإذا كانت الدول العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحوّلها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء بمفردها، فإن الحركة الصهيونية تمول المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه. إذ كلما ازداد التمويل والدعم، ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية. وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكميل. إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً، ولكن تُنفق عليه أموال باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخلافه)، ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه.

الكيبوتس، تقولاته الجهورية

إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً، فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة. والتحولات

بدأ بأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة المنغلقة على نفسها.

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتطعيم اشتراكي حديث، من الوجهة النظرية على الأقل، أساس التضامن فيه الولاء الأيديولوجي.

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلها، وازدادت العائلات وتوسعت، وتحول الكيبوتس إلى جماعة منغلقة، يتزوج أفرادها فيما بينهم. فالمجتمع الكيبوتسي أصبح "مجتمعا عائليا متوارثا". "مجتمعا طبعيا". "مجتمعا متعدد الأجيال"، أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العائلي والاشتراكي المزعوم، وإنما إلى التضامن العائلي أو القبلي أو الجيني (الصهيوني).

الكيبوتس: الأومة والعزلة

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والنماضات التي تضاعلت داخل الكيبوتس وأدت إلى تحوّل بعض سماته البنيوية ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة أدّت إلى أزمتته وعزلته.

١ - قيام الدولة الصهيونية:

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام ١٩٤٨، بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان الاستيطاني من ١/٧ عام ١٩٤٧ إلى ٣,٧٪ عام ١٩٦٢، وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ، ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال إنه بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام ١٩٤٨) انتهى دور الكيبوتس وتحوّل إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة، وأصبح دورها مقتصر على أعضائها وحسب. كما يقال إن أعضاء الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطلبة التجمع الاستيطاني، كما كانوا من قبل، وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية ومستهلكون متفونون.

إن الكيبوتس باختصار - حسب هذا الرأي - لم يعد سوى مجرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ولم يعد يعبر عن آمال الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ١٩٤٨ كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى، ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في أداء كلتا الوظائف بعد عام ١٩٤٨.

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تأكل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيرغن ومن بعده شامير إلى السلطة عام

المؤسسون الأوّل، مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلف نصف مليون دولار، وغرفة الطعام التي تكلفت مليون ونصف مليون دولار. ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من الاسترخاء، ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الانجاء الجماعي الذي يعدّ ركيزة أساسية للشخصية العسكرية.

وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو الكيبوتس، فبيّنت أنه يحصل على حوالي ألف دولار سنوياً كمصاريف شخصية (تغطي نفقات الملابس والأحذية والهدايا الخاصة)، وهي تمثل حوالي ١٠٪ من دخله الفعلي، إذ يحصل عضو الكيبوتس على خدمات (طعام ومسكن وتعليم ورعاية صحية وخلافه) بما يعادل تسعة آلاف دولار سنوياً، أي أن دخله الفعلي السنوي يضمه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا.

من كل هذا يمكن أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة، وأن أعضاء الكيبوتسات قد لا يكون شيئاً مثل المماليك، ولكنهم، شأنهم شأن المماليك أيضاً، يرفلون في حلل النعيم، ويكوّنون في نهاية الأمر تشكيلاً طبعياً متميزاً، يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته.

٣ - من الزراعة إلى الصناعة

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرضية، وإنما سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته)، ومن هنا أيضاً فإن تحوّل من الزراعة إلى الصناعة يعدّ تحولاً بنيوياً عميقاً الدلالة، لأنه سترك أثره في غط الحياة داخله، وهذا ما يحدث الآن.

وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوني فائضاً زراعياً كبيراً، ورُصف الكيبوتس حينئذ بأنه «عدو الدولة» للدود، فكان على الكيبوتس حينئذ يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي.

ولم تعدّ مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة، تساوي ملايين الدولارات، وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه «كيبوتس يديره مصنع».

لكل هذا، يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة، وولّد داخلها مجموعة من التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني.

٤ - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي:

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد

١٩٧٧. فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية التي يمثلها المعراخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حتى عام ١٩٧٧، وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيريس ورايين من أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها وتسهيلات أخرى عديدة، وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع صعود الليكود إلى الحكم.

٢- الأزمة الاقتصادية:

الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية، فهو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع هذا يلاحظ ارتباط أحواله المالية (يجب ألا يفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان الصهيوني).

ويبدو أن الكيبوتسات، شأنها شأن كثير من المؤسسات والأفراد في المجتمع الصهيوني، دخلت حلبة المضاربات (وأعمال الجيتو الهامشية الطفيلية). فقد تراكمت على مر السنين أرباح الكيبوتسات، ولكن بدلاً من إعادة استثمارها في الاقتصاد شكل إنتاجي، فراح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات وشراء السندات، حتى أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات (وهكذا ينتقل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية - والطفيلية والهامشية).

٣- عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية:

من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي ازدياد عزلته وانفصاله عن المجتمع الصهيوني، وهو ما يزيد تآكل مكانته. والكيبوتس يحكم تكوينه خلية مغلقة لتفريخ المزارعين المثاليين، يتبع نمط حياة مستقل يختلف عن نمط الحياة المحيط به في عديد من الجوانب، رغم أنه يبلور تقاليد هذا المجتمع ويخدم أهدافه. والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المالكين الذين كانوا ينشئون في خلايا اجتماعية مغلقة، يتعلمون ويتفربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع، رغم أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه. ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التلويحي نحو الصناعة قد يؤدي به، في نهاية الأمر، إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني، ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شيدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم بتحويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس، ولذا نجد أن القطاع

الصناعي في الكيبوتس منغلقي على نفسه، منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة، شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه.

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع، ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال الكيبوتس يذهبون إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويخرجوا فيها، فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهم. وكما يتبين في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة مترتب يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء المجتمع الصهيوني، الأمر الذي يعمق عزلة الحياوية والثقافية. إن الكيبوتس كخلية صهيونية طليعية تحولت إلى تشكيل ثقافي طبقي قبلي (أو عائلي) مستقل، ومن هنا زادت عزله وتأكلت مكانته.

٤- انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها في الكيبوتس:

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العصر الذي بدأ يغير توجهه وأهدافه بعمق، هو انحسار الأيديولوجية الصهيونية تدريجياً فقد بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سحرهم. وقد أشرنا في مدخل سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف صعبة جداً، كانت تخفي قسراً كبراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم - أو ما يمكن تسميته أيضاً بالانغلاق الجيتوي، وأن الحديث عن الأمية والأخوة الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية. ومهما كان الأمر، فإن هذه الديباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد استنفدت أو فترت إلى حد كبير، ولم يعد الدافع العقائدي واضحاً، ولم تعد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير، كما لم تعد محل حاذية حقيقية بالنسبة لأعضاء الطوائف في العالم.

ولكن، لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر، ولذا وجدت هذه القيم الصعبة الفردية طريقها إلى الكيبوتس. ومن أهم هذه المشاكل التي يواجهها الكيبوتس انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات، إن السبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم تعد كافية لتمويل التمتع اليومية"، أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصور مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه أخذ في تأكيد نفسه.

٥- اليهود الدينيون والكيبوتس:

لا بد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل

وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يعد مشغولاً بمشكلة "أمن" إسرائيل. انشغال الأجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع الصهيوني بنفسه وقد تحوّل إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له مظاهر استعمارية واضحة.

إن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم لم تعد تعمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت من قبل.

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إلى القتال (الجيش الإسرائيلي أو الجبهة اللبنانية)، بل يرفضون المؤسسة العسكرية الصهيونية برمتها، ويتضمنون إلى حركات الرفض. وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات» (وهي كلمة لها إيحاءات سلبية، إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في منتصف السبعينيات، الذين يعتنقون العسكرية والعزوف).

وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من "أن يموتوا دونما هدف" في لبنان "فهو ليست حربنا، إذ فرضها علينا ييجن وشارون فرضاً". وهذا الموقف الرافض يعبر عن نفسه من خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب النساء... فنداً سوف تذهب بهاءً.

وحتى لا تتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً أصبحوا فجأة من الراضين، أو أنهم يتادون بالعدالة والاسحاب من فلسطين، يجب أن نذكر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن ٢٠٪ من كل الضباط الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس، وأن ٨٣٪ من شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة.

فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء الاستيطان والاغتناب. ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغيير قد يطرأ عليها (حتى لو كان صغيراً) وأية أزمة تواجهها (مهما كانت أبعادها) تعدّ أمراً بالغ الخطورة والأهمية.

الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)

ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوني وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادة، عبر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي، بعد أن فقد قدرته على مواجهة

الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان، وضمن ذلك الديانة اليهودية نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية العمالية، كانت إحدوية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً وقلباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات.

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة إحدوية ومع ذلك نشأ في داخلها ما يُسمى «الصهيونية الدينية»، وهي نوع من الصهيونية يُوظف الدين اليهودي لخدمة العقيدة الصهيونية.

وتمثل الأحزاب الدينية في إسرائيل هذا الاتجاه. وقد أخذ هذا الاتجاه «الصهيوني الديني» في التعاطف، وبخاصة منذ عام ١٩٦٧.

وقد عرّ هذا عن نفسه على شكل تزايد الدياجات الدينية في الكيان الصهيوني، ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم تعد حكرًا على الصهيونية العمالية، بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش أيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى، هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود الفقري والقرع المحركة للحركة الاستيطانية ككل، ومعظم المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية دينية، تؤمن بضرورة تسي الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها الخلفي أو الروحي).

٦ - اليهود الشرقيون والكيبوتس:

وما يزيد عرلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة إشكنازية، والحركة الصهيونية بدأت أساساً كحركة إشكنازية توجه إلى يهود الغرب، ولم تحاول قط قبل ١٩٤٨، أن تهجر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين.

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨ لم تكن دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد، ولكن مع هجرة اليهود العرب والسمارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب، تحوّل التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية سكانها من الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشكنازي. ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إلا أنه لم يصم في صمومه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من الغرب. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد الكيبوتسات فإنهم يعانون من العزلة والتمزقة العنصرية.

٧ - رفض الخدمة العسكرية:

لنلاحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم العسكري تجاه الدولة الصهيونية.

ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء، الذي يُعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، والبناء يعني بالدوجة الأولى بناء المستوطنات، وهي عملية استيطانية محضة، غير خاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية. إذ يتم اختيار موقع المستوطنة بناءً على اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لتزج ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي تسبب ببلورها خسارة اقتصادية)، ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنين، ثم يُعلن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير اقتصادية لجذب المستوطنين، وتتم حراستها بتكلفة باهظة.

والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء، ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لثم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان الأصليين وجودهم بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين. كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من الذهاب إلى مواقع أعمالهم بمد قيام أحد العرب بإحدى العمليات "الإرهابية" أو "الانتحارية" ("الفدائية" أو "الاستشهادية" في مصطلحنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال بدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين ورومانيين!

وحالة قطاع البناء حالة ممثلة لكثير من الحالات. إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت الاعتبارات الاقتصادية لثم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً. ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع المثل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا "يتسرب" العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الاقتصادية).

ويمكننا القول بأن ما يُقال له "الطرق الالتفافية" صورة متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي، فهي طرق تكلف الكثير لإنشائها وحراستها، ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتهم!

ويعتبر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء، فهو يمثل نحو ٤٠٪ من الناتج المحلي

المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد، وماخ الاعتماد على المساعدات. وما يساعد على هذا الاتجاه الاتجاهات السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو التخصص والمولة وهو اتجاه تضغط في اتجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حد ما. ولا شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في الهندوت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات. وقد تبني حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسع في الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام ١٩٩٢.

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة الاستيطانية - الاستيعاب - التوسع - الأمن - قمع السكان الأصليين) تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع متطلبات التوسع الصهيوني (جغرافياً - بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق هذه الأولويات الاستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية.

ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية. كانت نسبة البطالة في إسرائيل عام ١٩٩٣ حوالي ١١٪ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفيت ٣٠٪. فلو كانت الاعتبارات الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية (الاستيطانية) الهجرة من الخارج، ولكنها مع هذا تشجع المهاجرين وتلزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع وإيجاد أعمال لهم. ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج (عشرة مليارات دولارات). والاستدانة هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية، وبغض النظر من قلق اليهود الشرعيين من هجرة مجموعة من الإشتكاز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرذم والفقرية الذي يعيشون فيه وهو ما يزيد مقاومتهم.

الاقتصادية، ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً.

ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بسبب وضع التجمّع الصهيوني كتجمّع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنوية تقف عائقاً في طريق التطبيع.

التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العالمي)

يُعدّ شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليميًّا، وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد الإسرائيلي، فالمشروع الإسرائيلي، في ظل عملية التسوية، يقتضي توفير مناحات اقتصادية تطبيقية تهتمّ بل تلغي الشأن القومي التاريخي، وتحل محله شأناً جيو-اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه «الشرق الأوسط الجديد» باعتباره وحلة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسر وحيد للاقتصاد الإقليمي والدولي معاً.

وتحدث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» و«الصهيونية التقنية» اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة الهجوم الاقتصادي الموسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية، واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً.

وقد بدأ واضحاً أن المطلوب دمج إسرائيل في المنطقة، إلا أن الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته، وإنما بشروط هذا الاندماج، فالاندماج الأمثل باقتصاديات المتطعة من وجهة النظر الإسرائيلية يجب أن يتم من خلال سيطره إسرائيل على عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام تنفيذها القطاع الخاص، وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية مختلفة بعضها عن بعض كلياً، مع رفض النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة تجارة حرة لأنها تحتاج إلى إحداث تغييرات بنوية في اقتصاد كل دولة بهدف إزالة التباين بين الدول المشتركة وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة، وترك المبادرة للقطاع الخاص.

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني، فالدولة الاستيطانية الصهيونية، لن تقلل رفع

الإجمالي الإسرائيلي عام ١٩٩٤، بينما يمثل قطاع الصناعة ١٦,٨٪ والزراعة ٨,٤٪ في العام نفسه، طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولي الصادر عام ١٩٩٦. ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها الوزن النسبي لهذا القطاع، وتقرب هذه النسبة من مثلتها في هونغ كونج (٨٢٪ للخدمات) التي تُعدّ مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر: «المعونات الخارجية للدولة الوظيفية»). ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية. كما أن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين حتى لا يتزحوا عن المستوطن الصهيوني. ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات ضرورة بنوية للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه.

ورغم كل هذه العوائق البنوية تم الإعلان عن برنامج موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي لبعض المشروعات العامة، واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في المجالات المالية والتقنية والائتمانية. وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضهور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة والمستودات، وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي. حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة ٧٧,٨٪ عام ١٩٩٤ بعد أن كان ٦٦,٦٪ عام ١٩٨٥، في حين بلغ نصيب القطاع العام ٢٢,٢٪ في العام نفسه بعد أن كان ٣٣,٤٪ عام ١٩٨٥، وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية ٢,٧٪، والقطاع الخاص ٩٧,٣٪.

هناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل مستحوّل التكيف مع التعديرات العالمية، وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية، وأنها سارت فحلاً على هذا الطريق، وأن ما سيذلّل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب العادية التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف مماثلة، وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروض، ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشاركة. وهذا التحرير لن يتعكس سلباً لا على مستوى دفاية للتجمّع الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل

يدها عن التدخل في المجال الاقتصادي، نظراً لما سيحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة، ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية.

وإذا كانت التجارة الخارجية تحتل موقعاً مهماً في الاقتصاد الإسرائيلي فإن توجيه الحجم الأكبر منها يتجه إلى الدول الرأسمالية، وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلع" لإسرائيل. كما أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة. إذ إن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس، كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح، أو التكنولوجيا (العسكرية بالأساس) إلى الدول العربية. فالاقتصاد الإسرائيلي مُسَيَّس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حتماً عالياً ويحد من إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة.

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير التجارة في المنطقة، وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة)، بالإضافة إلى تسويق الخارج، وهو الأهم للمنطقة (باستثمار علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا أو حتى مجرد الإبقاء بأنها تستطيع التسويق لخارج المنطقة)، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المسألة اليهودية قد حُلَّت، من وجهة النظر الصهيونية، بعودة شعب الله المختار إلى أرضه الموعودة لتبدأ مسألة الدولة اليهودية، حيث تحل طبيعة الدولة اليهودية كسمار في محيطها الإقليمي محل الجماعات اليهودية كسمار في المجتمعات الأوروبية.

ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب، إلا أن برنامجه السياسي الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي يُعَرِّق عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب، مع تشييط العلاقات مع الدول الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين.

أما على المستوى الدولي، فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء، أو على الأقل احتمال انحفاض، المعونات

ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات، وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي ٤٠ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية، ففي عام ١٩٩٤ استوعبت سوق الولايات المتحدة ٣١٪ من صادرات إسرائيل وغطت ١٨٪ من الواردات الإسرائيلية وبلغت النسبتان ٢٩,٢٪ و ٥٣,٦٪ لدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر ما تتبعه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية، بقدر ما يكشف قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لها.

ومن المؤكد أن هذه التوجهات، التي تقوم على أساس تطبيع الاقتصاد لا تعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية، وإنما تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى أكثر تركيزاً، حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة مرهون بالتحلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد صيغة تليفية، ولا نقول توفيقية، تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارسات، على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً، وتحويل الممارسات الاقتصادية، وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا النموذج.

فهذا النموذج، الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل، لا يبدو أن يكون مجرد مسكن لا علاج للآزمة، وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرار. فالنطق الاقتصادي الجديد، والتطبيع بمستوياته الثلاثة، يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال (غير المسيسة) سواء لتمويل الخصخصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم، ناهيك عن دفع التعاون الإقليمي، الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية.

ومن ناحية أخرى، فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل وحيثية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي الاستمرار في السيطرة على الأراضي المحتلة، وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجذب رؤوس الأموال.

إرتس إسرائيل

«إرتس إسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية، وتعني حرفياً «أرض إسرائيل». ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد، ولكن من مرادفاتها، على أية حال، عبارات مثل: «الأرض المقدسة» و«أرض الميعاد». وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها التبينة كما وردت في الكتب المقدسة والتراث الديني اليهودي:

١ - تشير عبارة في سفر صموئيل الأول (١٩/١٣) إلى تلك الأرض التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة، قبل ظهور المملكة العبرية المتحدة، فتقول: "ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل". و«أرض إسرائيل» بهذا المعنى لا تضم، مثلاً، القدس التي ظلت مدينة ييوسية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة متصلة، إذ كانت هناك جسوب في الشمال ستوطنت فيها قبائل زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية، لكن هذه الجيوب كانت عبر متصلة بالجيوب الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن. كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيوب الآخرين، في أقصى الشمال، تشغله قبيلة دان.

٢ - تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمى أيضاً «إسرائيل» فقد ورد في سفر الملوك الثاني (٢/٥): "وكان الآراميون قد خرجوا عزاة فسيوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة"، وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضمفتي الأردن، ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس.

٣ - تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعها.

٤ - تشير العبارة إلى ما تُسمى «حدود الآباء»، فقد ورد في سفر التكوين (١٨/١٥): "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات" لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن تُطلق عليها كلمة «حدود».

٥ - وهناك كذلك حدود الحارجين من مصر، وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية (٧/١)، (٨): "وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والحل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات". وورد في السفر نفسه (٢٤/١١): "يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر

ومن هنا، فإن بود الأجندة الاقتصادية التطيعية لا تتناقض في مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب، وإنما تتناقض أيضاً مع بعضها البعض. ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الائتلاف الحاكم في إسرائيل وما تعهد به من الاستمرار في الاستيطان، وعدم المساس بمخصصات التعليم في الوقت الذي سيتم فيه خصص الصرائب وتقليص عجز الموازنة العامة والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة النفقات العامة وتخفيض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون مستحيلاً من الناحية العملية.

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني، واستمرار نموذج الصهيونية العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدد خصوصيته الصهيونية، وخصوصاً أن المنطق الاقتصادي لا يعمل في فراغ، وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، الأمر الذي يكشف مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الائتلاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي ونمط عليه الاختيار بين أن يكون اقتصادياً، أي مخططاً رشيداً لتخصيص الموارد، وبين أن يكون صهيونياً.

١٠ - التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟

بنية الاستقلال الصهيونية

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة تنفيذ للميثاق وهكذا، ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيه. ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم له مقدر تفسيرية أعلى. وفي المداخل القادمة سنتناول جوانب بنية الاستغلال هذه. فتناول لعلاقة الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبقي من الاقتصاد الفلسطيني، والتوسعية الصهيونية ومحاولتها الدابة التهام الأرض الفلسطينية، ثم أخيراً نتناول بعض التحولات الجوهرية التي طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهر إسرائيل العظمى اقتصادياً».

الغربي يكون تخمكم". وجاء في سفر يشوع (١/٤-٣): "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم". وهذه الحدود أكثر تحدياً من خريطة الآباء، ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة لتفسيرات والاجتهادات. ويرى العالم الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية، استناداً إلى مراجع إسرائيلية، أن إرنس إسرائيل تضم بهذا المعنى مساحة فلسطين أيام الانتداب مضاعفاً إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق - حمص - حماة. ويحدها من الشمال خط يمر بجوي حلب. وتبلغ مساحتها نحو ١٦٠ - ١٧٠ ألف كيلو متر مربع.

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً، من ناحية أخرى، أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش العربانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن. ففيما عدا المناطق الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبيع (في فلسطين) التي وجد اليهود فيها، أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال)، فإن "بطون أقدامهم"، إذا استعملنا لغة التوراة، لم تغطى باقي المناطق. يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهوا، في أي وقت من الأوقات، لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا التناقض، هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أخرى، يستند هذا التفسير إلى التوراة: "لا طردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلاً قليلاً طردهم من أمامك إلى أن تثمر وتغلك الأرض" (خروج ٢٣/٢٩-٣٠). و"لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يموتوا. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتدمحوا اسمهم من تحت السماء. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم" (تثنية ٧/٢٤-٢٥).

٦- ثم هناك إرنس إسرائيل سادسة. ويمكن أن نطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثنتي عشرة. فقد ورد في سفر التثنية (٣٤/٤١): "وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل بو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي. والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى صوعر. وقال له

الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها". ثم قام موسى، بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة.

٧- ثم هناك إرنس إسرائيل سابعة حددتها المشناه وسمتها "أرض العائدين من بابل"، وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات اليهودية (هالاخاه)، المتصلة بالأرض مثل السنة السببية وسنة اليوبيل. وهذه مقطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة "يهود" الفارسية بعد العودة من بابل، وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الحليل ولا تضمها، ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد، ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن، ولا تضم السامرة، وليست لها أية مناهذ على البحر الأبيض المتوسط، ولا تزيد مساحتها عن ١٢٠٠ ميل مربع.

وينسج كل هذا التضارب، يختلف المفسرون (السياسيون والدينيون) في تعريف الحدود، ويشأرجحون بين الحد الأقصى، ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان، بن أجزاء من تركيا وأحياناً قبرص، والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة يهود الفارسية. وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود في أقصى اتساعها، وهكذا!

٨- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرنس إسرائيل الطبيعية، وتضم مريداً من الأراضي، وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية، وتصل مساحتها إلى نحو ٥٩ ألف كيلو متر مربع، منها نحو النصف غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)، والنصف الآخر شرقي النهر (أرض إسرائيل الشرقية). وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩) الاعتراف بها "وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف الأخير لحدود أرض إسرائيل.

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفهوم الديني القديم، إذ إن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية المقدسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من الضرورات الطبيعية.

ولكن الحاخام تسفي كوك، زعيم جوش إيمونيم، حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي وقال: "إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها"، فكان هذا الجيش مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتفسير المتصور عن إعادة التالوث الحلولي. ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن الجيش

ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار التي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. ولذا يصرون على أن قرار ٢٤٢ يتحدث عن «أرض احتُلت عام ١٩٦٧» وليس عن «الأرض التي احتُلت عام ١٩٦٧». وبعد ذلك ظهر الحديث المروغ عن «الأرض معابِل السلام» دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام. ثم تدرج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المُتنازع عليها».

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي، الذي يذهب إلى أن إرتس إسرائيل لم تكن في فلسطين أساساً. فهو يقرر: «أن البينة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر، ومجديداً في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن. وبالتالي، فإن بني إسرائيل من شعوب العرب البائدة، أي من شعوب الجاهلية الأولى».

التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخیلاً على الرؤية الصهيونية وإنما هي سمة بنيوية فيها. ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية:

١ - تبنت الصهيونية في قبة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يعزوها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعمية الغزو هذه عملية تستمر إلى ما لا نهاية، ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بغزوها هي الأخرى لا متناهية.

٢ - طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعني أن عملية نقل السكان التي تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم، كما يعني الشره المستمر للأراضي.

٣ - أحد عناصر الثلاث الحوليات الصهيونية هو «الأرض، بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر الأخرى، ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأنها.

٤ - الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨)، وهي القاعدة التي سيؤسس عليها الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما ازداد تدفق فائض القيمة وكلما ازداد الجيب الصهيوني قوة.

الإسرائيلي خبير مفسر للتوراة، فهو الذي سيقدر حدود إرتس إسرائيل، وهو وحده الذي سيضع حداً للتوسعية الصهيونية. وقد صرح أفيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي، وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل.

ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة «فلسطين». وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. ولهذا، فكلمة أشلر يهودي إلى فلسطين، فإنه إنما يشير إلى «إرتس إسرائيل».

ويصير الصهاينة، ومنهم مؤلفو الكتابات التي يُقال عنها «علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية، على عدم الإشارة إلى فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس إسرائيل وكأنها مكان مقدس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سكانية، وما حدث من تغيرات فهو طارئ، ولا يمس الجوهر الساكن المقدس الذي لا يتغير. وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمابام، حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدّثوا عن «فلسطين»، بدلاً من «إرتس إسرائيل»، فإنهم يفقدون كل حق لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً ومما يجدر ذكره أن كلمة «إسرائيل» تُستخدم للإشارة إلى أرض فلسطين، وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة المقدسة بينهما. وتُستخدم كلمة «صهيون» في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس إسرائيل.

وتفاوتت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود الأرض الواجب ضمها، فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تُطالب بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى العرات. وهناك صهيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام ١٩٤٨ وبعض الأراضي التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. وثمة جدل دائر الآن بين ما يُسمى «صهيونية الأراضي» أو «السكانية» (مقابل «الصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية»). الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضُمَّت وتصر على عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما الصهيونية السكانية (الديموقراطية)، فتخشى من أن ضم الكثافة لسكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها اليهودي، وترى أن السيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية).

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصحية هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين الكبرى قبل أن يفتت الأوان، بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها. وقبل ذلك كان الصهيوني غير اليهودي، وليام هشلر قد طلب من هرتزل، في ٢٦ أبريل ١٨٩٦، أن يتبنى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة اليهودية: "فلسطين داود وسليمان". ويبدو أن الاقتراح ترك انطباعاً إيجابياً لدى الرعيم الصهيوني، ذلك أنه، بعد عامين، حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من نهر مصر إلى الفرات. وقد ردد الحاخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا الشعار في ٩ يولييه ١٩٤٧، أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار "من النيل إلى الفرات" ليس مجرد قرية عربية، وليس نتاج العقلية التأميرية بل جزء من التصور الصهيوني.

ومع هذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى النيل" هذه بجدية تامة، فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام الصهيونية. ولكن، ومع ذلك، يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو من نفسه كلياً، فهي تعطينا مؤشرات عن اتجاهه وحركته. وعلى كل، فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الرومية للدولة الصهيونية وإنما الذئنية الصهيونية التوسعية نفسها. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال: كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يُعرف حدود الأرض بشكل قاطع، وإنما أثر أن يحتف بحدود مطاطية تتغير بتغير الفترة الذاتية الصهيونية، التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين. ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تناها الصهاينة بعد ذلك.

والطريف أن هذا التصور الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شهبوا الأرض بجبل الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والري، فالأرض المقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض. ويبدو أن القيادة الصهيونية، متطلقة من تصورات سياسية شبيهة، أثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حتى يُترك المجال مفتوحاً أمام التوسع اللانهائي، ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً للحدود.

ويقدم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة

ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في الحاضر، فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتها الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيون في الماضي والعرب في الحاضر). ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي (الأخذ في الضمور) وإنما موازين القوى وحسب. ومن ثم، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوغ يلي "خلق الحقائق الجديدة". ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن هذا التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا سئحت الفرصة، أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام العقائدية) هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية.

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتصدر الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ١٩٥٢ إن "دولة إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل" وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل، حيث كانت حدود "الوضع الراهن" بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في نظر من جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة، طالما أن حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة.

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١٩٥٦ لم تسمح بتسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، فإن حرب ١٩٦٧ - وما ترتب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة - شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الأمة.

ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، فهناك التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية.

وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية، فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بالقدر نفسه الذي تنمع بها قاعدتها الجغرافية إن صح التعبير، ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية اليهودية التي يتم التوسع باسمها، وهو ما يخلق "مشكلة سكانية" للكيان الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. ولذا، فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاله ويتحول إلى استعمار مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد). ومعنى ذلك ظهور تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي.

[قرية أم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الاستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة العربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١٢ ميل .

وبعد حرب ١٩٦٧ اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود الآمنة" ، وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب ١٩٦٧ ، ويُعرفها إيجال ألون بأنها : "الحدود السياسية التي تعتمد على حُصْن جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة التي تحمّل دون تقدّم القوات البرية الآلية" . وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر الأردن ونهر الليطاني ، ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان ، والحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وعمراتها ، وهذه الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يمكنها من الرد المناسب على أي هجوم عربي .

ويمكن القول إن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرّجة في المفهوم الإسرائيلي قبل حرب ١٩٦٧ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد على "الصبر الأولى الهجومية" أو "الحرب لاستباقية" و"نقل الحرب إلى أرض العدو" ، ولكن انتصار ١٩٦٧ وتبني نظرية "الحدود الآمنة" دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي" مع "إستراتيجية الردع" ، ولكن حرب ١٩٧٣ نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة ، وثبت بشكل قاطع أن كل الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب ١٩٧٣ ، وهو ما جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصلية القائمة على الحرب الإجهادية أو الاستباقية ونظرية "الردع" و "دراغ الحرب" .

بلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التبرير لوحيد لاحتمال إسرائيل بالأراضي المحتلة ، ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من كونها جزءاً من العقيدة العسكرية ، فقد تحوّلت "الحدود الجغرافية" الآمنة إلى "حدود سياسية" آمنة ، فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور ومن المحيط إلى الخليج ، باعتباره بؤرة معادية لها . وهكذا يصح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً ، فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل ، ومفهوم جغرافي بمعنى أن

إزاء ذلك تم طرح مشروع ألون كنموذج لساتر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من "الأمن" و"الأرض" والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة ، وتسلم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية .

ويُعتبر اتفاق أوسلو (سبتمبر ١٩٩٣) تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع غواجها متزايد داخل إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، عن طريق عزل الفلسطينيين في "كانتونات" مُحاصرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية التي تخفيها القوات العسكرية الإسرائيلية .

وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين ، وبخاصة الأحزاب الدينية ، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن حدود أرض إسرائيل التاريخية ، أرض إسرائيل من البحر حتى النهر ، ويعرض فكرة "الترانسفير" وطرد العرب كوسيلة للتغلب على العقبة "الديموقراطية" التي تقف دون الضم الرسمي ، وهذا ليس بجديد أو مستعص على الفكرة الصهيونية ، مع إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تنفخ في إطاراتها . كما فعلت في الحروب السابقة . مئات الآلاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى الأردن خاصة .

الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية

تسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والجغرافيا . فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب : نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين ، ونقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . ولكن الترانسفير لا يتم في الرمان وحسب ، وإنما يتم في المكان (الجغرافيا) ، وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود التاريخية فهي أيضاً ألغت الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل دولة "بلا حدود" محدودةا تقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري تحتلته بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد . وقد استخلفت إسرائيل نظرية الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى "الحدود الآمنة" ، ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة .

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام ١٩٤٩ (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات

الإسرائيلية. وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه.

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية كاملة عبر مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة، فقامت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية، فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه، بحيث إن الضفة الغربية لم تعد تستهلك إلا ١٥٪ - ٢٠٪ من مياهها، أما الباقي فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المستمرة، بحيث كانت إسرائيل تسيطر، بحلول عام ١٩٤٤، على ٦٨٪ من أراضي الضفة الغربية و ٤٠٪ من أراضي قطاع غزة.

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط الاقتصادي، فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على جميع مرافق النشاط الاقتصادي، وعلى أساس ذلك الإشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية، التي غالباً ما كانت تحاظر في منح التراخيص أو ترفضها تماماً. كما تم مضاعفة الضرائب على النشاط الاقتصادي. وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو ١٥٪ - ٢٠٪ من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. وتمديد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة، وعمدت، من ناحية أخرى، إلى السيطرة على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً أحادي الجانب غير متكافئ، بحيث فتح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع، مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل تستوعب ٦٥٪ من الصادرات الفلسطينية، وتحصل على ٩٠٪ من الواردات إلى فلسطين.

وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين

لإسرائيل الحق في الوصول إلى "حدود آمنة ومُعترف بها" وأنها وحدها التي تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها.

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني وتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية باعتبار أنها تُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الاستراتيجي، ولكن أهمية هذا التغيير ليست حاسمة لدى جميع التيارات الصهيونية، كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الآمنة" في جنوب لبنان، و"المنطقة منزوعة السلاح" في سيناء، والمفاوضات على جعل الجولان منطقة منزوعة السلاح، وذلك مقابل تخفيض حجم ونوع الجيوش العربية، وفي الواقع فليس هناك ما يمنع الجيش الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

وتكشف هذه التطورات عن وجود قناعة إسرائيلية بأن إسرائيل لن تكون آمنة، سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها، وأن أية حدود لن تكون آمنة، إن لم تكن نابعة من رضى عربي أكيد واقتناع جازم واعتراف بوجود إسرائيل في المنطقة، وهذا ما لم يتم حتى الآن لأن إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية

العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة عسكرية، بنهب الدولة المستعمرة واستغلال ثرواتها وقدراتها الاقتصادية، وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام والثروات الطبيعية والطقات البشرية، وبخاصة الأيدي العاملة، واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع الفائضة عن حاجة الدولة المستعمرة. وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمّر وإضعاف هيكله الإنتاجية، ليهيئ في حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمّر يستعجل عليه الفكك منها.

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج كاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية، علاوة على أنه استعمار استيطاني قائم على نقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستزقوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها العرب الأصليين، الذين يتم طردهم والاستيلاء على أراضهم وموارد المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل، واستغلال طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمون، مفتوح أمام البضائع

لإسرائيل، وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة صلاحيات واسعة لتتفص السيادة الاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي، وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع الإسرائيلية، وتم اعتماد الشيكال الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل لديها، وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية.

التوسيع الصهيوني والمياه العربية

تُعتبر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتتنظر دول الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ بوضع يد على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدراتها. وبناءً على ذلك، أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي يتصرف فيها وفق الأهداف الإسرائيلية.

شكل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية نهب مستمر ومُبرمج لموارد المياه الفلسطينية. إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٧٠٠ مليون متر مكعب في الضفة الغربية، و٦٠ مليون متر مكعب في قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليها، أو إلى للمستوطنات في الأراضي المحتلة، ما بين ٥١٥ مليون متر مكعب و٥٣٠ متر مكعب؛ وهذا يعني أنها تقوم سلباً بنهب ما نسبته ٦٨٪ من المياه الفلسطينية. وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضغط شديد على موارد المياه الفلسطينية. ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي، ونجم عن ذلك ترويدي نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام ١٩٩٤ بلغ حوالي ٥.١ مليون نسمة، ومن المفترض - في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر - أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً.

الأرضية الضرورية لدولة مستقلة. ولكنها، مع هذا، لم تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال.

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل، فقامت بتشجيع اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة الحسور المفتوحة مع الأردن ليمكن الفلسطينيين من تصدير بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي، وكي يتمكن أصحاب الخبرات والمتقنين من السفر ولعمل في الأردن وأقطار الخليج العربي.

وتعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى الاعتماد على لمعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الحراسة والعمل والإنتاج، وتعاقد التربة الاستهلاكية). ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني، بما يمثل نحو ٣٥٪ من العمال الفلسطينيين، وذلك بسبب تفشي البطالة.

وأدت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة، وخصوصاً في عامي ١٩٩٣ - ١٩٩٤، إلى انخفاض أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الخطر والإغلاق، ولتعزيز هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر.

وقد حاول الشعب الفلسطيني - بتجاذج جزئي - خلال الانتفاضة أن يفكك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاع الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس، فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير المتكافئة، وتدعيم الإنتاج الفلسطيني، وبذلك مجتحت الانتفاضة في جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي كرس واقع التبعية

إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟

"إسرائيل الكبرى" مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية، بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يُقال لهم "المطرفون". و"إسرائيل الكبرى" مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرث إسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يعد مبهوماً مهماً في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في إسرائيل، فظهور النظام العالمي الجديد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها، ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها، بل أصبح عنصراً سلبياً. فإسرائيل تحاول - طبقاً لتصوير بعض المعاصرين - أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمه كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمي والنظام العالمي الجديد. وهذا يتطلب أن تتحلى إسرائيل عن لونها اليهودي القاعق وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تنعب دور الشرطي وتحاول اعتصاب الأرض وطرده السكان أو تسخيرهم. أما إسرائيل الجديدة فهي جدٌ مختلفة. وكما قال بيريز: "إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك ويتج. فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها".

وقد حدث تحوُّل في اللهجة الصهيونية مثله بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التحلي عن نظرية "الحدود الجغرافية" واستبدالها بنظرية "الحدود الاقتصادية"، ويمود هذا التحول إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وامتلاك الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة، ولعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى. في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولاً، ومتطلبات الحياة الاستطانية ثانياً.

إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع "إسرائيل الكبرى" جغرافياً بمشروع "إسرائيل العظمى"

اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققوا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل حبلها بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجاهبات المسلحة مع الجيران، وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها. فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجاهبات العسكرية، أما الطريق إلى "إسرائيل العظمى" فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري بوعي قائم بالأساس على الرادع النووي.

إن "إسرائيل العظمى" تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان، التي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من أراضي إسرائيل التوراتية، ولكنها كما يقول بيريز ستكون قد أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسها، وذلك بحماية طابعها الخاص من الإفساد والتشويه، ومقابل ذلك سوف تُرفع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفتح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية، وتقوم السروق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي، والمياه التركية، والكثافة السكانية والسوق المصرية، والخبرة والمهارة الإسرائيلية، وتُحل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة، وعلى أساس أن هذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق "إسرائيل العظمى" التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً، وتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربح على كامل المنطقة وثرواتها، وتدجين الشعب العربي وتطويعه، وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي، وهذا تأكيد استثمارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع.

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى، فقد صرح إسحق شامير في لحظة تأثر وجداني عميق من تدفق المهاجرين المستوطنين السوفيت بأن "إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً" وأنه "بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم"، وتنتاهي ما زال يريد العودة إلى "الحدود التوراتية" بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى.

النظام السياسي الإسرائيلي

بدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديمقراطي برلماني مبني على تعدد الأحزاب وأنه النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة. وكما قال إيهود باراك أثناء ريارته للولايات المتحدة عام ١٩٩٦ "إن إسرائيل واحدة الديمقراطية في أحراش الشرق الأوسط"، وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش في حي متخلف فظ"، وهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادةً إلى أحياء الزنوج التي تنسم بوجود معدلات جرمية وتفكك اجتماعي عالية. ولكن الشكل الديمقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل بلا مضمون.

ولذا بدلاً من الحديث عن "النظام السياسي الإسرائيلي" باعتباره "نظاماً ديمقراطياً"، من الأجدي البحث عن أساس تصنيفي له مقدرة تفسيرية أعلى، ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره "نظاماً سياسياً استيطانياً" تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب) أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني هي المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية والداخلية ولا تهاج التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية.

ولعل أكثر ما يميز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية القومية وعم الشكل الديمقراطي البرلماني، فالنظام السياسي وضع قيوداً على الديمقراطية وحدد قواعد اللعبة الديمقراطية التي لا يمكن تجاوزها، وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات النقاش والفئات التي يُسمح لها بأن تشارك فيه.

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات الأموال من الخارج سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات الدماسسورا كما استولت على ممتلكات السكان الأصليين من الفلسطينيين وقتلت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، واستطاعت تعديد العلاقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها البعض وبينها وبين الحكومة فأصبحت أكثر ضعفاً أمام قوة الحكومة، فالحكومة تقوم بتمويل تلك الأحزاب للقيام بأنشطتها وأدوارها المتعددة في المجتمع.

وأقامت الدولة نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقرم على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستدروت والخاص، وتقوم

الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة، وتمتلك ٩٤٪ من الأراضي، وجميع الثروات الطبيعية. وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام والنظام التعليمي، فهناك رقابة صارمة لا تختلف عن الرقابة المتبعة في الدول الشمولية، ويخضع نظام التعليم لسيطرة الدولة

وتبرز خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانقسام الداخلي بين العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين. وإذا كانت العنصرية تُمارس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية، فالمجتمعات الاستيطانية تقن للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً، فالسواة تهدد وجود النظام الاستيطاني. ولذا نجد أن مقولة "يهودي" مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي، والأرض ملكية حالصة للشعب "اليهودي" وقانون "العودة" يسمح "اليهود" وحدهم بالعودة وهكذا.

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي، أي الولايات المتحدة، وهو ما يسله حرية القرار وكثيراً من السيادة. ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدد الأدوار، حيث المهام المشتركة بين العديد من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم، حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة القضايا الثلاث نفسها التي ترواح للمجتمع وهي: الهجرة والاستيطان والأمن.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة لوكالة اليهودية قبل عام ١٩٤٨ ثم تم تغيير أسمائها عام ١٩٤٨، "فالجمعية للانتخابية" تحولت إلى "مجلس الدولة المؤقت" فالكنيست عام ١٩٤٩، و"اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية" تحولت إلى "الحكومة المؤقتة" عام ١٩٤٨ ثم إلى "مجلس الوزراء"، وتحولت "الهاجانا" إلى "جيش الدفاع الإسرائيلي"، وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما، ثم تم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون "الوضع الخاص للوكالة اليهودية"، وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتميزها عن المؤسسات المحلية وبخاصة الهستدروت. وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من مهاجري أوروبا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة، وكان التزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد، التكيف مع ذلك

الواقع، وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية.

ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)، والسلطة التنفيذية. وإجمالاً فإن سلطات رئيس الدولة محدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة، ومدة الرئاسة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، والرئيس يتم انتخابه من خلال التصويت في الكنيست، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة.

أما السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، فهي الجهة المخولة لتسيير شئون الدولة، واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص الشؤون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع الحكومة نظرياً للكنيست، فإنها واقعياً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تملك اتخاذ قراراتها. ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى، ولعل القانون الأخير الذي بموجبه تمت انتخابات عام ١٩٩٦ يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرة وهو ما يجعل خلع من منصبه مهمة مستحيلة إلا بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني نظاماً يقترب من الدكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين بحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة يشكل ألي في ظل القانون الجديد بعد أن يتخبه الشعب، ويُعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة.

ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمن الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجية، وخلافاً للدول الأخرى توحد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام ١٩٦٨ انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة، إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع بتلك الأدوار الاستيطانية.

وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء "الصفوة" أو "مجلس الوزراء المصغر" وهم في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس

الوزراء. ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لأرضاء الأحزاب الصغيرة.

ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون دستور، وذلك يعود إلى عام ١٩٤٨ والخلاف الذي نشب بين المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة، فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ١٩٤٨ كموعداً أقصى لوضع الدستور، فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي، ويحول دون اغتصاب السلطة. أما معارضوا الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات إسرائيل، وبين من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع قبل هجرة من تبقى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها النهائي، وقد انتهت العاصفة في ١٣ يناير ١٩٥٠ بقرار الكنيست أنه "يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد"، وهو ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيان الصهيوني أكثر ملائمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما يناسبهم من قرارات، وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة الكنيست الذي يتمتعون فيه بالأغلبية، وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق بهوية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة.

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة، بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية.

الديمقراطية الإسرائيلية

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان، وهو نظام نخوي يقوم على سيطرة نخبة معينة على عملية صنع القرار، وهذه خصائص مميزة للنظم الاستيطانية. ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على الديمقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من تجميع أحياء العلم للهجرة إلى هذا الكيان، وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون في أنظمة ليبرالية، واستهدفت صياغة مؤسسات النظام تقديم صورة عن "مجتمع ديمقراطي" لتوظيفها في خداع الرأي العام العالمي لكسب

النسب، بالتحكم في الشرط الجوهري فيه التمثيل في المواطنة، حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب وتمثيهم بحق المواطنة على أراضيهم، فالشكل الديمقراطي للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدّد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة، فتعتبرها دولة اليهود، لا دولة للمواطنين المقيمين فيها، فالدولة الإسرائيلية أداة للتعبير عن القومية اليهودية، ومن ثمّ يمكن القول بأن الصهيونية والديمقراطية تناقضان تناقضاً جوهرياً، وهو ما يعني أن تصبح الديمقراطية العرقية جوهر النظام السياسي، فحرمان العرب أصحاب الأرض الأصليين من حقوق المواطنة أبرز مظاهر غياب الديمقراطية، وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام ١٩٥٠، وقانون الجنسية عام ١٩٥٢، والسياسة التربوية التي وضعت عام ١٩٥٣ والتي تسعى إلى "تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية، واكتساب العلم، وحب الوطن، والولاء للدولة والشعب اليهودي" والسياسة المتعلقة بملكية الأرض والمبينة على استملاك اليهود للأرض وتجريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود (انظر: «المنصرية الصهيونية»).

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ياتباع أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين، واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين) لتستخدم ضد أطماع الانتفاضة، علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز المنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفاردي أيضاً.

ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصهه العوامل الداخلية ومكونات النظام وأليته (نخبة النظام) فقط، بل هو محكوم بشروط ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدرر المطلوب منه في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي، فوظيفة الديمقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية، ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وخبث حركاتهم وانجهااتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية، ومع متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي المناط به في خدمة الإمبريالية العالمية.

شرعية دولية، فقد تم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديمقراطي، فيما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة لها، وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديمقراطي في عملية توطين المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته.

ويمكن القول بأن الشكل الديمقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام نخبة" يعمل وفق آلية تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات والمؤسسات. لذلك لم يثل هذا الشكل الديمقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية، ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية، فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنها، مثل قرارات الحرب والسلام، تقوم به القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديمقراطية، إذ تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما تتساق باقي المؤسسات وراء قرار القيادة.

ويلاحظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي، ويهيمن على المؤسسة العسكرية، ودور المؤسسة العسكرية في النظام قوي جداً، وهي تحتل سلطة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش. ويلاحظ أن معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش، فالنظام الإسرائيلي نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديمقراطي. بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه، أنه نظام إرهابي قائم على استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير مشروع لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو للجمع أو دول مجاورة يقصد الوصول إلى هدف معين يسعى النظام إليه. ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام ضد المواطنين العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة (انظر: «الإرهاب الصهيوني»).

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز المنصري ضد السكان الأصليين. فالنشرع السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند

النظام الحزبي الإسرائيلي

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية، فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب. ويمكن القول بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية، تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقصات الكثيرة بسبب افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها، فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع اشترائي» والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع عيني ليبرالي»، وكفلت الحركة الصهيونية بناء «اشترائية كولونيالية» تقوم على تغيب العنصر العربي، وتوظف الديباجات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً تتواجد داخل الدولة، أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزاباً. وتظهر استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها والوظائف التي تضطلع بها، فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي، بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وسلافي، فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان الصحي كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها. ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية.

وهذه الأدوار موجودة منذ فترة المستوطن، عندما كانت الأحزاب تنوّل مباشرة جلب اليهود وتوطينهم وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم، ورعايتهم اجتماعياً وتنقيفهم سياسياً، ودمجهم في الحياة السياسية. وهذه الأدوار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام.

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها في البلاد الأخرى، لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب بما يتفق مع واقعها وممارستها داخل إطار للمجتمع الاستيطاني، مستخدمين معيارين أساسيين: الموقف من الاستيطاني الصهيوني والموقف من علاقة الدين بالدولة.

١ - لعل استيطانية لكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه، ولذا نجد أن التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس

الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. ويتضح عن هذا أن نظامنا التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارجي، فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور، أو أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني وعلى استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة رشيدة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي، وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي. فالأحزاب الصهيونية التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وتمثله الدولة الوظيفية الصهيونية حتى لو كان «برنامجها» الاقتصادي الذي تدافع عنه «اشترائياً» يضمن المساواة (والاشترائية كما بينا إن هي إلا ديباجات الاقتصاد الاستيطاني). أما الأحزاب للمعادية للصهيونية فهي أحزاب أكثر يسارية طلالاً أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أو العرقي يمينياً/ ليبرالياً.

٢ - الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الدينية بالمشروع الصهيوني.

٣ - العنصر السلافي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات، وهو عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني.

انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان: المعسكر اليميني الديني والعلماني، والمعسكر العمالي (حيث إن إسرائيل لا يوجد فيها يسار) الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدوّة أعلى من السراجمانية نزله للتعامل بشكل أكثر كفاءة من الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية.

١ - معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة والجولان) وضمها إلى إسرائيل إن عاجلاً أو آخراً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب، ويضم هذا المعسكر حزب تسومت ورغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل.

٢ - المعسكر العمالي: ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي العربية للمحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية، وتدعو إلى سلام

والانقسام حول مستقبل الأراضي المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب. ويرتبط على كثرة الأحزاب وتعدد وجود حالات دائمة من الانشقاقات والانقسامات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة، ويؤدي ذلك إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده إلا من خلال ائتلاف حكومي.

والسام الحربي الإسرائيلي، رغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات، إلا أنه يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة تحرر قومي لبعث القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس إسرائيل من سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أسست بتشجيع من الحركة الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية ونحت إشرافهما، وكل الأحزاب ممثلة في هذه المنظمة وممولة من قبلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب المتصارعة وتحالف وتتألف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهيستدروت وداخل الائتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية وثالثة رأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهي لا تعدى بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدّد سلوك هذه الأحزاب أو ممارساتها. ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية/الحاكمة إذ لا تزال الأحزاب المعادية للصهيونية مجرد تجمّعات أفراد أكثر من كونها حركات سياسية. ويلاحظ أنه عشية حرب ١٩٦٧ تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار تعبّر عن الإجماع الصهيوني.

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات انجهاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة، وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. وقد تناقص تمثيل هذين الحزبين في الانتخابات الأخيرة حيث لا يمثلان معاً إلا حوالي نصف مقاعد الكنيست، إضافة إلى ذلك فقد شهد مطلع التسعينيات عدة تطورات مهمة برزت في انتخابات

قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو إجراء منها، بحيث تقام كوتفيدرالية أردنية-فلسطينية، ويضم هذا المعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه.

وقد أشرنا إلى «اليمن الديني» و«اليمن العلماني» وهو ما يعني أننا نصف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين. الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية، والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تحديد مصدر القداسة، فكل الفريقين يؤمن بقداسة التراث اليهودي ولكن القسم الأول يرجع القداسة للمخالي بينما يستند الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي» نفسه. ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديد مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة المقدسة بينهما.

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهيستدروت والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرعوب فيه لكل منهم مع ميل عام لتنمية القطاع الخاص.

ويرتكب العنصران السلافي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية، ففي غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية لأيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر السلافي. وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمينين، وكان من المتوقع أن تحتفي ظاهرة الأحزاب الإثنية. وهو ما حدث بالفعل في الستينيات، ولكن لاح في أواخر السبعينيات أنها عاودت الظهور، وهو ما يعني فشلاً جزئياً ليوثة الصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقوم بصهر المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الإثني وتتبدى من خلال الصفات اليهودية الإسرائيلية الحقة.

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل وهي السمات التي لازمتها منذ قيام الدولة عام ١٩٤٨، التعدد الحزبي الكثير والمتطرف. فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المستوطن الصهيوني، والولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في أرائها وأيديولوجيتها، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم. كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكناز، متدينين وعلمايين،

بالقوة. وتتمثل جميع هذه الأحزاب في مفاهيمها الأيديولوجية وإلى حد كبير في ترجمة تلك المفاهيم إلى مواقف سياسية، ويشكل الفكر القومي-السوفيتي ركيزة أساسية لفاهيم هذا المعسكر ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب، فهي تلتقي من حيث المبدأ على رفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وعلى ضرورة الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته، وعلى دور إسرائيل في المنطقة وانتمائها للعرب وعلاقتها بالولايات المتحدة.

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب ١٩٦٧ التي بيّنت قدرة الأسطورة الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي، بل فسرها البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة ملكة إسرائيل التاريخية (هو ما يعني التقارب بين اليمين الديني والعلماني). كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له أعمق الأثر.

ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمه هارق بين اليمين البرجمني واليمين الراديكالي، فبينما لا يشير متحدثو اليمين البرجمني إلى هذه المسلمات بشكل صريح، لا يتردد متحدثو اليمين الراديكالي في الإفصاح عنها. كما أن اليمين البرجمني يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية، ولذا فهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني المراوغ بل ليتبنى سياسات مرنة نوعاً، على الأقل من الناحية التكتيكية (مثل الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية، كما صرح شامير). أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية، ويؤمن بقدرة إسرائيل على مقارعة الضغوط الدولية.

وتعد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليمين البرجمني عن اليمين الراديكالي، علاوة على الاعتبارات الشخصية والانتخابية بحيث يمكن القول إن الأحزاب والحركات اليمينية التي ظهرت إبان حكم الليكود منذ ١٩٧٧ كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة.

وقد طورت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية الدينية يجمع بين الفكر الديني المتطرف والانحياز السياسي التوسعي ويشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية، وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل «الترانسفير» المختلفة.

الكنيست. ولعل أبرز تلك التطورات النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني مثلاً في قوى أقصى اليمين (نسومت وموليدت وفتح وإيمونيم وكاخ) ومن جهة أخرى نحو اليمين الديني مثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين الأخيرين. ومن جهة رابعة هناك نحو في دور الأحزاب العربية وزيادة تمثيلها في الكنيست.

وقد كشفت انتخابات الكنيست الأخيرة عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدأ باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً أخذاً في الانهيار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرؤوس النورية، فالخزيان الكبيران (العمل والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة المقاعد البرلمانية، حيث قلّ كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات ١٩٩٦ عن الانتخابات السابقة. واستمر التراجع الكبير حتى إن الخزيين معاً لا يحوزان إلا أقل من نصف مقاعد الكنيست. ولذلك تتسم الحكومة الائتلافية الأخيرة في إسرائيل بعدم الاستقرار وتفاقم الانقسامات داخل الحكومة ودالح الأحزاب.

اليمين العلماني

تشألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين هما معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني، وبالنسبة لليمين العلماني فهو ينقسم إلى نوعين هما اليمين البرجمني ويمثله الليكود حيث يحتل موقعاً يمتد بين الوسط وأقصى اليمين، واليمين الراديكالي أو أحزاب أقصى اليمين الأربعة وهي فتح وتسومت وموليدت ويعود، وحزب كاخ المحظور قانوناً.

واليمين البرجمني يعبر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع إدراك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات ومصالح القوى الخارجية. أما اليمين الراديكالي فيعبر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع الميل لتجاهل الحقائق والقيود السياسية، والافتناع بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية.

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية، وقد جاهر على لسان جابوتنسكي بأنه لا مجال للتراجع ورفع الشعارات الجميلة البراقة حول الاشتراكية والإخوة الإنسانية وأنه يجب تنفيذ الحكم الصهيوني بإقامة دولة الكيان الصهيوني

وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني، وعليه تراوحت قوتها التمثيلية بين ١٥-١٨ مقعداً في الانتخابات العامة كافة، وفي انتخابات ١٩٩٦ صار لها ٢٣ مقعداً في الكنيست، غير أنها نادراً ما خاضت الانتخابات متحالفة في إطار جهة.

أما على صعيد المشاركة في الحكم، فقد ثلث الأحزاب الدينية فيه منذ تأسيس الكيان الصهيوني، سواء مجتمعة أو على أفراد لأن موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي، كانت ترضى بصورة عامة، تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية، بالإضافة إلى حرص الأحزاب الكبيرة على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية أخرى.

الأحزاب اليسارية

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية» (من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديباجات يسارية على عكس الأحزاب اليمينية التي تستخدم ديباجات عنصرية واضحة وحتى غمّيز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية».

الأحزاب العمالية

إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية. وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية القريبة (الإشكناز) حتى الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انتعاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبة لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي، ورغم تدفق المهاجرين من بلدان العالم الإسلامي وتغير الوضع الديموجرافي لصالح السفارد بعد قيام الدولة، فإنه ينعكس في تركيبة البنى المجتمعية مثل الأحزاب والمؤسسات الرسمية.

وفي الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام ورائس. وإذا كان حزب الماباي

ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما سميته «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد وما سميته «صهيونية ما بعد الحداثة».

اليمين الديني

تمود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمزور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها، وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى معسكرين؛ الأول للمعسكر الديني القومي أو المتدينون الصهيونيون ويمثله حزب المفدال، ومرجعه الديني هو الحاخامية الأساسية. والمعسكر الثاني للمعسكر التوراتي أو للتدينون المتشددون الذين يسمون «حريديم» أي ورعين ويمثله حزباً أجودات يسرائيل وديجل هتوراه (المثلهان في كتلة يهودت هتوراه) وحزب شاس، ومرجعهم الديني مجلس كبار علماء التوراة، وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية، ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي والمحافظة في اليهودية، اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل (والأغلبية في الولايات المتحدة). وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية، فبينما أكد حزباً هامزراحي وهابوعيل هامزراحي اللذان كونا حزب المفدال أنه حزب صهيوني قومي إلى جانب كونه دينياً، ولذلك عارض فرضية الحركة الصهيونية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير، ورأى ضرورة قيام حياة للمجتمع الاستيطاني وأسس الدولة على أسس الدين، فإن التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية المتجسد في أجودات يسرائيل، رأى في الصهيونية العدو الأكبر للأمة اليهودية لأنها تضع «شعب الله المختار» على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي. وعارضت أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات اليهودية الصهيونية التي تعتبر الدين مسألة خاصة مرجعها الضمير، ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي وجهت الاستيطان المنظم، وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي لليهود بمنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجر، وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام ١٩٣٣ وأسست حركة ناطوري كاراتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت الاعتراف بها، حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي.

بالتطبيقات، وقد فقدت الهستدروت والكيبوتس الكثير من خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية). ويتضح ذلك أكثر في حركة بريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي

للمجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أو في حوض أفريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان الأصليين لها. وإسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي مجرد تحقق جبري لمط متكرر عام. وقد ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام ١٩٤٨ دُمجت كلها في مؤسسه واحدة، هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت العمود الفقري للتجمع الاستيطاني الصهيوني.

وتسمى المجتمع الإسرائيلي بصيغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساء يؤدون الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع المسلح»، أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم.

وتتشكل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الإسرائيلي، وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والضباط المحترفين فيه، وأجهزة المخابرات المختصة، ومعاهد الدراسات الاستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي يمتد إليها إشراف الجيش، وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة لرجال الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش. ومع هذا فمن الميسر جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها، وبالتالي حتمية لجونها للعنف لتنفيذ أي مخطط، لهذا نجد أن إسرائيل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية/عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين، ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين ما يسمى بالنتخبة العسكرية والنتخبة السياسية، بل يتبادل أفراد النتختين الأدوار ويقومون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات.

لا تحتل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، ولكنها

(العمل) هو واضح أسس الدولة وسياساتها تجاه العرب، فيمكن القول بأنه قد تبلور اتجاه نشط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي متركزاً على منطلق القوة وفرض الأمر الواقع، وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني، ثم مرض السلام على الدول المجاورة. وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي بالنسبة لحدود الدولة وذلك رغم الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوني.

فالتيار الأول ويمثله الماباي كان يخضع تلك المبادئ لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني وذلك باتباع خط براجماتي يتعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل يمكنه من تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فهو لم يعلن في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق على قرار التقسيم عام ١٩٤٧ من أجل تقويته وتوسيعه بعد ذلك. أما التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم، وتراوح طابع الدولة بين دولة ثنائية القومية بين العرب واليهود، وبين دولة يهودية تكون السلطة السياسية فيها لليهود. وحسم الصراع بين التيارين بقبول قرار التقسيم، ولكن لم يتم تحديد حدود الدولة، وذلك حتى يتم التوسع بعد ذلك في حروب ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، ولذلك فالنهج السائد هو رفض توضيح الحدود السياسية، تمسباً مع النهج القائم على فرض سياسة الأمر الواقع وتنشيط الاستيطان.

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما العلاقات العدائية المستندة إلى القوة العسكرية مع دول الجوار العربي. وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل على خدمة مصالحها. ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي الذي تبناها حزب الماباي أية معارضة تذكر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان، حيث كان المابام يدعو إلى انتهاز سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين، ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً، فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي.

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديناميات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية الصهيونية، فالديناميات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية الديمقراطية، ولكن الآن التركيز على ما يُطلق عليه دولة الرفاهة مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجمعية مع الاهتمام

الجزء الثالث: إسرائيل - المستوطن الصهيوني

فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية، وبإستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن يُقال إن الجيش الإسرائيلي المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي تتولّى سلطة تامة تقريباً في المسائل الإستراتيجية والتكتيكية. وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل. وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان ١٩٦٧، واقتربت في العالء بقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء حيث إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة. ولعل مثال ذلك بين جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته، وكذلك ييجين ثم إسحق راين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين، ثم إيهود بارك وإريل شارون.

وتُعد العلاقات بين الثلاث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع - رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية، وأي انهيار فيها يؤدي إلى نتائج مأساوية، وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام ١٩٥٤ بين شاريت ولافون وديان، وفي عام ١٩٨١ - ١٩٨٣ بين ييجين وشارون وإيتان.

وتُعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدرراً رئيسياً للمجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسية الحزبية حيث هذه المناصب الحزبية ممزجة شبه إجبارية لتولّي مناصب حكومية. وتؤكد الدراسات أن ١٠٪ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل السياسي.

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب ١٩٦٧ أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو (٢) أو لمواجهة حركات المقاومة جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مُصغرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة.

٢ - عسكرة الاقتصاد:

اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالزعة العسكرية وخصوصاً بعد حرب ١٩٦٧، حيث تحول الإنتاج العسكري إلى العرع الإنتاجي القائد في بية الإنتاج والتصدير.

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها:

* تزايد الإنفاق العسكري من ١٨٪ عامي ١٩٨٥ - ١٩٨٦ إلى حوالي ثلث الموازنة المالية (٣٣٪) مع تزايد التزامات إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها (صواريخ - أقمار صناعية - أسلحة نووية).

تغفل في معظم أوجه الحياة السياسية، يدهاً بإقامة للمستعمرات "التعارنية الزراعية" وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل، وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها، وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش، والتأثير في الشباب ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها وتطوير البحث العلمي، إلى تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر في عموم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير في مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل، وطرد العرب من هذه الأراضي. ويُضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيمة، بهدف التنسيق والمتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشتون الدينية. وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحة، والقيام بعمليات سرية في الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال.

وتُشكل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية العسكرية مثل حوب إفريقيا (قبل سقوط النظام العنصري). فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميزاً للدور العسكريين، وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني، وهو ما جعل عسكرة المجتمع الإسرائيلي في جميع للجالات مسألة حتمية. وستناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع علمنا بأن العسكرية عملية أكثر شمولاً وعمقاً.

١ - عسكرة النظام السياسي:

إن هبة ونموذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن مسائل الحرب والسلام أهم المسائل في هذه الدولة، والوظيفة العسكرية للدولة تسبب على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف التي تقوم بها، أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطورها.

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل يحتكرونه.

* تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو البلد العاملة حيث أصبحت تمثل ٤٠٪ من إجمالي الصناعة في إسرائيل.

* دخول هذا القطاع في علاقات شراكة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية الأخرى جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العملات، بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الإسرائيلي.

* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتضاعف نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة.

* تسريع كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم المنازل في المجتمع الإسرائيلي، بل يعني توليهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والمهندسية حيث يُشكّلون، حسب بعض التقديرات، ثلاثة أرباع مدراء الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري، طبقاً للاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء الجيش الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة، واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة، فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة، فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي أقل من ١٠٪ في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت ٣٢,٨٪ بعد حرب ١٩٧٣، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى من نسبتها في سوريا أو في مصر، وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن من المهم ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب ١٩٦٧ اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأمريكية التي لولاها لعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمل أعباء هذا الإنفاق الهائل.

إن نمو صناعة السلاح وتطورها الكبير أيضاً، إلى غوما يُسمّى المجمع العسكري/الصناعي، وذلك يعود إلى أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع، لذلك أصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. فالضباط في الجيش الإسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً (٤٠

عاماً)، الأمر الذي يُفسح لهم مجال مزاوله مهنة جديدة. ومن الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صناعية لها علاقة بصناعة السلاح، ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون الاعتماد على علاقاتهم بالجيش ثانياً.

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية اهتزت قليلاً في الآونة الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة إلا أن العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيها، هيمنته على الدولة الصهيونية ككل. أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرغم أن بعض اليهود الشرقيين تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة إلا أن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز بالدرجة الأولى. كما أن ثمة أبواباً خاصة تُفتح لليهود الإشكناز وحدهم في أسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الأجهزة الحساسة التي تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد التسريح.

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين، فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل صور الريادة (جماعات المثقفين، الشركات، معامل الأبحاث، الجامعات) خفّف من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة الريادية. وأدت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكري في أكتوبر ١٩٧٣ وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة، إلى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزها، وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي.

وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي في إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في بعض الأوساط الإسرائيلية. كما أن تصاعد معدلات التوجّه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب يتصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها.

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدرس الطواهر الإسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاءً بأكثر الأمور تفاهة، سيلاحظ الأبعاد العسكرية الكامنة خلفها. فالبعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبعد العسكري، والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك الإسرائيليين، بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية، فالمجتمع/القبعة لا بد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم، إذ يُحتم البقاء حسب الشروط الصهيونية قهر العرب.

ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤيته وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودها، فالدولة التي أسسوها ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة، ولذلك كان يسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسان أساسيان: الهاجس الأمني وهاجس التماسك الداخلي، فأَيُّ خلل في تصورهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد. بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني. وقد عثرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع والإبقاء على حالة الحرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي.

ديفيد بن جوريون (١٨٨٦-١٩٧٢)

زعيم صهيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي، كان اسمه «ديفيد جرين» ثم غير فيما بعد إلى «بن جوريون» أي «ابن الشبل». وكُد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. نشأ نشأة يهودية تقليدية، وقضى سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتِبَ الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية. وفي طفولته هذه، سمع عن ظهور الماشيخ المُخلص في شخصية صحفي غموي يُسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد، وكان أول كتاب عبري يقرأه كتاب حب صهيون لمايو.

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحياء صهيون، وقد تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف، فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام ١٩٠٤، وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يُغيّر اتجاه الحزب من التركيز على الأقليات اليهودية إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين. وبعد عامين، انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نُظمت في روسيا بعد حادثة كيشينيف. وقد هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٦ حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في حياة الأقليات اليهودية. وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإعمال الديشية. وفي عام ١٩١٢، التحق بن جوريون بجامعة إستنبول للدراسة القانون على أمل أن يُمكنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانية، وبعد تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً.

تجنّس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب

الحرس القديم

«الحرس القديم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل المؤسس. ويمكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور جيلي، فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك، وهو ما يفرق قيادات ذات رؤى مختلفة. وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية، وكان أحد هذه المستويات، ولا يزال، الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس («أو» الآباء المؤسسين» من يُطلق عليهم اسم «الحرس القديم» من جهة، ومن جهة أخرى أعضاء الجيل الذي يليه («أو» جيل بناء الدولة») من يُطلق عليهم اصطلاح «الحرس الجديد». ثم جاء أخيراً أعضاء «النخبة الجديدة» (ويطلق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة»).

تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها. ويتسم أفراد الحرس القديم -الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة الثانية والثالثة- بصفات معينة وسمات بعينها، فهم جميعاً يعودون إلى أوروبا الشرقية، من حيث الأصل الجغرافي، كما أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط. وقد لعبت هذه الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الاستراتيجية على امتداد ربع القرن الماضي. فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت بدور حكومة الائتلاف (١٩٤٨-١٩٥٦)، بينما انفرد كل من سابير وأشكول بمجال الاقتصاد، أما مائير فظلت تتولى مسؤولية السياسة الخارجية لمعد كامل (١٩٥٦-١٩٦٦) إلى أن خلفها إيسان. وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة، فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً.

لكن لو حظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه ظهر تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم، وهكذا قيل إثر استقالة مائير وتولي إابين رئاسة الوزارة عام ١٩٧٤ إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعد نهاية عصر بأكمله هو عصر الآباء المؤسسين، حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية. كما يلاحظ أنه في ظل وجود الجيل المؤسس تم استبعاد عملي الصهيونية التصحيحية تماماً، ولم تُشجِ الفرص أمام ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. وتم نهش العناصر الدينية.

وتتسم أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد، فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود صراعاً بين قوتين: الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية، والاندماجين الذين يرضخون لها. أما الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان في الأمم الأخرى، ولم يبق سوى كتابات وتبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانهم بإسرائيل، ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله بهم التاريخ (هذا تبسيط مخل، فلم "ينس" أحد أينشتاين أو فرويد ركافكا أو حتى فيلون). ورفض «الجالوت» أو المنفى نقطة بدء عند بن جوريون، ففي رؤيته للميسودراميه الأسطورية للوفاق والتاريخ، التي لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالص، نجد أن المنفى والتشتت هما الحميم، وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي).

والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي يكون عن طريق العودة للطبيعة وللأرض، ولكن عملياً يعرف بن جوريون، كما يعرف غيره من الصهاينة، أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن كل حجر توجد عليه بصمة عربية، ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة المسلحة، لا بد من الخالوتسيم: الرواد. ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد، الخاوية الطبيعية البدائية، وهو مرتبط غام الارتباط بالدفاع.

والعنف عند بن جوريون يكتسب بُعداً خاصاً ويصبح عاية في حد ذاته، بل وسيلة يبعث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية". وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية محاربة منذ قدم الأزل: "إن موسى أعظم أنبيائنا أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا"، ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن الجيش خير مفسر ومعلل على التوراة، فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً كلمات أنبياء العهد القديم، وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بركوخبا (البطل اليهودي) والمكابين والغزو اليهودي لأرض كتعان ويطولات اليهود عبر العصور بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية للزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن جيش.

العالية الأولى لكيلا يُطرد لأنه رعية رومية ومعاد للعثمانيين وحسبما نفتحه السلطات التركية بسبب نشاطه الاستيطاني غير الشرعي، رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية، وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم. وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام ١٩١٨ (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت، واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة استيطان كذلك. وقد تولى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام ١٩٢١ حتى ١٩٣٢. وفي عام ١٩٣٠، ساهم في إنشاء الماباي، كما انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام ١٩٣٧. وفي عام ١٩٤٢، تبيت المنظمة الصهيونية العالمية بمبادرة من بن جوريون برنامجا للتسمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيل. وفي عام ١٩٤٨، أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب، وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل. وكان بن جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حداً لمطامع إسرائيل التوسعية (فالجيش الإسرائيلي وحده هو الذي سيعين الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تحالف معها الماباي لتشكيل الوزارة، وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. وفي عام ١٩٥٣، استقال وأعلن عزمه الاعتزال في التنف في مستعمرة سدي بوكر.

ولكن بن جوريون تولى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام ١٩٦٣، وقد كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام ١٩٥٥، بل اضطرت إلى دخول معارك سياسية مختلفة. وهو واضح نظرية الانتقام والضربات الإجهادية المسببة كخطة للرد على تصاعد ما أسماه الخطر المحتمل على إسرائيل من جراء اتصالات عبد الناصر مع الكتلة الشرقية (عام ١٩٥٥) وصفقة السلاح التشيكية.

وقد استقال بن جوريون من الماباي وكون حزب رافي هو وأعوانه، وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية، وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل بن جوريون أحدها، ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة.

الجزء الثالث: إسرائيل - المستوطن الصهيوني

الجيش البولندي . وعند وصوله إلى فلسطين عام ١٩٤٢ ، تولى قيادة فرع منظمة بيتار هناك . وفي أواخر عام ١٩٤٣ تولى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين .

وقد شكّل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت بعملياتها بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين ، أما عملياتها ضد بريطانيا فكانت محدودة ، ولكن بيجين ، مع هذا ، يضخمها ويجعلها أساطير وملاحم . وقد سببت تصرفات الإرجون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورحال الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين . فالوكالة اليهودية كانت لا تمنع في عارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف مما كان بيجين يريد ، وبشكل أكثر مراوغة وصقلًا .

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون ، فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون ، ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي .

وعام ١٩٤٩ ، قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى لأرض إسرائيل هو ضفتا نهر الأردن ، وأن القوة العسكرية الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى ، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب . وأتيح له دخول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي إتشكول عشية حرب ١٩٦٧ . ثم انضم بيجين نائباً إلى حكومة جولدمائير الائتلافية عام ١٩٦٩ ليشغل منصب وزير الدولة ، وانسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام ١٩٧٠ ، وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداً ، ثم دخل تكتل الليكود ، الذي أسسه عام ١٩٧٣ ، إلى المرتبة الأولى عام ١٩٧٧ (بسبب تداعيات حرب ١٩٧٣) . وقد استمر في معارضة انسحاب إسرائيل من أي من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب ١٩٦٧ .

وقد ظهر بيجلاً رفض العالم لتاريخه الدسوي أثناء زيارته لإنجلترا في يناير عام ١٩٧٢ ، إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً للدور الذي لعبه في مذبحه دير ياسين . ومع هذا ، تعلم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين ، فقد استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام ١٩٧٧ (على عكس ما حدث مع فالدهايم) . وأثناء رئاسته ، قام بتعبيرات اقتصادية نتج عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو والرئيس السادات

وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة ، بنلى بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية ، فقد كان من المتادين بفكرة افتتاح الحراسة وأسس لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناه وكان من بين المتادين بتسليح المواطنين اليهود . ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراحبة ، أي إنجلترا . وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك ، حاول أن يقي الاصطدام عند حده الأدنى لتيقنه من أن العرب هم العدو الأساسي . وحينما أنشئت الدولة ، قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة ، مثل الإرجون والبالماخ ، وضمها إلى الهاجاناه وحوّلها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي . وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي رأسها ، كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي تحصل عليها . وفي إطار هذا ، عقد تحالفاً مع فرنسا عام ١٩٥٥ وجهز لحرب عام ١٩٥٦ ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنذاك تُمدّ الثوار في الجزائر بالمساعدة . وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر .

وقد لعب بن جوريون دوراً مهماً في مسألة المطالبة بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفره المبرمة بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النارية . ولقد نصى بن جوريون أيام حياته الأخيرة في كيبوتس مدني بوكريكت تاريخاً لليهود في العصر الحديث ، وشرحاً للتوراة .

والملاحظ أنه كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير السلام مع العرب ، ولكنه في أحيان أخرى ، بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية ، كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل الأراضي . وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش الإسرائيلي . ولبن جوريون عدة مؤلفات ، من أهمها بحث إسرائيل ومصيرها (١٩٥٢) ، وإسرائيل : سنوات التحدي (١٩٦٣) .

مناحم بيجين (١٩١٣-١٩٩٢)

صهيوني تصحيحي ، زعيم حزب حيروت وتحالف ليكود ، عضو الكنيست ، زعيم منظمة الإرجون السابق . وُلد في بولندا ، وتخرج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة بيتار ، وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام ١٩٤٠ ثم أطلقت سراحه وانضم إلى

الزيارات، وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار ييجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة الرعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا مائير قالت: إن السادات وييجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام). لقد التزم ييجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهيونية من قبل، وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً. وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة. موافق ييجين على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات. وأثناء حكومة ييجين تم ضرب المفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة.

وقد أصيب ييجين بالاكْتِئاب ثم استقال من الوزارة بسبب تورطه في حرب لبنان «المستقيم اللبناني» على حد قول الصحف الإسرائيلية). واستقالة ييجين تذكر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللذين استقالا من مجموعتين بواقعهما وبالصرعات التي دارت حول خلافتهما، فتفاعلات حرب لبنان أدت في النهاية إلى استقالة ييجين متأثراً بموجة الهياج العام ضده، إضافة إلى استمرار الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير وجولدا مائير، وأريئيل شارون، سفاك قبية وصبرا وشاتيلا، وديفيد ليفي اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهود المغاربة، وموشيه أريئيل الذي خلف شارون في وزارة الدفاع. ومن أبرز مؤلفات ييجين الثورة (١٩٦٤) الذي تناول فيه قصة الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية النيشونية، العلمانية الشاملة.

الحرس الجديد

«الحرس الجديد» تعبير يُطلق على مجموعة تتميز بأن أغلبها من الصابرا من جانب، أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ (ولذلك يُطلق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا ما قبل الدولة»)، كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان (الجنرال يادين وراين وديان وآلون ويريز). ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم وإنجازاتهم في هذا المجال، كما كان لهم تأثيرهم من خلاله على السياسة الخارجية (فتيمون ويريز مثلاً يوصف بأنه مهندس العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية). والتصور السائد أن الحرس الجديد كان أكثر برجمانية ومرونة من

الحرس القديم، وأن ثمة صراعاً فعلياً بينه وبين الحرس القديم، ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تتميان للعقلية نفسها، أي عقلية الهجرة الثانية، ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافهم، فإنهم يتبنون الأسلوب نفسه في الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الذبول التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة السياسية، وما مواقف راين وآلون ويريز وباريف إلا إعادة إنتاج لمواقف مائير وإيلان ومابير في ظروف جديدة. وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم صنع الإطار العقلي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز مجرد الإمساك بمقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة، ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية للكيان الصهيوني نفسه.

وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربيًا ولكنهم لم يساهموا في صناعة الصهيونية، وإنما تشرّبوا ورضعوها، فمحددات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة. وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام ١٩٧٧ وانتخاب ييجين. وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية ذات الديباجات الدينية. وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع العرب، حيث وجد نفسه بين خيارين، إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية سلام حقيقي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني، ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاجية بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول، وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية العمالية، بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة، وبين الصهيونية العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثمّ وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الديموقراطية أو السكانية). وأهم أعضاء الحرس الجديد راين ويريز وشارون.

يتسحاق راين (١٩٢٢-١٩٩٥)

زعيم سياسي، عسكري بارز، رئيس وزراء سابق، من الحرس الجديد، اسمه الأصلي إسحق راينوفيتش، وهو من مواليد القدس. درس في مدرسة زراعية، وتلقى دورات تأهيل عسكرية في إطار

تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول بأن الانتفاضة والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة الصهيونية وعجزها على الاستمرار في الاحتلال بالأساليب القديمة نفسها، فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة إسرائيل على الأرض دون الشعب . قرايين . شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار . كان يتمنى أن يستيقظ ليرى قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه . وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات .

شيمون بيريز (١٩٢٢ -)

رئيس وزراء عمالي سابق، من أبرز الشخصيات التي تتلمذت على يد بن جوريون، وهو من الحرس الجديد . وكُفي بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤ (وهو بعد في العاشرة من عمره)، ودرس في إحدى المدارس الزراعية، ودرس لاحقاً في جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد . عينه بن جوريون، خلال فترة ١٩٤٧-١٩٤٨، مسئولاً عن مشتريات الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاناه، ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام ١٩٤٨، ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة عام ١٩٤٩ . وقد شغل خلال فترة ١٩٥٢-١٩٥٣ منصب نائب المدير العام لوزارة الدفاع، ثم مديراً عاماً لها لمدة سبعة أعوام (١٩٥٣-١٩٥٩) . وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع، وبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي، وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا . وفي عام ١٩٥٩ انتُخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من ١٩٥٩-١٩٦٥، حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل . وقد قام كذلك بتطوير العلاقة بين الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية .

ويلاحظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف وراء بن جوريون، والأول في هذا الثنائي كان موشي ديان . وإثر انسحاب بن جوريون من حرب الماياي عام ١٩٦٥، بسبب تداعيات فضيحة لافون، شارك بيريز مع بن جوريون وموشي ديان في تأسيس حزب رافي، وعين سكرتيراً عاماً للحزب . ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة (١٠ مقاعد في انتخابات عام ١٩٦٥) . ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة .

البلماخ الذي التحق به عام ١٩٤٠، ودرس لاحقاً مدة عام في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا . شارك في حرب ١٩٤٨ كضابط عمليات، ثم قائد لواء عسكري، ثم ضابطاً للعمليات على الجبهة الجنوبية . وفي عام ١٩٤٩ شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس .

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي : قائد المنطقة الشمالية (١٩٥٦-١٩٥٩)، رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الأركان (١٩٥٩-١٩٦٤)، رئيس الأركان (١٩٦٤-١٩٦٨) حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب ١٩٦٧ . لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام ١٩٦٨، وعين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، وشهدت فترة خدمته سفيراً في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين . عاد إلى إسرائيل عام ١٩٧٣، ونشط في صفوف حزب العمل . وفي ديسمبر ١٩٧٣ انتُخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا مائير . وعقب سقوط حكومة مائير، بسبب نتائج حرب ١٩٧٣، انتُخب حزب العمل لرئاسة الحكومة . وفي يونيو ١٩٧٤ نالت حكومته ثقة الكنيست .

وقد بقي راين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام ١٩٧٧ عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية لجنة الشؤون الخارجية والأمس . وخلال غزو لبنان عام ١٩٨٢ قدم دعمه العلني لوزارة الدفاع آنذاك أرئيل شارون . وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية (١٩٨٤-١٩٩٠) تولى راين منصب وزير الدفاع، وقدم عام ١٩٨٥ اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام ١٩٨٧ انتُخب راين صدها سياسة قمعية بالغة العنف، متبعاً سياسة تكسير العظام التي قولت باستتار دولي واسع .

وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ فاز راين على منافسه شيمون بيريز، وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات الكنيست، وألف حكومة عمالية احتل فيها منصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق المحلي (اتفاق طابا)، كما أبرم خلال عام ١٩٩٤ معاهد السلام مع الأردن . وقد اغتيل راين في تل أبيب يوم ٤ نوفمبر ١٩٩٥ على يد أحد أعضاء اليمين الديني، المعارض لاتفاقات التسوية .

ويبدو أن موافقة راين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي

ومع تصاعد نذر حرب عام ١٩٦٧ تم تشكيل حكومة وحدة وطنية عُيِّنَ ديان فيها وزيراً للدفاع. وفي أواخر عام ١٩٦٧ قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنوا حل رافاي تاركين بن جوريون في الفراغ. وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بجهد يعرض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً.

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة ١٩٦٩-١٩٧٧ منها وزير استيعاب وهجرة، ثم وزير المواصلات والاتصالات ١٩٧٠-١٩٧٤، ثم وزير الإعلام في مارس ١٩٧٤، ثم وزير الدفاع في حكومة رايبين في فترة ١٩٧٤-١٩٧٧ التي شهدت توقيع الاتفاق المحلي مع مصر عام ١٩٧٥، وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه. ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورايبين منذ انتخاب رايبين زعيماً خلفاً لجولدا مائير، وهو المنصب الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعف سلطة موشي ديان.

وفي عام ١٩٧٧ انتُخب بيريز رئيساً لتجمع المراح، ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام ١٩٨٤، تولى بيريز فيها منصب رئيس الحكومة لمدة عامين ١٩٨٤-١٩٨٦ ثم مناصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية (١٩٨٦-١٩٨٨). وخلال فترة ولايته كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني (١٩٨٥)، وطبقت خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي. وفي حكومة الوحدة الوطنية الثانية (١٩٨٨-١٩٩٠) تولى بيريز منصب نائب رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام ١٩٩٢.

وقبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ نافس إسحق رايبين شيمون بيرير على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في فبراير عام ١٩٩٢، ولكن الفوز كان من نصيب رايبين. وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست، وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رايبين التي ألفها في يونيو ١٩٩٢، وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع الأردن. وإثر اغتيال رايبين في نوفمبر ١٩٩٥، شكل بيريز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع. ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦ استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود. ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيو ١٩٩٦ تمكن إيهودا

باراك من الفوز برئاسة الحزب متصصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مصصراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي، ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمنائه كلاً من كارتر وجورجياشوف، ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة شارون التي شكلت عام ٢٠٠١.

ويعد بيريز المنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني والاقتصادي (انظر: السوق الشرق أوسطية والشرق الأوسط الجديد).

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦، رغم ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عقائد الغضب ومذبحة قانا في مارس ١٩٩٦، ورغم الدعم الخارجي من قِبل الولايات المتحدة له وحزب العمل.

أريئيل شارون (١٩٣٧ -)

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال، درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس، وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب، ثم حصل على شهادة جامعية عام ١٩٤٦. اسمه الأصلي أريئيل صموئيل مردخاي شرايبر، وهو من يهود بولندا أصلاً، وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاً، ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعاً في مزرع الموشاف، وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة. وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١٩٤٨ وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُقتل لولا أن قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاًؤه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب. وقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلي).

لم يبرز شارون إلا بعد عام ١٩٤٨ كضابط في الوحدات الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات للقيام بالأعمال الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت في أغسطس ١٩٥٢ وأطلق عليها اسم «الوحدة ٤١٠١». وقد اختار شارون أفراد الوحدة «شباطينها» كما كانوا يُدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق ولصوص وتخلت، فانجبت إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلو مترين من حدود ١٩٦٧، ثم طوّقت قواته القرية

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطنون الصهيوني

والنار، ولكن سرعان ما ظهر عجزه أمام الانتفاضة، وفشلت خطة المائة يوم التي ادعى أنه سيتمكن من وقف الانتفاضة خلالها.

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة، ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان، ونجاحه في تثبيت موقعه داخل الليكود، بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب، يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون المتشددون في الكيان الصهيوني. تولى شارون منصب وزير البنية التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر انتخابات عام ١٩٩٦، واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي في القضايا الاستراتيجية، حيث ضُغط من أجل ضمه إلى المجلس الرئاسي المصغر إلى جانب نتنياهو ووزير الخارجية والدفاع (ديفيد ليفي وإسحق مردخاي)، واعترض الأخير على ذلك.

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يولييه ١٩٩٧ ليرد على متقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد للمفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به لسنين طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق الالتفافية بدلاً من الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات). وقد عرّض شارون على أبو مازن خريطة في ١٦ يولييه ١٩٩٧ لأنه أراد كما قال "أن يعرف الفلسطينيون ولأخر مرة ما موقف إسرائيل من اتفاقية الوصية النهائية، وما الذي يمكنه أن يفعله، وما الذي لا يمكنه أن يفعله أبداً، ولماذا؟". ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لا بد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نسمعونها منا".

ويُعد شارون من أهم أنصار نظرية الصم التدريجي للصفحة الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام ١٩٨١ تحت عنوان "المشكلات الاستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" يتطلع شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة مصلحة الإستراتيجية لإسرائيل المجال المتمثل تقليدياً بالدائرة للحيلة بإسرائيل إلى مجلد جغرافيين آخرين لهما تأثيرهما الأمني.

١ - الدولة العربية البعيدة التي يصيف تعانق قدرتها العسكرية بعمداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل، سواء عن طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة، أو عن طريق القيام

وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فكدت دكاً على من فيها، ثم تقدم المشاة وأحجزوا على الباقين على قيد الحياة (انظر: المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨).

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء، واحتل عمر متلاً مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف إلى ترك حامية الممر تمسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر). ثم تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب ١٩٥٦، ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع (١٩٦٢-١٩٦٩)، وقائد المنطقة الجنوبية (١٩٦٨-١٩٧٣) حيث قام بقمع المقاومة الفلسطينية في غزة. وكان قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر ١٩٧٣ قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وقطعت نفرة الدفرسوار وهو ما أكسبه سمعة عالية.

ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة السياسية، شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع بشكل حركة سياسية يزعمته بتقديمها إلى انتخابات عام ١٩٧٧، مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب المناهي ثم الحزب الليبرالي. وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد، وأشار لهم بأنه مستعد لممارسة مرونة كفيفة بأن تدهشهم إذا هم قبلوا الانضمام تحت لواء قائمته. وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائد الوحدة ١٠١، وأن سفاح صابرا وشاتلا هو بعينه سفاح قبية، وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يُفهم في سياق المناورة السياسية.

وجاءت نتيجة انتخابات ١٩٧٧ لتفوز قائمة شارون بمقعدين، ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير الدفاع. وقد كان للمحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام ١٩٨٢. وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع عام ١٩٨٣ إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحه صدير وشاتلا. وقد استمر شارون في الوراثة التي شارك فيها الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة (١٩٨٢-١٩٨٤)، ثم وزير الصناعة والتجارة (١٩٨٤-١٩٨٨) ووزير البناء والإسكان (١٩٨٨-١٩٩٢). حتى أصبح رئيساً للحكومة في ٢٠٠١، وقد جاء به الإسرائيليون ليقمع انتفاضة الأقصى بالحديد

بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية والبحرية الإسرائيلية.

٢ - تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الاستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج الفارسي وأفريقيا، ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى.

وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأ حلفياً يقع في قلب إسرائيل، الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي وتقريبها من السكان العرب.

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الاستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملخياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس بالطبع). والتحدى الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية.

ويرى شارون أنه: "يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين ٧ و١٠ كيلو مترات". وفوق ذلك يجب أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وأن تهيمن على جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية.

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي:

أولاً: يريد شارون من الجميع أن يفهموا 'الخطوط الإسرائيلية الحمراء' مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية.

ثانياً: إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية.

ثالثاً: تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي.

التخية الجديدة

'التخية الجديدة' مصطلح في الخطاب الإسرائيلي (ويمكن أيضاً تسميته 'جيل القوة') يشير جيل السياسيين الذي ظهر بعد الحرس القديم والحرس الجديد. وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات في المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات والمستويات السياسية

والاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة، ويحاول جيل القيادة الجديد نقل للمجتمع إلى مرحلة جديدة تتميز بالتححرر من الأيديولوجيا والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية. وهذا الجيل تغطي عليه الهوية الإسرائيلية، فهو عندما يعمل سواء في المجالين المدني أو العسكري فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة، كما كان الجيل السابق، ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي، فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف على الدولة، فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود الدولة وعاش فيها.

وأعضاء هذا الجيل، شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد، واجهتهم مشكلة التمسك بالصهيونية القائمة على التوسع والاحتصاب وبين صعوبة استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب وعداء دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني واستحالة نفيه أو تقييده. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التي أعقبت انتصار ١٩٦٧ الذي لم يدم طويلاً مع حرب ١٩٧٣، ثم ما مرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل المجتمع مثل غزو لبنان والانتفاضة الفلسطينية. وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تقاقم التناقضات داخل التجمع الصهيوني وأزمة الصهيونية.

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وحلم إسرائيل الكبرى، فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بجزايا السلام والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى (تمثلو الصهيونية العمالية)، وفريق يرفض هذه العملية مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي ثبتت لركائنها وتنازل عن حلم أرض إسرائيل الكاملة، وهو تنازل عن حق يستحيل التفريط فيه (تمثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات الديباجات الدينية). ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد وغو الروح القومية الصهيونية والدينية ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين الديني. وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول.

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الديكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتنياهو عام ١٩٩٣ على خصومه واستطاع أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦. وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب العمل، فرغم صعود الجيل الجديد ممثلاً في إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين، إلا أن قيادات الحرس الجديد ممثلة في داين

الجزء الثالث: إسرائيل - السقوط الصهيوني

عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان أثناء عزو لبنان، وعين رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام ١٩٩٣، وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبريل ١٩٩١ إلى حين تقاعده في يناير ١٩٩٥، وبصفته قائداً للجيش فقد شارك في مفارقات السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين والأردنيين.

كان باراك يلقي الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة، وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق ويقدر كبير من الغطرسة مما أكسبه لقب «نابليون الصغير». دخل ساحة العمل السياسي في يولييه ١٩٩٥، عندما عين وزيراً للداخلية (في وزارة رابين)، بعد انتهاء فترة رئاسته لأركان الجيش الإسرائيلي. وبعد اغتيال رابين في ٤ نوفمبر ١٩٩٥ وتسلم بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة، عين باراك وزيراً للخارجية وأصبح يطلق عليه لقب «خليفة رابين»، وبعد عامين من تركه البزة العسكرية تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في ٣ يونيو ١٩٩٦ بسببة ٥١٪ من الأصوات في الانتخابات الداخلية للحزب، متحسماً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد إسحق رابين وشيمون بيريز هذا المنصب.

وبعير انتخاب باراك عن تعطش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنيامين نتنياهو وغيره إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله، فباراك هو الشخص الفادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم. وقد فاز برئاسة الحزب (٣٣، ٥٠٪ من الأصوات) ضد يوسي بيلين (الذي يسمى «مهندس عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على ٢٨، ٥١٪) والذي يقف وراء اتفاق أوسلو.

ومن قيادة باراك الذين رشحوا أنفسهم ضده، هناك حاييم رامون زعيم الهستدروت، وشلومون عامي (السفاردى الذي ينتمي لحزب العمل ويربط بين السلام والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وقد حصل على ١١، ١٤٪ من أصوات الناحيين). وكانت رسالة الناحيين واضحة: نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس من كانوا يدورون في فلك إسحق رابين، ونريد سياسياً قريباً له سجل عسكري مشهود، أكثر منه منظرأ ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب «الشرعية السياسية» التي يفتقر إليها بيريز). وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متماثلة (من النواحي السياسية والأيدولوجية). فعوزي يرعام، الرجل الثاني في الكتل التي انتخبت باراك، يعتبر من حماة الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى معارضي باراك، كما أن نواف مصالحه وصالح طريف (ناخبان عن

ويريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم عمر حاييم رامون وانسحابه من الحزب عام ١٩٩٤ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات الهستدروت. ولكن اغتيال رابين (نوفمبر ١٩٩٥) وهزيمة الحزب في انتخابات ١٩٩٦ جعلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد، ليفوز إيهود باراك برئاسة الحزب في يونيو ١٩٩٦ مطيحاً بشيمون بيريز. وأهم أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ونتنياهو.

إيهود باراك (١٩٥٢ -)

«باراك» بالمعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء الجيل الجديد. وكُند باراك عام ١٩٤٢ (أي قبل قيام دولة إسرائيل ببضعة سنوات وحسب) وهو من خريجي الكيبوتسات (وكند في كيبوتس هيشمار هاشارون القريب من متجع نسانيا، وهي مكان لتركز الصفوة الإشتراكية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسية والاقتصادية ولذا يسمى «توأم بني».

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تشكل فيها الشخصية) في الجيش بادناً من أسفل السلم، لكنه ارتقى درجات الرتب سريعاً. وعندما تقاعد بعد ٣٥ سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر. كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة، فقد كان بطلاً باختياره قائداً لفرقة «سايريت ماتكال» المختارة. وقد شارك عام ١٩٧٢ في عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختطفت إلى تل أبيب. وفي العام التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وأرتدى ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت. وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية. وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت تستخدم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام ١٩٨٨ بإعادة بعث فرق المستعربين «أي المستعربين» التي تهدف إلى التسلل متكررة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشطة في الضفة والقطاع واغتيال قياداتها. وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملابس ملنية أو ألبسة عربية عريقة، وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام ١٩٨٨ (لدوره في قيادة الانتفاضة).

عن تأييده لانتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في يناير عام ١٩٩٧ بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقد نحاشى، متعمداً، أي اتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يُجر إلى الإعلان عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين.

يستخف باراك بآراء نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذئباً بين الجيران، إن صح التعبير). وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بينما دعا بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» ولكنه لم يعارض إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد وافق مؤتمر الحزب على «صيغة وسط»، وضعها شلومو بين عامي، تنص على أن يعترف حزب العمل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن وجود استيطاني وأمي في غور الأردن، وضرورة ألا يربط جيش أجنبي غرب نهر الأردن، وبقاء معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن تكون هناك سيطرة على الماء، وألا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويقدر المناطق الواقعة خارج مجال السيطرة الإسرائيلية بـ ٢٠٪ من مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد يقترب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع ألون الموسع.

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين". "فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياً، أو من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً وصحيحاً، وأنا أدرك أن تمسكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود، وينتج عنه نوع من الظلم، لكن على المستوى التاريخي، يبقى هذا الظلم الذي حل بهم (أي الفلسطينيين) أقل من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حُرمنا من هذا العدل". (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين). وبذلك يتضح أن انتخاب باراك يعبر عن تمسك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض، ويثبت أن التجمع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين.

الكتيست عن الوسط العربي) دعماً باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لا اعتبار واحد، هو أنهم يمتدحون أنه الأكثر قدرة على هزيمة نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء (أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لمودة حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية).

إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يسمى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري والتوازن الاستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل. وما تجدر ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صيغة حزبية محددة أثناء عمله في الجيش الإسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية إلى حد كبير، وقد راهن على النموذج في تحديد التزامه الحزبي ومواقفه السياسية. ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأورثوذكس للحزب، وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتخاب بيريز رئيساً فخرياً للحزب، وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب. ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن يفرض باراك برنامجاً سياسياً يسهل داخل الحزب، فما زال شيمون بيريز يصير على القيام بدور ما داخل الحزب. ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا يقف موحداً خلف باراك، فهناك يوسي بيلين نائب وزير الخارجية السابق المعارض الرئيسي لباراك والذي جاء في المرتبة التالية في انتخابات الحزب وهو صغير السن وله رصيد كبير في العمل السياسي ومن القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء اتفاق أوسلو، ويعتبر تلميذ شيمون بيريز. وقد وقع اتفاق بين "بيلين-إيتان" مع حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: «الإجماع الصهيوني القومي»).

وبالنسبة لأرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات/المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى حدود ١٩٦٧. ويتبنى باراك مشروع ألون وإن كان يرفض الخطوة التي طرحها نتنياهو للحل النهائي المسماة ألون بلس، وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونها الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية السلام (في تصوره)، الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل، وزيادة موازنة الجيش، وزيادة التفكك في السياحة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق الركود الاقتصادي. وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر ١٩٩٥. وأعرب

ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل وعُمد في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود باراك. ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام ١٩٩٣ ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء!

وعادةً ما تُثار قضية أسرة نتنياهو، لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً موت أخيه يوناتان في الغارة على مطار عتيني (يقال إنه كان قائد الحملة). وكان يوناتان هذا كبير الأسرة وحامل لوائها، أما أبوه بنزيون نتياهو (الذي بلغ السابعة والثمانين ولا يزال نشيطاً ثقافياً) فكان شخصية محافظة متسلطة، من أتباع الزعيم التصحيحي الفاشي فلاديمير جابوتنسكي. ولكنه اختلف مع ييجين وجماعته وقضى بقية حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو: أصول التفتيش الإسباني في القرن الخامس عشر). وجوهر أطروحة دراسته أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل. فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار، ولأنه لا يملك الهروب من هذا الوضع، لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحائط فولاذي" (كما قال جابوتنسكي) وألا يعهد بأمنه للآخرين.

كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتياهو هي أيضاً حقائق موضوعية، ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها على تركيزه الزائد على الإرهاب (بعد موت يوناتان نظم نتياهو مؤتمراً عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع). ألا يوحى هذا بأن أباه، التصحيحي الكاره للأغيار، قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء نتياهو (بوري درومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام راين): "كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام، إن كنت قد نشأت وترعنت مع أفكار الصراع؟ إن اختفى الصراع، ماذا يبقى إذن؟". رغم كل هذا يحاول نتياهو أن يتملص من ما فيه دائماً، وأن ينكر أن هذا الماضي ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري.

ونتيياهو هدف لتكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية، فقد قارنه شاليف (الكتاب بجريدة معارف) بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في مراوغته، ومقدرته على الاحتيال والهروب في الوقت نفسه. أما يوثيل ماركوس (من هاآرتس) فيرى أنه بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة، يساعد في ذلك معاونوه (استغنى نتياهو عن خبراء الليكود وكون مجموعة صغيرة من المستشارين).

ولعل أسوأ الأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل

وفي انتخابات مايو ١٩٩٩ تمكن باراك من إلحاق الهزيمة بنتياهو ليقود دفة السياسة الإسرائيلية والمفاوضات مع سوريا والسلطة الفلسطينية، ورغم الآمال التي علقها عليه كثيرون، إلا أن تركيزه على الأبعاد الأمنية في المفاوضات، وإصراره على التمسك بالسيادة الإسرائيلية على القدس حال دون نجاح مفاوضات كامب ديفيد حتى داهمته انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠، وفشلت قوته العسكرية في قمع الانتفاضة، فجاء الإسرائيليون يشارون لعله ينجح في قمع الانتفاضة الباسلة بعد الفشل الذريع لباراك.

ونظراً لفشل باراك في انتخابات رئاسة الوزراء في مطلع عام ٢٠٠١ فقد استقال من رئاسة حزب العمل، وخرج من السلطة كي يلحق بغريمه السابق نتياهو في مقاعد المنفرجين بعد أن أجبرته الانتفاضة على الخروج من الحلة السياسية ولو مؤقتاً. ويُعد باراك نموذجاً واضحاً لازمة جيل النخبة الجديدة النابعة من أزمة الصهيونية، وسيطرة الهاجس الأمني على تفكيرها وتصورها للعلاقة مع العرب، فالتردد والقلق وعدم القدرة على حسم الموقف والاختيار بين كون إسرائيل دولة توسعية تحتل الأراضي العربية أو تحولها إلى دولة عادية طبيعية غير عدوانية، ولكن البديل الثاني يعني التخلي عن الصهيونية بصورتها التقليدية لصالح صيغة أخرى تبني فكرة إسرائيل العظمى اقتصادياً وعلاقة سلمية مع العرب.

بنياهو بنيتياهو (١٩٤٩ -)

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعاً. وُلد في تل أبيب عام ١٩٤٩، يحمل شهادة ماجستير في الإدارة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو بنياهو دائماً بالشهادات الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات، الأخيرة منهن من سارة، وهي مذيعة قايلاً في إحدى سفرياته (وقد اُحترف بخياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية. عينه موشي أريئيل، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاني في الوزارة، ثم سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث أصبح شخصية تلفزيونية معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المتحدة وأثريائها مثل رونالد لاودر، صاحب بيزنيس أدوات التجميل، وإرفنج موسكوفيتش، بليونير البنجو الذي يني الآن للمستوطنات "للحظوة" حول القدس (يعارض ٨٥٪ من يهود أمريكا نتياهو حسب بعض الإحصاءات). فكر نتياهو أن ينخرط في سلك رجال الأعمال، ولكنه بدلاً من

والعلمانيين، خصوصاً بين المهاجرين الروس وحركة شاس. وقد أدى ذلك إلى تفكك الائتلاف السياسي الذي يقوده نتياهو، وجاء اتفاق واي بلاتيشن والخلاف حول المقارضات مع الفلسطينيين كي تسقط الحكومة الإسرائيلية ويخرج نتياهو من الحلبة السياسية أمام غريمه باراك في انتخابات مايو ١٩٩٩، ويستقيل من رئاسة الليكود كي يتفرغ للعمل الدعائي والبيزنس ويستمر في التحريض على العرب والفلسطينيين.

اليمين الرخو

«اليمين الرخو» تعبير سكرانزاك (أستاذ السياسة بالجامعة العبرية) ليعرف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين يشكل مباشر وغير مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليهودية العريضة). ويسمونها شلومو هاسون «القبليّة الثقافية». وأعتقد أن «القبليّة الثقافية» هذه صياغة علمية، مهذبة مصقولة، لمفهوم آخر هو مفهوم «روش قطان»، أي الرأس الصغير المركبة على معدة كبيرة، وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧، بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض. ويتحدث الأستاذ نفسه (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة Israeli archipelago، أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي ترى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية اليهودية) سمة أساسية للحياة السياسية في الكيان الصهيوني.

ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي:

- ١- اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من للمسيحانية الصهيونية التي تطالب بإيقاف تاريخ المنفى لبيدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في الجليل الصهيوني.
- ٢- اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب الاقتصادية)، ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية، ولا توجد أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام" (رغم وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل قدراً من سلام وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة

عملية عمان، أي محاولة اغتيال خال مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيريال بلاندر serial blunderer وهي تنوع على عبارة سيريال كيلر serial killer أي المجرم الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه نمطاً محدداً. ونتياهو بهذا المعنى ليس مجرماً وإنما "محطاً" يرتكب الأخطاء/ الجرائم الواحدة تلو الأخرى، تماماً مثل المجرمين، وإن كان تصور أن هناك خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه.

ينطلق نتياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية اليهود المطلقة فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد العرب (الذين قُعدوا بالتخلف الدولي القديم). ثم يأتي نتياهو بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة نظره. ثم، وعلى عادة الصهاينة، لا يكتفي نتياهو بذلك بل يذكر الجميع عماساة الشعب اليهودي والهولوكوست، ثم يؤكد في الوقت نفسه قدرة هذا الشعب على النهوض. ويعلن نتياهو بلا مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة، وعقد سلام مع العرب مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج، ثم تنتظر أن يتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. واستخدام الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب مسألة مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية وكل ما تطوي عليه من تغييب للعرب. ويرى نتياهو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح الردع، فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العرب هو «سلام الردع» مقابل «سلام الديمقراطية» الذي لا يصلح مع العرب، فإسرائيل دولة ديمقراطية عربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا يماثل كلام يهود باراك عن ديمقراطية إسرائيلية وسط غابة من الأحرار)، ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل "الستار الفولاذي" (عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها بنزيون نتياهو) وإعادة الأولوية لفكرة العمق الاستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه البيئة، مع ضغط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية).

وقد حفلت تجربة نتياهو في السلطة بالخلافات والانشقاقات داخل اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود، وبعضها يعود للسمات الخاصة بشخصية نتياهو، وبسبب تصاعد التناقضات داخل النظام السياسي الإسرائيلي بين السفارد والإشكناز، والتشديدين

١٢ - نظرية الأمن

الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف)

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدقة نظراً لتداخلها وتشابكها. وتشكّل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً بين نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة" والطرف الآخر "الإستراتيجية العسكرية". وإذا كانت السياسة العليا تمثل أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تحريداً، فإن الإستراتيجية العسكرية تمثل العسكري والإجرائي.

وإذا حاولنا تصوّر نقط الطيف المختلفه لقلنا إن السياسة العليا للدولة هي السياسة التي معبر عن العقد الاجتماعي السائد في المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية التخبطة الحاكمة (التي تقلبها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب والحدود وهوية العدو وهوية الصديق.

تأتي بعد ذلك "الإستراتيجية العليا" وهي الخطط العامة المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة، وتتسق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية (أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي، كما حددته السياسة العليا، ضمن كل الظروف الممكنة تصورها، سواء في حالة الحرب أو السلم. ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية، وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق، والحفاظ على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة - الهجرة غير الشرعية في كثير من المجتمعات).

أما "الأمن القومي" لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقيق دولة خارجية صالحها. وفي حالة الحرب هي التي تحدد أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهي التي تخطط للسلم الذي يعقب الحرب. وبهذا المعنى فمفهوم الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل مزايا عسكرية واقتصادية واجتماعية.

ويتفرّع من كل هذا ما يُسمّى "العقيدة العسكرية" وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات العسكرية، ومن ثمّ فالعقيدة العسكرية تشمل تصوّر

والتقاليد السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد).

٣ - يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى «اليسار الإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤيدون اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات.

٤ - لا يتوحد أعضاء اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال هوية سلبية جوهرها ألوف من العرب ومن اليسار الإشكنازي (الذي أيّد أوسلو).

٥ - لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتيهاو، ويبدو أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية لسنوات قادمة.

ويتكوّن هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي:

١ - اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيش).

٢ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرفعات الجولان.

٣ - غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية.

٤ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي).

والمتمدينون ينهمون "اليساريين" بأنهم عرقوا كل الشعائر أثناء هيمتهم على المجتمع الإسرائيلي، ويرى اليساريون (ومعهم الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي، وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية.

٥ - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة: داني ييجين (ابن مناحم ييجين) ودان ميريدور (انضم إليهم شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتيهاو) ولم يصوتوا لصالح إيهود أولمرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتيهاو وثامة الليكود عام ١٩٩٤.

٦ - المهاجرون الروس من الصهاينة المرتزقة البالغ عددهم ٧٠٠ ألف مهاجر، أي حوالي خمس سكان إسرائيل. ويتهمهم اليسار الإشكنازي بأنهم أتوا بالجريمة المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية (وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجريمة المنظمة جعلت إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال. ومن المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا تعترف بهم يهوداً حسب الشريعة اليهودية. ويعاني كثير منهم من البطالة، إذ يعمل في وظائف هو غير مؤهل لها.

سيقومون بتخليص "الأرض القومية" من السكان الأصليين، ولابد أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تمتد إلى وعي عميق بالمشروع الصهيوني، وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية، ويتخلصون من أدراّن للنفي ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية، ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي، ويحافظون على سيادتهم كشعب يهودي مستقل.

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة، إلا أنهم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق.

ربما أنهم سيعيشون في بيئة معادية لهم، فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية (داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للاندماج فيها. ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي والمالي والمادة البشرية الاستيطانية.

هذه رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية الآخر، فالعالم بالنسبة للصهاينة يشكل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن تداخلتا جغرافياً. أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد اليهود عبر تاريخهم، ونكّل بهم وبأبائهم، إلا أن الصهاينة يتناسون هذا تماماً (إلا في مجال زيادة الوعي اليهودي ومحاولة تعسيق الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي) ويحصدون عداوتهم للغرب في ألمانيا النازية.

ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها. والتشكيل الإمبريالي الغربي هو الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية، فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني، من الناحية العسكرية والاقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. وهو لا يزال يضمن، من خلال هذا الدعم المستمر، بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها ورخاءها. ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. والدولة الصهيونية ترى مصالحها

الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب. وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى "العقيدة العسكرية" باعتبارها نظرية الأمن.

وتتفرّع عن العقيدة العسكرية "الإستراتيجية العسكرية" (أو سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي توجّه الحرب (مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) وتضع المحطات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك بمبادئ العقيدة العسكرية.

وبدلاً من أن تنوّه في فوضى المصطلحات فإننا سنستصور أنها كلها تكون متصلة أو كلاً غير عضوي، أي مليئاً بالثغرات، أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية. ونحن سنستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الجزء في معظمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية. وسنفترض وجود تقاطعين أساسيين: الإستراتيجية والأمن القومي. والإستراتيجية في تصوراتنا ستقترب من السياسي والأيديولوجي، أما الأمن القومي فسيتقرب من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين إلا أنهما متداخلان، فنحن نتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي.

الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية

تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة (شعب عضوي منبؤ لا نفع له، يتم نقله خارج أوروبا ليتحوّل إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية، نظير أن تقوم الدولة الغربية بدعمه وضمان بقاءه واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي نقل سكاني: نقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين، ونقل العرب من فلسطين إلى أي منفى.

وترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع. فعلى مستوى الذات تتبع الرؤية الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود شعب واحد، وأن طليعة هذا الشعب هم المستوطنون الصهاينة، وأن مركزه الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة. وهؤلاء المستوطنون هم الذين

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يفرض على إسرائيل، بل يمكن من خلالها الضغط عليه. كما توجد دول معادية إما لأن مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجي.

ولكن أشد الدول عداءً وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي. ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقعة وراء دول المواجهة وهي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة. ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي مركز الدائرة توجد إسرائيل.

وتلعب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج المنظومة الداروينية الغربية، ووجودها ثمرة القوة والعنف) وأن صالح إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة (وهذا على كل، بُعد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر). ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة، وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الدول العربية، على أن تمسك إسرائيل بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية، فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية. ويُقسّم العالم العربي، من المنظور الإستراتيجي الصهيوني الإسرائيلي، إلى أربعة أقسام:

- ١ - دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها.
 - ٢ - دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها.
 - ٣ - دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها.
 - ٤ - دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر.
- وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر من خلال العمل على منع التقائها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون من خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانات الضخمة التي تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها. ولذا تصير إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم. ومن هنا تصوّر إسرائيل للعالم العربي باعتباره "المنطقة"، أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة

الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية (إن لم تكن جزءاً عضواً منها) ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف الغرب الإستراتيجية. ولذا تمسك إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية. وهي دائماً على استعداد لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من تغييرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية الصهيونية، إن لم تفعل ذلك، لوجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دور تلعبه. وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحصانة الغربية في الستينيات كان القومية العربية، فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية، ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهر الحركة الإسلامية، أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية. ولذا كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية. أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحف، الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يهدد الدول الغربية وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية. وإسرائيل بذلك تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد، إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي تم تغريبها. وبذلك تعوِّض الدولة الصهيونية ما فقدته من مكانة إستراتيجية متميزة عقب انتهاء الحرب الباردة.

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل الراعي الإمبريالي تكلفة عالية. وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل النشاطات في المجتمع. ثم تأتي للرؤية الصهيونية للأمر الذي يقع خارج العالم الغربي، أي "الشرق"، ويمكن تخيل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت هذه الدول في أهميتها. ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي النيل. وتوجد داخل هذه الدول دول "صدقية" أو دول يمكن شراؤها لتدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيواً لإسرائيل يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والالتفاف حول

أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي.

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة، فالفلسطينيون يوجدون في الدائرة نفسها وفي صميمها، يتحدون وجودها. ولذا إذا كانت الإستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا إلى صفها وضرب البعض الآخر. وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة العرب وتفريقهم، فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل هذا، إذ إن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في إرتس إسرائيل أمر عرضي، ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو التخليب التام، إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتزيب، وإن ظهروا إلى الوجود فلا بد من تهيشهم وإحضاغهم واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدود، وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب.

الهاجس الأمني وعقلية الحصار

«الهاجس الأمني» عبارة ترد في الخطاب السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي. إذ لوحظ أن هناك انشغالاً زائداً بقضية الأمن. وقد وصف هذا الانشغال بأنه «مرض» لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية. فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس، وموازن القوى العسكرية في صالح الدولة الصهيونية.

وفي محاولة تفسير هذا الوضع، يذهب بعض الدارسين إلى أن تجربة الإبادة النازية تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي والإسرائيلي. ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب الوجود في الجيتو اليهودي في أوروبا.

ويسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها، قوة لا تقهر، قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائها، ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون).

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده تجزئته. ونحن نذهب إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي (واعٍ أو غير واعٍ) من جانب المستوطنين الصهاينة لواقعهم.

لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسرون عليها

تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية قاذرة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية. والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن.

١ - التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب):

أ) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة وقسوة للسكن فيه للتخلص من الكشافة العربية في الأرض الفلسطينية. ولكن الإستراتيجية الآن هي تمديد الأردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين واستعبادهم داخل أي إطار سياسي اقتصادي، ليحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضري العربي إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة.

ب) تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات: درزية في الشوف، ومارونية في كسروان، وشيعية في الجنوب والقاع، وسنية في طرابلس، ودولة سنية أخرى في بيروت. وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي وبداية المسيرة في هذا الاتجاه.

ج) تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو دينية خالصة، فتقسم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية في حلب، ودولة سنية معادية لها في دمشق، ودولة درزية في حوران والجولان. أما العراق فتظراً للثروة النفطية فإنه يمثل مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودولة سنية حول بغداد، ودولة كردية حول الموصل.

٢ - الدائرة الثانية (وادي النيل):

بالنسبة لمصر، تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية ويلون حكومة مركزية. وأما الدول المجاورة مثل السودان فمصيرها التقسيم، وعزل الجنوب، الذي يضم منابع النيل، ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر.

٣ - الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية):

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية مرشحة للتجزئة بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وخصوصاً بعد تقلص أهمية قوة النفط الاقتصادية باعتبارها أحد عوامل الوحدة. وبالتالي فإن الانقسامات سوف تظهر بين أجزائها.

٤ - الدائرة الرابعة (المغرب العربي):

الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً مفتوحاً يسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع. بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال التطبيع، إذ إن الإسرائيليين حينما يتدفق عليهم العمالة العربية والضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع.

تُعد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني. وهذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مهندد دائماً وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية وأن البقاء هو الهدف الأساسي للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وقد تحدثت موشيه ديان عن إين بويرا "لا خيار"، فعلى المستوطنين أن يستمرروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطورة ماسداه الشمشونية تعبير عن هذه الرزية المظلمة).

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة" لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي، كما استخدم الكثير من القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة الحدة"، حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها.

وإذا كان الزمان تكرر أو رتباً لا يأتي بالسلم أو بالتحولات الجغرافية، لا يبقى إذن سوى المكان، الثابت الذي لا يعرف الزمان. وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حاجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية.

لكل هذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد اليمد للكانني (الجغرافي-اللاتاريخي-اللازماني) بشكل مبالغ فيه وتهمل اليمد التاريخي (الزمانى-الإنسانى). ولذا فهي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوى) التي تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن-هضبة الجولان-قناة السويس). وقد اقترح حايم أرونسون ما سماه «الحائط النووي»، أي أن تقع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي فكرة بسيطة مجتونة، تتجاهل العنصر البشري الملتحم بالجسد الصهيوني نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/ القلاع للمحصنة كثيراً عن الحائط النووي.

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بمحدودية العمق الاستراتيجي للدولة الصهيونية،

ويدعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم وليست أرضاً يلا شعب كما كان الزعم، وأن أهلها لم يستسلموا كما كان متوقفاً، ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن يحدث. بل إنهم يقاومون ويتفخون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكنوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع، وبشكل خفي بكل فلسطين وبحق العودة لها. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا تزال سارية المفعول. ولم تقبل إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية إلا بعد تمهدها بتنفيذ هذه القرارات. ويساندونهم في هذا كل الشعب العربي. ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة آلية، وقد أثبتت حرب ١٩٧٣ ثم المقاومة في لبنان، وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة.

ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغيب، وهو إحساس في جوهره صادق، فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل ومهدد دائماً، والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم"، لأن الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات السلام الكثيرة! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادة بمواجهات عسكرية. فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود، لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء من الأرض الفلسطينية، وإنما يهدد وجودها كله. كل هذا يعنى إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول، فرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح، وهم أول من يعرف أن ما أسس بالسيف يمكن أن يستقط به. وبما يعمق مخاوفهم إحصام يهود العالم عن الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل هذا يولد الهاجس الأمني وعقوبة الحصار المرضية وهي حالة لا علاج لها داخل الإطار الصهيوني.

والهاجس الأمني وعقوبة الحصار يحددان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي، فبسبب هذا الهاجس لا بد من زيادة القوة العسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزبد من السيطرة على الأراضي. وبسبب حجة الزمن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين اللجوء للإغلاقات الأمنية للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها.

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى

فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية، ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل. ولذا لا يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي، نظراً لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل نفسها.

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي، وتصورت أنه عن طريق الاستيلاء على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة العسكرية فإنهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون إلى الحدود الآمنة. ولكن الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدي إلى النتيجة المعكبة على طول الخط، حتى وصلت التناقضات إلى قمته مع انتصار ١٩٦٧، وكان لابد أن تُحسّم هذه التناقضات، وهو الأمر الذي أنجزت القوات المصرية يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ جزءاً منه. ثم اندلعت الانتفاضة لتبين العجز الصهيوني.

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ، والأمن لا يتحقق داخل المكان وحسب، عن طريق الآلات والردع التكنولوجي، وإنما يتحقق داخل الزمان، فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين مجموعات بشرية وليس أسطورة تُفرض عن طريق الردع التكنولوجي. والدولة الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن لشعبها والسلام لشعوب المنطقة. ولعله لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة لابد من فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن الإسرائيليين، فقد أقنعت المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ، وعليها أن تثبت أن العكس هو الصحيح، فصهيونية هذا الكيان هي السبب في عدم أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية، فلا أمن إلا من خلال إطار يتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين، أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقت، هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروط الصهيونية.

وقد شبه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية للعجل الذهبي (الشيء المكنان) الذي رقص حسوله الإسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة الله الحق، المتجاوز للطبيعة والمادة والمكان.

تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي

طراً على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية-الإسرائيلية، والمتغيرات والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنها، إلا أن العنصر الأساسي فيها كان، ولا يزال، إلى حد كبير، ردع الدول العربية. ولا تزال ركيزتا الحفاظ على البقاء حسب الشروط الصهيونية، وإضعاف الخصوم أساس نظرية الأمن الإسرائيلي، وما تغير عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى التغيير الكامل أو الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر مجموعة من المراحل:

• قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم "الغربة المضادة الاستباقية"، الذي كان يرتبط بانعدام العمق الاستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل، بل يجب نقلها وبسرعة إلى أراضي العدو، وطوّرت مفهوماً للردع ثم استبدلته بمفهوم لردع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأمين قناة السويس تستدعي عملاً عسكرياً عُثِّل في عملية قادش أو ما نسميه "العدوان الثلاثي".

• تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية "الحدود الآمنة". وهي نظرية وضعت أسسها قبل ١٩٦٧ لكنها تبلورت بعد حرب ١٩٦٧، وقد شرحها أبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء إلى حرب وقائية. ويلاحظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام، إذ يُنظر للشعب العربي باعتباره يجب القضاء عليه تماماً أو تهيمشه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي).

• أكدت حرب ١٩٧٣ فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية "ذريعة الحرب"، وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي.

لقد أثبتت خبرة الحروب العربية-الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن توفير الأمن لها، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمائنات دولية قد يلبي الحاجة إلى الأمن وخصوصاً في ظل تزايد

الجزء الثالث: إسرائيل ... للصقطن الصهيوني

السوفييتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلص إلى التهوين من احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل)، مع تحول الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع، وفي ظل التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة، فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من السير لإيجاد حلول عسكرية واضحة لها، بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية. وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنوية ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ الباليستية.

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور "التهديد الداخلي" الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقم التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي - السياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحلها باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين.

مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدد المصادر، لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة بأنها تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطها، وهذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً"، وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية الجانب وصيفة لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها" الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتمثل في:

١ - احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب

إدراكها أنها رغم تفوقها العسكري لم تتمكن من فرض استسلام غير مشروط على العرب، بل على العكس فقد تمكن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق. وأثبتت حرب ١٩٧٣ وغزو لبنان ١٩٨٢ محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها، ثم الهروب منها في نهاية التسعينيات تحت وطأة المقاومة.

ثم جاءت الانتفاضة، ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرة الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن. ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم «الفلسطينيين»، كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو. وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي، إذ أصبح الداخل هو الآخر مصدر تهديد، وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أنها غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وسعدة. ولعل هذا هو ما دفع الإسرائيليين للمطالبة بأن يترافق توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف الانتفاضة، وهو ما لم ينجح أبداً.

وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من المفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أوضحت أولاً أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية، لا سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي العراقي - رغم محدودية تأثيره المادي - للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة، وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية.

لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي. ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي حسب ألوان جديدة، هي مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القديمة. فالنوايت ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربية)، ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية وللحيلة بالعالم العربي. والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها، وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة.

والتحديات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد

للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية-الإسرائيلية فقط، وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية، وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي بررت في إسرائيل مدرستان:

تعتبر المدرسة الأولى- التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني- أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية تسوية سياسية، وتُميز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصر المدرسة الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا يبدل عنه، وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية. وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن نزع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق.

٨- تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهادية، ويُقصد بها تلك الحرب التي نخوضها إسرائيل بحض اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتُحددها، وهي حرب تستجيب لتطور دور إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة.

٩- يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة اتفاد إسرائيل بامتلاك قدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفر لها المساعدة السياسية والعسكرية.

والبُعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي الشامل للمساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية.

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم، وإنما المحافظة على البقاء، الأمر الذي يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد حقيقي بالفناء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تعرض فيها الدولة لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها، فالسلاح النووي هو الملاذ الأخير، أما الاستخدام الفعلي للبُعد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول

العربي مناطق متزوعة السلاح واسعة نسبياً، وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل، وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتقليص أحجامها، وتقليص قدراتها الهجومية.

٢- وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي-أردني-فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي-سوري-لبناني وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى رصيد أمني لها.

٣- تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني للنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة.

٤- النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشتترط أن تقبل الدول العربية التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم.

٥- النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن.

٦- اعتماد مفهوم الأمن اللامتكافئ في:

* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام.

* استخدام العلاقة المتميزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة محيطها العربي.

* اعتبار أن الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا يبدل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسلحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

* اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان) يشكل تهديداً محتملاً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تتخذ للحد من الأسلحة.

٧- مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة:

تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب ١٩٧٣، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة ١٩٧٩، لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح" كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي- من منظور الأمن الإسرائيلي- قابلاً

اليهودي؟)، وتطبيع الشخصية اليهودية، ومشكلة اليهود الشرقيين، وهوية الدولة اليهودية، والأزمة السكانية والاستيطانية، وتجبر الثقافة السياسية الصهيونية، وتساعد معدلات العمالة والأمركة في المستوطن الصهيوني.

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء التعرض لجوانبها كل على حدة)، فمشكلة الهوية والصراع بين الدينيين والعلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)، وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان ويفصية تطبيع الشخصية اليهودية. كما أن أزمة صهيانية الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهيانية (ويهود) الخارج، وتبلور العناصر في قضية اليهود الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية). ورغم علمنا بهذا التشابك، إلا أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة تحليلية

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراحية للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجود، أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين، أي الفلسطينيين).

وقد أدت الأزمة إلى انضباط العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تأكله. فقد كان هناك اتفاق على بعض المقررات الأساسية، مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللايين والإشكناز والسفارد وغيرهم)، وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيها، وأن الصهيونية ستنتهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود. لقد فشلت الصهيونية في كل هذا، فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرف بطريقة ترضي كل الأطراف، وهو شعب يرفض العودة لوطنه القومي، الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذا، لم يمدّ هناك اتفاق على المكومات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبلّغية، فالرؤية ليس لها ما يساندها في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية.

ولكن رغم كل هذا، التناكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتناكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم في هذه الأرض التي تم احتسابها.

ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة مستمرة لعشرات السنين دون أن 'تنهار من الداخل'، إن لم تُوجّه لها ضربة من الخارج. والتجمع الصهيوني ليس استثناءً من هذه

العربية بقروض ستار من القموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية.

١٢- أزمة الصهيونية

أزمة الصهيونية (تعريف)

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشكلات التي تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية، وتدعي لنفسها الشرعية على أساسها، وتؤسس علاقتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلالها.

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني حقق نجاحات كثيرة لا شك فيها، مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديثة. كما نجح المشروع الصهيوني في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول العربية. ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل الحضاري والسياسي الغربي، وبخاصة من الولايات المتحدة، التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل.

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة التي لا يمكن التهاون من شأنها يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم يواجه أزمة حقيقية، حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسي، ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انهيار الصهيونية».

وتناقش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات الصهيونية الواحد تلو الآخر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه الأزمة نبوية، أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه. ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام ١٨٨٢، ولم يحلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبلت بشكل واضح عام ١٩٦٧، وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب ١٩٧٣، ووصلت إلى لحظة حرجية مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة.

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهوية اليهودية (من هو

القاعدة، وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد السكان الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين، الأمر الذي يجعل التجمع الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات تلقياً للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان. فالتجمع الصهيوني لا يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله، فهو يستمد من دولة عظمى تكفله وترعاه.

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً أبعاد أزمته وأنه لا حل لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أدى هذا إلى استقطاب شديد، فطرح حلان: الأول، الصهيونية الحلولية العضوية، ويتسم بالصلابة، والثاني، صهيونية عصر ما بعد الحداثة، ويتسم بالسيولة.

الأزمة البنيوية للصهيونية

«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها. فالمواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية، وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقيق المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية.

وأزمة الصهيونية رغم بنيتها إلا أنها تزداد حدة وانفراجاً حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقم بعد «انتصار» ١٩٦٧. ولأن طبيعة الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية نفسها، أي العلاقات التي تأسست في الواقع. ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها المزعومة) أساس عنصريتها وبنية التفاوت والظلم التي تأسست في فلسطين، ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية.

الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولكن ثمة سمات تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم الأزمة نذكر منها ما يلي:

١ - ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله، فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني. ولكن في حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع، فهي

تهدف أولاً وأخيراً إلى التبرير والتسويق. ويمود هذا إلى أن الصهيونية لم تتبع من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجريرتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات، أي أن حالة التبعية أو الذيلية الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضارية والفكرية.

٢ - قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة توطن في وسط العالم العربي عن طريق القوة العسكرية، فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زرعت فيه.

٣ - لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء كان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أم واقع الفلسطينيين العرب. وتوضح هذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتعمير في وضع نهاية له: توارخ أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين، كما يتضح في إنكار الجغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل، وهي بلد لا حدود لها، إذن حدودها توجد داخل مفهوم إرتس إسرائيل الديني.

٤ - لكل هذا نجد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية، نسق عضوي مخلق يخلق القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب (الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقلية الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تكسب حاملها قوة ومناعة وصلابة، ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق. ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما تبدئ في الواقع، تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً.

ويستمر التجمع الصهيوني ونخبته الحاكمة في استخدام الخطاب الصهيوني القديم نفسه ويكون العالم من خلال المقولات القلعية للثقافة السياسية الصهيونية. وهو وضع يهدد بتعصيد الأزمة.

٥ - تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف عضوي ضيق لهما، ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شخاً عميقاً في المجتمع.

٦ - ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه، فالتناقض ليس بين القول والفعل وحسب وإنما بين قول صهيوني وآخر، فدعاة القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة، الهوية اليهودية - الموقف من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل

انسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيلوني» و«ماسوراتي» أما مصطلح «حيلوني» فيعني «علماني» مختلط الدلالة. فالشخص الذي يوصف بأنه «حيلوني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله. ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي» ويعني «تقليدي» أو «محافظ». والكلمة تشير إلى الشخص اليهودي الانتقائي في ممارساته الدينية، أي الذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض. ونصف سكان إسرائيل يصنفون أنفسهم بأنهم «حيلوني» (إردادت النسبة إلى ٦٠٪ عام ١٩٩٧)، وتبلغ نسبة الماسوراتي ٣٠٪، ويصف ١٧٪ منهم أنفسهم بأنهم «ماديتون» والباقى من أعضاء العبادات الجديدة (الأخنة في الانتشار في إسرائيل).

وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلوني» (أي «علماني») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإحادية ويفضلون صفة «تقليديين» أو «محافظين» («ماسوراتي»). ولكن، مع هذا، تجب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهودي قد تعني أيضاً شيئاً قريباً من الإحاد، إذ يمكن أن يُقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضموناً وثيقاً قومياً دون إيمان بالإله، كما هو الحال مع الصهاينة، وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحافظ»، أي من يقيم بعض الشعائر وحسب. وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح «يهودي» يكاد يكون دالاً دون مدلول، في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية.

ويلاحظ، في إسرائيل، أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ إن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعد على ذلك. ومع هذا، ففي استطلاع للرأي أجري عام ١٩٧٥، وصف ٥٥٪ أنفسهم بأنهم متدينون جداً أو «متدينون» فحسب، ووصف ٤٥٪ أنفسهم بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طُوق على المتدينين ستة معايير للتدين، مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى المعبد، ظهر أن ١٥٪ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم تصنيف ١٥٪ منهم على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام، مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم. ووصف ٤٠٪ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون في حين صرح ٣٠٪ بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولتوضيح مضمون صفة «تقليدي»، تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأنه لا مانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب المواصلات يوم السبت، الأمر الذي يتنافى مع الشريعة. ومع هذا، قال ٦١٪ إن من المهم إيقاد الشموع في ذلك اليوم وهو ما يعني أنهم

وحسب (تُقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظفهم داخل إطار الدولة الوظيفية).

كل هذه السمات النبوية في الأيديولوجية صاهمت في تفاقم الأزمة، إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وُضعت هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم، والبعض الآخر خاص بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية»). وحسب تصورنا لا يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل. وقد تبرز الصهيونية حلاً لا يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) أو يسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحداثة)، ولكنها حلول لا تتوجه إلى جنور المشكلة.

وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل فيها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والتشائج والأيديولوجية والواقع. ومع هذا لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشريعة الصهيونية) إلى أربعة أقسام تتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في عدة مدخل:

- ١ - إشكالية الديني والعلماني.
- ٢ - أزمة الهوية.
- ٣ - الأزمة السكانية والاستيطانية.
- ٤ - تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية (والعلمنة والأمرقة والعولة والخصخصة)

العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية

تُصنّف الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنها تم تهويدها، أي إدخال ديباجات يهودية عليها، واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخر، فمرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود، بينما تحدث إسحق كوك عن دولة يهودية تعبّر عن حلول الإله في الشعب وامتلاكه بالقداسة ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة الصهيونية، شأنها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية المتقدمة.

ويلاحظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه. أما المصطلح الأول، فهو «داتي» وهو مصطلح عادة ما يُستخدم للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورتة اليهودية الحاخامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين

نزاع جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من أهم الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى، وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني.

٢- الصهاينة المتدينون (أو الإثنيون الدينيون)، أي الصهاينة من أصحاب الدياجات الدينية:

إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار، ويرون العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هكتس- أي التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدس بالنسبة لهم يأخذ الشكل التالي: نفي- انتظار- عودة بمشيئة الإله. ومع هذا تغلغل الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في "صهينة" قطاعات كبيرة منهم (في الواقع الغالبية العظمى عن يسمون بالمتدينين) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته ويأخذ التاريخ الشكل التالي: نفي- عودة للإعداد لمقدم الماشيح- انتظار- مقدم الماشيح.

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حد كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة الصهيونية، وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل النشاطات الصهيونية- الاستيطانية والعنصرية والإرهابية.

ولابد من إدراك أن للعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب الدياجات الدينية) ليس معسكراً واحداً. فالانقسام السفاردي الإشكنازي يجد أصداءه داخله، فحزب شاس حزب ديني سفاردي. بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه ديني، إذ ينضم له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم. وهناك أيضاً الانقسام بين ممثلي حركة حيد الحسيدية من أتباع شنيرسون (ديجيل هاتوراه) وممثلي الجناح الديني الليتواني (المتجدين) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل). وهناك الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية منذ البداية.

٣- العلمانيون الشاملون (من الصهاينة):

كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور للمجتمع الحديث في أوروبا في حالة أزمة عميقة، إذ يبدو أنها تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد ظهرت الصهيونية وطرح نفسها على أنها ستحل محل اليهودية كمصدر للهوية، بحيث تصبح اليهودية انتماءً إثنياً بالدرجة الأولى (على طريقة المشروع القومي في الغرب)، ولكن هذه الإثنية اليهودية

اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع الحياة العلمانية إذ إن إيفاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو على الذات ولا يتطلب أمة تضحية، وهو إلى جانب ذلك ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس. ومن الممكن بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوفد الشموع لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين.

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية، بل وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى، كما يتزايد بشكل ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودي. ويُقال إن المجتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم، وأن لغة القوادين في أمستردام هي العبرية.

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللا دينية. وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر الشقاق والتوتر بين اليهود، سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وتزايد التنافسات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية).

الديني والعلماني في الدولة الصهيونية

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين والعلمانيين شكل من أشكال التطبيع المعرفي. فالكيان الصهيوني كيان له خصوصيته وقوانينه، فمعظم المتدينين فيه ليسوا متدينين ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضاً بالمعنى المألوف للكلمة (مهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما علمانيون شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا عادة تقسيم أعضاء المجتمع الصهيوني من منظور الاقتسراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي والأيدولوجية الصهيونية، فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين:

١- المتدينون:

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً، وأن العناصر القومية الإثنية في الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله. وهذا الفريق معاد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية، بل يرى فيها فعلاً من أفعال الشيطان. ولا

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطنون الصهيونيون

وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وتم أيضاً إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

والعهد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني. والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل الميدانية، ولذا فالحقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً وفي أية لحظة.

وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة، ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل، وقامت بدور التتابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصادم الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديابجات الدينية زادت حدة الاستقطاب في المجتمع الصهيوني بين الدينين والعلمانيين. ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الدينية، فبعد إعلان الدولة، وحين تم إعفائهم من الخدمة العسكرية، كان عددهم لا يتجاوز ٤٠٠، ولكن عام ١٩٩٧ كان عددهم يزيد عن ٢٩,٠٠٠، وهذه الألوفا لا تعمل، فهم طلبة وحسب، أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديابجات الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «طفيلون»، وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي، فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم.

كل هذا أدى إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يرى أن الموقف المتأزم بين العلمانيين والمتدينين سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية. وقد قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين لفرقتين.

الأصولية اليهودية

كلمة «أصولية» ترجمة حرفية لكلمة فاندا متالبزم Fundamentalism، وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت Fundament التي تعني «الأساس» أو «الأصل».

وكلمة «أصولية» الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعني «حركة برونستانية أمريكية» تهدف إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدس وأنه صائب تماماً (بل ارتبطت كلمة «أصولية» بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس)، والإيمان بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح.

لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهريات الغربية كالفرنسية والإنجليزية، وإنما تستند إلى التراث الديني اليهودي، كما تستند إلى اعتذاريات، هي في جوهرها مطلقية مستمدة من المنطق الديني مثل حق اليهود الأذلي في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن نجد شخصاً ملحداً موعلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني، فهم علمانيون شاملون وليسوا جزئيين، باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية. وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسس المنظمة الصهيونية العالمية، وهو الذي شيد المستوطن الصهيوني وأهم يمثل له المؤسسة العالمية في إسرائيل بأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها.

٤ - العلمانيون الجززيون (أو الإنسانيون):

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي، ولا يقبلون الصهيونية، أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصيفها على أنها صيغة علمانية، بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق، وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن وأوري أفيري وأرييه إلياف وشالوميت ألوني. والأيدولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاني والثالث، وقد نشأ بينهم تحالف أو تعاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول.

اهتزاز الوضع الراهن

«الوضع الراهن» عبارة تُستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب. فعلى سبيل المثال، تتوقف المواصلات العامة يوم السبت، ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات، وتُغلق الشوارع في الأحياء التي تقطنها أغلبية متدينة وتُترك مفتوحة في الأحياء الأخرى. أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملة العثماني الذي أبقت عليه سلطات الانتداب). وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل، وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تموله (وقد أصبح فيما بعد العمود الفقري لتطور التطرف الصهيوني، ذي الديابجات الدينية). ولا تُعرض أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً، وإن كان يُصرح بعب كرة القدم يوم السبت (على أن تبايع التذاكر في اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام ١٩٤٧ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل

ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. و«الاصوليات» الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها.

وعبارة «الاصولية اليهودية» تُستخدم في الخطاب السياسي العربي والعربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادةً «الأرثوذكسي» (وترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلى كلمة «متزمت» أو «متشددة» أو «متطرفة» وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع لفظ «أرثوذكسي». وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني، ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر).

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الاصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشتنازي في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره)، بل إنها أخذت في التنامي. فقد بلغ عدد أعضاء الكنيسة «أصوليين»، أي تمثلي الأحزاب الدينية (المفدال وديجيل هاتورا وشاس) ٢٧ عضواً بعد انتخابات ١٩٩٩، بعد أن كان ٢٣ في انتخابات ١٩٩٦، و١٦ عضواً في انتخابات ١٩٩٢ وذلك من مجموع ١٢٠ عضواً. وتعتمد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل السياسي.

وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات، ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته (رغم أن أعضاء هذا التيار غير معينين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون بوزارات المستقبل (التعليم - الإسكان - الأراضي - المهاجرين - الأديان) ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم، ويقال إنهم أصبح لهم نفوذ كبير داخل الجيش، فهناك حاخامية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة، وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين، وتشرف على المدارس العسكرية الدينية، وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب، كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضيي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا.

وفي استطلاع أجرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» قال ٤٧٪ من الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين للتدينين والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة، ولكنها «مبالغة ذالقة» إن صح التعبير). ودعاة الاصولية اليهودية يقفون الآن بمتهى الحزم

والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب، وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به.

والأطروحات الأساسية لهذه «الاصولية» - حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح - كما يلي:

١ - إنشاء دولة إسرائيل تجسيد للحلم التوراتي اليهودي لقديم، رغم أن الحركة الصهيونية نفسها، المؤسسة للكيان الصهيوني، لم تكن حركة دينية، وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن الآباء المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريون وإيجال آلون، كانوا ملحدين في حياتهم، علمانيين في طرق تفكيرهم. ويسمى كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد العلمانيين) «الانشطارية». ولذا ينمنا يرفض الاصوليون هذا الطابع العلماني للدولة، فإنهم يقلون فكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس ناظوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها).

٢ - لا يمكن الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى أرض يهودية، ولا بد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها). ولذا لا يهمهم أعضاء هذا اليمين الديني الموارنات الدولية حتى الفهم. وهم يتصورون أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب، بل يجب طردهم أو تهجيرهم. ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المستوطنين من أصحاب الديباجات الدينية يقفون ضد أي تنازل عن الأرض اليهودية.

وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حرب علماني أن يتبناها. وبالفعل نجد أن اليمين يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزاباً دينية مثل حزب المفدال وشاس وديجيل هاتورا، ولكنه يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعاليه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعاليه هو حزب الصهاينة المرتقة، أي المهاجرين السوفييت الراضين في تحسين مستواهم المعيشي، أما حزب تسوميت، فهو حزب صهيوني لا ديني. ولا يمكن الحديث عن نتيهاو أو عن جيله بأسره، باعتباره متديناً. ولكل هذا نجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلح، نظراً لأنه غير دال وعاجز عن التفسير.

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر الشيء وعكسه، فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض وتبرر إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية). كما

يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتهم.

٥. أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين، ومثل هذه المجتمعات تسم بالتفكك والتسيب الخلقي.

٦. لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي، وبعد عام ١٩٦٧ تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة استعمارها. وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية. فمعظم المستوطنين في الضفة الغربية من المتدينين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن المثل الصهيونية العلمانية وقد أصبح هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة الدينية.

٧. استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة تحرر وطني للشعب اليهودي - الصهيونية كحركة يفت اشتراكي) أصبح أمراً صعباً جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطيني، ولذا لم يكن هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة.

٨. وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة، فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها المجتمعات العلمانية في الغرب، فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمنفعة (التي تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يطلق عليه أزمة المعنى - فالفرد في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقنع بالتفسير اللغوي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى. ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه تجربته الشخصية والحياتية في هذا الكون.

كل هذا أدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية، فبدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعنادها للإمسك بزمام القيادة، ولم تعد تقنع بدور الشريك الضعيف، وعلى كل، إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدعي، فمن أحق بالحديث باسمها وإدارتها من المتدينين الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوغ وجوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة، فالشعب المختار - حسب تفسيرهم - شعب كُتبت عليه مجابهة الأعداء، ولا يمكن أن يقنع بالحياة الرخوة الهية (التي يشر بها اللاذينيون).

صهيئة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧

بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيو ١٩٦٧، طرأ تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير

يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت، بشكل عام، محاصرة النزعة المسيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله، والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يُعد ارتكاباً لخطيئة «التمجيد بالنهاية» ولذا فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتجرمها في آن واحد. ورغم التأييد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون عن إقام رحلته إلى فلسطين قاتلاً. "في السماء شهودي، لو كان الأمر بيدي لحشت الخطي إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما يخرج من قوسه" ولكنه لم يفعل، خشية أن يفسر الصهيينة رحلته هذه على أنها قبول لرؤيتهم، كما أن الحاخام هيرش، زعيم الناطوري كارتا، امتنع عن زيارة حائط المبكى، رغم أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه.

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية

ورغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم احتراز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في إسرائيل، حسب هارولد فيش أستاذ الأدب الإنجليزي، أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام ١٩٥٨، حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد اليهودية والفكر الحديث.

١ - يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تأكل المؤسسات المختلفة (التي يقال لها «اشتراكية») والتي تهيم على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعي في إسرائيل.

٢ - بما زاد عملية التآكل، وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم هويتهم الحضارية ودفعتهم بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي (فوق العرب مباشرة!).

٣ - ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي، الباحثون عن النعيم الاستهلاكي الذين لم يكونوا على أدنى استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية.

٤ - كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع الصهيوني منذ العشرينيات، إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة (الهستدروت والكيوتس) هي المهيمنة. ولكن هزيمة ١٩٧٣ أهدته كثيراً من شرعيته، وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات الديباجة اليمينية) أن يطرح نفسه كبديل. ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام ١٩٧٧. ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا دينيون، إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى

مسيحياتياً في تدينه. إلا أنه لا يرى أي عنصر مسيحياني في الواقع، فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقته الداخلي. والتوراة حافظت على الشعب اليهودي آلاف السنين، فهل نستبدل بها شيئاً آخر، وبماذا؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل، لا الدولة.

ينقسم العالم، في نظر الحاخام شاخ، إلى يهود وغير يهود (الأم). والمقولة التلمودية والتوراتية: "هلك ألا تعجل النهاية وألا تمرد ضد الأم" تحمل، لدى هذا التيار، معاني محددة. فالتمرد ضد الأم لا يعني أن على اليهود البقاء في متاهم الجغرافي وألا يقيموا دولة يهودية، بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العرب، وعليها أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات من أجل السلام، وهذا سوف يتجلى بشكل أكثر حدة الحاخام عرفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل "سلامة اليهود على سلامة أرض إسرائيل". لكن، ومن ناحية أخرى، فإن الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وطنية يهودية تنظر إلى غير اليهود بريبة وحذر. فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة كباقي الأمم، لكنهم ليسوا كذلك، فالأم تترقب الفرصة للانقضاض على اليهود: "من البديهي أن نكره عيسو يعقوب" (مقولة من المدارس). وعلى اليهود أن يفنوا الفرصة على غير اليهود؛ عليهم إذن أن ينصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء الحلول الوسط.

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصهيوني ليست كامنة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والأخنة في التكاثر. وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية، إسلامية كانت أم يهودية.

وهذا المنطق فيه خلل أساسي، فالدعوة لإسرائيل الكبرى - على سبيل المثال - ليست مقصورة على للتدينين الجامدين، وإنما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة، أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم. وأربيل شارون وتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية. وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالملكلور. وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية، المتطرفة في علمائيتها.

الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة إلى اعتبارها بداية الخلاص، وفي الأوساط الدينية غير الصهيونية انطلق الصوت الجديد من الولايات المتحدة، موطن زعيم حركة حيد، الحاخام شترسون. ويتلخص الموقف الجديد في القول بأنه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تعبيراً عن الكفر والتمرد على إرادة الله، ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص، لكن، ومن ناحية أخرى، فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات أهمية. ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧، وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية.

لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي «المعجزات والإشارات السماوية» التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة، وخصوصاً حرب ١٩٤٨ وحرب ١٩٦٧. وقد اعتمد قسم من هذا التيار، في تأكيده عدم قدسية إسرائيل، على الفارق بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، وعلى ذلك الجزء - مالدات الذي لا يمثل مكاناً مهماً في التقاليد الدينية اليهودية. لكن، بعد احتلال عام ١٩٦٧، زال الفارق عملياً، وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني، وزاد اقتراب أشباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط اليمينية في إسرائيل، أو لوبي أرض إسرائيل كما تسمي هذه الأوساط نفسها. ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي، إلا أن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره، جعله يقترب كثيراً من مواقف جوش إيمونيم.

أما التيار الثاني القديم الجديد، فهو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ، وهو الآن شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود. وقد ساهم الحاخام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة، السلطة الروحية لأجودات إسرائيل، في إقامة حزين هما: حركة شاس التي قاسمه زعامتها الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا يوسف، وحركة ديجل هتوراه (علم التوراة) التي لا يافسه أحد في زعامتها حتى اليوم.

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في برجمائيتها، لأنه يتزع عنها أية قيمة مقدسة، فلا هي بداية الخلاص كما تعتقد جوش إيمونيم، ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامها، كما تدعي أوساط أجودات إسرائيل، وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها.

ويعتقد الحاخام شاخ بقدر الماشيخ، أي أن هناك جانباً

تحرر وطني هي تحديد الـ «نحن» و«من هم»، و«من يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع خارجها»

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية اليهودي (الخالص المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي، أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدس؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال: هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي لأبيض وحده، أم أن مقوله اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه؟ وأرجى حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الجماعات اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي على أنهم «اليهود» أو «الشعب اليهودي» بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف. وقد ظلت حالة الاضطراب واللامسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى «يهوديته» التي لم يتم تعريفها! وبذا وضع قضية الهوية (هل قضايا أخرى مثل «الشخصية اليهودية» و«وحدة الشعب اليهودي») على المحك.

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من «مخلفات الماضي»، وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر، ولن تؤثر في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني، أي النظر إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلاليّاً له ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة. فتعريف اليهودي مسألة أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية:

(أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية، فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية مسيحية. ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية، بل ربما خارج التراث المسيحي ككل. أما الدولة الصهيونية فهي تدعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً (إثنية دينية أو علمانية) يهودية، وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث»).

(ب) تدعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم. ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي، وهذا يعني في واقع الأمر

دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشؤون الدينية. أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ١٩٢١، لتحل محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية، وعهدت إليها بتصرف أمور الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والطعام والختان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك.

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام ١٩٢٨. إذ قُسمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب ريشون لتسيون: أي الأول في صهيون، باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشكناز. وكانت العضوية في مجلس الحاخامية مقسمة بين الإشكناز والسفارد بالتساوي. وقد عارض تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيون.

وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيساً للحكمة الحاخامية العليا. وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالحكمة العليا (وعما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب). وتسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية. أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير ممثلين فيها.

وتعد الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية لدار الحاخامية، وتفجر دار الحاخامية من أوتة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية. فالصهاينة يفترون وحدة اليهود. ولذا، فحينما تشكل الحاخامية في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من أنيويها فإنها تهز هذه الوحدة من جذورها. وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين، وبعمليات التهود التي يشرف عليها هؤلاء الحاخامات، وحينما تُصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين السوفييت فإنها تخلق توتراً بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة من يهود العالم، وتعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى، أي من هو اليهودي؟

أزمة الهوية اليهودية

١ - من هو اليهودي؟

لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بحث قومي أو حركة

استبعاد أكثر من ٨٠٪ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية.

ج) في أيامها الأولى، عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي الأبيض (أي الإشتكاز). وهي في هذا، كانت متسقة تماماً مع نفسها، فقد كانت تقدم نفسها على أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن، نظراً لملابسات الاستيطان نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين، فقد تم إخفاء هذا التعريف، الذي يصادم بين اليهودي والإشتكازي، عن الأنظار. ولكن إخفاءه عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراءوغ) لا يحل المشكلة إذ إن القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة. وقد أدى وصول الفلاشا إلى طرح القضية مرة أخرى، إذ لم تعترف دار المحاكمية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يهودوا، كما أن لونهم الأسود آثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشتكاز.

د) وما يزيد مسألة الهوية تعقيداً، ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإشتكاز تنسم بسمات عديدة من بينها احتقار عميق ليهود العالم (وعقلية المتغنى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يقال لها «يهودية» في القول الصهيوني. ومن هنا، كان وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم «أغيار يتحدثون العبرية»، ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على أنها «يهودية». هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعنى حدة التناقضات.

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات، تجعل من العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي، تلك المقولة التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية. فالفعل أثبت أنه لا يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة تتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود.

إن قضية تعريف اليهودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات والأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه.

٢ - اليهود الشرقيون:

أسس الإشتكاز الجليب الصهيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطين، ثم قامت بالاستيلاء عليها وطرد سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء وللجمع شيء آخر. وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل، كان لا بد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي،

ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية. ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد أحياناً أخرى (العراق). وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم، إلى حد بعيد، بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر.

ولكن، مع دخول العمالة العربية بعد عام ١٩٦٧، ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني، حقق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعي، وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب، بل تحولوا إلى مقاولي أنفار (فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة، وبالتالي فقد تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة). وقد زادت بسبب هذا طفيلية وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشتكاز. ولكن المقارعة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة المجتمع الصهيوني تفاقمًا، إذ إن العنصر اليهودي (بشقيه الغربي والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة الهرم وتبرز الأذن عن قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجدهم العرب فيها.

ويحاول الإشتكاز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون دمجهم في المجتمع. فالاستيعاب لا ينطوي على صهر الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الهيمنة. وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشتكازاً، أي أنهم سيحلون الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع الإشتكاز المتميزة. ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي يشعر الشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم، فالشرقي حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشتكازية سيجد نفسه ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف بشكل جوهر التبعية). كما أن الإحساس بالدونية تجاه الإشتكاز يترجم نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات التي توجد في الوسط). وقد أدى ذلك إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب. فالشرقيون ليؤكدوا ولاهم للدولة، وحتى لا تنصرف إليهم شبهة الخيانة، يأخذون موقفاً متشددًا من العرب (وهم بذلك حماة تحاول أن تكون صقورا). ولكن، بسبب موقفهم المتشدد هذا، يؤكد أعضاء المؤسسة الإشتكازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع العرب (أي أنهم صقور لا تصلح أن تكون حماة).

الجزء الثالث: إسرائيل — للمستوطن الصهيوني

شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية إذ ظهرت عدة أحزاب ذات أساس إثني وليس عقائدياً (شاس - جيش - إسرائيل بعاليه) وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد إعلان الدولة . وعودتها بهذه الحلة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيتها وعلى الفشل في تعريف اليهودي .

٤ - الشعب اليهودي في الخارج :

كلت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة المركز ليهود العالم وكان من المقروض أن تهاجر أغليبتهم إليها ، أما من تبقى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان . ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع ، إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد ، وأثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً ، منفياً يارادته متمتعاً برفاه . أو لعل أعضاء هذا الشعب ، إذا ما نقضنا غبار القول الصهيوني ، ليسوا أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتشبهون إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك . وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم ، فإنهم (كشعر) يدرسون البدائل والفرص ، وتوجه أغليبتهم نحو الولايات المتحدة ، وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة ، فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الاستشهادية وشظف العيش ؟

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارع معدلات الاندماج بينهم ، إذ إن يهودية هؤلاء " الإثنية " عبرت عن نفسها لا من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل وحسب ، كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الحرج حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن وجهها الإرهابي ، وبخاصة على شاشات التلفزيون وأمام جيرانهم الليبراليين العلمانيين . هنا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في أن تنتج فكر دينياً يهودياً ، فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالون نتاج الدياسبورا . لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في العالم حل مشاكلهم (ومن هنا ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار مجتمعاتهم .

إن مقولة " اليهودي " التي تشكل حجر الأساس في المشروع الصهيوني تنكّست أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطين المحتلة .

إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض الوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض ، وفي الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المتحيزة للإشكناز الذين احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزيرة والكنيست والوظائف الإدارية والسياسية العليا . وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش) .

ولذا ، يمكن القول إن أزمة اليهود الشرقيين هي ، عن حق ، بؤرة أزمات للمجتمع الصهيوني ، فهي تعبّر عن أزمة الهوية والأزمة السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع ، أي أزمة الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية) .

٣ - هوية الدولة اليهودية :

تعمّرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يُقال لها يهودية . فنشبت معركة بين الدينين واللادينين ، فاللادينيون يودون أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحوّل شعائر الدين اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة . أما الصهاينة الدينيين فيلهبون إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية للدين فتقيم شعائر الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل الخفاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه الإسرائيليون بشراة) . ولهذا السبب احتدم الصراع . وينساءل اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن نسمي الدولة الصهيونية ، التي تعدّ من أكثر الدول إباحية في العالم ، دولة يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة علمانية ويهودية في الوقت نفسه ، وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود) .

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقسامات أخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثنتهم ، وبخاصة المقيمون في الخارج ، يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة الصهيونية ، التي تترايد فيها معدلات الأمركة والعولة ، دولة يهودية . أما اليهود ذوو الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون : هل يمكن أن نسمي دولة تقوم بالنجس لحساب الولايات المتحدة وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهيد في جنوب أفريقيا دولة يهودية؟ وكما أن عودة السياسة الإثنية تعبير عن الأزمة نفسها فقد

من هو اليهودي عام 1997

ما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقماً أن اليهودية الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد تابعيها، هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظة للتدين في الولايات المتحدة حوالي 80٪ من عند يهود الولايات المتحدة للتدين. ويجب أن نذكر أن اليهود المحدثين (وكثير من التدين) في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم متدينين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون ذلك في مصلحتهم)، أما اليهود الملحدين في إسرائيل فهم لا يكترون أساساً بالدين (وهم أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة (وخصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي).

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيم على المنظمة الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم هي بتعريف اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد والمجتمع.

وقد جرى تمرير قانون في الكنيسة يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظة. ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)، فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظة بشدة وهددوا علانية بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتفق نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقاءه في مكتبه (في القدس). وأخبرهم أن تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سيجب. وقال إنه قرر إقامة لجنة تضم المسؤولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف، أي تأجيل تطبيق القانون لأجل غير مسمى.

ثم وقعت مشكلة جديدة، إذ تم انتخاب امرأة، من التيار الديني الإصلاحي، عضواً في المجلس الديني لمدينة נתانيا. وهو مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية) وشعبية (تمثلي الشعب) ودينية (متدينين يعينهم مجلس الرأسة الروحية الرسمية) وجاء تعيين "الحاخامة" جويس برنو (وهي سروفمير في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري الصهيوني.

هذا الانتخاب أثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل اشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا تقبل حاخامات إناث) فرفضوه، فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا واستصدرت أمراً يبيح التدين ويؤكد أنه قانوني وبأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارها، وهو أمر مخالف للقانون، اتفق نتنياهو، مع قيادة شاس، أن يقبل وزير الأديان (إيلي سريسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة، يوقع خلالها بنفسه على كتاب التدين، ثم يعيد الوزارة إليه. لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين، فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحيّاً أو محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين "المذهبيين" يجب ألا يُمثلاً أساساً في المجالس الدينية).

ولعل تزايد النسبة الأخلاقية في الولايات المتحدة، وهو أمر يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة، وانتماءاتهم الدينية وشبه الدينية واللادينية المختلفة سيزيد تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرأة تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط المبكى والإصرار على أن يرسمن حاحامات. ويمكن للمرأة كذلك تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني" بين زوجين، كلاهما من الذكور، في إسرائيل.

الأزمة السكانية الاستيطانية

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة الهوية ويستوعبها، أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها، كما كان يفعل في الماضي، ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: فقيم تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة، وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلك، فثمة أزمة سكانية عميقة تجعل المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً.

ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية، علينا أن نغير المنظور قليلاً ونحدث لا عن المستوطن الصهيوني وحسب، وإنما عن الجماعات اليهودية في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة. فالحركة الصهيونية، منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي،

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام ١٩٦٧ إحلالياً، ولكنه تحول إلى جيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة العنصرية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة.

وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين، أي المادة البشرية، للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية، ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة. وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي «الصهيونية الديموقراطية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي».

تجميع النفيين عام ١٩٩٧

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل دولتهم. لكن بعد مرور ما يقرب من مائة عام على الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية دولة أقلية. فيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في تجميع النفيين، إذ يبدو أن للمقيمين في حالة معاناة غامرة بتفاهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتجسير القلاشاه (ويهوديتهم). إن صح تسميتها كذلك. مختلفة عن اليهودية الحاخامية) ثم سمحت بهجرة مئات الآلاف من المهاجرين السوفيت تعلم مسبقاً أنهم ليسوا يهود أصلاً. ولجدول التالي يبين عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى عام ١٩٩٧ (بالملايين):

السنة	عدد يهود العالم	إسرائيل	النسبة إلى يهود العالم
١٩٤٩	١١	٠,٦٥٠	٪٦
١٩٥٥	١٢	١,٥٩٠	٪١٣
١٩٧٠	١٣	٢,٥٨٢	٪٢٠
١٩٧٥	١٣	٢,٩٥٩	٪٢٣
١٩٨٠	١٣	٣,٢٨٣	٪٢٥
١٩٨٥	١٣	٣,٥١٧	٪٢٧
١٩٩٠	١٣	٣,٩٤٧	٪٣٠
١٩٩٥	١٣	٤,٥٥٠	٪٣٥
١٩٩٦	١٣	٤,٦٣٧	٪٣٦

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام ١٩٩٧

نعاني أزمة سكانية تهددها في الصميم. ذلك أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال، ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام ١٨٨٢ حتى الوقت الحالي هي:

١ - استؤنفت التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوروبا بعد عام ١٩١٧ (عام توقيع وعد بلفور)، الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ إن المجتمع السوفيتي الجديد الذي حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي.

٢ - اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من دول أوروبا من خلال الإبادة النازية لليهود أوروبا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية، أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير والتخفي).

٣ - ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوروبا ومن كل أنحاء العالم. وقد بدأ هذا الاتجاه في التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوروبا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت موصلة دونها. ولكن، بعد أن فُتحت الأبواب منذ الستينيات، تتجه الهجرة اليهودية قدماً نحو المنفى البابلي الجديد اللذيذ.

٤ - يلاحظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسمى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» بسبب الاندماج والزواج المختلط والعزوف عن الزواج والإنجاب وانخفاض الخصوبة.

٥ - لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد كبيرة كما كان متوقعاً منه، فهم صهاينة توطييون، يتحدثون عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون.

٦ - أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية الاستيطانية في شرق أوروبا (المصدر الأساسي للمستوطنين).

٧ - وما يزيد المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصهيوني، ظاهرة التزواج. إذ يلاحظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٧٠٠ ألف (أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية).

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها تثير أيضاً قضية الاستيطان وبشكل مباشر. فالصهاينة يصرون كل يوم بمزهم إنشاء المستوطنات، ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً عن ١٢٠ - ١٤٠ ألف (وهو حد أقل من

ملاحظات .

- ١ - عدد اليهود في العالم ثابت منذ عام ١٩٧٠ ، وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي» .
- ٢ - هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل ، ترجع إلى الهجرة بالأساس .
- ٣ - كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى .
- ٤ - منذ عام ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٩٠ كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين ٢-٣٪ كل خمس سنوات وهي كالتالي على الترتيب : ٧٠-٧٥ : ٣٪ ، ٧٥-٨٠ : ٢٪ ، ٨٥-٩٠ : ٣٪ . أما الفترة من ٩٠-٩٥ فقد كانت نسبة الزيادة ٥٪ بسبب هجرة اليهود السوفيت ، أي معدل ٧١ كل عام

جيل ما بعد ١٩٦٧ (نُزْمة الخدمة العسكرية)

مما هو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب ، إذ يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال آخرين محلهم . وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية . كما أنه كيان غُرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية . وكانت العسكرية الصهيونية قد مجتهدت في أن ترمخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرانها العرب ، الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حتى عام ١٩٦٧ عقلانيتها ومشروعيتها . ولذا ، كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد ، عن طريق التوجه إلى حشدهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات وغبة إنسانية أخلاقية مشروعة .

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً بالمعنى الحلولي (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة ، وبخاصة حدودها ، خلعت القداسة على الجيش حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينها . وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة ، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل . ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة . إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة ، ففي المجتمع الاستيطاني ، لا بد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار . ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد ، عن طريق التوجه إلى حشدهم الأخلاقي والقومي والديني ، ورغبتهم في البقاء باعتبار أن

الدفاع عن الذات وغبة إنسانية أخلاقية مشروعة ، وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه . وما دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج .

وقد ظل هذا الوضع سائداً حتى عام ١٩٦٧ حين بدأت المشاكل . وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس الإسرائيليون خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً . ثم جاءت حرب ١٩٧٣ حين اكتسحت القوات العربية المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر بالعدو الصهيوني . ثم كان هناك حرب لبنان (المستنقع اللبناني ، كما يسمونه) الذي انتهى بهزيمة ساحقة ، وأخيراً الانتفاضة الفلسطينية الباسلة .

هذا الوضع ولّد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يُسمى «عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأتْ إلا بالسلام ولا بالنصر . وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته بنقطة الذروة ، أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون جدوى . إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوانية .

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتي معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلًا . ولا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعمولة والسمار الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال . كما أن جو التخصخصة العام السائد في إسرائيل يريد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل المجتمع .

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاحتجاجية ، أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة العسكرية بل الفرار منها . وقد صرح وزير الدفاع (السابق) إسحق مودخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي . ويتحدث الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشباب تُدعى «جيل إم . تي . في» نسبة إلى قناة تقوم بثث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل . وأعضاء هذا الجيل لا يبدون أكثر انشغالاً بالأوضاع العامة للدولة ، ويميلون إلى الدعة والراحة . وهذا على كلٍّ تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام في المجتمعات الصناعية

يمرورهم بأحوال نفسية مضطربة . بلغ عدد الهاربين من الخدمة العسكرية ١٣ ألفاً ، كما أن ١٨٪ من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية ، و ١٥٪ يُستبعدون لأسباب متنوعة ، ويبلغ عدد المعاقين لأسباب دينية ما يزيد عن ٦٪ .

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي أنه إن أتاحت لهم الفرصة أن يتحاشوا الخدمة العسكرية الإلزامية (التي تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ عددهم عام ١٩٩٦ حوالي ٤٢٩,٠٠٠) مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين لإعادة تدريبهم . وقد لوحظ أن حوالي الثلث ينجبون . ويطلقون الآن في إسرائيل على الذين يؤدون خدمة الاحتياط الكلمة العبرية «فرياريم» وتعني «البُلهاء» . وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر ١٩٩٦ استدعت إحدى فرق الاحتياط الجنود التابعين لها والبالغ عددهم ٣٤٠ ، فلم يحضر سوى ٦٠ ، ولم يبق منهم سوى ثلاثين . وقد رفض أحدهم الذهاب للخدمة الغريبة . والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف ، وهو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية الستينيات) تُعدّ الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن/ للمستوطن . أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى يناقشها الرأي العام .

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية ، فجيش الدفاع الإسرائيلي هذا ، وصورته التي يذيعها عن نفسه ، لبنة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني ، وسند أساسي لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو في علاقته مع العالم الخارجي . واعتزاز الصورة هو اعتزاز الأسس المهمة للشرعية .

ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة ، أن هذا الجيل الجديد الذي يفرض من الخدمة العسكرية ولا يكثر بها ، هو جيل " أكثر عسكرية " كما يقول أفنيوري شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان ، كما يقول شاليط ، كان الشعور السائد هو " فلنطلق النار ثم نفوز الدمع " ، فالجرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطنون يفتنون) ، ولم تكن الحروب حروب اختياري . والحرب ، كما كان الجميع يعرف ، شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد ، فقد خاضوا

التي يقال لها «متقدمة» . وكما يقول مردخاي : " يعتمد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة ، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل " .

وعما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر هو ٢٧ ، ٦ ، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الدول العربية) وكلدوا بعد إنشاء الدولة ونشئوا بعد عام ١٩٦٧ ، أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية الاستهلاكية التي لم يعد مواطنوها مهتمين فيها بالتراكم . ولذا ، فقد شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية ، لأول مرة في تاريخها ، ظواهر احتجاجية مختلفة ، جديدة عليها كل الجدة ، مثل زيادة نزوح أبناء الكيبوتسات ، العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطها الحقيقي . وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضباط والجنود العسكريين والمهنيين والعاملين في الصناعات الحربية (وبعد توقف العمل في مشروع الطائرة لافي) .

وكذلك ، زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية ، وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البتاجون أن ١٠٪ من حملة الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم ، وتعدّ هذه نسبة عالية جداً .

وقد لوحظ تخشّر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب الضباط تسيء إلى هبة الجيش . وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاي ضخمة من جنود الجيش ، العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط ، مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى أن ١٥ ضابطاً ومسئولاً ، منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية ، اشتركوا معاً في إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لحمض النفقات وأولئك الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الفلاشا الإثيوبيين ، والإثيوبيين المجندون الذين يتعصبون .

وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من العناصر . غير أن الوضع الآن تغير كما يبدو ، فكثيرون يستخدمون حيلةً دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم

"حروب اختياري" كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)، أي حروب تمت بجلء اختيار الإسرائيليين.

وقد وكّد أعضاء هذا الخيل فيما يسمّى «أرض إسرائيل» ولدا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة "مسألة طبيعية" وأن الضفة الغربية ليست «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن ثمّ فهي «متنازع عليها»، وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»، وبالتالي "خرق حقوقهم" لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم.

تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة)

تسببت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة، فبعد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص، كما أسلفنا، وجدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا الشذوذ، ومن وجهة نظرهم، له مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والمعارات وتجارة الرقيق الأبيض. أما المظهر السياسي، فيتلخص فيما يُطلق عليه إشكالية العجز بسبب افتقار السلطة أو السيادة. فالصهاينة يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام ٧٠ ميلادية، أصبح اليهود جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج نطاق مؤسسات صنع القرار دون أن تساهم في صياغته، وتفتقر إلى أية سيادة سياسية مستقلة، الأمر الذي كان يعني - من وجهة نظر الصهاينة - توقف مسار التاريخ اليهودي.

وقد طرح الصهاينة (ويتهم للمجتمع اليهودي المثالي) أي المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاء من عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغش أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهم، كما يعني عدم الانغماس في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. (انظر: الاستيطان والاقتصاد).

لكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً على تأسيس الدولة الصهيونية، يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الصهيوني يضطر دائماً نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماماً.

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض المنفى. فالمستوطن الصهيوني أصبح شخصية استهلاكية، ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية. فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي، وهو أقل إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا). ويتبدى تقلص الإنتاجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضخم قطاع الخدمات. وقد لاحظ أمون روبشتاين، أنه في عام ١٩٤٥، أي قبل إعلان الدولة، كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو ٢٤٪. وبعد إعلان الدولة، وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته، وبلغ عدد اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية ٦٩٪. ولكن بعد مرور مائة عام على الاستيطان الصهيوني والممارسة الصهيونية، هبطت النسبة مرة أخرى إلى ٢٣٪.

وقد ساهمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل وبعد عام ١٩٤٨. ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة العمالة من الداخل، أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالمي، وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة، وكأن الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري قد تبخّر جميعاً حتى على مستوى الدياجات اللفظية.

وتعبّر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل، وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين، متورطون في عمليات مضاربة تضمن لهم أرباحاً ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد ودون مخاطرة كبيرة، وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد كشف النقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في أعمال السمسرة والمضاربات. وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل مذهل. ويلاحظ انتشار المخدرات والأمراض النفسية والبغاء.

لكل هذا تعيّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش قطان، أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة. ونظراً للتوجه نحو اللثة في التجمّع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائداً يمسك للحراث بيد والبندقية بالأحرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذا نلاحظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية.

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولّى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا بدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل عبئاً عسكرياً عليها. ولذا فقد أطلقنا على هذا النوع من الاستيطان "الاستيطان مكيف الهواء"، وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أوباق الدعاية الصهيونية.

٢. لا شك في أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائماً جماعات بشرية جديدة تمتد على المجتمع وتصدّد سعاره الاستهلاكي، كما حدث مع وصول المهاجرين السوفيت.

٣. مما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة، والأمركة أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماني ينصرف عن الكليات والمبادئ ليركّز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة، ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركّز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري.

وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محور تاريخ الآخر وإبادته وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه الدينية، توجد العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعّمه وتحمّله وتضمن بقاءه واستمراره، وهي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم (يفوق في حجمه التجمّع الصهيوني نفسه). وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً اختياريّاً وتربة خصبة للأمركة. هذا بطبيعة الحال إلى جانب الاتجاه العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع

والفشل الأيديولوجي وتآكل الأيديولوجية يؤلّد ما يُسمّى «أزمة المعنى». وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل (شرب المخدرات - الإباحية - الاستهلاك) يبحث الإنسان فيه عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ إن تصاعّد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من تهدئتها، ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها.

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني (الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه.

١ - لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر بمرحلتين. مرحلة تقشفية تراكمية (صلبة)، وأخرى استهلاكية فردوسية (مائلة). وتنتمي المجتمعات الاستيطانية إلى النمط نفسه، بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف.

والمستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة، فقد بدأ بمرحلة زيادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية. ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية مموّكين من الخارج من قبل اللورد روتشيلد، ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام ١٩١٧ من قبل المنظمة الصهيونية العالمية. ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق، وكانت تحوي داخلها قدراً عالياً من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في تحقيق الذات. وبعد إنشاء الدولة، زاد الدعم من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل، وهو ما أدّى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية، وإلى إضعاف القدرة على التقشف وعلى إرجاء المتعة. ولذا، فحينما حقّقت إسرائيل انتصاراً في عام ١٩٦٧، أي بعد نحو ٢٠ عاماً وحسب من تأسيس الدولة، تفجّرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت القدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة، وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدّى إلى اكتساح القيم والمطلقات كافة، ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره، وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولذا، تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع، وضمّنت مقدرة المستوطنين على تحمّل المشاق. ومع تفجّر الانتفاضة تصاعدت أزمة المجتمع الصهيوني.

تصاعد معدلات الملمنة وتفشي النسبية الأخلاقية . والأمركة تعني تآكل الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعد السعار الاستهلاكي .

٤ - والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعمولة التي لها الأثر نفسه في التجمّع الصهيوني ، فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك ، لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولة تصبح السلع العالمية (أي الأمريكية) رمز هذه الجنة الجديدة .

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي أعمق في التجمّع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفكري .

٥ - ويرتبط بكل هذا الانحياز نحو التخصص ، فالتخصص تعني أن نقطة البدء الفرد وليس المجتمع ، وأن المشروع الفردي يسبق المشروع القومي . ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي . وللتخصص أعمق الأثر في التجمّع الصهيوني باعتباره تجمّعاً استيطانياً لا بد أن ينظم نفسه تنظيمياً جماعياً ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض .

التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» سمة أساسية للفكر الصهيوني منذ ظهوره . فهناك «الصهيونية الدبلوماسية» و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية التنمحيحية» و«الصهيونية الترفيقية» و«الصهيونية الإقليمية» و«صهيونية بدون صهيون» و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية المسيحية» و«صهيونية الأغيار» وغيرها من المصطلحات .

وقد استثمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغير بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها .

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوني قبل عام ١٩٦٧ فإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد الأزمة ، فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهيوني ويهود العالم . ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الخلل المطروحة هي الأخرى تزايد بشكل مفرط ، ومن ثم تكاثر المصطلحات وتداخل فتضطرر .

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» (صهيونية الخط الأخضر - صهيونية الحد الأدنى - الصهيونية الديموجرافية) ، ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية الأرامي - صهيونية الحد الأقصى - الصهيونية المتوحشة) . وحقيقة الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهما ، فكلاهما يصدر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع . (ومع هذا ترى الولايات المتحدة لرائد النظام العالمي الجديد أن تيار المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي الأقرب لأهدافها ، فالنظام العالمي الجديد يفضل عدم المواجهة المباشرة مع الشعوب المستغلة . وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواجهة) .

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرتزل . فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة (وصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة . و«قد حل التناقض بطريقة» عملية ذكية إذ ربط التوسع (صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية السوسيولوجية) ، وجعل الثاني مشروطاً بالأول ، فكانه كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين ، متوحشاً بعده . (ومع هذا ، نجد من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى ويتعنونها بالوحشية ، وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظر الأول والزعيم الروحي ، وإنما أخفها وحسب لاعتبارات عملية !)

ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه يحجم عن الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع . وما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محض لا علاقة لها بواقعهم أو سلوكهم . وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم «صهاينة» ، فالصهيونية - كما قال - هي الهجرة والاستيطان (ومن وجهة نظرنا ، الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها) . وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب . ولكن مثل هذه الراديكالية قد تفصح المشروع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية النقدية» ، وهي سلبية مصطلح بورخوف «صهيونية الصالونات» . وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة دون تسميتها بشكل صريح .

الصهيونية الجديدة

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان:

- ١ - يُستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها بعد عام ١٩٦٧. والمصطلح، بذلك، يكرن مرادفاً لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«صهيونية الحد الأقصى».
- ٢ - يُطلق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس، ولكنهم مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية. وقد ظهر المصطلح بعد عام ١٩٦٧. وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي نحننا «الصهيونية الوطنية». واستخدام الكلمة نفسها للإشارة إلى مدلولين مختلفين يبين مدى اختلاط المصطلح الصهيوني.

صهيونية الخط الأخضر

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧. وقد ذاع المصطلح بعض الوقت بعد عام ١٩٦٧. ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين، كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يُقال لها «أمنية».

الصهيونية الديموقراطية (السكانية)

«الصهيونية الديموقراطية (السكانية)» مصطلح مكنه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري، وهي الصهيونية التي تود الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام ١٩٦٧، وهي مناطق مأهولة بالسكان، يهدد هذا الطابع. ويرى هؤلاء أن تزايد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسها، إذ من الصعب على دولة ديموقراطية أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتكر عليها حق الاشتراك في صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو الملائم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط. ومصطلح «الصهيونية الديموقراطية» مرادف لمصطلح «الصهيونية السوسولوجية».

الصهيونية الإنسانية (الهيومانية)

«الصهيونية الإنسانية» مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية الحد الأدنى»، وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية (الهيومانية). والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع، فالفلسفة الإنسانية (الهيومانية) تجعل الإنسان مركز الكون ولا تُفرق بين إنسان وآخر. ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمّع الصهيوني سيؤدي إلى إلغاء قانون العودة المصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين ليمودوا لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم كما سيعطي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ الاستقلال الكامل وحق تقرير المصير. وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ الصهيوني!

صهيونية الحد الأقصى

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الأونة الأخيرة، وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى». فالأراضي المحتلة في تصوّرهم جزء من أرض الميعاد المقدسة ويمكن الاحتفاظ بها وبمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة، فقمع العرب المستمر سيضمن هدوهم وهدوء المناطق (ومن ثمّ فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«الصهيونية التوسعية»). ومن ثمّ، فهم يرفضون تقديم أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما. وبما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسب، وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً من اللادينيين. كما أن هناك من الدينين من لا يمانع في التنازل عن الأراضي، للحفاظ على أرواح اليهود.

الصهيونية المتوحشة

«الصهيونية المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد الأدنى» والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد الأقصى»، الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيمونيم وكاح.

الصهيونية المشيخانية

«الصهيونية المشيخانية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والدياجات اليهودية

إسرائيل في حياة الدياسورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسورا»، وهو ما يعني المزيد من انحصار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية.

الصهيونية النقدية

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكّل مزيداً من الانحصار والتسطح، فالمفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية [بمعنى المالية] للدياسورا». والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا «الصهيونية التوطنية»، وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر الشيكات».

صهيونية دفتر الشيكات

انظر: «الصهيونية النقدية».

صهيونية النفقة

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح مترادف تقريباً مع «الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات»، وإن كان يُشكّل انحصاراً شبه كامل للصهيونية. فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالنفقة فيضطر أن يدفع لها بل يجزّل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته وقضه أمام نفسه وأمام الجيران، أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برقية تماماً.

الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)

«الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل مزيداً من الانحصار إذ يصبح شعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسورا». والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا «الصهيونية التوطنية».

الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء)

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس» حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم

الأخرى. فالصهيونية المشيخانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيخ، ملك اليهود الذي سيقدّمهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية. ورغم أن كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المشيخانية (باعتبارها متخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا صيغة معلنة للعقائد المشيخانية. فالحديث عن «العودة» و«الهيكل الثالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة للمشيخانية.

صهيونية الأراضي

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

الصهيونية التوسعية

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

الصهيونية القوية

«الصهيونية القوية» مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات. وكان الهدف منه شحذ همة الصهاينة التوطنيين حتى ينفذوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا «على الفور» إلى فلسطين المحتلة ويستوطنوا فيها. وغني عن القول أن المصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه.

الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية)

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح «تسيونيت بحشيم» وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية القوية». ولعله محاولة لعلنة مفهوم «عضوداء بجاشيموت» الحسدي (أي «الخلاص بالجسد»).

الصهيونية الاقتصادية

«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبّل الفكر الصهيوني حالة الدياسورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي (الصهاينة التوطنيين) عن الهجرة إلى فلسطين، وهو يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة «اقتصادية» مجردة، فلن يُطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفون بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل، ولذا بدلاً من الحديث عن مركزية

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

متحرك لا حياة فيه ولا معنى له . وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيراً فهناك العديد من المستوطنات الفارغة ، تنمى من بناها ولم يسكن فيها . ونحن نسميها «مستوطنات الأشباح» ، فهي جسد قائم لا حياة فيه .

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «صهيونية» (تسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدح أحمن» (الحجرومسالم يومس ٢٦ أبريل ١٩٨٥) وتعمل أيضاً معنى "التباهي بالوطنية بشكل علني مُبالغ فيه" ، وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حفل السياسة (الإيكونومست ٢١ يولييه ١٩٨٤ وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية، ص ٢٦). ومن الواضح أن حفل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهيانية الخارج، أي الصهيانية التوطينية الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع، ولذا فهي ساذجة، مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العنفي بالوطنية. وتشير في الوقت نفسه إلى الصهيانية الاستيطانية الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها، ولكن عليهم إلقاؤها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء. والمقصود الآن بعبارة مثل «عطه صهيونية» هو «فلتسموه بكلام صخم أجوف لا يحمل أي معنى»، فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح ودال بدون مدلول .

١٤- المسألة الإسرائيلية

المسألة الإسرائيلية

«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء التجمّع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهيانية الأولى عام ١٨٨٢ والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص ، وإنما يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار الغربي . فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية (من الغرب حتى عام ١٩٤٨ ثم من الشرق بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتحتل محل السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلائي، الإباداة أو الطرد . وقد تسبب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية، وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني الذين تعرّصوا لعملية الغزو والطرد هذه

بالرقابة الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأول التي كانت تتسم بالتفشّف) . وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة سنين .

الصهيونية المكوكية

«الصهيونية المكوكية» مصطلح قمنا بحته قياساً على مصطلح الاستيطان المكوكي ويستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطعون الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ ولكنهم يعملون في الأرض المحتلة منذ عام ١٩٤٨ فهم يتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في حركة مكوكية . وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد هو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترقاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضر . ويُقال إن كثيراً من هؤلاء المكوكيين محترفو استيطان ، أي أنهم اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة لغربية للحصول على "تعوصات" مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى نقل بعض المستوطنات ، كما حدث في مستوطنة ياميت في سيناء .

الصهيونية : دال بلا مدلول

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المقروض فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية، ولذا فقدت الكلمة كثيراً من جلالها ورومانيتها، بل دلالتها . فقد أصبحت دالاً دون مدلول، كلمة فارغة من المعنى . وقد لاحظ أحد الكتاب الإسرائيليين أن الصيغتين «صهيوني» (بالعبرية تسيوني izioni) و«غير المكتنث» (بالعبرية: تسييني izini) لا يوجد فارق كبير بينهما والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف (s)، أي زيرو . فالصهيونية، هذه الأيديولوجية المسيحانية التي تدّعي أنها القومية اليهودية ، والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس والانزمام، فقدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكثر به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية "تحريرهم" من أسرهم في "المنفى" !

ويشير أحد الكتاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «صهيونية» - زايونيزم Zionism و«زومبي» Zombic (وهو الميت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعدل العذرة على الكلام ولا حرية الإرادة) مردان في الصفحة نفسها من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل - حسب تصوّرنا - على ترابطهما ، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي ، أي جسد

ناحية أخرى، وحتى تفرض على يهود العالم، من ناحية ثالثة، فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية الأخرى. ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية، أي طالما تم النظر إليها في الإطار الصهيوني. فهذا الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني جزء من الشعب اليهودي، والحضارة الغربية، وأن المشاكل التي تحدث "هناك" تجد حلاً لها "هنا"، وينتج عن ذلك تمييز بنية الاغتراب والتمازج. فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي ويشغل حيزه العربي ويُعمق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إحلالية في حالة صراع مع العرب، ويُعمق حدة المسألة الفلسطينية. ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني. قد تختلف طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر، لكن كل الاتجاهات لا تنازل عن الحد الأدنى الصهيوني، وتحاول الوصول إلى الحد الأقصى حينما تكون الظروف مواتية.

الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثمّ سمينا كل "المدارس" الصهيونية "تيارات"، باعتبار أنها جميعاً تقبل الصيغة الصهيونية. وبينما أن إدخال الديالكتيك يهودية على هذه الصيغة قد هوّدها دون أن يُغيّر بنيتها، وأن التهود يستند في واقع الأمر إلى الحلول اليهودية.

وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية المختلفة ستنبع المنهج نفسه، وسبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة باعتبارها تُشكّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه الجميع. أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديالكتيك الدينية والعلمانيين. وفي هذا الإطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان التطورات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وفي العالم.

ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني مرّ بمرحلة "بطولية" كانت الأيديولوجية الصهيونية فيها تشكل دليلاً للعمل، وكانت جماعة المستوطنين (قبل أو بعد ٤٨) تنسج بالتماسك وروصوح الرؤية النسبي، وقد زاد الرقص العربي هذا التماسك، إذ أصبح البقاء الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام ١٩٦٧، لم يعد البقاء قضية ملحة وقصاعد الاستهلاك وتفاقت الأزمة. وقد وُكب هذا ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية.

ولكنهم لم يدعوا لها واستمروا في مقاومة المستوطنين، وهو ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود.

ونحن نميز بين المسألة الإسرائيلية والمسألة اليهودية، إذ إن الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقولات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه، وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يساندها في الواقع. ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدّى إلى العنف المستمر. ولربحنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لها، فالمسألة اليهودية (بصيغة المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك أثناء مرحلة تشتر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة. وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام، انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم، بتصديرها للشرق بعد تبني الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية، فهي لم تظهر في التشكيل الحضاري العربي. بل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم يسمعو عنها في حينها إذ إنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية. وعلى كل، فإن المسألة اليهودية، لم تعد مشكلة مطروحة، فقد تم حلها بطرائق غريبة مختلفة (التصدير إلى الشرق - الاندماج في غرب أوروبا ثم الولايات المتحدة - الإيالة).

أما المسألة الإسرائيلية، فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني، وخصوصاً جيل الصابرا، الذي وكّد على أرض فلسطين وشأ فيها ولا يعرف لنفسه وطناً آخر ولا يتحدث سوى العبرية. ونحن العرب نشكل طرفاً مباشراً في هذه المسألة فنحن الضحية، كما لا يمكن حلها دون تدخلنا إذ إنها مسألة توجد في صميم البنية التاريخية العربية. ورغم أن المسألة اليهودية هي التي أفرزت المسألة الإسرائيلية، ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) نجحت في التأثير على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى فلسطين، إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتنتميان إلى بنامين مختلفين. وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس المعالم الخاصة بكل منهما. وما لا شك فيه أن من مصلحة الصهيونية اقتراض وحدة المسألتين، حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية، وبأمن الجماعات اليهودية في العالم من

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

٣ - يرى البعض أن الصهيونية حققت أهدافها على الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية، مكانها طيبين. بل إن يهود العالم أنفسهم تم تطبيقهم من خلال وجود الدولة الصهيونية.

٤ - كانت الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولات الصهيونية حتى حرب ١٩٦٧. وبعد حرب الاستنزاف (١٩٦٨ - ١٩٧٠) وحرب أكتوبر (١٩٧٣) والحرب في لبنان، فالانتفاضة، بدأت أعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية.

٥ - يحس للمستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع جداً وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني هو الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية، لكل هذا بدءوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني.

٦ - على عكس الخوف من قسوة الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة، فالخوف لم يعد يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إن لم يكن أفضل من أقرانهم الإسرائيليين.

٧ - يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت، في الأعوام الأخيرة، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي "ما بعد صهيونية"، بدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغى على قيم الجماعة بكاملها. ومجتمع الريادة الصهيونية. في نهاية الأمر - هو مجتمع مؤجل فيه الاستهلاك، فكثير من استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواهم المعيشي.

٨ - يرى بني موريس، كذلك، أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين، وهذا أمر من الممكن، ومن الضروري، أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير البعيد، لأسباب "عملية" لا أيديولوجية.

و يشير الحداد الدائر في إسرائيل بشأن ما يسمى «ما بعد الصهيونية» مسائل متنوعة مثل: الهوية الإسرائيلية (أصولها والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) وغط الدولة وللجتمتع الإسرائيلي المرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من الديمقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة، والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية القبلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)، والسياسة الإسرائيلية

استجابة لهذا الوضع ظهرت صهيونية عصر ما بعد الحداثة، وبينما تتسم هذه الصيغة الصهيونية بالسهولة الشديدة، فإن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله.

ما بعد الصهيونية: تعريف

«ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الانتقادين. ويستخدم مصطلح «ما بعد الصهيونية» للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمّع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات. وكلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله، أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد. ومصطلح «ما بعد الصهيونية» صيغ قياساً على مصطلح «ما بعد الحداثة».

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعبد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية، بينما يؤكد البعض الآخر أن ما بعد الصهيونية إنما هي امتداد للصهيونية. ويصيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني يقوم بعمل إيجابي "من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية". بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية تحقق للصهيونية، وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإجاز الصهيوني.

وأعضاء هذا الفريق "الصهيوني" لا ينكرون شرعية ما يسمى «القومية اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة، ولكنهم يطالبون بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية خارجها (وتحسب لا تأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين).

وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات.

وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي:

١ - انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة. وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب ١٩٦٧ أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما يصاحبها من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس اقتصاداً استيطانياً جمعياً، يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا والحقوق.

٢ - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب.

تجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج.

وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية الرئيسية وانتقاداتها، ومحاولة "نزع القداسة" عن كل أو بعض المقدسات الصهيونية. فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض الأفكار السائدة مثل "جمع المتفنين" و "بوقة الصهر" والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي وتزعته التوسعية وشعار "الأمن فوق كل اعتبار". بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية والغريبة الكبرى، أي مسألة الهولوكوست

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب ١٩٤٨. أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقدّموا نقداً جديراً للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المصطفة في المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والساء) بحيث طلق بعضهم منطور كولومبالي على الدراسات التاريخية الصهيونية. وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوني السائد الذي يقوم على "لّي عنق التاريخ والواقع من أجل إرساء المراجع والادعاءات الصهيونية.

المؤرخون الجدد: تعريف

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور منذ الثمانينيات ویدهوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية للصراع العربي الصهيوني، وبخاصة حرب ١٩٤٨ التي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع، واستبعاد ما لا يروق للصهاينة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب ١٩٤٨ وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين، فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا الإكثار من ذكر البدو) بعد ١٩٤٨. ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسفير) للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناءً على دعوة صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيش العربية الإحهاز على الدولة الصهيونية الوليدة، المحاصرة من كل جانب، أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها على الصهاينة.

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حد ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب، وتبين أن المطامع الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤرخون الجدد أن العالم العربي لم

يكن قوة عسكرية مخيفة، بل كان ممكناً، يتكون من دول متخلفة، بعض حكامها متواطئ مع الصهاينة، وجيوشها سببة التلريب وقدراتها القتالية شديدة التدهور. كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السلام. وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً.

ما بعد الصهيونية (صهيونية عصرها بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد)

بعد محاولة التعريف المبذوبة لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الجدد، يمكن الآن أن تقدم رؤيتنا للموضوع. انتقل التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية نقشفية صلبة (مرحلة التحديث والحداثة) تتسم بأن لها مركزاً إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها. والصهيونية جزء من الحضارة العلمانية الغربية ولا تشكل استثناء من القاعدة.

ويمكن القول بأن الصهيونية دخلت عصر ما بعد الحداثة بتضاءل معدلات الحلولة والعلمنة داخل التجمع الصهيوني. فحتى عام ١٩٤٨ كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجسد في الفولك (الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسس الصهاينة دولة يهودية تصبح هي والمستوطنين موطن الحلول والمركز الروحي والثقافي ليهود العالم (العجل الذهبي، على حد قول أحد الحاخامات المعادين للصهيونية)، أي أنه عالم متمركز حول اللوجوس يتسم بالتماسك العضوي.

ولكن مع تأسيس الدولة غزقت الواحدة العضوية، فيهود الدياسبورأ أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول، ويهود أمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع بين الإشتكاز والسعارد إذ إن الإشتكاز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم، فاليهودي هو الإشتكاري أما اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة. ثم بين الصهاينة الدينيون أن اللوجوس الصهيوني ليس الفولك وحسب ولا الدولة وإنما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة، قبلد من حلولة بدون إله على طريقة العلمانيين، بعثوا مرة أخرى حلولة شحوب الإله التقليدية، حيث يحل الإله في الأشياء ويدوب فيها ويتوحد معها، ومع هذا يظل محتفظاً باسمه.

وقد جفت مصدر المادة البشرية اليهودية وهذا بُعد كارثة بالنسبة

كانت تؤدي إلى النتائج نفسها . فهي تقوم بنزع القداسة عن اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له . وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هو اللوجوس ، الذي يحدد مدلول الكلمات .

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي مترجح كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة (ولعلها هي نفسها إحدى تبادلات حالة السيولة في التجمع الصهيوني) والنظام العالمي الجديد إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن العشرين ، ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية واحدة مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية . في نطاق النظام العالمي القديم . إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر ، والمستعمل والمستعمل ، التي دفعت الإنسان الغربي إلى عزو العالم والهيمنة عليه واستهلاكه . وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد ، التي تحاول أن تتغلغل وتعرض قصتها الصغرى على عالمتنا العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخبأ بعاية فائقة ، بحيث لا تراه عين .

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح الاقتصادي (العالم) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان ، وإذا كان الربح المادي - كما يؤكد كثير من الماديين - هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح حاضراً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء ، وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي ، بل أرض الوطن . لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية) ، فينبغي تطويرها وتجديدها والتغني بها ، أما إذا شككت عائقاً في طريق "التنمية الاقتصادية" فلا بد من التخلص منها بلا هوادة . والسوق الشرق أوسطية تصدّر عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن ، ومن ثم فهو الترجمة المتبعة للنظام العالمي الجديد ، التعبير المتبلور عن حالة السيولة .

وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعلاء للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني) ، فهناك أيضاً في داخل كل منا يقال على استعداد لأن يبيع ويشترى كل شيء وضمن ذلك الوطن ، نظير عمولة مجزية وسعر معقول ، كما يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقتل من يتصدر عليه ، وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب والقرود فتتحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع .

لمجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور عمالك الفرنجية وموتها هو عدم تدفق المادة البشرية الفرنجية عليها . وحفاف المادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسية هي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات .

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان - إفراغ الأرض من سكانها - تأسيس الدولة اليهودية الخالصة - تدفق ملايين اليهود على أرض الميعاد - نهاية التاريخ السعيدة . فلا العرب اغتفروا ولا اليهود تدفقوا ، وبدلاً من أن يتجسد الإله اليهودي في الدولة اليهودية ، مات الإله وتفكك اللوجوس .

وإذا كانت عبارة «ما يعد الأيديولوجيا» تعني نهاية الأيديولوجيات فإن عبارة «ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر «نهاية الصهيونية» ، فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغرى ، إذن كل رأس صغير (روش قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة .

وقد عير هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما يدل أيضاً على انتمسك الدال عن المدلول ، فهناك عدة دوال («الصهيونية الثنية» ، «الصهيونية اللوكس» - «صهيونية الصالونات» - «الصهيونية القودية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون نجاح كبير . ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً على الحالة الصهيونية ، التي لم يعد لها مركز ، ومن ثم قد يكون من الأفضل أن نشير لها باعتبارها «الصهيونية الإنزلاقية» أو «الصهيونية المفككة» ، فالصهيونية حركة تمكينية ، قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها . ولكنها بعد تفكيك الآخر ، تفككت هي نفسها بمعلل العوامل التاريخية ، وهي على كل كانت تحوي جرثومة فنانها وتفككتها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول : أَوْض بلا شعب لشعب بلا أرض .

والصهيونية الحلولية العضوية محاولة لحل الأزمة عن طريق خلق القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح مصدر القداسة والإطلاق ومركز الكون ، مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها . وتصبح الأرض المقدسة ، بحكم قداسها أرضاً بلا شعب ، ويصبح لليهود ، الشعب المقدس ، بحكم قناسهم شعباً بلا أرض . ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المتأسس في الأرض المقدسة ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا الأساس .

أما صهيونية ما بعد الحداثة فتتبع إستراتيجية مختلفة تماماً ، وإن

ويصحبها الخور والوهن . وفي هذه الحالة يظهر الجيش الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر والمركز الوحيد في عالم لا مركز له . (وعلى كل حال ، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر الأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية .

ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرّفها لنفسها ، كما أن أفكاراً مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد . ولكن كل هذا لن يتنجح في حل أزمة الصهيونية ، فهي أزمة بنيوية عميقة . كما أسلفنا . لا يمكن حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة . كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال إشكالية شرعية الوجود ، رغم أنها أول انتصار تحقّقه إسرائيل على هذا المستوى .

المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى (في عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي : هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب أم لا؟ وطرح السؤال على هذا النحو يُلقي كثيراً من الضوء على القضية موضع البحث : فهل السلام مسألة إرادة ورغبة ، أم أنها مسألة بنية تشكّلت على أرض الواقع ، لها حركية مستقلة ، تدوس كل من يقف في طريقها ، وضمن ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة ، في لحظات صدق كثيرة ، تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض مأهولة وأنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم . ففي خطاب له في ٩ يولييه ١٩٣٦ أمام اللجنة السياسية لحزب اللاباي عرّف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير التي تمليها للمصالح القومية الحقّة ، وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن ، فلسطين بالنسبة لهم وحدة مستقلة لها وجه عربي ، وهذا الوجه أخذ في التغير ، فحينما من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية ، وها هي ذي قد أضحت يهودية . ورد الفعل - كما أكد شاريت - لا يمكن أن يكون سوى المقاومة .

وقد توصّل بن جوريون للنتائج نفسها وبطريقة أكثر تبلوراً عام ١٩٣٨ حين قال : "نحن هنا لا نجابه إرهاباً وإنما نجابه حرباً ، وهي

بل يؤكد لنا بيريز أن "الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه فقط يريد أن يشتري ويسمع ويستهلك وينتج ، فحظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها" ، أي أن اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما السوق .

وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر مجردة : المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية ، وهي جميعاً أشياء لا وعي لها . ثم يظهر على المسرح العنصر الذي سيمسك بكل الخيوط وسيُحرّكها : الخبرة الإسرائيلية ، الوعي الحقيقي على المسرح .

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني ، حين يعلن أن ماضي العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يفقد عقبه في وجه الفرص المتاحة أمامها الآن ، بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل .

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل وإع وشيط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتنامي السبب الأساسي للصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إحصائياً على أرض فلسطين ، وأباد من أباد من أهلها ثم شرّد من شرّد ، وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح .

واحتفاء التاريخ والذاكرة يعني احتفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والتبكية والاستهلاكية الصغرى ، أي يعني تفتت العالم العربي وتشرّفه ، أي تحقّق القصة الصهيونية الكبرى ، دون مواجهة و قتال .

إن الوطن العربي يجب أن يصبح "المنطقة" (كما يُشار إليه في الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا مصالح مستقلة . ويجب أن تكرر سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة ، وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتها ، ونسيان شيء اسمه المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية المشتركة !

ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب ، أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فسيقساً من أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذي يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) . وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات النسبية المتعددة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لها ، لا تدور حول لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة ، ومن ثمّ تمتعت وتصبح متعمدة الاتجاه

الجزء الثالث. إسرائيل - المستوطن الصهيوني

تعبيراً عن ضمير معذب أكثر من كونها ممارسات حقيقية . ولعل يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ، فقد أدرك الخلط العميق في وعد بلفور منذ البداية بإنكاره وتغيبه للعرب ، وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين الصهاينة والعرب ؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تثيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى . وانتهى به الأمر أن تنكّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها .

ويمكن أن نذكر في هذا السياق أحاد دعاء الذي رأى الدماء العربية النازقة قولول وكأنه أحد أبنائه العهد القديم ، يستمطر اللعنات على شعبه لما اقترف من آثام ، ومع هذا يجده بعد ذلك في لندن مستشاراً لحايم وايزمان ، في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور ، يدلي له بالنصيحة بشأن كمية الاستيلاء على فلسطين ، ولا يُذكره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية . أو الدعاء النازفة . وينتهي به المطاف أن يستقر هو نفسه على الأرض الفلسطينية ، بكل ما يحمل ذلك من معانٍ اغتصاب وقهر . ولكنه حتى وهو في فلسطين ، بعد وعد بلفور ، ظلت تخامره الشكوك بشأن المشروع الصهيوني وظل موقفه مهتماً حتى النهاية .

وهناك أخيراً النمط الثالث ، وهو أكثر الأنماط شوعاً وهو النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا النمط الصهيوني بفلاديمير جابوتنسكي - زعيم الحركة الصهيونية التنقيحية - الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مفتتحة للأرض والعرب أمر حتمي ، ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة ، أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب - حسبما صرح - لن يقبلوا الصهيونية (وتحيزاتها ورويتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي .

والنتيجة نفسها توصل إليها بن جوريون ، إذ إن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيدّه التزامه بالرؤية الصهيونية ، ولذا توصل إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف . ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب ، فمثل هذا السلام - على حد قوله - مستحيل ، كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم ، فهذا سراب بعيد شك . إن السلام مع العرب ، بالنسبة لبن جوريون ، "إن هو إلا وسيلة وحسب ، أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية . ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن ، [فالعرب] لن يستسلموا في إرتس إسرائيل إلا بعد أن يستولي عليهم اليأس

حرب قومية أعلنها العرب علينا . وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود - ولهذا يحاربون ، ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات . يجب ألا تبني الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منها الشعب ، فإذا ما نال من أحدهم الشعب ، سيحل آخرون محله . فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه الشعب سريعاً وحينما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا - فلنأخذنا نذكر نصف الحقيقة وحسب . ومن التحيّة السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم . إن الأرض أروصهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن ، ونأخذها منهم ، حسب تصوّرهم ' .

كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتج عن هذا الإدراك كان متبايناً ، فكان هناك غمط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن في عملية تغيب العرب هذه فتتكرّر لرؤية الصهيونية تماماً وتخلّى عنها ، وعاد إلى أوروبا . وهناك كثيرون من حزب بوغالي صهيون (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في الإرهاب الصهيوني . ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدو ، وعلى كل فإنيهم يختلفون تماماً من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني . ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرامج السياسي الصهيوني أو سلوك الصهاينة نحو العرب .

وهناك غمط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباً ، وبدل محاولات يائسة أن يعيد صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي وتأخذه في الحسبان . ولكن من الملاحظ أن مثل هذه الشخصيات تحولت بالتدريج إلى شخصيات مبهمّة وهامشية ، ومن وجهة نظر الصهيونية ، تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى هامشية لا تؤثر في المركز أو الممارسات الأساسية . ولعل مسيرة يتسحاق إيشاين وأرثر روبين (وهو مسئول صهيوني آخر عن الاستيطان) وغيرهم خير دليل على ذلك . فهؤلاء الصهاينة ، نظراً لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربي ، أدركوا مدى تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية وأسّسوا جمعية برت شالوم ثم جمعية إيهود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية . ولكن المحاولات كلها ظلت في نهاية الأمر

فيه، كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبيعة المقاومة العربية فإن الواقع الذي كان آخذاً في التشكل كان واقعاً صراعياً، فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل، وفي نهاية الأمر مهيمن.

وقد تنبأ بحبيب صازوري، هذا المؤلف الفلسطيني العربي المسيحي الذي كان من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث "بأن الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر". وهذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر مثاليات البشر، وإنما هو رأي يحكم على هذه المثاليات في ضوء الطموحات والممارسة، وفي ضوء ما تشكل في الواقع بالعمل.

وكان العرب يدركون تماماً أن الحديث المذهب عن التقدم الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن سلب الوطن. إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني أن العربي سيفقد كل شيء، وبخاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربي ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي. ولذا تغير كثير من الشعوب القهورة إمبراطورياتها التحررية وبدلاً من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق.

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون (الحلوة المذبة) حين تقابلا عام ١٩٣٦ في منزل موشي شاريت. فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بتبريد النغمة (القديسة) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تحفيفها، والصحارى التي تزدهر بالحضرة، والرخاء الذي سيعم على الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلاً: "اسمع يا خواجه بن جوريون، إنني أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص". وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن العربي [الحقيقي] كان يقول الحقيقة، وأن كلماته هو [اليهودي الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى.

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدرك أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام المقابر، سلام مني على الظلم والحرب.

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام فلا يزال السلام المبني على العدل يعني مشاركة العرب الكاملة في حكم فلسطين وهو ما يعني أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة، ولذا يحاول الصهاينة التوصل

إلى الكامل، يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يشيرونها أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن غونا [نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطفة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد مثل واحد في التاريخ لأمة فتحت أبوابها ووطنها [لآخرين]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقوة، قوتنا التي ستمتد، وهي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سيتم إبرامه". وهكذا تم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب»، ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية.

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية والمدنية كافة، عواقبه وخيمة، إذ سيؤدي إلى "سيطرة العرب على الأمور". فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل، فإن العرب سيمثلون فيها، وهي حكومة مستحكمة في الهجرة والأرض والتشريع. وبذا سيحقق الصهاينة السلام. ولكنه «سلام المقابر» (على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقعهم، كانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين. ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفصاؤه التاريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تنصيب أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي، ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟

وهذا، على كل، ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة العربية اليهودية والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصهاينة رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم دعايا عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه وپوارجه، وأن يعد بلفور وعدهم بفلسطين، وأنه أشار بشكل عابر إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»، أي أن الصياغة اللفظية نفسها قامت بتهميشهم وتغييبهم على مستوى المخطط، ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة. ولم يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التي تستبعدهم وتستبعدهم وتغييبهم. وفي علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب كانوا يعرفون أن أبواب ووطنهم قد فتحت على مصراعها لليهود الغرب ليستوطنوا

الجزء الثالث. إسرائيل - المستوطنون الصهيوني

٧ - بدأ العرب يطورون نظاماً هجومية ودفاعية، صاروخية وديماً ميكروية تعادل القوة النووية الإسرائيلية.

٨ - مسألة التسليم والاستسلام، وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى بعد أسلو، لم تُعدَّ واردة (مَنْ يستسلم لمن؟).

٩ - رغم كل سليات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية بشكل أول اختراق للعمق الاستراتيجي الإسرائيلي، إذ توجد كتلة بشرية ضخمة (٣ مليون فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧ - مليون في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٤٨) لها مؤسساتها وإرادتها وطموحاتها

١٠ - لحصص للفكر الإسرائيلي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات: "نحن نعيش الآن كمعقارب سامة وضعت في أنبوب واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفتنى، أو كراكبي سيارة أصبحت في منتصف السفع تحاول أن تصل إلى القمة، فإن سقطت إلى القاع تحطمت بمن فيها. وعليها - أي إسرائيل - أن تعرف أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدها السلام، وإن كان يديهم عناصر القوة ففي يدها عناصر القدرة من ميه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز وبقط، وإن كان في قدرتهم اختراق الحدود ففي يدها مقومات الوجود. وعليها أن توقن أخيراً بأنها إن كنت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالاً لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى.

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة، ولكن بية الصراع لا تزال قائمة، فالدولة الصهيونية دولة استيطانية إحلالية، اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها ويريدون أن يبرصوا سلام المقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما هي والسلوك العدواني والقمعي لم يتغير وما تغير هو الديباجة ولخصاب نظراً لتغير الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك والإغواء بدلاً من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث. ولذا بدلاً من دق طبول الحرب، فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُعزف نغمات السلام.

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عقد التاريخ وأن تناسي كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد السوفيتي الإسلام... إلخ). وأن نقطة البداية لا بد أن تكون الأمر الواقع. وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر. مع أن الأمر الواقع الذي يُطلب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك. فهو أمر واقع مؤسس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن

إلى السلام المبني على الحرب والظلم، وإلى الأمن المبني على الإكراه والعنف.

المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام

ظلت بنية الصراع بين الطرفين واضحة حتى عام ١٩٦٧ مع هزيمة العرب، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن "السلام" وعن الرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم المتكررة). ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من الشرح والتفسير. ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي أكدت لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام:

- ١ - لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية، بل إنها أنت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة بأن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب المرافقة".
- ٢ - منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يُعدَّ ممكناً بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
- ٣ - لم يُعدَّ الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة والاستنفار المتواصل، باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة، أي الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، لم تُعدَّ ممكنة.
- ٤ - تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً. ومع هذا بدأت تظهر عليه علامات تشير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبية) إلى تحرك سياسي يرفض التورط في معامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات الاقتصادية لحلفائه وعملائه.
- ٥ - وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة) في أنحاء العالم قرر عدم ترك منفاه وهو ما يشير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً (هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام ١٩٦٧).
- ٦ - وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتدمير بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكاليف على الاستهلاك.

فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني القديم بتوسيعته المستمرة أمر مستحيل، وأنه في إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في الخارج) أخذت في التفاقم. لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضي) مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصيغة اليهودية الخالصة للدولة الصهيونية. ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثلته نتنياهو (لا يملك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يمثلته بيريز) فله رؤية محددة للسلام. وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق الأوسط الجديد على أساس أن السلام لا بد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة، فتصبح المنظمات الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيقية تهتس الشأن القومي التاريخي وتلغيه وتُحل محله شأنًا جبر اقتصادياً حديداً، وهذا ما دعاه "الشرق الأوسط الجديد" باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل في "إسرائيل العظمى" عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على ضمان أمن إسرائيل. في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل هذه الدولة حاضنة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعاوض أسلوب بيريز، باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجياً، فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت جميعها في توفير الأمن لإسرائيل، ولذلك لا بد من إجراءات أكثر جسماً، وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون:

١- الأمن قبل الاقتصاد، والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني استمراراً لفكرة العنق الاستراتيجي) فلا بد من وضع أسس جديدة للمفاوضات تستند إلى مبدأ "السلام مقابل السلامة" بدلاً من مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل الاستراتيجية، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولى مباشرة حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو حدود، والسلطة الفلسطينية

اللحظة وإنما نتيجة ظلم تاريخي تمتد من الماضي إلى الحاضر. وهذا الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فالمسألة ليست عقداً آتية أو تاريخية، وإنما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا بإزالتها.

بعد تنامي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا "تسحب" منها القوات الإسرائيلية الغازية، وإنما "يُعاد شرها"، وهذا ما يسمونه الأرض في مقابل السلام.

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرث إسرائيل، وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها، أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية، فالأرض في الأصل أرض بلا شعب. وتبدئ هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي.

وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك، فالمرکز إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط، أما بقية "المنطقة" فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عقد التاريخ هنا يعني إسقاط الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية، تحركها الدوافع الاقتصادية التي ليس لها هوية أو خصوصية. هنا تظهر سنخافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح، نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض. وحينما يتحول العالم العربي إلى سنخافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال "التفاوض" المستمر.

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في القدس تُرفع عليها الأعلام العربية، فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية، أي أنه اقترح "سلام المقابر". أما ديان فارنغ عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه "بقيش"، أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد. وما بين المقابر والبقيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام.

بيريز ونتنياهو ورؤيتهما للسلام

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة (عدم تجانس المهاجرين اليهود. تزايد الاستهلاكية والعلمنة في المجتمع الإسرائيلي). ولكن أهم الأسباب اندلاع الانتفاضة التي

الجزء الثالث: إسرائيل - المستوطنون الصهيوني

وقد نَفَرَّعَ عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتسم بالوحدة. ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من التحليل سنقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاث، يقترب أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به، ويتعد ثلثها عنه حتى يبدو كأنه نقيض، ويقف ثانیها في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما.

النموذج الأول ويمثله كاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل. وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماً، فالبحر الذين وجدوا في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من البلاد المجاورة (عناصر متحركة).

أما النموذج الثالث فيمثل ماثير يعيل، وهو من نشطاء ماها، ومن المنادين بالصهيونية ذات الدباجة اليسارية. وأطروحاته العنصرية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس، فهو يُعرِّف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرُّر وطني (أي حركة تغييب للفلسطينيين). فبعبارة ينطلق إذن من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل. ثم يُفسِّر وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني "فلولا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر القرع الفلسطيني التابع للحركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدَّى إلى نشوء الكيان الفلسطيني".

فوجود الفلسطينيين - حسب تصوُّره - عرضي وتابع للوجود الصهيوني، ولكنه - وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس - ليس بالضرورة زائلاً، فهو يرى أن بعض الصهاينة اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني "بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده". ولا ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف تابع من خوف عميق من أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة الإحالية للكيان الصهيوني، بل إن يعيل يطرح السيناريو التالي: "هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، لتصل حمى المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمون في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل

مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل، أما الجولان فهو غير قابل للتفاوض في هذه المرحلة لأنه يشكل العمق الاستراتيجي لإسرائيل.

٢ - الاقتصاد قبل السياسة، في إسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمار، وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة، وتدخل الاقتصاد العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء، ولكن شعار "الأمن قبل الاقتصاد" لا يلغي الاقتصاد أو يغفله، لأن عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد. وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل، لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية.

٣ - السياسة قبل السلام، فالسلام يجب أن يُبنى على مركاتز موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء، لأن الفرق بين إسرائيل والعرب هو الاختلاف في "القيم السياسية" المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية مما أشار نتنياهو إليه في كتابه من أن "السلام" الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المبني على الردع، إذ إن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية، وبالتالي فإن "سلام الردع" هو السبيل الوحيد الممكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام معها. لذا، فإن الأمن، أي قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم، هو العنصر الحيوي للسلام، ولا بديل عنه.

وثمره هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما يقول عزمي بشارة: "إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان لا يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام، بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي الحالة الفلسطينية، لا يقبل الليكود الأرض مقابل السلام، ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام، أما في الحالة اللبنانية، فإنه مستعد لإعادة الأرض دون السلام الأرض مقابل الأمن فقط".

المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي

يلدور المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي يرى أن فلسطين أرض بلا شعب، وأنه إن وُجد فيها شعب فوجوده عرضي، وأن هذا الشعب لا يتمتع بالحقوق المطلقة نفسها التي يتمتع بها المستوطنون الصهاينة.

بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين^١.

ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بعيل أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيني كلما كان أفضل لها^٢. ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من التفاسيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن، إذ لا بد أن تولد الدولة مقيدة.

وشلومو أفيري مثال جيد للنموذج الثاني "الوسط". وأفيري من كبار المفكرين الإسرائيليين شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي ١٩٧٦-١٩٧٧. ويسمى أفيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية السوسولوجية (مقبل صهيونية الأراضي) وهي صهيونية تهتم بالطابع اليهودي للدولة، ومن هنا حدثت "المعتدلين" عن الأرض مقابل السلام. ولكن مهما كانت الأسباب (الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة) فإن أفيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلاً وسطاً: "لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل استعداد بعيد الأثر لقبول الحل الوسط في إطار حل أر دنى - فلسطيني". ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة، مع اختلاف طفيف في الدجاجات، فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية وما يابام (التي تنشط في حزب ميرتس) للنموذج الثالث، ويتسم حزب العمل للنموذج الثاني. فالعمل يقبل التفاوض على الأرض، ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع.

ورغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تبدى فيما يلي:

١ - يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية، المتطرف منها والمعتدل، اليميني منها واليساري، لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين طردوا عام ١٩٤٨ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من العالم العربي، ولا تذكر بناتاً قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأمم لتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة.

٢ - لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق.

وهكذا حوّل الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلينا قبوله والخضوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم، فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن حق العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل ١٩٤٨ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك

الكيان الصهيوني

٣ - يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع، وأن أحد الأطراف سيُضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن التراجع عنها على مستوى العميدة حتى لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد لخص ذلك الموقف أهارون يريف بقوله: "الصهيونية حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي". اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية الفلسطينية خاصة. ولكنه يضيف: "إن أقواله هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرث إسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها". هذا الموقف المبدئي السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كاملاً دائماً لدى كل الصهاينة، مهما كان موقعهم على خريطة المتصل الإدراكي لسياسي، أن ينزلوا دائماً نحو تغيب العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سححت الظروف، كما أنه يضيف صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكسرى. فالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغيب كل العرب، والاستثناء هو المرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد بدأ إيان حكم العمال (المعتدلين!!) وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ بيريس بالإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام.

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة، أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة. فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادك وجود شعب فيها. ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح الصهيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع، وتعبيراً عن هذا تقرّ فصل الشعب (العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية. ولذا فالحكم الذاتي هو تعامل مع ناس وليس مع أرض ومنح السكان بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس لها سلطة على للجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من

الجزء الثالث: إسرائيل — للمستوطن الصهيوني

ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي تتبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتها على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها. وهذه الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين. ومع هذا من الملاحظ أننا حينما ننقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقاط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقاط الاختلاف.

١٥ - المسألة الفلسطينية

المسألة الفلسطينية

«المسألة الفلسطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب، وكان المفروض أن تحمل هذه الكتلة محن السكان الأصليين، الذي يكون مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، الإبادة أو الطرد. ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ١٩٤٨. وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام ١٩٦٧ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته هذه المرة. وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاموا بمقاومة كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة.

ومن الملاحظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية (ولجئوا إلى ما سميته مقولة «العربي الغائب»)، أو طرَحوا «حلولاً» مثل طرد الفلسطينيين، وهي ليست حلولاً وإنما برنامج إرهابي. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلاً يَعدُّ للمسألة الفلسطينية. ولذا، فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطيني) وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان آخر، طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً. والمسألة الفلسطينية تثير، وبحدة، مشكلة شرعية الوجود.

الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود

«الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخوِّك

حقها تشكيل جيش فلسطيني. والفلسطينيون يعيشون في مدن وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية. فالحكم الذاتي منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة.

وقد وُصف الحكم الذاتي بأنه أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة. فقال أحد الكتّاب العرب إنه يعني قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية. وقد شُبهه بتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات). ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس تنياهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية، فهي بمنزلة معزل لسكانها. وقد وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يُعرّف فلسطين بأنها ٥٠٠ قرية وثمان مدن رئيسية تفصل بينها طرق التفافية ونديرها إسرائيل وفق تصورها للأمن، أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل، تماماً كما فكّك مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له.

ونحن نرى أنه قد يكون هناك تقاطع تشابه كبير بين التصور النازي والصهيوني للحكم الذاتي، فالنازيون أسسوا جيوت كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال. فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسَلَّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تُسمّى «مجلس الكبراء» (كانت السلطات النازية تعيّن أعضائه). وكان للجيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابيع وشرطته (التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة البولندية والنازية). وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح اليهود. وكان للجيتو اقتصاده «المستقل» الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي. فقد كن الجيتو يقوم باستيراد كل ما يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدّد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجها، أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه. ولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً، فقيمة السلع التي كان الجيتو ينجحها والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف، وهو ما كان يعني سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً، وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج ويطه دون أفران غاز.

ومع هذا لا بد أن ندرك أن ثمة فروقاً قد لا تكون جوهرية

لهؤلاء السلطة. ومن ثم، فإن «الشرعية الصهيونية» هي حالة الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. وتحجابه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه النظم، أما النظم الاستيطانية فتجابه مشكلة الشرعية على مستويين: مستوى العنصر السكاني الوافد، ومستوى السكان الأصليين.

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيزاً إذ إن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة.

١. الإمبريالية الغربية: باعتبارها القوة التي أسست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم الغربي في المنطقة.

٢. أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: باعتبارهم القوة التي تدعم المستوطن الصهيوني وتغارس الضغط من أجله، على أن تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتمتعها على شرط ألا تتدخل في شئونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك.

٣. المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات لهم كما هو الحال مع كل الدول.

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفها، فإن ثمة مستوى آخر مختلف تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد أسست على أرض الفلسطينيين، وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء، فكل همها أن تغييهم تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه.

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين، وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة، وذلك بسبب الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية اليهودية وفي إخماد الانتفاضة وسقوط دورها الاستراتيجي في حرب الخليج. أما شرعية الوجود، فقد أخذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع اندلاع الانتفاضة. ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط، فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التي تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية. ولذا، فإن فشل الدولة

الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تخنث المادة القتالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدراتها القتالية وسوء أدائها العسكري، فيقل عائدها ومن ثم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية. ولكن تراجع مقدراتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بإعادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه.

شرعية الوجود

«شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان الأصليين، على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي.

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه «عقدة الشرعية»، ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود، فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطردها سكانها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من خلال الخطاب الصهيوني للمراوغ (الهلامي أو الترام الصمت) على مستوى القول، ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعل. ولذا، فقد طرحت الشعار المراوغ (الهلامي الصامت) «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» وقامت بمساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدنية وأجهزة إعلام عالمية.

ولكن العربي الذي يُغييه الشعار لم يقبل عملية التغيب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها: فوجود العربي وحركته تأكيد لكون إسرائيل في واقع الأمر فلسطين، وأن العمل العبري هو الإحلال العبري، وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه، وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب، وأن شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» يعني في واقع الأمر «أرض يُطرد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة من المستوطنين الغريباء محلهم».

وكان لا بد أن تُطلق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق.

في العملية السياسية الإسرائيلية. وقد حذر رعتان كوهين، رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل، من أن القوة البرلمانية للعرب ستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان.

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب، أي عُقد في المكان والأرض، وإنما كان تمّداً رأسياً أيضاً: في الزمان والتاريخ. وقد أخذ التمدد الرأسي شكل تماسك وتضامن غير عادي. فالفلسطينيون مؤزّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي تتفاوت صداقتها وعدوانها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة حرارة النخب الحاكمة وما تملبه عليها مصالحها المباشرة الضيقة). إن هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي، ومع هذا نجحوا على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة والانتماء الفلسطيني، أي داخل إطار الهوية، فمحو كل فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري، ابتداءً من تلك المعجزة التي تجلس داخل المخيمات تتسع المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأوطان باسم فلسطين، مروراً بالثقافة الفلسطينية الذي يشرى الفكر العربي والإنساني، وانتهاءً بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية ويتنصر ويُستشهد. ومن دخل هذه الهوية، ظهرت ثورة الحجارة. الانتفاضة.

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الحقيقة للمجتمع الصهيوني، أي أزمة الوجود، ولابد أن يفضح الأكلوية الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب. وقد كان هذا الإدراك الصهيوني التحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة. وحيث إن المؤسسة العسكرية الصهيونية نجحت طوال هذه الأعوام في قمع العرب، فإن عملية التغيب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تُصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمى «الفلسطينيين»، أو أن الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن المفارقات أنه، مع نجاح عملية التغيب، كان بوسع العدو إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذا، فإن الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه، فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية التي يقبلها العربي القوي ويخضع لها، فيكافأ على ذلك مكافأة تناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها. ولكن، إذا ظهر العربي الغائب وأكّد نفسه، وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية والأعمق، أي قضية الوجود الصهيوني نفسه، فإن الاعتدال

وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والتضالعية، وهو ليس عجوزاً أبكم، وإنما طفل يمكس بحجر وامرأة فلسطينية نفوض «تلد الجنود والشهداء والأغاني» بشكل يثير حفيظة المستعمرين.

ويبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، ربما بشكل فطري (غير واع)، أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية، ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ (أي داخل ما يسمى «الخط الأخضر») نحو ٥٠٣,٣ ملايين نسمة عام ١٩٩٦ بنسبة ٨١,٤٪ يهود و١٨,٦٪ عرب. وحسب إحصاء عام ١٩٩٨ بلغ فلسطيني عام ١٩٤٨ نحو ٩٥٣,٤٩٧، أي حوالي مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين في غزة ٤٩٨,٤٠٠، أما في الضفة الغربية فعددهم هو ١,٥٥٦,٥٥٤ (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي ١٨٦,٧٨٨,٧). يوجد معظمهم في البلاد العربية، وبخاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوروبا.

ويلاحظ أن معدل نمو السكان العرب ثابت تقريباً ويتراوح ما بين ٣,٥٪ - ٤,٥٪. وبينما زاد اليهود بمعدل ٢٪ في العقد الماضي بينما زاد العرب بمعدل ٤٪. ومع استمرار المعدل الحالي في الزيادة، سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام ٢٠١٥.

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان للصهيانية يروجون وإنما متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات اللازمة للاستمرار في العصر الحديث (وتحت ظروف القمع والقهر). كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجي الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهيانية (تُعدّ نسبة خريجي الجامعات من الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق)، وهو ما حدا بالاستاذ أربون سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلية على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القبلة اليدوية، «فالسيدة ستُحسم من خلال ساحتين: غرفة النوم والجامعات. وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة». وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر. والصهيانية يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مريداً من المقاومة والسخط. كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية العدوان يتعلم من المعتدي وأن المستعمر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الأسلحة الديوقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك

الصهيوني المزعوم سرف يختفي وتظهر بدلاً منه سياسة القبضة الحديدية. فالعربي الخائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه، فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة، ويتنبه هذا الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب.

لم تعد القضية، إذن، قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو غلذ المستوطنين أو الحدود، وهي جميعاً قضايا تفتقر إلى الوجود الصهيوني وتنتقل منه، وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبر أوري أفنيري عن هذه الأفكار نفسها بشكل يتم عن الذكاء (دون أن يستخدم مصطلح الشرعية)، ففي مقال له بعنوان "الحرب السابعة" يحذر أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن أطفال وشباب الانتفاضة مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب، فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية. فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية الصهيونية، لكن ما يحدث قد تخطى هذا النطاق. إنه يدور في إطار مختلف: فهذه الأحداث على حد قول أفنيري - حرب بكل معنى الكلمة، إنها مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر. فالعدو هو الشعب الفلسطيني، إذ يقف الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء هؤلاء الأبطال الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء الشعب الفلسطيني. ولذا، فهو يُسمَّى هذه الحرب «الحرب السابعة». ولكن أفنيري، وهنا مرتبط بالفرس، يجد أن حروب ١٩٥٦ ثم ١٩٦٧ ثم حرب الاستنزاف، ثم حرب لبنان، حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي الفلسطيني المباشر. أما الحرب الأولى، التي تدعى حرب الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)، فقد كانت أساساً حرباً على هذا المستوى المباشر. وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية الإسرائيلية أم لم نأخذ، فإن النتيجة التي يخلص لها باللغة الأهمية، فهو يقول: "إن الحرب السابعة نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين، وكأننا في حلقة مفرقة، عدنا من خلالها إلى بداية حرب الاستقلال"، أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيوني، فالأمثلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها.

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال، فإننا نلاحظ أن عودة العربي قد أدت إلى التشدد الصهيوني، والتشدد دائماً علامة من علامات الأزمة، فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديد، وأفلام التلفزيون تُشهد العالم أجمع على أن محطيم العظام

ودفن الأحياء أحداث يومية في الدولة التي تدعى أنها «يهودية». وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها.

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل بين يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها. فالدولة الصهيونية المتصرة تحسن صورتهم أمام العالم بأسره، إذ إنها تصنع نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن، مع الانتفاضة، تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينها، وهذا يعني تزايد محاولات التلمص من الصهيونية وتساعد إمكانات رفضها.

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تسلم من أثر المقاومة الفلسطينية. ففي الحوار بين المسيحيين واليهود، كان الجانب اليهودي يصير دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي (وكان الدولة اليهودية جزءاً من العقيدة اليهودية)، كياناً مطلقاً مقدساً. وبعد الانتفاضة، طُلب من الوفود اليهودية أن تتدخل الدولة الصهيونية المقدسة لوقف كسر عظام الأطفال، فتراجعت الوفود عن موقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة. وقد أدى ذلك إلى نزاع القداسة عن الدولة.

وهنا، يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصهيونية، فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان الصهيوني اللازمة (لاضطلاعاً بوظيفته القتالية) سوف تستنفذ في قمع الانتفاضة، وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يُعيد النظر في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب الخليج لتدعم هذه الرؤية، إذ أثبت التجمّع الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو محاولة للالتفاف حول كل هذا وتخطيطه وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني، فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال مستمرراً لحسم قضية لا تريد أن تموت، مادامت النساء تنجب لأطفال، وما دامت لأرض تزودهم بالحجارة، وما دامت أحلام النبيل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة.

السلام الشامل الدائم

«السلام الشامل الدائم» عبارة تصف السلام الحقيقي، وهو سلام دائم لأنه شامل يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تفسير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى

نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية

ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج "كُره عميق وأزلي" بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار وأنه ليس نتيجة العُقد التاريخية والنفسية (كما يدّعي الصهاينة) وإنما هو وضع بنيوي يُولد الصراع ونشأ عن تطور تاريخي وسياسي ويشري محدداً. وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع نفسها.

وقد يقول البعض إن هذه مقولات عفى عليها الزمن وأن هناك "إسرائيل الجديدة" أو "إسرائيل أخرى" غير صهيونية وغير متلهفة على التوسع الصهيوني... إلخ، وردنا على هذا أن إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد شعارات لفظية رنانة، وإنما دولة وظيفية استيطانية إحلالية، تحولّت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية، زُرعت زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الغربي لها وضمان بقائها واستمرارها. ووظيفتها هي نفسها استيطانياتها وعنصرتها. وقد عيّرت هذه الوظيفة عن نفسها في بنية متكاملة من القوانين العنصرية (قوانين العودة والجنسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستيعابية (الكيبوتس - الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - الموساد - الشين بيت... إلخ).

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية، بينما يمكن أن تتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصبغة الصهيونية سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني، ومثل هذا الأمر ليس مخيفاً أو فريداً، فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء تم فكها، وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغرّة الوافدين أو استيعابهم (هم وأناتهم) في السكان من أصحاب الأرض الأصليين.

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى، ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني. ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن

الطرفان أن لهما مصلحة فيه. أما السلام الجرائي فهو سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحلّ تحقيق العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات وإنما هو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة. ولذا فإن أحد الطرفين يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يتحين الفرص لإعادة تمديد موازين القوى لصالحه (الأستاذ هيكال) كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي. وهذا السلام الأخير هو سلام مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب والاسلم قد يختلف عن 'عقب إطلاق النار' الذي عادة ما يستند إلى اتفاقيات مؤقتة تتيح للأطراف المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس وإنجاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور بعض الأطفال، ولكنها لا تختلف كثيراً عن 'الهدنة' التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام، ولكنها فترة يرى فيها كلا الطرفين (أو أحدهما) أنهما يمكنهما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري. والسلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط لا بد أن يتسم بالسماحة نفسها ولذا فلا بد أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ويوجد حلّ لهما.

ونحن نلجأ إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار الصهيوني، الاستيطاني/الإحلالي، فهو إطار يُولد الصراع بطبيعته لأنه ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم، ويؤكد حق "يهود العالم" في الأرض الفلسطينية. والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار، حين يقوم أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية/الإحلالية، عن الدولة الصهيونية. وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين، ففي حالة ممالك القرعجة (الممالك الصليبية في المصطلح الغربي) في فلسطين وحولها، تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالي قرنين من الزمان). ولكن هناك أيضاً الحل السلمي، ففي الجزائر، بعد ثورة المليون شهيد، ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصليين وأعلنت المستوطنين الفرنسيين حق البقاء والمواطنة والإسهام في بناء الوطن الجديد (ولكنهم أثروا العودة إلى بلادهم الأصلي، أي فرنسا). وهناك كذلك الحل الذي تطرحه جنوب أفريقيا، إذ تم تصفية الجيب الاستيطاني العنصري دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات الأصول الغربية. ثم عُرض على أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء أن يتدمجوا في النظام العادل الجديد، المبني على المساواة بين الأجناس، وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة منهم ومن خبراتهم. وهذا ما فعله معظمهم.

المسألة اليهودية، بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيبان: في المنطقة ولكن ليسوا منها).

وعملية نزع الصيغة الصهيونية لا تتم دفعة واحدة وإنما تبدأ بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و"دستور" الصندوق القومي اليهودي وتوقف بناء المستوطنات وتعلن نيتها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية. كما يمكن تجاوز الهاجس الأمني وعقوبة الحصار عن طريق الإعلان عن نية العنف كآلية لحسم الصراع. ويتبع ذلك خطوات أكثر راديكالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً. ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة إليها. وستكون القدس عن حق العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي دولة متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبر عن نفسها في إطارها

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين "انتصروا" في كل الحروب مع العرب، ومن ثم على العرب التحلي "بالواقعية" وقبول الشروط الصهيونية، بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها! ساعتهما ستقول لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع. أما بخصوص هزيمة العرب، فالقائمة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً، ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً والحرب ضد العنصرية واجب إنساني لا بد أن نشترك فيه كمسلمين، ولا يمكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستبعادنا، والتعالي علينا، واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا.

حق العودة الفلسطيني

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية. وحق العودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها. وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض

المملوكة. وحق الملكية لا يزول بالاحتلال. هو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة كمبدأ منذ عام ١٩٤٦.

لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام ١٩٤٨. وثمة إعلان صريح وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨، قررت فيه "أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يُسمح لهم بذلك، في أول فرصة عملية ممكنة، وأنه يجب التعويض عن ممتلكات الذين لا يرغبون في العودة، ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت للممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبل الحكومات والسلطات المشغولة، بناءً على القانون الدولي والعدالة.

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدي العنقل الإنساني وتهينه، لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن ينسى وطنه لمجرد أن هناك من يدعو إلى شطبه من ذاكرته، ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته خصوصاً إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من الماضي، ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين.

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة، فهي مسألة لا ينبغي أن يفترضها أو يفرضها أحد على أحد، وإنما يقررها كل فلسطيني بنفسه. ثم أنها أكذوبة أخرى تعتمد على التزييف والتضليل، وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على ذلك. وإذا علمنا أن الذين طردوا وشرحوا عام ١٩٤٨ كانوا آنذاك ٨٠٥ آلاف شخص، فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنيكية تجاوز أربعة ملايين و٦٠٠ ألف شخص. كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة، ومنهم من لا يزال يحتفظ بمفاتيح داره وخزائنه ثيابه، ويعتبرها مقدسات محترمة في مكان أمين، بحسبانها جلاً سرياً يصلهم بالوطن المنهوب.

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من التزامها بإعادة اللاجئين والامتجاعة للقرارات الدولية في هذا الصدد. فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي الشعب الفلسطيني.

ولأن الحق مقدس، لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه بأي مقابل، فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعين عودة اللاجئين أم لا، حيث الأصل وجوب العودة، ولا يجوز بأي معيار أن يفتح باب مناقشة السؤال «هل؟»، وأسخط منه وأقبح السؤال «لماذا؟».

والله أعلم.

فهرس ألفبائي عربي

- * عناوين المداخل كُتبت ببسط عادي ويتبع كل مدخل رقم المجلد، ثم رقم الصفحة، على النحو التالي: أرض بلا شعب
لشعب بلا أرض ٢: ٢٠٢
- * عناوين الأبواب كُتبت باللغة العربية ببسط غامق ويتبع عنوان كل باب رقم المجلد ثم رقم الصفحة على النحو التالي:
الأدب اليهودي والصهيوني ١: ٣١٢
- * المداخل مرتبة ألفبائيا ولا تحسب أداة التعريف "ال" إلا إذا وردت داخل المدخل، فكلمة "الرومان" على سبيل المثال، ترد
تحت حرف الراء.
- * اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالي: دزرائيلي، بنيامين، إلا في حالة الأسماء القديمة فتزد في ترتيبها العادي
على النحو التالي: يشوع بن نون.

ا

- آخر الأيام (اليوم الآخر) ٢: ٩٦
 الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) ٢: ٩٦
 الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ١: ٣٢١
 آداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١٩٦٠ ١: ٣٢٢
 الآداب المكتوبة بالعبرية ١: ٣٢١
 الآراميون ١: ٣٩٣
 الآشوريون ١: ٣٩٢
 آليات الهرمونيوطيقا المهرطقة ٢: ١٦٧
 أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٠٧
 أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر ٢: ١٤٥
 أثر ظهور الرأسمالية الرشيطة في الجماعات اليهودية ١: ٢٦٥
 أجودات إسرائيل ٢: ٢٩٩
 أحياء صهيون ٢: ٢٦٨
 الأحيار ٢: ٦١
 الأحزاب العمالية ٢: ٤٦٩
 الأحزاب اليسارية ٢: ٤٦٩
 الأحلام والعقائد الألفية ٢: ٢٤٩
 الأدب الإسرائيلي ١: ٣٢١
 الأدب الصهيوني ١: ٣١٣
 الأدب اليهودي ١: ٣١٢
 الأدب اليهودي والصهيومي ١: ٣١٢
 أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ١: ٣٢١
 الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣١٤
 الأدعية - الابتهاالات واللعنات ٢: ٦٢
 أرتسيو ٢: ٣٣٢
 الأرثوذكسية الجديدة ٢: ١٥٣
 الأرض ٢: ٢٦
 أرض الموتى (شبول) ٢: ١٠٢
 أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ٢: ٢٠٢
 الأزمة النبوية للصهيونية ٢: ٤٩٣

- الأزمة السكانية الاستيطانية ٢: ٥٠٤
 أزمة الصهيونية (تعريف) ٢: ٤٩٣
 أزمة الصهيونية ٢: ٤٩٣
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ٢: ٥٠٠
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصادف الديباكات الدينية ٢: ٤٩٩
 الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية ٢: ٤٩٤
 أزمة الهوية اليهودية ٢: ٥٠١
 أزمة اليهودية ٢: ١١٨
 أزياء وملابس الجماعات اليهودية ١: ٣٠١
 الأساس الفكري للعنصرية ضد اليهود والعرب ٢: ٤١٢
 أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية ١: ١١٤
 أسباب شعبية القبائل وهيمتها على الوجدان الديني اليهودي ٢: ٤٠
 الأسباط ١: ٤٠٤
 أسقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا ٢: ٣٤٥
 أسرة ٢: ٧٠
 أسرة ٢: ٧٠
 أسفار الرؤى (أبركانيس) ٢: ٩٥
 أسفار موسى الخمسة ٢: ٢٨
 أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام ٢: ١٢٤
 الأسماء العبرية واليهودية ١: ٣٣٣
 الأسينيون ٢: ١٢٣
 أشكال الإدارة الذاتية ١: ٣٧٥
 الأصولية اليهودية ٢: ٤٩٧
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت الحاضر ١: ١٠٤
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر ١: ١٠٥
 أعضاء الجماعات اليهودية وقضة الهوية القومية ١: ٩٧
 أعياد اليهودية ٢: ٧٩
 الأفرد (أصنام) ١: ٤٠٩
 أفنان البلاط ١: ١٢٦
 أفنان ويهود بلاط ١: ١٢٦
 ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٤١
 ألمانيا منذ عصر النهضة ١: ٤٤٣
 ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا ١: ٤٤١
 أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ١: ٤٨٢
 أمير اليهود (ناسي - بطريك) ١: ٣٨٢
 أنبياء اليهود ٢: ٣١

- الأوامر والواهي (متسفوت) ٢: ٤٦
أوديسا ١: ٤٧٣
أوكرانيا ١: ٤٦٤
أوليفانت ، لورانس ٢: ٢٥٧
أينشتاين ، ألبرت ١: ٥٢
الإبادة النازية ليهود أوروبا (مشكلة المصطلح) ١: ١٦٨
الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة ١: ١٦٨
الإبادة وتفكيك الإنسان كامكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة ١: ١٦٩
إبراهيم ١: ٤٠٠
ابن الإله ٢: ١٣٢
الاتحاد السوفيتي ١: ٤٧٥
الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١: ٤٧٩
الاتحاد السوفيتي من عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية ١: ٤٧٥
الاتحاد الصهيوني الأمريكي ٢: ٣٣٠
اتسل ٢: ٤٢٥
الإجماع الصهيوني ٢: ٣٧١
احتكار الإبادة ١: ١٨٨
احتكار دور الضحية (من السئول ومن الضحية) ١: ٣٧٢
إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة ١: ٦٨
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣
اختفاء وموت الشعب اليهودي ١: ١٩٤
الأخلاقيات اليهودية ١: ٣٧
إدارة الذاتية للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
الإدراك الصهيوني للعرب ٢: ٤١٣
الارتداد (خصوصاً التنصّر) ٢: ١٣٥
ارتس إسرائيل ٢: ٤٥٥
الأرجون ٢: ٤٢٦
إرهاب (ترانسفير) يهود العراق ٢: ٤٠٣
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ) ٢: ٤٣٢
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧) ٢: ٤٣٦
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ) ٢: ٤٢٨
الإرهاب الصهيوني : تعريف ٢: ٤١٩
الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨ ٢: ٤٢٨
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ ٢: ٤٢٠
الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨ ٢: ٤١٨

- إسبانيا الإسلامية (الأندلس) ١: ٤٢٦
 إسبانيا المسيحية ١: ٤٣٨
 إسبينوزا، باروخ والعقلانية المادية ١: ٣٤٤
 استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعريف الصهيونية للهويات اليهودية ١: ١٠٠
 الإستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٨٦
 الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) ٢: ٤٨٥
 أستوراليا ونيوزلندا ١: ٤٨٥
 الاستيطان والاقتصاد ٢: ٤٤٠
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية) ٢: ٣٨٧
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٨٧
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ ٢: ٣٩١
 الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية ١: ٢٢٨
 استقلال اليهودي ١: ٤٠
 استمرار اليهودي ١: ٣٧١
 استمرار اليهودي : منظور إسلامي ١: ٣٧١
 الاستنارة اليهودية (الهسكله) ١: ٢٥١
 استير ١: ٤١٧
 إسحق ١: ٤٠٠
 إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا ٢: ٤٦٢
 إسرائيلي ١: ١٠٣
 الإسرائيليات (يهودي الإسلام) ٢: ١٢٧
 الإسكندر المقدوني ١: ٤٢٠
 إسماعيل ١: ٤٠٠
 الاشتراكية والجماعات اليهودية ١: ٢٧٦
 إشكالية التاريخ اليهودي ١: ٣٦٩
 إشكالية التطبيع ٢: ٣٦٧
 إشكالية التدون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ١: ١٩٥
 إشكالية التعداد ١: ١٠٤
 إشكالية الجوهر اليهودي
 إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية ١: ٤٦
 إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية ١: ٥٥
 إشكالية العمدة اليهودية ٢: ١٩
 إشكالية الهوية اليهودية ١: ٩٣
 إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي ١: ٣٩
 إشكالية معاداة اليهود ١: ١٣٧
 الإشكناز ١: ٨٣

- إصلاح الخلل الكوني (تقوّن) ٢: ٤٣
 إصلاح اليهود واليهودية ١: ٢٣٢
 إعادة بناء الهيكل ١: ٤١٢
 الاعتدق ١: ٢٤٦
 الاعتاق والاستارة ١: ٢٤٦
 الاعتدال والتطرف الصهيوني: المتطور الصهيوني ٢: ٣٧٢
 الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة ٢: ٢٢٧
 الإعلان ١: ١٢٥
 اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ٢: ٤٤٢
 الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨ ٢: ٤٤٢
 الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨: أسباب ظهوره ٢: ٤٤٠
 الاقتصاد العمالي ٢: ٤٤٢
 الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ١: ٤٣١
 الأكاديميون ١: ٣٩٢
 الأغيار (جويم) ٢: ٥٣
 الأنبياء والنسوة ٢: ٣١
 الإمبراطورية البيزنطية ١: ٤٣٧
 الفتاين (جزيرة القيلة) ١: ٣٩١
 الإله ٢: ٢٥
 إلياهو بين سولومون ولان (فقيه فلنا) ٢: ٣٩
 الامتيازات الأجنبية ١: ٤٢٨
 الانحار ٢: ٩٩
 الانتداب ٢: ٢٢١
 انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين ١: ٧٨
 انتشار الجماعات اليهودية ١: ٧٣
 استفاضة شميلنكي ١: ٣٧٠
 إنجلترا ١: ٤٣٨
 إنجلترا في الوقت الحاضر ١: ٤٤١
 إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٣٨
 إنجلترا منذ عصر النهضة ١: ٤٣٩
 انحراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية ١: ٢٨٤
 اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) ١: ٦١
 الانعتاق ١: ٢٤٩
 إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي ١: ١٨٩
 الانكماش (تسيم تسوم) ٢: ٤٣
 اهتزاز الوضع الراهن ٢: ٤٩٧

ايحود ٢:٣٠٩

إيطالي ١:٤٤٤

ب

بابل، إسحق ١:٣١٦

البابليين ١:٣٩٢

باراك، ايهود ٢:٤٨١

البلاخ ٢:٤٢٥

بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة ١:٤٨٧

برانديز، لويس ٢:٢٦٢

بروخبا ١:٤٢٤

البرنامج القدس ٢:٢٤٤

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) ١:٢١٥

بروتوكولات حكماء صهيون ١:١٥٨

بروز اليهود وتميزهم ١:٤٧

بريت شالوم ٢:٣٠٨

برينر، جوزيف ١:٣٣٠

الطيريك ١:٣٨٢

الطيريك ١:٣٨٢

البحث ٢:٩٧

بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوروبا ١:١٨٦

بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية ٢:٢٠٩

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١:١٤٨

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١:١٤٨

تعل ١:٤٠٨

بعل شيم طوف ٢:١٤٢

البقاء اليهودي ١:٣٧١

بلاد الرافدين (العراق) ١:٣٩٢

البلاشفة والجماعات اليهودية ١:٢٧٩

البلاشفة والصهيونية ١:٢٨١

بلاو، امرام ٢:٣٦٢

بلفور، جيمس ٢:٢١٩

بلوغ من التكليف الديني (يرمتسناه ويت متسناه) ٢:٤٨

بلومفيلد، كورت ١:٢١٠

بن جوريون، ديفيد ٢:٤٧٣

- بناي بريث ٢: ٣٣٥
 بتر، هارولد ١: ٣١٨
 بتسكر، ليو ٢: ٢٦٩
 بنية الاستغلال الصهيونية ٢: ٤٥٥
 بنية الجيتو ١: ٤٣٤
 البهائية ٢: ١٨٨
 بهجة التوراة (سمحات تورا) ٢: ٩٠
 بوبر، مارتن ٢: ١٦٣
 البورجوازية اليهودية ١: ٢٦٦
 بوروخوف، دوف ٢: ٢٩٢
 البوق (شوفار) ٢: ٧٠
 بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية ١: ٤٥٩
 بولندا حتى القرن السادس عشر ١: ٤٤٧
 بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١: ٤٦٣
 بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوراق ١: ٤٤٩
 بولندا من انتفاضة القوراق الى التقسيم ١: ٤٥٥
 بونايرت، تبليون ١: ٢٣٤
 بيبليث، حايم ١: ٣٢٨
 بيت دين ١: ٣٨٢
 بيجر، المر ٢: ٣٦٣
 بيجين، مناحيم ٢: ٤٧٥
 بيرديفسكي، ميحا ١: ٣٢٧
 بيرونيوم، نيشان ٢: ٣٦٠
 بيروبيجان ١: ٣٨٨
 بيريز ونيتياهو ورؤيتهما للسلام ٢: ٥٢٢
 بيريز، شيمون ٢: ٤٧٧

ت

- التأريخ من خلال الكوارث ١: ٣٧٢
 تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد) ١: ٤٠٩
 تابوت لفاف الشريعة ٢: ٥٨
 تاريخ الصهيونية ٢: ٢٣١
 تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية ١: ٣٧٤
 التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي) ١: ٣٦٩
 تاريخ معادة اليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٦

- تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ١:٣٦٩؟
 التاسع من آف ٢:٩٠
 التبادل الاختياري بين اليهودية واليهودوما بعد الحداثة ٢:١٦٦
 التبشير باليهودية واليهود والتهويد ٢:١٣٥
 تجارة الرقيق ١:١٢٥
 تجديد اليهودية وعلمتها ٢:١٦٢
 التجمع الصهيوني ٢:٣٦٩
 تجميع المنفيين ٢:٥٠٥
 تجميع المنفيين ١:٧٢
 التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ٢:٣٨٠
 التحدي الحضاري الإسرائيلي ٢:٣٧٤
 التحديث المتعثر ١:٢٥٠
 التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم) ١:٢٢٩
 التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية ١:٢٢٩
 التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية ١:٢٤٠
 التحلة ٢:٥٢
 تحول أعضاء الجماعات اليهودية الى جماعات وظيفية: تاريخ ١:١١٦
 تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية ١:١٧٢
 تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي ١:٢٣٦
 التراث اليهودي ١:٢٩١
 التراث اليهودي المسيحي ٢:١٣٣
 الترافيم (أصنام) ١:٤٠٨
 الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٢:٤٠١
 الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٢:٤٠١
 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية ١:٣٥٥
 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى ١:٣٥٧
 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر ١:٣٦٢
 تربية يهودية وتربويون يهود ١:٣٥٥
 تروتسكي، ليون ١:٢٨٧
 الترويس ١:٤٧٤
 التساديك (الصديق) ٢:١٤٠
 التسلل أو الغزو العبراني لكتنن ١:٤٠٣
 التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ٢:٤٥٣
 تشرنوفسكي، شاول ١:٣٢٩
 تشرنياكوف، آدم ١:٢٠٩
 التشريع والشريعة ٢:٣٦

- تصفية الدياسبورا واستقلالها ٢:٣٤٥
- التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) ١:٢٣٦
- التطبيع ٢:٣٦٧
- التطبيع السياسي والاقتصادي ٢:٣٦٧
- تطبيع المصطلح ٢:٣٦٨
- التطبيع المعرفي ٢:٣٦٨
- تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ٢:٤٩٠
- التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١:٩٨
- التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية ١:١٩٥
- التمجيد بالنهاية (دحيكات هاكتس) ١:٧٢
- تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية ١:٤٨٢
- تعداد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والمعالم السكانية الأساسية ١:٤٨٩
- تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر ١:١١١
- التعريف الديني للهويات اليهودية ١:٩٥
- التعريف بالصهيونية ٢:١٩٧
- التفسير الحرفي والنصومية ١:٣٧٢
- تفسير العهد القديم ٢:٢٩
- التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) ٢:٣٦
- تقسيم يولندا ١:٤٥٩
- تقبض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعزلة والخصخصة والعلمنة) ٢:٥٠٨
- التقويم اليهودي ٢:٧٨
- التقويم والأعياد ٢:٧٨
- التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية ٢:٥١٠
- التلمود ٢:٣٣
- التمرد الحشموني ١:٤٢٣
- التمرد اليهودي الأول ضد الرومان ١:٤٢٤
- التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ٤:٤٢٤
- التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان ١:٤٢٢
- التمركز اليهودي ١:٣٧٢
- التملص اليهودي من الصهيونية ٢:٣٥٤
- تميمة الباب (مزوزاه) ٢:٥٠
- تميمة الصلاة (تيلين) ٢:٦٩
- تناسخ الأرواح ٢:٩٧
- التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية والمختلفة ٢:٢٠٨
- تنصير اليهودية ٢:١٢٩
- التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨ ٢:٤٢٣

- التنوير اليهودي ١: ٢٥١
 التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية ٢: ٤٠١
 التهجير الآشوري والبابلي ١: ٤١٤
 تهشُم الأوعية (شميرات هكليم) ٢: ٤٢٣
 تهمة الدم ١: ١٥٠
 تهويد المسيحية ٢: ١٣٣
 التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
 التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
 تواريخ الممالك العبرانية ١: ٤١٣
 التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ٢: ٤٥٥
 التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية ٢: ٤٥٧
 التوسعية الصهيونية والمياه العربية ٢: ٤٦١
 توظيف الإبادة ١: ١٨٦
 التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي ٢: ٢١١
 التيارات الصهيونية ٢: ٢٠٨
 تيريس أينشتات ١: ٢٠٥

ث

- ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) ١: ٢٨٨
 ثقافات الجماعات اليهودية ١: ٢٨٨
 الثمانية عشر دعاء (شمونه عسرية - عميداه) ٢: ٦٤
 الثوية (الاثنية) اليهودية ٢: ٢٢
 الثواب والعقاب ٢: ١٠١
 الثورة اليهودية ١: ٢٨٦

ج

- جابوتسكي ، فلاديمير ٢: ٢٨٣
 جاليشيا ١: ٤٦٤
 الجباية الصهيونية ٢: ٣٣٨
 جدعون ١: ٤٠٥
 جذور المسألة اليهودية ١: ٤٣١
 جرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٣٣
 الجريمة اليهودية ١: ٤٨
 حليات ١: ٣٩٥

- الحماراه ٢:٣٦
- الجماعات الوظيفية اليهودية ١:١١٣
- الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية ١:١١٨
- الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة ١:١١٨
- الجماعات اليهودية الأساسية ١:٨٢
- الجماعات اليهودية المقرضة والهامشية ١:٨٦
- الجماعات اليهودية المقرضة والهامشية ١:٨٦
- الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظور مقارن ١:٤٨٣
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي والتماير الوظيفي ١:٤٣١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر: تعداد ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي ١:١١٣
- جماعة ستيرن والنازية ١:٢٠٧
- جماعة وظيفية تجارية ١:١٢١
- جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزة) ١:١١٨
- جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) ١:١٢٢
- جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية ٢:٣٣٨
- الجن والشياطين ٢:١٠٣
- الجنة ٢:١٠٢
- الجنس (بمعنى حرق) ١:٣٩
- الجنس ٢:٧٣
- جنوب أفريقيا ١:٤٨٤
- جهنم ٢:١٠٣
- جوردن، أمارون ٢:٢٩٠
- جوردن، يهودا ١:٣٢٦
- جوزيف الثاني ١:٢٥٠
- جوش ابموينم ٢:٤٣٥
- جولدمان، ناحوم ٢:٢٦٤
- الجوهر اليهودي ١:٣٧
- الجيتو: تاريخ ١:٤٣٤
- جيتو وارسو ١:٢٠٦
- جيل سيناء ٣:٣٩٥
- جيل مابعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية) ٢:٥٠٦

ح

- حافظ المبكى ١: ٤١٣
- الحاخام (بمعنى "القائد الديني للجماعة اليهودية") ٢: ٥٩
- حاخام ٢: ٥٩
- حاضانات الاحتجاج ٢: ٣٥٤
- الحاخامات ب (بمعنى الفقهاء) ٢: ٣٨
- حادثة دريفوس ١: ١٥٤
- حادثة دمشق ١: ١٥٢
- حيد (حركة) ٢: ١٤٣
- حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) ٢: ٣٩٦
- الحج ١: ٤١١
- الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية ٢: ٤٥٩
- الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية ١: ١٢٩
- الحرس الجديد ٢: ٤٧٦
- الحرس القديم ٢: ٤٧٣
- الحركة الشبانية ٢: ١١١
- الحركة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١
- الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠
- الحركة الفرانكية ٢: ١١٤
- حركة الموسار ٢: ١٤٤
- حريديم ٢: ١٥٣
- الحسيدية (تاريخ) ٢: ١٣٧
- الحسيدية ٢: ١٣٧
- الحسيدية والحلولية ٢: ١٣٩
- الحسيدية والصهيونية ٢: ١٤٥
- الحشمونيون ١: ٤٢٠
- حظر الاستيطان ١: ٤٣٤
- حق العودة الفلسطيني ٢: ٥٢٠
- الحلولية الكمونية اليهودية ٢: ٢١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني ١: ٤٣٠
- حماية اليهود (الأقليات الأخرى) ١: ٤٢٨
- الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح ٢: ٣٧٢
- الحوريون ١: ٣٩٤
- الحيشيون ١: ٣٩١

خ

- الخايبرو وعيبرو ١:٣٩٥
- الختان ٢: ٤٧
- الخروج (مفهوم ديني) ١: ٤٠٢
- الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر ١: ٩٦
- الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ٢: ٤٥١
- الخصوصية اليهودية ١: ٥٨
- الخطاب الصهيوني المراجع ٢: ٢٢٢
- الخلاص ٢: ٢٣
- الخلاص الجبري ٢: ٤٠٣
- الخلافات الدينية اليهودية ٢: ١١٧
- الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلتيم) ٢: ٥٤
- خلود الروح ٢: ٩٨
- الخمور والاتجار فيها ١: ١٢٥
- خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) ١: ٤٠٩

د

- دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل ٢: ٥٠١
- دار القضاء (بيت دين) ١: ٣٨١
- دارا (داريوس) الأول ١: ٤١٧
- داود ١: ٤١٤
- دبنوف، سيمون ٢: ٣٥٠
- دبورة ١: ٤٠٥
- دريدا، جاك ٢: ١٧٢
- دزرائيلي، بنيامين ١: ٤٣
- الدعاء للحكومة ٢: ٦٥
- دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) ١: ٢٥٩
- الدفن والمدافن ٢: ١٠٠
- دمج اليهود ١: ٦٣
- دور الجماعات اليهودية الاقتصادية في مصر في العصر الحديث ١: ٢٧١
- دوركهام، اميل ١: ٣٤٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياد ٢: ٣٧٦
- الدولة الصهيونية الوظيفية : الحوسكة ٢: ٣٧٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعلة والغربة ٢: ٣٨٤

- الدولة الصهيونية الرظيفية ٢:٣٧٥
- الدولة الصهيونية الرظيفية ٢:٣٧٥
- الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام ١: ٤٢٦
- الدولة مزروجة القومية ٢:٣٠٨
- الدوثة ١١٢: ٢
- الدياسورا ١٠٧١
- الدياسورا الإسرائيلية ١:٧٢
- الديمقراطية الإسرائيلية ٢: ٤٦٤
- الديني والعلماني في الدولة الصهيونية ٢: ٤٩٦

ذ

- الذبح الشرعي ٢: ٥٠

ر

- الرأسمالية اليهودية ١: ٢٦٢
- الرأسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
- الرأسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
- الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٦٦
- رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجند) ١: ٢٧٣
- الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام ١: ٢٧٥
- رؤيني، ديفيد ٢: ١٠٨
- الرؤى اليهودية للتاريخ ١: ٣٦٩
- الرؤية الصهيونية للتاريخ ١: ٣٧٠
- الرؤية الصهيونية للخلاص ٢٠٢٣
- الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية ١: ٢٢٨
- الرؤية اليهودية للكون ٢: ١٩
- رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٢
- راين، يتسحاق ٢: ٤٧٦
- راشي ٢: ٣٨
- راعوث ١: ٤٠٥
- الربانيون ٢: ٦١
- الرفض الصهيوني لليهودية ٢: ٢٠٥
- الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها ٢: ٣٥١
- رقصات الجماعات اليهودية ١: ٣١٠

- روتشيلد، ادموند دي ٢:٢٦٠
 روتشيلد، عائلة ١:٢٦٨
 روٲ، فيليب ١:٣١٩
 رودنسون، مكسيم ٢:٣٦٤
 روسيا القيصرية ١:٤٦٦
 روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا ١:٤٦٦
 روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١٨٥٥ ١:٤٦٨
 الرومان ١:٤٢٠
 رومانيا ١:٤٦٥
 رومكوفسكي، مردخاي ١:٢٠٨

ز

- الزنى ٢:٧٥
 الزواج ٢:٧٦
 زواج الأرملة ٢:٧٧
 الزواج المختلط ١:٦٥
 الزوهار ٢:٤٢

س

- الساسانيون ١:٤١٧
 سافاناه اليهود في سورينام ١:٣٨٧
 السامرة ١:٣٩٧
 السامريون ٢:١١٩
 الساميون (الشعوب السامية) ١:٣٩٢
 سايكس، مارك ٢:٢٢٠
 السبت ٢:٥١
 السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) ١:٤١٥
 السطرار ١:٧٣
 السحر ٢:٤٤
 سعيد بن يوسف الفيومي (محلّيًا جازن) ٢:٣٨
 السفارد ١:٨٢
 سفارد وإشكناز كمرادين لمصطلحي يهود شرقيون ويهود غربيون ١:٨٢
 السلالة اليهودية ١:٣٩
 السلام الشامل الدائم ٢:٥٢٨

- سليمان ١: ٤١٤
 السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية ١: ١١٧
 سمات الخطابات الصهيونية المرواغ ٢: ٢٢٢
 سمولنسكين ، بيرتس ٢: ٢٧٠
 السنة السبتية (شنى شميطاء) وسنة اليوبيل ٢: ٩١
 السنهدين الأكبر ١: ٣٨٠
 سوريا ١: ٣٩٣
 سوكونولوف ، ناحوم ٢: ٢٧٥
 السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية ٢: ٢٣١
 السياق الحضاري الألماني للإياداة ١: ١٧٦
 السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإياداة ١: ١٨٢
 سيركين ، نحمى ٢: ٢٩١
 سيلفر ، أباهليل ٢: ٢٦٤

ش

- شاؤل ١: ٤١٣
 شاجان ، مارك ١: ٣٠٧
 شارون ، أريئيل ٢: ٤٧٨
 شال الصلاة (طاليت) ٢: ٦٩
 شبتاي ، تسفي ٢: ١٠٨
 الشتات ١: ٧١
 الشتل ١: ٤٣٥
 شتيرن (منظمة) ٢: ٤٢٧
 شختر ، سولومون ٢: ١٥٨
 الشذوذ البنيوي ٢: ٣٦٧
 الشذوذ الجنسي ٢: ١٩٢
 شذوذ اليهود ١: ١٣٠
 شرعية الوجود ٢: ٥٢٦
 الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ٢: ٥٢٥
 الشرق الأدنى القديم ١: ٢٩٠
 الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام ويعده ١: ٤٢٥
 الشرق العربي قبل انتشار الإسلام ويعده ١: ٤٢٥
 شريعة الدولة هي الشريعة ١: ٧٢
 الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ٢: ٢١
 الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة ٢: ٢١
 الشريعة اليهودية ٢: ٢١

شريعة نوح ٢: ٥٤

الشعائر ٢: ٤٥

الشعائر والأغيار والطهارة ٢: ٤٥

الشعب الشاهد ١: ٤٣٣

الشعب العضوي (مولك) ١: ٦٦

الشعب العضوي للنبوذا ١: ٦٧

الشعب المختار ٢ ٢٦

الشماع ٢: ٦٣

شمشون ١: ٤٠٥

شمعدان المينوراه ٢: ٥٩

الشولحان عاروح ٢: ٣٧

شوليم، جيرشوم ٢: ١٧١

شيشق ١: ٣٩١

شيلوك ١: ١٦٣

ص

الصابرا (أو تجيل ما بعد ١٩٦٧) ١: ٨٤

الصدوقيون ٢: ١٢١

الصراع بين الإثنيتين الدينين والإثنيتين العلمانيين ٢: ٢١١

الصلوات اليهودية ٢: ٦١

الصلوات والأدعية ٢: ٦١

الصندوق الإسرائيلي الجديد ٢: ٣٤٢

الصندوق القومي اليهودي ٢: ٣٣٩

صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هاسود) ٢: ٣٤١

صنوع، يعقوب ١: ٥٠

صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧ ٢: ٤٩٩

صهيوني ١: ١٢٠٣

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) ٢: ٢٧٤

الصهيونية (تعريف) ٢: ١٩٩

الصهيونية : تاريخ المفهوم والمصطلح ٢: ١٩٧

صهيونية الأراضي ٢: ٥١٢

صهيونية الأغيار ٢: ٢٤٦

الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٧

الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) ٢: ٢٩٥

الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٥

- الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
 الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
 الصهيونية الاستيطانية (العملية) ٢:٢٦٦
 الصهيونية الاستيطانية (تعريف) ٢:٢٦٦
 الصهيونية الاشتراكية ٢:٢٨٦
 الصهيونية الاقتصادية ٢:٥١٢
 الصهيونية الإقليمية ٢:٣٠٥
 الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) ٢:٥١١
 الصهيونية التصحيحية ٢:٢٨١
 الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية) ٢:٥١٢
 الصهيونية التوسعية ٢:٥١٢
 الصهيونية التوطنية (تاريخ) ٢:٢٥٩
 الصهيونية التوطنية (تعريف) ٢:٢٥٩
 الصهيونية التوطنية ٢:٢٥٩
 الصهيونية التوقيفية ٢:٢١٣
 الصهيونية الجديدة ٢:٥١١
 الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) ٢:٥١٢
 صهيونية الحد الأقصى ٢:٥١١
 صهيونية الخط الأخضر ٢:٥١١
 الصهيونية الديموجرافية (السكانية) ٢:٥١١
 الصهيونية الدينية ٢:٢٩٥
 الصهيونية الروحية ٢:٢٩٥
 الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
 الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
 صهيونية الشتات (الصهيونية التوطنية بعد بلفور) ٢:٢٦١
 الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) ٢:٢٧٧
 الصهيونية العامة (أو العمومية) ٢:٢٧٧
 الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
 الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
 الصهيونية العملية (التسليية) ٢:٢٦٧
 الصهيونية العملية ٢:٢٦٧
 الصهيونية الغربية ٢:٢٤٦
 الصهيونية القومية ٢:٥١٢
 الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) ٢:٥١٢
 الصهيونية المتوحشة ٢:٥١١
 الصهيونية المسيحية ٢:٢٤٦

- الصهيونية المشيخانية ٢: ٥١١
 الصهيونية المكونية ٢: ٥١٣
 الصهيونية النعمية (أو صهيونية المرتقة) ٢: ٣٥٥
 الصهيونية النعمية (أو صهيونية المرتقة): المهاجرون السوفيت في إسرائيل ٢: ٤١٠
 صهيونية النفقة ٢: ٥١٢
 الصهيونية النقدية ٢: ٥١٢
 صهيونية دفتر الشيكات ٢: ٥١٢
 الصهيونية ذات الديباجة المسيحية ٢: ٢٤٧
 صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
 صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
 صهيونية غير اليهود المسيحية ٢: ٢٤٦
 الصهيونية في التسعينات: محاولة للتصنيف ٢: ٥١٤
 الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠
 الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ٢: ١٧٤
 الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة ٢: ٣٧٤
 الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم ٢: ٣٤٣
 الصهيونية: دال بلا مدلول ٢: ٥١٣
 الصهيونيات التوطينية والاستيطانية ٢: ٢٠٨
 الصهيونية الثقافية ٢: ٢٩٥
 الصوت اليهودي في الولايات المتحدة ٢: ٣٢٨
 الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٣
 الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ١: ١٤٠
 الصوم ٢: ٥٢
 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ٢: ٢٠٠
 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهيمنة ٢: ٢٠٢
 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ ٢: ٢٠٠

ض

- الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٢٤
 الضريبة اليهودية (فيسكوس جودايكوس) ١: ٤٢١

ط

- طاقة الصلاة (برمكا) ٢: ٦٩
 الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ١: ٢٨٣

- الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢:٣٨٩
 طبيعة اليهود ١:٣٧
 طرد اليهود ١:١٤٨
 طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين ٢:٣٩٨
 طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية ١:٢٩٩
 الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية ٢:٤٨
 طفل غير شرعي (مامزير) ٢:٧٧
 طفيلية اليهود ١:١٣١
 الطلاق ٢:٧٧
 الطهارة والنجاسة ٢:٥٥

ع

- العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول ١:٤٢٥
 العبادات الجديدة ٢:١٨٠
 العبادات الجديدة في العالم الغربي ٢:١٨٠
 عبادة إسرائيل والعبادة القريانية المركزية ١:٤٠٦
 عبادة إسرائيل والهيكل ١:٤٠٦
 العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية ١:٤٧
 عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:٥٠
 عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) ٢:١٢٨
 العبرانيون (تاريخ) ١:٣٩٥
 العبرانيون ١:٣٩٥
 العبرانيون السود ١:٩٢
 عبري ١:١٠٣
 العبقرية اليهودية ١:٤٦
 العجل الذهبي ١:٤٠٨
 العداء الصهيوني لليهود ٢:٣٤٣
 عداء العربي لليهود واليهودية ١:١٦٥
 عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية ٢:٣٥٦
 عدم الانتماء اليهودي ١:٤١
 العرب والمسلمون والإبادة النازية لليهود أوروبا ١:٢١١
 العرق اليهودي ١:٣٩
 عزرا ١:٤١٨
 العزلة اليهودية ١:٥٥
 عصبة الأشداء ١:٢٠٧

- عصبة حملة الخناجر ٢: ١٢٤
عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناني بريت ٢: ٣٣٥
عصر الآباء (المرحلة البطركية) ١: ٣٩٩
عصر الآباء والقضاة ١: ٣٩٩
عصر النهضة ١: ٢١٨
العقائد (كمزاد لكلمة "أديان") ٢: ٢١
العقائد بمعنى أصول الدين وأركانه ٢: ٢١
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ٢: ٢١٣
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ٢: ٢١٣
العقيدة الاستراتيجية ٢: ٢٥٠
العقيدة اليهودية والرأسمالية اليهودية ١: ٢٦٦
العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية ١: ٣٩٠
علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة ١: ١١٤
العلاقة الكولونالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني ٢: ٤٦٠
علامة اليهود المميزة ١: ٤٣٥
علم الاجتماع والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٩
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية ٢: ٤٩٥
العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٢٤
العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها ١: ٢٢٨
علمنة (صهيئة) اليهودية (أوهيمنة الحلولية الكمرنية) ٢: ٢٢
علمنة اليهودية ٢: ١٦٢
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٨٣
العمل العبري ٢: ٤٤٣
عتان بن داود (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٢٧
الغنصرية الصهيونية ٢: ٤١٢
الغنم والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ ٢: ٤١٨
العودة ١: ٦٩
عيد الأسبوع (شعوعوت) ٢: ٨٩
عيد الاستقلال ٢: ٨٨
عيد التدشين (حانوخة) ٢: ٨٤
عيد الثامن الختامي (شميني عتسيرت) ٢: ٩٠
عيد الفصح أو الفصح ٢: ٨٦
عيد القمر الجديد ٢: ٩١
عيد المظال (سوكوت) ٢: ٨٣

عيد النصيب (بوريم) ٢: ٨٥

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشناه) ٢: ٨٢

عيد رأس السنة للأشجار ٢: ٩٠

عيد يوم الغفران (يوم كيפור) ٢: ٨٣

عيسو ١: ٤٠١

غ

غزو اللياسيور ٢: ٣٤٦

الغيورون (قنائيم) ٢: ١٢٢

ف

الفاشية والصهيونية ١: ١٩٦

الفتاوى ٢: ٣٧

الفكر الأخرى (اسكاتولوجي) ٢: ٩٢

فرانكل، زكريا ٢: ١٥٨

الفرثيون ١: ٤١٧

فرديناك وايزايبلا ١: ٤٣٨

الفرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون) ١: ٤١٦

الفرس واليونان والرومان ١: ٤١٦

الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) ٢: ١١٦

الفرق اليهودية ٢: ١١٦

فرنسا في الوقت الحاضر ١: ٤٣٧

فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية ١: ٤٣٥

فرنسا منذ الثورة ١: ٤٣٦

فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية ١: ٤٣٥

فرويد، سيجموند ١: ٣٥٣

القرسيون ٢: ١٢٠

فسلطين المحتلة ٢: ٣٦٩

الفكر الأخرى ٢: ٩٢

الفكر الاشتراكي العربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١: ٢٧٦

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز ٢: ٢٣٢

الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ١: ٣٤٠

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤١

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر ١: ٣٤٦

الفلاشاء ١: ٩٢

الفلاشاء مور ١: ٩٣

الفلسطينيون (شعوب البحر) ١: ٣٩٤

فلسطين وأرض كنعان ١: ٣٩٦

الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود ١: ٣٤٠

فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ١: ٢٩٧

فلكلور الجماعات اليهودية ١: ٢٩٧

المن اليهودي ١: ٣٠٣

فنون الجماعات اليهودية ١: ٣٠٣

فيسمنل ، ميخائيل ٢: ٣٦٣

الفينيقيون ١: ٣٩٤

ق

القاديش (تسايح) ٢: ٦٧

القانون الدولي العام ٢: ٢٣٠

قانون العودة: قانون صهيوني أساسي ٢: ٣٩٩

قبائل إسرائيل العشر المفقودة ١: ٤١٥

القبّالاه (الصوفية اليهودية) ٢: ٣٩

القبّالاه ٢: ٣٩

قبّالاه الزوهار والقبّالاه اللورانية ٢: ٤٢

القبّالاه اللورانية ٢: ٤٢

القبّالاه المسيحية ٢: ٤٤

القداسة في اليهودية ٢: ٢٢

القدس ١: ٣٩٧

قدس الأقداس ١: ٤١١

قراءة التوراة ٢: ٦٥

القراءون (تاريخ) ٢: ١٢٤

القراءون (فكر ديني) ٢: ١٢٦

قرار التقسيم ٢: ٢٢١

القصة ١: ٤٠٤

القهاال ١: ٣٨٣

قورش الأكبر ١: ٤١٦

القوزاق ١: ٤٥٧

القوم (اثنوس) ١: ٤٢١

قومية الدياسبورا ٢: ٣٤٩

- القومية العضوية ١: ٦٦
- القومية الينيشية ٢: ٣٥٠
- القومية اليهودية ٢: ٢٠٣
- قيادات الجماعات اليهودية ١: ٣٧٥

ك

- كابلان، مردخاي ٢: ١٦٢
- كاستر، رودولف ١: ٢١٠
- كافكا، فرانز ١: ٣١٤
- الكاهن الأعظم ١: ٤٠٧
- كابلان حاييم ١: ٢٠٩
- كبير الموظفين (ألبارخ) ١: ٤٢١
- كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) ٢: ٨٧
- كتب التفسير (مدراش) ٢: ٣٥
- كتب الصلوات اليهودية (سُدُور) ٢: ٦٧
- الكتب المقدسة والدينية ٢: ٢٧
- كتب صلوات العيد (مَحْزُور) ٢: ٦٨
- الكروب (الملائكة) ٢: ١٠٤
- كل النذور (دعاء) ٢: ٦٦
- كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٧
- الكلدانبيون ١: ٢٩٣
- كتدا ١: ٤٨٤
- الكتعانبيون ١: ٣٩٤
- الكهنة والكهانة ١: ٤٠٦
- كوك، إبراهيم ٢: ٣٠٠
- الكومنولث اليهودي ١: ٣٧٢
- كون، هانز ٢: ٣٦١
- كوهين، هرمان ٢: ٣٦٠
- الكيان الصهيوني ٢: ٣٦٩
- الكيوتس: تحولاته الجوهرية ٢: ٤٤٧
- الكيوتس: نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني ٢: ٤٤٦
- كيسنجر، هنري ١: ٤٤
- كيشينيف ١: ١٥٤
- كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراجع ٢: ٢٣٠

ل

- لاج بعومير ٢: ٩١
 اللادينو ١: ٣٣٩
 لانسكين مائير ١: ٥٣
 اللاهوت ٢: ٢١
 لاهوت التحرير ٢: ١٧٨
 لاهوت موت الله (لاهوت ما بعد الحداثة) ٢: ١٧٦
 اللاويون ١: ٤٠٤
 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للمشئون العامة (إيباك) ٢: ٣٣٦
 اللجنة اليهودية الأمريكية ٢: ٣٣٣
 اللحية والسوالف ٢: ٤٨
 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها وطراناتها ١: ٣٣٠
 اللغات السامية ١: ٣٣٢
 اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوطنية ١: ١٣٢
 اللغات اليهودية ١: ٣٣٠
 اللغة الأرامية ١: ٣٣٥
 اللغة البديشية ١: ٣٣٥
 اللغائف الخمس (مجيلوت) ٢: ٥٨
 لغائف الشريعة ٢: ٥٨
 لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ١: ٣٣٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) ٢: ٣٢٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني ٢: ٣٢٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة ٢: ٣٢٢
 اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمريكية ٢: ٣٢٤
 اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية ٢: ٣٢٢
 اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة ؟ ٢: ٣٢٧
 لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) ٢: ٥٧
 لورد شافتسبري ٢: ٢٥٦
 لوريا ، اسحق ٢: ٤٣
 ليتوانيا ١: ٤٦٤
 ليحي ٢: ٤٢٦
 ليفي ، بريمو ١: ٣١٨

م

- المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ١: ١٥٦
 المؤتمر اليهودي الأمريكي ٢: ٣٣٤

- المؤتمر اليهودي العالمي ٢:٣١٩
المؤتمرات الصهيونية ٢:٢٣٨
المؤرخون الجدد: تعريف ٢:٥١٦
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ٢:٤٧٠
ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) ٢:٥١٦
ما بعد الصهيونية: تعريف ٢:٥١٥
ماجنيس ، يهودا ٢:٣٠٩
المادة البشرية المستهقة ٢:٢٠٠
المادية اليهودية ١:٣٨
ماسادة ١:٤٢٤
ماسورتي ٢:١٥٨
الماسونية واليهود واليهودية ٢:١٨٦
الماسونية (تاريخ وعقائد) ٢:١٨١
الماشيج والشيخانية ٢:١٠٤
الماشيج والشيخانية ٢:١٠٤
الماضي والمستقبل اليهوديان ١:٣٧٠
ماكسويل ، روبرت ١:٥٣
المال اليهودي ١:٤٦
المتعهدون العسكريون ١:١٢٤
المجر ١:٤٦٥
المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:٤٨
مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرقاه ٢:٣٣٢
مجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية ٢:٣٣٣
مجلس البلاد الأربعة ١:٣٨٥
لمجمع الكبير ١:٣٨٠
محاكم التفتيش ١:٤٣٨
محاولات تضييق نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥
محاولات تضييق نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥
المحرقة ١:١٦٩
المدرسة الأولية (بيت سفر) ١:٣٥٧
المدابيح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧ ٢:٤٣٠
المدابيح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ ٢:٤٢١
المدابيح الصهيونية / الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧ ٢:٤٣٧
مذبحة الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة من رمضان) ٢:٤٣٨
مذبحة اللد (أوائل يوليو ١٩٤٨) ٢:٤٢٣
مذبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) ٢:٤٢١
مذبحة صابرا وشاتيلا (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢) ٢:٤٣٧
مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦) ٢:٤٣٩

- مذبحة قلقيبية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣) ٢: ٤٣١
- مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦) ٢: ٤٣١
- المرأة اليهودية ٢: ٧١
- مراسم العبادة في الهيكل ١: ٤١١
- الموتل (حزان) ٢: ٦١
- المرحلة الألمانية الأولى ١: ٤٨٦
- المرحلة الألمانية الثانية ١: ٤٨٦
- المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) ١: ٤٨٥
- مرحلة ما بعد الانعتاق ١: ٢٤٩
- مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا ٢: ٣٤٥
- مركزية الدياسورا ٢: ٣٤٩
- مزداحي (حركة) ٢: ٢٩٨
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- مسألة الحدودية والهامشية ١: ١٢٩
- المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض ١: ٤٢٨
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة اليهودية (٢٣٨) ١: ٢٣٨
- سنة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود أوروبا ١: ١٩٣
- المستعربون (المستعربون) ٢: ٤٢٧
- المكليم ١: ٢٥٩
- المسيح (عيسى بن مريم) ٢: ١٣٢
- المسيح الدجال ٢: ٢٥٢
- مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين ٢: ٣٠٦
- المشروع الصهيوني ٢: ٣٧٠
- مشروع شرق أفريقيا ٢: ٣٠٧
- المشتاه ٢: ٣٥
- المصالح اليهودية ١: ٤٣
- مصر ١: ٣٩٠
- المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) ١: ٣٧١
- المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية ٢: ٤١٦
- معاداة السامية ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) ١: ١٣٨
- معاداة اليهود (المصطلح) ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كامكانية/ إشكالية كامنة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى ١: ١٦٢

- معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ١: ١٦٥
 معاداة اليهود والتحيز لهم ١: ١٦٢
 المعارضون (متجذّمين) ٢: ١٤٤
 معاهدة الهيمراه (الترانسفير) ١: ٢٠٣
 المعبد اليهودي ٢: ٥٥
 المعبد اليهودي ٢: ٥٥
 المعبد/ القلعة ١. ٤٥٨
 معركة اللغة ١: ٣٣٤
 معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) ١: ١٩١
 المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية ٢: ٣٨١
 المصاحيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية ٢: ٢٥
 المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٠
 مفهوم الأمن الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية ٧: ٤٩١
 المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي ٢: ٥٢٣
 المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام ٢: ٥٢١
 المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي ٢: ٥١٨
 مقاومة الجماعات اليهودية للنازية ١: ١٩٥
 الملاذكة ٢: ١٠٣
 الملوك والملكية ١: ٤١٣
 ماليك ١: ١٢٨
 المملكة الجنوبية (يهودا) ١: ٤١٤
 المملكة الشمالية (يسرائيل - أفرام) ١: ٤١٤
 المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها ١: ٤١٣
 من التحديث إلى ما بعد الحداثة ١: ٢١٥
 من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث ١: ٢١٩
 من هو اليهودي ١: ٩٣٩
 من هو اليهودي عام ٢٠٤٢ ٢: ٥٠٤
 مندلسون، موسى ١٠: ٢٥٩
 منطقة الاستيطان اليهودية في رسميا ١: ٤٧١
 المنظمات الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية في الثمانينيات ٢: ٤٣٤
 المنظمة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١
 المنظمة الصهيونية الجديدة ٢: ٢٨٣
 المنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٠
 المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) ٢: ٣١٠
 منظمة سندات دولة إسرائيل ٢: ٣٤٢
 منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٣٥

- المنفى الطوعي (تفرنسوت) ١: ٧٢
المنفى قسري (الجالوت أو الجولا) ١: ٧٢
المنفى والعودة ٦٨ : ١
منفى وعودة أم هجرات وانتشار ١: ٦٨ ؟
منوهين، موشيه ٢: ٣٦٢
المواثيق والمزايا والحماية ١: ٤٣٣
الموت ٩٨ : ٢
الموت الأسود ١: ٤٣٣
موت الشعب اليهودي ١٠١١٢
موسى ١: ٤٠٢
موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية ١: ٣٤٣
موسيقى الجماعات اليهودية ١: ٣٠٨
الموضوعات الأساسية الكامنة في القباله وبنية الأفكار ٢: ٤١
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية ٢: ٣٤٧
الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم ١: ٢٩٤
الموقف اليهودي من الصهيونية ٢: ٣٥١
مونتاجو، عائلة ٢. ٣٥٩
ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي ١: ٢٩٣
الميمونة ٢: ٨٨

ن

النازية والحضارة الغربية ١: ١٧٧

النارية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنوي) ١: ١٩٧

النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) ١. ١٩٩

الناسي ١: ٣٨٢

ناطوري كارتا (نواطير المدينة) ٢: ٣٥٦

النبلاء البولنديون (شلاختا) ١: ٤٥٢

نتنياهو، بنيامين ٢: ٤٨٣

التنجيد (رئيس اليهود) ١: ٣٨٣

نحميا ١: ٤١٨

التخبة الجديدة ٢: ٤٨٠

التناء الإسرائيلي الموحد ٢: ٣٤١

تناء اليهودي الموحد ٢: ٣٤٢

الاندماج : الموقف الصهيوني ١: ٦٤

الاندماج ١: ٦١

- نزح الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية ٢: ٥٢٩
النزوح ٢: ٤٠٦
النصاب الشرعي (مثنان) ٢: ٦٨
الانصهار أو الذوبان ١: ٦٣
النظام السياسي الإسرائيلي ٢: ٤٦٣
النظام السياسي الإسرائيلي ٢٠٤٦٣
النظام الحزبي الإسرائيلي ٢: ٤٦٦
نظرية الأمن ٢: ٤٨٥
نفع اليهود ٢٣٣
النفوذ اليهودي والصهوني ١: ٤٦
نفي الدياسبورا ٢: ٣٤٥
نقاء اليهود حضارياً (إثنيًا) ١: ٥٨
نقاء اليهود عرقياً ١: ٥٦
نقد العهد القديم ٢: ٣٠
نسا ١: ٤٤٤
نهاية المرحلة البدئية وظهور اليهود الأمريكيين ١: ٤٨٨
نهب الهيكل ١: ٤١٢
نوردو، ماكس ٢: ٢٧٦
نوسيج، ألفريد ١: ٢٠٧

هـ

- الهاجانه ٢: ٤٢٤
الهاجس الأمني وعقلية الحصار ٢: ٤٨٨
هاداساه ٢: ٣٣١
هامشية اليهود ١: ١٣٠
هاورن ١: ٤٠٣
الهايدماك ١: ٤٥٨
الهيكتفاه ٢: ٢٤٥
هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ١: ٧٥
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) ١: ٧٣
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث ١: ٧٣
هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٧٣
الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨ : تاريخ ٢: ٤٠٤
الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ : تاريخ ٢: ٤٠٤
هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١: ٤٠١

- هجرة اليهود السوفيت في التسعينات ٧: ٤٠٧
هجوم أو مذبحه (بوجروم) ١: ١٥٢
هدم الهيكل ١: ٤١٢
هرتزل (أفكاره) ٢: ٢٧٣
هرتزل ، تيودور (حياته) ٢: ٢٧١
هرتزل ، تيودور ٢: ٢٧١
هرتزل والحركة الصهيونية ٢: ٢٧٤
هرمجدون ٢: ٢٥١
الهرميوطيق المهرطقة (التفكيكية اليهودية) ٢: ١٦٧
الهرميوطيق المهرطقة والمتفنون اليهود ٢: ١٧٠
هس ، موسى ٢: ٢٨٩
الهستدروت ٢: ٤٤٤
الهسكله ١: ٢٥١
هشتر ، ويليام ٢: ٢٥٨
هعام ، أحاد ٢: ٣٠٢
الهكسوس ١: ٣٩١
الهلال الخصيب ١: ٣٩٢
هولندا ١: ٤٤٤
الهولوكست (الإبادة) ١: ١٦٩
الهويات اليهودية ١: ٩٤
الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ١: ٩٩
هيرش ، سمسون ٢: ١٥٤
هيرود ١: ٤٢٢
الهيكل الأول والهيكل الثاني ١: ٣٧٢
الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٤
الهيكل الثالث ١: ٤١١
هيكل زروبايل ١: ٤١٠
هيكل سليمان ١: ٤١٠
هيكل هيرود (الهيكل الثاني) ١: ٤١١
الهيكل والعبادة القرمانية المركزية ١: ٤٠٩
الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي ١: ٤١٠
لهيلية ١: ٤١٩

و

وايزمان ، حلليم ٢: ٢٧٨

وثقة الزواج ٢: ٧٧

- الوحدة اليهودية ١: ٣٩
- الوصايا ٢: ٤٧
- الوصايا العشر ٢: ٢٨
- الوضوء ٢: ٦٨
- وعد بلغور ٢: ٢١٦
- الوعدو البلغورية ٢: ٢١٥
- الرعي اليهودي ١: ٤٠
- الوكالة اليهودية ٢: ٣١٧
- الولاء اليهودي المزدوج ١: ٤٧
- الولايات المتحدة (مقدمة عامة) ١: ٤٨٥
- الولايات المتحدة الأمريكية ١: ٤٨٥
- وينجيت، تشارلز ٢: ٢٥٩

ي

- يسرائيل ١: ١٠٣
- يَشُوْع بن نون ١: ٤٠٣
- يعقوب ١: ٤٠١
- اليمن الديني ٢: ٤٦٩
- اليمن الرخو ٢: ٤٨٤
- اليمن العلماني ٢: ٤٦٨
- اليهود ١: ١٠١
- يهود البلاط ١: ١٢٧
- اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٠) ١: ٤٨٨
- يهود الجماعات اليهودية : إشكالية التعريف ١: ١٠١
- يهود الحرّر ١: ٩٠
- يهود السود ١: ٩٢
- اليهود الشرقيون ١: ٨٤
- يهود الصن (يهود كايفنج) ١: ٩١
- اليهود الغربيون ١: ٨٤
- يهود القوقاز ١: ٨٩
- اليهود المتخفّون ١: ٨٦
- اليهود المستعربة ١: ٨٤
- يهود الهند ١: ٨٧
- يهود اليديشية أو يهود شرق أوروبا ١: ٤٤٤
- يهود اليديشية : بولندا ورومانيا والمجر ١: ٤٤٤
- اليهود كشاطين

- يهودا (قبيلة) ١: ٤٠٤
 يهودا (مقاطعة) ١: ٣٩٦
 يهودي ١: ١٠٢
 يهودي إثني ١: ٢٢٨
 اليهودي الدرلي
 اليهودي خالص ١: ٥٦
 يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما ١: ٩٧
 يهودي ملحد ١: ٢٢٨
 اليهودية المحافظة والصهيونية ٢: ١٥٩
 اليهودية : بعض الإشكاليات ٢: ١٩
 يهوديت ١: ٤١٥
 اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني) ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية ٢: ١٥٢
 اليهودية الاستيطانية ٢: ٣٥٤
 يهودية الإصلاحية (الفكر الديني) ٢: ١٤٨
 اليهودية الإصلاحية (تاريخ) ٢: ١٤٦
 اليهودية الإصلاحية ٢: ١٤٦
 اليهودية الإصلاحية والصهيونية ٢: ١٥٠
 اليهودية الحاخامية (التلمودية) ٢: ٣٢
 اليهودية الليبرالية ٢: ١٥٠
 اليهودية المتمركزة حول الأثنى ٢: ١٩٠
 اليهودية المحافظة (الفكر الديني) ٢: ١٥٦
 اليهودية المحافظة (تاريخ) ٢: ١٥٥
 اليهودية المحافظة ٢: ١٥٥
 اليهودية بوصفها تركيا جيولوجياً تراكمياً ٢: ١٩
 اليهودية تهديدية ٢: ١٦٠
 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ٢: ١٦٥
 اليهودية والإسلام ٢: ١٢٤
 اليهودية والمسيحية ٢: ١٢٩
 اليهودية: المصطلح ٢: ١٩
 اليهودية: تاريخ ٢: ٢٤
 يوسف ١: ٤٠١
 يوم الذكرى ٢: ٨٩
 يونانان ١: ٤١٣
 اليونانيون (البطالة والسلوقيون) ١: ٤١٨

رقم الإصدار ٢٠٠٣/٢٢٦٣
التوقيع الدولي 4 - 0908 - 09 - 977

Bibliotheca Alexandrina

0631098

6 221102 013000